

Vies Des Compagnons (RA) Du Prophète Muhammad (PBUH)

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

**Vies Des Compagnons (RA) Du Prophète Muhammad
(PBUH)**

Livres de ShaykhPod

Publié par ShaykhPod Books, 2023

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

Vies des Compagnons (RA) du Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui,

Première édition. 31 août 2023.

Droits d'auteur © 2023 Livres ShaykhPod.

Écrit par ShaykhPod Books.

Table des matières

[Table des matières](#)

[Remerciements](#)

[Notes du compilateur](#)

[Introduction](#)

[Vies des Compagnons \(RA\) du Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui,](#)

[Amr Bin Abasa Sulami \(RA\) – 1](#)

[Amr Bin Abasa Sulami \(RA\) – 2](#)

[Khalid Ibn Sa'eed Ibn Al Aas \(RA\) – 1](#)

[Dimaad \(RA\) – 1](#)

[Abou Basir \(RA\) – 1](#)

[Abou Talha \(RA\) – 1](#)

[Khabbab Ibn Arat \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Salaam \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Salaam \(RA\) – 2](#)

[Adi Bin Hatim \(RA\) – 1](#)

[Abu Umama, As'ad Bin Zuraarah \(RA\) – 1](#)

[Abou Sufyan Ibn Harb \(RA\) – 1](#)

[Abou Sufyan Ibn Harb \(RA\) – 2](#)

[Zayd Ibn Su'na \(RA\) –1](#)

[`Umayr Ibn Sa'd \(RA\) – 1](#)

[Urwa Bin Mas'ud \(RA\) – 1](#)

[Dimaam Bin Tha'laba \(RA\) – 1](#)

[Amr Bin Murrah \(RA\) – 1](#)

[Tufayl Bin Amr \(RA\) – 1](#)

[Tufayl Bin Amr \(RA\) – 2](#)

[Mughiera Bin Shu'ba \(RA\) – 1](#)

[Jarir Bin Abdullah – 1](#)

[Awf Bin Malik \(RA\)](#)

[Amr Bin Shas Al Aslami \(RA\) – 1](#)

[Abou Dharr Ghafari \(RA\) – 1](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 2](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 3](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 4](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 5](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 6](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 7](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 8](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 9](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 10](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 11](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 12](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 13](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 14](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 15](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 16](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 17](#)

[Utba Bin Ghazwan \(RA\) – 1](#)

[Utba Bin Ghazwan \(RA\) – 2](#)

[Hamza Ibn Abdul Muttalib \(RA\) – 1](#)

[Hamza Ibn Abdul Muttalib \(RA\) – 2](#)

[Zubair Bin Awwam \(RA\) – 1](#)

[Zubair Bin Awwam \(RA\) – 2](#)

[Zubair Bin Awwam \(RA\) – 3](#)

[Zubair Bin Awwam \(RA\) – 4](#)

[Abdullah Bin Zubair \(RA\) – 1](#)

[Bilal Bin Rabah \(RA\) – 1](#)

[Bilal Bin Rabah \(RA\) – 2](#)

[Bilal Bin Rabah \(RA\) – 3](#)

[Bilal Bin Rabah \(RA\) – 4](#)

[Ammar Bin Yasser \(RA\) – 1](#)

[Ammar Bin Yasser \(RA\) – 2](#)

[Ammar Bin Yasser \(RA\) – 3](#)

[Ammar Bin Yasser \(RA\) – 4](#)

[Ammar Bin Yasser \(RA\) – 5](#)

[Ammar Bin Yasser \(RA\) – 6](#)

[Ammar Bin Yasser \(RA\) – 7](#)

[Ammar Bin Yasser \(RA\) – 8](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 1](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 2](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 3](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 4](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 5](#)

[Mus'ab Ibn Umayr \(RA\) – 1](#)

[Mus'ab Ibn Umayr \(RA\) – 2](#)

[Mus'ab Ibn Omayr \(RA\) – 3](#)

[Mus'ab Ibn Omayr \(RA\) – 4](#)

[Mus'ab Ibn Omayr \(RA\) – 5](#)

[Abdullah Bin Huzaifa \(RA\) – 1](#)

[Shoaib Ar Rumi \(RA\) – 1](#)

[Dhamra Bin Ees \(RA\) – 1](#)

[Ubadah Bin Samit \(RA\) – 1](#)

[Ubadah Bin Samit \(RA\) – 2](#)

[Ubadah Bin Samit \(RA\) – 3](#)

[Sa'd Ibn Mu'adh \(RA\) – 1](#)

[Sa'd Ibn Mu'adh \(RA\) – 2](#)

[Sa'd Ibn Mu'adh \(RA\) – 3](#)

[Miqdad Bin Amr \(RA\) – 1](#)

[Miqdad Bin Amr \(RA\) – 2](#)

[Omayr Bin Hamaam \(RA\) – 1](#)

[Suhayl Bin Amr \(RA\) – 1](#)

[Abou Khaythama \(RA\) – 1](#)

[Ibn Yamin \(RA\) – 1](#)

[Abdallah Bin Rawaha \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Rawaha \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Rawaha \(RA\) – 3](#)

[Abdallah Bin Rawaha \(RA\) – 4](#)

[Abdallah Bin Rawaha \(RA\) – 5](#)

[Ka'b Bin Malik \(RA\) – 1](#)

[Ka'b Bin Malik \(RA\) – 2](#)

[Ka'b Bin Malik \(RA\) – 3](#)

[Abou Ayoub Ansari \(RA\) – 1](#)

[Abbad Bin Bishr \(RA\) – 1](#)

[Talha Bin Ubaidullah \(RA\) – 1](#)

[Talha Bin Ubaidullah \(RA\) – 2](#)

[Talha Bin Ubaidullah \(RA\) – 3](#)

[Anas Bin Nadr \(RA\) – 1](#)

[Ubaidah Bin Haarith \(RA\) – 1](#)

[Zayd Bin Dathina \(RA\) – 1](#)

[Khubayb Bin Adi \(RA\) – 1](#)

[Qataadah Bin Nu'maan \(RA\) – 1](#)

[Khalid Ben Walid \(RA\) – 1](#)

[Khalid Bin Walid \(RA\) – 2](#)

[Khalid Bin Walid \(RA\) – 3](#)

[Khalid Bin Walid \(RA\) – 4](#)

[Khalid Bin Walid \(RA\) – 5](#)

[Khalid Bin Walid \(RA\) – 6](#)

[Khalid Bin Walid \(RA\) – 7](#)

[Khalid Bin Walid \(RA\) – 8](#)

[Khalid Bin Walid \(RA\) – 9](#)

[Khalid Bin Walid \(RA\) – 10](#)

[Khalid Ben Walid \(RA\) – 11](#)

[Abu Sa'eed Al Khudri \(RA\) – 1](#)

[Abbas Ibn Abdul Muttalib \(RA\) – 1](#)

[Abbas Ibn Abdul Muttalib \(RA\) – 2](#)

[Abdallah Ben Abbas \(RA\) – 1](#)

[Abdallah Ben Abbas \(RA\) – 2](#)

[Abdallah Ben Abbas \(RA\) – 3](#)

[Abdallah Ben Abbas \(RA\) – 4](#)

[Abdallah Ben Abbas \(RA\) – 5](#)

[Abdallah Ben Abbas \(RA\) – 6](#)

[Abdallah Ben Abbas \(RA\) – 7](#)

[Abdallah Ben Abbas \(RA\) – 8](#)

[Abdallah Ben Abbas \(RA\) – 9](#)

[Abdallah ben Abbas \(RA\) – 10](#)

[Abdallah ben Abbas \(RA\) – 11](#)

[Abdallah ben Abbas \(RA\) – 12](#)

[Abdallah ben Abbas \(RA\) – 13](#)

[Abdallah ben Abbas \(RA\) – 14](#)

[Fadl Ibn Abbas \(RA\) – 1](#)

[Fadl Ibn Abbas \(RA\) – 2](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 1](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 2](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 3](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 4](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 5](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 6](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 7](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 8](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 9](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 10](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 11](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 12](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 13](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 14](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 15](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 16 ans](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 17 ans](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 18 ans](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 19 ans](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 20 ans](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 21 ans](#)

[Abdallah Ben Omar \(RA\) – 22 ans](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 1](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 2](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 3](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 4](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 5](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 6](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 7](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 8](#)

[Abou Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 1](#)

[Abou Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 2](#)

[Abou Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 3](#)

[Abou Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 4](#)

[Abou Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 5](#)

[Abou Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 6](#)

[Abou Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 7](#)

[Abou Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 8](#)

[Abou Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 9](#)

[Abou Darda \(RA\) – 1](#)

[Abou Darda \(RA\) – 2](#)

[Abou Darda \(RA\) – 3](#)

[Abou Darda \(RA\) – 4](#)

[Abou Darda \(RA\) – 5](#)

[Abou Darda \(RA\) – 6](#)

[Abou Darda \(RA\) – 7](#)

[Abou Darda \(RA\) – 8](#)

[Abou Darda \(RA\) – 9](#)

[Abou Darda \(RA\) – 10](#)

[Abou Darda \(RA\) – 11](#)

[Abou Darda \(RA\) – 12](#)

[Abou Darda \(RA\) – 13](#)

[Abou Darda \(RA\) – 14](#)

[Abou Darda \(RA\) – 15](#)

[Abou Darda \(RA\) – 16](#)

[Abou Darda \(RA\) – 17 ans](#)

[Abou Darda \(RA\) – 18 ans](#)

[Abou Darda \(RA\) – 19 ans](#)

[Abou Darda \(RA\) – 20](#)

[Abou Darda \(RA\) – 21 ans](#)

[Abou Darda \(RA\) – 22](#)

[Abou Darda \(RA\) – 23](#)

[Abou Darda \(RA\) – 24](#)

[Abou Darda \(RA\) – 25](#)

[Abou Darda \(RA\) – 26](#)

[Abou Darda \(RA\) – 27](#)

[Abou Darda \(RA\) – 28](#)

[Abou Darda \(RA\) – 29 ans](#)

[Abou Darda \(RA\) – 30 ans](#)

[Abou Darda \(RA\) – 31 ans](#)

[Abou Qatadah \(RA\) – 1](#)

[Sa'eed Bin Aamir \(RA\) – 1](#)

[Abou Aqeel \(RA\) – 1](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 1](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 2](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 3](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 4](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 5](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 6](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 7](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 8](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 1](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 2](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 3](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 4](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 5](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 6](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 7](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 8](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 9](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 10](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 11](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 12](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 13](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 14](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 15](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 16](#)

[Ja'far Ibn Abu Talib \(RA\) – 1](#)

[Ja'far Ibn Abu Talib \(RA\) – 2](#)

[Jabir Bin Abdullah \(RA\) – 1](#)

[Qais ibn Sa'd – 1](#)

[Hakim Bin Hizam \(RA\) – 1](#)

[Aamir Bin Rabee'ah \(RA\) – 1](#)

[Dégel \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Abdullah Bin Ubayy \(RA\) – 1](#)

[Ma'n Bin Adi \(RA\) – 1](#)

[Abu Lubaba Bin Mundhir \(RA\) – 1](#)

[Abu Lubaba Bin Mundhir \(RA\) – 2](#)

[Oussama Ben Zayd \(RA\) – 1](#)

[Oussama Ben Zayd \(RA\) – 2](#)

[Oussama Ben Zayd \(RA\) – 3](#)

[Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan \(RA\) – 1](#)

[Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan \(RA\) – 2](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 1](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 2](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 3](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 4](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 5](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 6](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 7](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 8](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 9](#)

[Sa'id Bin Ziyad \(RA\) – 1](#)

[Sa'id Bin Ziyad \(RA\) – 2](#)

[Abou Dujaanah \(RA\) – 1](#)

[Anas Bin Malik \(RA\) – 1](#)

[Anas Bin Malik \(RA\) – 2](#)

[Anas Bin Malik \(RA\) – 3](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 3](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 4](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 5](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 6](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 7](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 8](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 9](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 10](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 11](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 12](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 13](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 14](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 15](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 16](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 17 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 18 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 19 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 20](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 21 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 22 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 23 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 24 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 25 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 26 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 27 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 28 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 29 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 30 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 31 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 32 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 33 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 34 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 35 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 36 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 37 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 38 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 39 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 40 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 41 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 42 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 43 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 44 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 45 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 46 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 47 ans](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 48 ans](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 1](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 2](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 3](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 4](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 5](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 6](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 7](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 8](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 9](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 10](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 11](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 12](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 13](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 14](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 15](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 1](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 2](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 3](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 4](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 5](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 6](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 7](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 8](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 9](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 10](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 11](#)

[Rabiah Ibn Ka'b \(RA\) – 1](#)

[Amr Bin Taghlib \(RA\) – 1](#)

[Shaddad Bin Aws \(RA\) – 1](#)

[Abou Talha \(RA\) – 1](#)

[Fudhaala Bin Ubayd \(RA\) – 1](#)

[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 1](#)

[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 2](#)

[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 3](#)

[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 4](#)

[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 5](#)

[Amr Ibn Al-As \(RA\) – 1](#)

[Amr Ibn Al-Aas \(RA\) – 2](#)

[Amr Ibn Al-Aas \(RA\) – 3](#)

[Amr Ibn Al-As \(RA\) – 4](#)

[Amr Ibn Al-Aas \(RA\) – 5](#)

[Amr Ibn Al-Aas \(RA\) – 6](#)

[Amr Ibn Al-As \(RA\) – 7](#)

[Abdullah Bin Amr Bin Aas \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Amr Bin Aas \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Amr Bin Aas \(RA\) – 3](#)

[Salem Mawla Abu Hudaifa \(RA\) – 1](#)

[Salem Mawla Abu Hudaifa \(RA\) – 2](#)

[Abou Hourayra \(RA\) – 1](#)

[Abou Hourayra \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Umm Maktoum \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Umm Maktoum \(RA\) – 2](#)

[Zayd Bin Arqam \(RA\) – 1](#)

[Safwan Bin Al Mu'attal \(RA\) – 1](#)

[Abou Jandal \(RA\) – 1](#)

[Ikrimah Ibn Abou Jahl \(RA\) – 1](#)

[Ikrima Ibn Abou Jahl \(RA\) – 2](#)

[Othman Ibn Talha \(RA\) – 1](#)

[Safwan Bin Umayya \(RA\) – 1](#)

[Attab Bin Asid \(RA\) – 1](#)

[Dhu Al Bijadayn \(RA\) – 1](#)

[Uthman Ibn Abu Al Aas \(RA\) – 1](#)

[Ashajj Al Mundhir Bin Amir \(RA\) – 1](#)

[Jarir Bin Abdullah Al Bajali \(RA\) – 1](#)

[Tamim Al Dari \(RA\) – 1](#)

[Ka'b Ibn Ujra \(RA\) – 1](#)

[Burayda Bin Husayb \(RA\) – 1](#)

[Rabee'ah Al Aslamee \(RA\) – 1](#)

[Rafai Ibn Amr \(RA\) – 1](#)

[Miraan Ibn Dhee \(RA\) – 1](#)

[Zaid Bin Thabit \(RA\) – 1](#)

[Muthanna Ibn Haritha \(RA\) – 1](#)

[Abdallah Ibn Qays \(RA\) – 1](#)

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

[Autres médias de ShaykhPod](#)

Remerciements

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

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

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

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

Notes du compilateur

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

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

Introduction

Le petit livre suivant traite de certaines leçons tirées de la vie des compagnons du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), autres que les quatre califes bien guidés de l'Islam : Abu Bakkar Siddique, Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan et Ali Ibn Abu Talib, qu'Allah soit satisfait d'eux, dont les vies ont été évoquées dans des livres séparés.

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

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

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

Vies des Compagnons (RA) du Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui,

Amr Bin Abasa Sulami (RA) – 1

Avant d'embrasser l'Islam, Amr Ibn Abasa (qu'Allah l'agrée) n'adorait jamais d'idoles car il en reconnaissait l'erreur. Il entendit alors parler d'un homme qui prétendait être un prophète de la Mecque, c'est-à-dire le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Il se rendit à la Mecque pour le rencontrer en secret, car les Mecquois lui étaient très hostiles. Après avoir rencontré le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et discuté de certains aspects de l'Islam, notamment de l'importance de maintenir les liens de parenté et de croire en l'unicité d'Allah, l'Exalté, Amr (qu'Allah l'agrée) accepta l'Islam et on lui dit de retourner vers son peuple et de ne venir vers le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), que lorsqu'il entendit que les choses avaient tourné en sa faveur . Après quelques années, Amr (qu'Allah l'agrée) entendit que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) avait émigré à Médine et il émigre donc là aussi. Ceci a été discuté dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1930.

Amr, qu'Allah soit satisfait de lui, a fait preuve de bon sens et n'a pas suivi aveuglément les gens qui l'entouraient en adorant des idoles sans vie.

L'imitation aveugle de ses ancêtres est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens rejettent la vérité, comme le Jour du Jugement. Une personne doit faire preuve de bon sens et choisir un mode de vie basé sur des preuves et des signes clairs, et ne pas imiter aveuglément les autres comme le bétail. Se comporter de cette manière conduit à la déviation.

Les musulmans ne doivent pas suivre et adopter les pratiques coutumières des non-musulmans. Plus les musulmans le font, moins ils suivront les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela est tout à fait évident de nos jours, car de nombreux musulmans ont adopté les pratiques culturelles d'autres nations, ce qui les a éloignés des enseignements de l'islam. Par exemple, il suffit d'observer le mariage musulman moderne pour constater combien de pratiques culturelles non musulmanes ont été adoptées par les musulmans. Le pire est que de nombreux musulmans ne peuvent pas faire la différence entre les pratiques islamiques basées sur le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et les pratiques culturelles des non-musulmans. À cause de cela, les non-musulmans ne peuvent pas non plus faire la différence entre les deux, ce qui a causé de grands problèmes à l'islam. Par exemple, les crimes d'honneur sont une pratique culturelle qui n'a rien à voir avec l'islam, mais à cause de l'ignorance des musulmans et de leur habitude d'adopter des pratiques culturelles non musulmanes, l'islam est blâmé chaque fois qu'un crime d'honneur se produit dans la société. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a supprimé les barrières sociales sous forme de castes et de fraternités afin d'unir les gens, mais les musulmans ignorants les ont ressuscitées en adoptant les pratiques culturelles des non-musulmans. En d'autres termes, plus les musulmans adoptent de pratiques culturelles, moins ils agiront conformément au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

L'imitation aveugle est même détestée au sein de l'Islam.

Un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4049, indique l'importance de ne pas imiter aveuglément les autres en acceptant l'Islam, comme sa famille, sans acquérir et mettre en pratique la connaissance islamique afin de dépasser l'imitation aveugle et d'obéir à Allah, l'Exalté, tout en reconnaissant véritablement Sa Seigneurie et sa propre servitude. C'est en fait le but de l'humanité. Chapitre 51 Adh Dhariyat, verset 56 :

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

Comment peut-on vraiment adorer quelqu'un qu'on ne reconnaît même pas ? L'imitation aveugle est acceptable pour les enfants, mais les adultes doivent suivre les traces de leurs prédécesseurs pieux en comprenant vraiment le but de leur création grâce à la connaissance. L'ignorance est la raison même pour laquelle les musulmans qui accomplissent leurs devoirs obligatoires se sentent encore déconnectés d'Allah, l'Exalté. Cette reconnaissance aide le musulman à se comporter comme un véritable serviteur d'Allah, l'Exalté, tout au long de la journée et pas seulement pendant les cinq prières quotidiennes obligatoires. C'est seulement ainsi que les musulmans accompliront le véritable service d'Allah, l'Exalté. Et c'est l'arme qui surmonte toutes les difficultés auxquelles un musulman est confronté au cours de sa vie. S'il ne possède pas cela, il rencontrera des difficultés sans obtenir de récompense. En fait, cela ne mènera qu'à plus de difficultés dans les deux mondes. L'accomplissement des devoirs

obligatoires par l'imitation aveugle peut remplir l'obligation, mais cela ne guidera pas en toute sécurité à travers toutes les difficultés afin d'atteindre la proximité d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. En fait, dans la plupart des cas, l'imitation aveugle mènera finalement à l'abandon de ses devoirs obligatoires. Ce musulman n'accomplira ses devoirs qu'en période de difficulté et s'en détournera en période de facilité ou vice versa.

Amr Bin Abasa Sulami (RA) – 2

Avant d'embrasser l'Islam, Amr Ibn Abasa (qu'Allah l'agrée) n'adorait jamais d'idoles car il en reconnaissait l'erreur. Il entendit alors parler d'un homme qui prétendait être un prophète de la Mecque, c'est-à-dire le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Il se rendit à la Mecque pour le rencontrer en secret, car les Mecquois lui étaient très hostiles. Après avoir rencontré le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et discuté de certains aspects de l'Islam, notamment de l'importance de maintenir les liens de parenté et de croire en l'unicité d'Allah, l'Exalté, Amr (qu'Allah l'agrée) accepta l'Islam et on lui dit de retourner vers son peuple et de ne venir vers le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), que lorsqu'il entendit que les choses avaient tourné en sa faveur . Après quelques années, Amr (qu'Allah l'agrée) entendit que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) avait émigré à Médine et il émigre donc là aussi. Ceci a été discuté dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1930.

Il faut également noter que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné l'importance de maintenir les liens de parenté avant même de mentionner l'unicité d'Allah, l'Exalté. Cela indique que la foi n'est pas complète sans les actes, comme le maintien des liens de parenté.

La mécréance peut être un rejet littéral de l'islam ou se traduire par des actes qui impliquent la désobéissance à Allah, le Très-Haut, même si l'on

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

Certains prétendent que leur foi et leur obéissance à Dieu sont dans leur cœur et qu'ils n'ont donc pas besoin de le démontrer concrètement. Malheureusement, cette mentalité insensée a contaminé de nombreux musulmans qui croient posséder un cœur pur et fidèle même s'ils ne parviennent pas à accomplir les devoirs obligatoires de l'islam. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3984, que lorsque le cœur d'une personne est pur, le corps devient pur, ce qui signifie que ses actions deviennent correctes. Mais si le cœur d'une personne est corrompu, le corps devient corrompu, ce qui signifie que ses actions seront corrompues et incorrectes. Par conséquent, celui qui n'obéit pas à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses devoirs concrètement ne peut jamais avoir un cœur pur.

De plus, la démonstration de la foi en Allah, le Très-Haut, est une preuve pratique qui sera exigée le Jour du Jugement pour obtenir le Paradis. Ne pas avoir cette preuve pratique est aussi stupide qu'un étudiant qui rend une copie vierge à son professeur en prétendant que sa connaissance est dans sa tête et qu'il n'a donc pas besoin de l'écrire en répondant aux

questions de l'examen. De la même manière que cet étudiant échouerait sans aucun doute, il en sera de même pour celui qui arrive au Jour du Jugement sans obéir à Allah, le Très-Haut, sous la forme d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience, même s'il a la foi dans son cœur.

Le maintien des liens de parenté est un aspect essentiel de l'Islam qui ne peut être abandonné si l'on souhaite réussir. Dans les deux mondes, un véritable signe de foi n'est pas de passer toute la journée à adorer Allah, l'Exalté, dans une mosquée, mais de remplir les droits d'Allah, l'Exalté, et de remplir les droits de la création. L'un des droits les plus importants de la création est de maintenir les liens de parenté. On peut feindre la piété en s'habillant de manière islamique, mais on ne peut pas tromper Allah, l'Exalté. Les pages de l'histoire montreront toujours que les pieux serviteurs d'Allah, l'Exalté, ont maintenu leurs liens de parenté. Même lorsque leurs proches les maltraièrent, ils répondaient toujours avec bonté. Chapitre 41 Fussilat, verset 34 :

« Et la bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repoussez le mal par ce qui est meilleur. Et celui avec qui vous avez de l'hostilité sera comme un ami fidèle. »

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6525, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, aidera toujours celui qui s'efforce de maintenir ses liens de parenté même si ses proches lui rendent les choses difficiles. pour eux.

Répondre au bien par le bien n'est pas une attitude particulière, alors que répondre au mal par le bien est le signe d'un croyant sincère. Le premier comportement est même observé chez les animaux. Dans la plupart des cas, lorsqu'on traite un animal avec gentillesse, il lui témoignera de l'affection en retour. Il est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5991, que celui qui maintient véritablement les liens de parenté est celui qui maintient les liens même lorsque ses proches les rompent. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était constamment terrorisé par la plupart de ses proches, mais il a toujours fait preuve de gentillesse envers eux.

Il est bien connu que l'on ne peut réussir sans la proximité d'Allah, le Très-Haut. Mais dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5987, Allah, le Très-Haut, a clairement déclaré qu'Il rompra les liens avec celui qui coupe ses liens de parenté pour des raisons mondaines. Gardez à l'esprit que cela est vrai indépendamment de de combien d'efforts on fait pour accomplir les droits d'Allah, l'Exalté, sous forme d'adoration comme les prières obligatoires. Si Allah, l'Exalté, coupe les liens avec un musulman, comment peut-il atteindre Sa proximité et Son succès éternel ?

De plus, dans la plupart des cas, Allah, l'Exalté, retarde le châtimement des péchés afin de donner aux gens l'opportunité Il faut se repentir. Mais la rupture des liens de parenté pour des raisons mondaines est rapidement punie. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4212.

Malheureusement, la rupture des liens est une pratique courante dans le monde d'aujourd'hui. Les gens rompent facilement les liens de parenté pour des raisons mondaines. Ils ne parviennent pas à reconnaître que toute perte ce qui se produit dans le monde matériel est temporaire, mais s'ils sont déconnectés d'Allah, l'Exalté, ils feront face à des souffrances prolongées dans les deux mondes.

Une raison de rupture des liens de parenté qui est communément observée au sein de la communauté islamique c'est quand quelqu'un atteint un statut social plus élevé grâce à son métier. Cela les incite à abandonner leurs proches car ils croient qu'ils ne méritent plus d'interagir avec eux. Leur amour pour leur richesse et leur statut social les pousse aux portes de la paranoïa qui les convainc que leurs proches ne souhaitent que leur prendre leur richesse.

Le Saint Coran indique que ces liens seront remis en question le Jour du Jugement. Chapitre 4 An Nisa, verset 1 :

« ...Et craignez Allah, par l'intermédiaire duquel vous interrogez les autres, ainsi que les matrices. Certes, Allah est sur vous, Parfaitement Observateur. »

Ce verset indique aussi clairement que l'on ne peut pas obtenir la piété sans maintenir les liens de parenté. Ainsi, ceux qui croient ils peuvent y parvenir par un culte excessif et le jeûne sont prouvés faux et doivent donc changer leur comportement.

L'Islam enseigne aux musulmans à maintenir tous les liens de parenté en aidant leurs proches dans les domaines qui sont bons chaque fois que cela est possible. Il leur a été ordonné d'adopter un état d'esprit constructif qui unit les proches pour le bien de la société plutôt que pour le bien de la société. Une mentalité destructrice qui ne fait que provoquer des divisions au sein des familles. Selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4919, créer des divisions entre les gens conduit à la destruction de l'individu.

Ceux qui rompent leurs liens de parenté sont maudits dans le Saint Coran. Chapitre 47 Muhammad, versets 22-23 :

« Si vous vous détourniez, vous semez la corruption sur terre et vous rompez vos liens de parenté ? Ceux-là sont ceux qu'Allah a maudits... »

Comment peut-on réaliser ses désirs légitimes dans ce monde ou dans l'autre lorsqu'on est entouré de la malédiction d'Allah, l'Exalté , et privé de Sa miséricorde ?

L'Islam n'ordonne pas à l'individu d'aller au-delà de ses moyens pour subvenir aux besoins de ses proches, ni de sacrifier les limites d'Allah, l'Exalté, pour ses proches, car il n'y a pas d'obéissance à la création si cela signifie désobéissance au Créateur. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2625. Par conséquent, il ne faut jamais se joindre à ses proches dans des actes mauvais. Dans ce cas, un musulman doit ordonner à leurs proches de faire le bien et leur interdit doucement le mal tout en leur témoignant du respect. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

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

D'innombrables avantages sont obtenus par celui qui maintient les liens de parenté Par amour pour Allah, l'Exalté. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que celui qui entretient des liens sera béni par une grâce supplémentaire dans ses provisions et dans sa vie. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1693. Cela signifie que leurs provisions, aussi minimes soient-elles, leur suffiront et leur procureront la tranquillité d'esprit. et le corps. La grâce dans la vie signifie qu'ils trouveront le temps d'accomplir tous leurs devoirs religieux et mondains. Ce sont deux bénédictions Les musulmans passent toute leur vie et leur richesse à essayer d'obtenir, mais beaucoup ne parviennent pas à reconnaître qu'Allah, l'Exalté, les a placés tous les deux dans le maintien des liens de parenté.

Maintenir les liens de parenté est si important que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a ordonné aux musulmans d'accomplir ce devoir vital même avec leurs proches non musulmans . Un hadith conseillant cela se trouve dans Sahih Muslim, numéro 2324.

L'un des pièges du Diable est qu'il vise à créer des dissensions entre les proches et au sein de la société, ce qui conduit à des familles brisées. et les divisions sociales. Son but ultime est d'affaiblir l'Islam en tant que nation. Malheureusement, certains sont devenus tristement célèbres pour entretenir des rancunes qui durent des décennies et se transmettent de génération en génération. Une personne traitera bien un proche pendant des décennies, mais à cause d'une erreur ou d'une dispute, ce dernier fera vœu de ne plus jamais lui adresser la parole. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a mis en garde dans un Hadith Il a été dit dans le Sahih Muslim, numéro 6526, qu'il est interdit à un musulman de rompre les liens avec un autre musulman pour une question de ce monde pendant plus de trois jours. Si tel est le commandement concernant la rupture des liens avec une personne non apparentée, peut-on imaginer la gravité de la rupture des liens avec les proches ? Cette question a été répondu dans Sahih Bukhari, numéro 5984. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a déclaré que celui qui rompt les liens avec un proche pour des raisons mondaines n'entrera pas au Paradis.

Il faut méditer sur les versets et les hadiths qui traitent de ce sujet important et se rendre compte que si après des décennies de péchés, Allah, l'Exalté, ne ferme pas Ses portes ni Ses serviteurs aux gens, pourquoi les gens tournent-ils si facilement le dos à leurs proches pour des

petites questions mondaines ? Cela doit changer si l'on souhaite que notre lien avec Allah, l'Exalté, reste intact.

Khalid Ibn Sa'eed Ibn Al Aas (RA) – 1

Avant d'embrasser l'Islam, Khalid Ibn Sa'eed (qu'Allah l'agrée) a vu en rêve qu'il se tenait au bord d'un grand feu. Son père le poussait dans le feu tandis que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) le retenait pour l'empêcher de tomber dedans. Il raconta son rêve à Abu Bakkar Siddique (qu'Allah l'agrée) qui l'encouragea à accepter l'Islam. Il rencontra alors le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et après avoir discuté de certains aspects de l'Islam, il accepta l'Islam. Lorsque son père l'apprit, il le battit violemment et l'expulsa de sa maison. En raison du traitement violent des non-musulmans de La Mecque envers lui et ses compagnons (qu'Allah l'agrée), il émigra en Éthiopie, sur les conseils du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'imam Muhammad Kandhlawi , Volume 1, Pages 89-90.

Dans la vie, un musulman sera toujours confronté à des périodes de facilité ou à des périodes de difficulté. Personne ne connaît des périodes de facilité sans rencontrer de difficultés. Mais il faut noter que même si les difficultés sont par définition difficiles à gérer, elles sont en fait un moyen d'obtenir et de démontrer sa véritable grandeur et son servitude envers Allah, l'Exalté. De plus, dans la majorité des cas, les gens apprennent des leçons de vie plus importantes lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés qu'à des périodes de facilité. Et les gens changent souvent pour le mieux après avoir connu des périodes de difficulté plutôt que des périodes de facilité. Il suffit d'y réfléchir pour comprendre cette vérité. En fait, si l'on étudie le Saint Coran, on se rendra compte que la majorité des événements évoqués impliquent des difficultés. Cela indique que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait de toujours connaître des

périodes de facilité. Elle réside en fait dans le fait de vivre des difficultés tout en restant obéissant à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Cela est prouvé par le fait que chacune des grandes difficultés évoquées dans les enseignements islamiques se termine par un succès ultime pour ceux qui ont obéi à Allah, l'Exalté. Le musulman ne doit donc pas se préoccuper des difficultés, car ce sont des moments où il peut briller et reconnaître son véritable service à Allah, le Très-Haut, à travers une obéissance sincère. C'est la clé du succès ultime dans les deux mondes.

Dimaad (RA) – 1

Avant d'embrasser l'islam, Dimaad , qu'Allah l'agrée, était considéré comme un sorcier capable de guérir les personnes atteintes de magie noire. Lorsqu'il entendit les non-musulmans de la Mecque accuser le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) d'être atteint de magie noire, il décida de le guérir. Lorsqu'il trouva le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et lui proposa ses services, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) dit : « Louange à Allah, nous Le louons, implorons Son secours ; et quiconque Allah guide, nul ne l'égare, et quiconque s'égare, nul ne le guide. Et je témoigne qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, qu'Il est Unique et n'a pas d'associé, et que Muhammad est Son serviteur et Son messenger. » Dimaad , qu'Allah l'agrée, lui demanda de répéter sa déclaration et après l'avoir fait trois fois, Dimaad , qu'Allah l'agrée, lui répondit que ce n'étaient pas les paroles d'un devin, d'un magicien ou d'un poète. Il accepta alors l'islam. Ceci a été évoqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2008.

Dimaad n'a pas posé de questions sur des questions spirituelles complexes ou profondes qui l'ont étonné, et aucun miracle ne lui a été montré pour le convaincre de la véracité de l'Islam. Pourtant, il s'est soumis à la vérité et a complètement changé sa croyance, son comportement et son mode de vie. C'est parce qu'il était quelqu'un qui acceptait la vérité. Lorsqu'une personne adopte la sincérité en déclarant qu'elle acceptera la vérité et la suivra du mieux qu'elle peut, même si elle contredit ses désirs, alors même la plus simple des vérités, les vérités que les autres négligent, la changeront complètement. Alors que celui qui vient à Allah, l'Exalté, avec une attitude sélective et n'accepte et ne suit que ce qui lui plaît et ignore ce qui défie ses désirs ne se soumettra jamais correctement à la

vérité, même s'il est musulman. C'est à cause de cette sincérité que de nombreuses personnes dans l'histoire ont accepté l'Islam après avoir rencontré les choses les plus simples et non à travers des expériences spirituelles profondes. C'est cette sincérité que les musulmans doivent s'efforcer d'adopter, car suivre correctement l'Islam ne peut être réalisé sans elle.

Abou Basir (RA) – 1

Français La sixième année après que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) eut émigré à Médine, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et ses Compagnons (qu'Allah les agrée) se dirigèrent vers La Mecque avec l'intention d'accomplir la Visitation (Oumra) et non d'engager la guerre avec les non-musulmans de La Mecque. Au cours du voyage, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) fut averti que les dirigeants non-musulmans de La Mecque avaient dépêché une force pour les empêcher d'entrer à La Mecque. Après avoir installé un camp à Houdaibiya, les dirigeants non-musulmans de La Mecque envoyèrent différentes personnes pour parler au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et s'enquérir de ses motivations pour venir à La Mecque. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) dit à chacun d'eux qu'il désirait seulement accomplir la Visitation (Oumra) en paix. Après quelques incidents, les dirigeants non musulmans de la Mecque envoyèrent Suhayl Bin Amr auprès du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, afin de faire la paix avec lui, mais en lui imposant certaines conditions. L'une d'elles était que toute personne qui acceptait l'Islam à la Mecque s'enfuyait à Médine serait renvoyée à La Mecque. Mais si quelqu'un fuyait de Médine à La Mecque, il ne serait pas renvoyé à Médine. Il était évident que les non musulmans de la Mecque exigeaient cela uniquement parce qu'ils pensaient que cela affaiblirait la nation musulmane en brisant son unité. Après la signature du pacte, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et ses compagnons, qu'Allah les agrée, retournèrent à Médine. Un compagnon, Abu Basir, qu'Allah les agrée, s'échappa de sa prison à La Mecque et s'enfuit à Médine. Les dirigeants non musulmans de la Mecque envoyèrent deux hommes pour récupérer Abu Basir, qu'Allah les agrée, à Médine. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a honoré l'accord et l'a remis à La Mecque. Sur le chemin du retour, Abou Basir (sur lui la paix et le salut) s'est échappé et a

fini par fuir vers une autre région isolée, loin de Médine et de La Mecque. Après cela, chaque fois qu'un Compagnon (sur lui la paix et le salut) fuyait sa captivité à La Mecque, il rejoignait Abou Basir (sur lui la paix et le salut). Leur nombre a augmenté jusqu'à ce qu'ils commencent à piller et à piller les caravanes marchandes des dirigeants non musulmans de La Mecque. Cela a causé de graves problèmes financiers aux habitants de La Mecque. Ils ont finalement envoyé un message au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), le suppliant d'appeler Abou Basir (sur lui la paix et le salut) et ses hommes à Médine afin que les raids et les pillages cessent. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a accepté et Abou Basir (sur lui la paix et le salut) et ses hommes ont émigré à Médine en paix. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, volume 3, page 240, de l'Imam Ibn Kathir.

Il ne faut jamais comploter pour faire le mal, car cela se retournera toujours contre eux d'une manière ou d'une autre. Même si ces conséquences sont reportées à l'autre monde, ils y feront face un jour ou l'autre. Par exemple, les frères du Saint Prophète Joseph (sur lui la paix) ont voulu lui faire du mal car ils désiraient l'amour, le respect et l'affection de leur père le Saint Prophète Jacob (sur lui la paix). Mais il est clair que leurs manigances ne les ont fait que les éloigner encore plus de leur désir. Chapitre 12 Joseph, verset 18 :

« Et ils mirent du faux sang sur sa tunique. [Jacob] dit : « Mais ce sont vos âmes qui vous ont séduits, c'est pourquoi la patience est la chose la plus convenable... »

Plus quelqu'un complotte le mal, plus Allah, l'Exalté, l'éloignera de son but. Même s'il parvient à ses fins en apparence, Allah, Exalté soit- Il, fera en sorte que la chose qu'il désire devienne pour lui une malédiction dans les deux mondes, à moins qu'il ne se repente sincèrement. Chapitre 35 Fatir, verset 43 :

« ... mais le complot pervers ne vise que son propre peuple. N'attendent-ils donc que le sort des peuples d'autrefois ?... »

Abou Talha (RA) – 1

Après que le verset suivant fut révélé, Abou Talha, qu'Allah l'agrée, offrit son verger le plus cher en charité. Chapitre 3 Ali Imran, verset 92 :

« Vous n'obtiendrez la bonne récompense que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Et quoi que vous dépensiez, Allah en est parfaitement Connaisseur. »

Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a loué son attitude et lui a conseillé de répartir les biens entre ses proches. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Pages 189-190.

Ce verset montre clairement qu'une personne ne peut être un véritable croyant, c'est-à-dire qu'elle aura un défaut dans sa foi, jusqu'à ce qu'elle soit disposée à consacrer les choses qu'elle aime à Allah, l'Exalté. Bien que beaucoup pensent que ce verset s'applique à la richesse, il signifie en fait bien plus que cela. Il inclut toutes les bénédictions qu'un musulman aime et apprécie. Par exemple, les musulmans sont heureux de consacrer leur temps précieux aux choses qui leur plaisent. Mais ils refusent de consacrer du temps à plaire à Allah, l'Exalté, au-delà des devoirs obligatoires qui prennent à peine une heure ou deux dans la journée. D'innombrables musulmans sont heureux de consacrer leur force physique

à différentes activités agréables, mais beaucoup d'entre eux refusent de la consacrer aux choses qui plaisent à Allah, l'Exalté, comme le jeûne volontaire. En général, les gens sont heureux de se démener pour obtenir ce qu'ils désirent, comme obtenir des richesses dont ils n'ont pas besoin, même si cela signifie qu'ils doivent faire des heures supplémentaires et renoncer à leur sommeil. Pourtant, combien d'entre eux s'efforcent de cette manière dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience ? Combien d'entre eux renoncent à leur précieux sommeil pour faire des prières surrogatoires ?

Il est étrange que les musulmans désirent des bénédictions terrestres et religieuses licites et qu'ils négligent un fait simple : ils n'obtiendront ces choses que s'ils consacrent les bénédictions qu'ils possèdent d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Comment peuvent-ils Lui consacrer des choses minimales et espérer quand même réaliser tous leurs rêves ? Cette attitude est vraiment étrange.

Khabbab Ibn Arat (RA) – 1

Après avoir embrassé l'islam, Khabbab, qu'Allah l'agrée, fut persécuté et torturé par les non-musulmans de la Mecque. Par exemple, ils allumaient un feu et le forçaient à s'allonger dessus. Khabbab, qu'Allah l'agrée, resta ferme sur l'islam malgré les difficultés auxquelles il était confronté.

Il s'est adressé un jour au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et l'a supplié de demander l'aide d'Allah, le Très-Haut. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) lui a raconté comment les croyants des nations passées ont été brutalement torturés mais ils n'ont pas abandonné leur foi. Il lui a conseillé d'être patient et lui a promis qu'Allah, le Très-Haut, leur accorderait la victoire. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 1, Pages 303-304.

Dans un hadith trouvé dans le Musnad Ahmad, numéro 2803, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de comprendre que chaque difficulté à laquelle une personne est confrontée sera suivie d'une facilité. Cette réalité a également été mentionnée dans le Saint Coran, par exemple, au chapitre 65 At Talaq, verset 7 :

« ...Allah fera venir, après la difficulté, la facilité [c'est-à-dire le soulagement]. »

Il est important que les musulmans comprennent cette réalité car elle suscite la patience et même le contentement. L'incertitude face aux changements de circonstances peut conduire à l'impatience, à l'ingratitude et même à des choses illicites, comme des provisions illicites. Mais celui qui croit fermement que toutes les difficultés seront finalement remplacées par la facilité attendra patiemment ce changement en faisant pleinement confiance aux enseignements de l'Islam. Cette patience est très appréciée par Allah, l'Exalté, et largement récompensée. Chapitre 3 Ali Imran, verset 146 :

« ...Et Allah aime les persévérants. »

C'est la raison pour laquelle Allah, l'Exalté, a mentionné de nombreux exemples dans le Saint Coran où des situations difficiles ont été suivies d'aisance et de bénédictions. Par exemple, le verset suivant du Saint Coran mentionne la grande difficulté à laquelle le Saint Prophète Nuh (sur lui la paix et le salut) a été confronté de la part de son peuple et comment Allah, l'Exalté, l'a sauvé du grand déluge. Chapitre 21 Al Anbiya, verset 76 :

« Et [rappelez-vous] Noé, quand il invoqua [Allah] avant [ce temps-là], alors Nous lui avons répondu et l'avons sauvé, lui et sa famille, du grand malheur [c'est-à-dire du déluge]. »

Un autre exemple se trouve dans le chapitre 21 Al Anbiya, verset 69 :

« Nous [c'est-à-dire Allah] dîmes : « Ô feu, sois fraîcheur et sécurité pour Abraham. »

Le Saint Prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a fait face à une grande difficulté sous la forme d'un grand feu, mais Allah, l'Exalté, l'a rendu frais et paisible pour lui.

Ces exemples et bien d'autres ont été mentionnés dans le Saint Coran et les Hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), afin que les musulmans comprennent qu'un moment de difficulté sera finalement suivi d'une facilité pour ceux qui obéissent à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience.

Il est donc important pour les musulmans d'étudier ces enseignements islamiques afin d'observer les innombrables cas où Allah, l'Exalté, a

accordé la facilité à Ses serviteurs obéissants après qu'ils aient fait face à des difficultés. Si Allah, l'Exalté, a sauvé Ses serviteurs obéissants des grandes difficultés mentionnées dans les enseignements divins, alors Il peut et sauvera également les musulmans obéissants confrontés à des difficultés plus petites.

Abdullah Bin Salaam (RA) – 1

Après l'arrivée du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à Médine, Abdullah Bin Salam (qu'Allah l'agrée), un érudit juif respecté et instruit, accepta immédiatement l'Islam après avoir vu le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , car il reconnut ses signes mentionnés dans les révélations divines précédentes. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 146 :

« Ceux à qui Nous avons donné le Livre le connaissent [le Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut)] comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais, certes, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. »

Il avertit le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) que les autres savants juifs le respectaient beaucoup mais que s'ils découvraient qu'il avait accepté l'Islam, ils inventeraient des mensonges à son sujet. Lorsque le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) convoqua les savants juifs et leur demanda d'admettre la vérité selon laquelle ils savaient pertinemment qu'il était le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), ils le renièrent. Après avoir découvert qu'Abdullah Bin Salam (qu'Allah l'agrée) avait accepté l'Islam, ils l'appelèrent menteur. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 2, Page 194-195.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1971, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a parlé de l'importance de la véracité et de l'évitement du mensonge. La première partie conseille que la véracité mène à la droiture qui, à son tour, mène au Paradis. Lorsqu'une personne persiste dans la véracité, elle est enregistrée par Allah, l'Exalté, comme une personne véridique.

Il est important de noter que la véracité a trois niveaux. Le premier niveau est celui où l'on est sincère et sincère dans ses intentions. Cela signifie que l'on agit uniquement pour Allah, le Très-Haut, et non pour le bien des autres pour des motifs cachés, comme la célébrité. C'est en fait le fondement de l'Islam, car chaque action est jugée selon l'intention de l'individu. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Le niveau suivant est celui où l'on est sincère dans ses paroles. Cela signifie en réalité qu'on évite tous les types de péchés verbaux, pas seulement les mensonges. Car celui qui se livre à d'autres péchés verbaux ne peut pas être une personne vraiment sincère. Une excellente façon d'y parvenir est d'agir selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2317, qui conseille qu'une personne ne peut rendre son Islam excellent qu'en évitant de s'impliquer dans des choses qui ne la concernent pas. La majorité des péchés verbaux surviennent parce qu'un musulman discute de choses qui ne le concernent pas. L'étape finale est la véracité dans les actes. Cela se réalise par l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en étant patient avec le destin selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , sans choisir ni mal interpréter les enseignements de l'Islam qui conviennent à ses désirs. Ils doivent adhérer à la hiérarchie et à l'ordre de priorité établis par Allah, l'Exalté, dans toutes les actions.

Les conséquences du contraire de ces niveaux de véracité, à savoir le mensonge, selon le principal hadith dont il est question, sont qu'il mène à la désobéissance qui, à son tour, mène au feu de l'Enfer. Si l'on persiste dans cette attitude, on sera considéré par Allah, l'Exalté, comme un grand menteur.

Abdullah Bin Salaam (RA) – 2

Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, fut un jour aperçu en train de traverser la place du marché portant un fagot de bois. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il n'avait pas demandé à l'un de ses serviteurs de porter le bois, il répondit qu'il désirait s'humilier, car un atome d'orgueil suffit à envoyer quelqu'un en enfer. Ce sujet a été abordé dans Hayatus Sahabah, volume 2, page 581, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 265, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que quiconque possède ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au Paradis. Il a précisé que l'orgueil se manifeste lorsqu'une personne rejette la vérité et méprise les autres.

Aucune bonne action ne profitera à celui qui est orgueilleux. Cela est tout à fait évident lorsqu'on observe le Diable et comment ses innombrables années d'adoration ne lui ont pas profité lorsqu'il est devenu orgueilleux. En fait, le verset suivant relie clairement l'orgueil à la mécréance, de sorte qu'un musulman doit éviter cette mauvaise caractéristique à tout prix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 34 :

« Et [rappelez-vous] quand Nous dîmes aux anges : « Prosternez-vous devant Adam » ; ils se prosternèrent donc, à l'exception d'Iblis. Il refusa, s'enorgueillit et devint du nombre des mécréants. »

L'orgueilleux est celui qui rejette la vérité lorsqu'elle lui est présentée simplement parce qu'elle ne vient pas de lui et qu'elle défie ses désirs et sa mentalité. L'orgueilleux croit également qu'il est supérieur aux autres même s'il n'est pas conscient de sa propre fin ultime et de la fin ultime des autres. C'est de l'ignorance pure et simple. En réalité, il est insensé d'être fier de quoi que ce soit, car Allah, l'Exalté, a créé et accordé à l'homme tout ce qu'il possède. Même les bonnes actions que l'on accomplit ne sont dues qu'à l'inspiration, à la connaissance et à la force accordées par Allah, l'Exalté. Par conséquent, être fier de quelque chose qui ne lui appartient pas de manière innée est une pure folie. C'est comme une personne qui devient fière d'une demeure qu'elle ne possède même pas et dans laquelle elle n'habite pas.

C'est pourquoi l'orgueil appartient à Allah, l'Exalté, car Lui seul est le Créateur et le Maître inné de toute chose. Celui qui défie Allah, l'Exalté, par orgueil sera jeté en Enfer. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4090.

Le musulman doit suivre les traces du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et adopter l'humilité. Les humbles reconnaissent vraiment que tout le bien qu'ils possèdent et tout le mal dont ils sont protégés ne vient de personne d'autre qu'Allah, l'Exalté. Par conséquent, l'humilité est plus appropriée pour une personne que l'orgueil. Une

personne ne doit pas se laisser tromper en croyant que l'humilité conduit à la disgrâce car personne n'a été plus honoré que les humbles serviteurs d'Allah, l'Exalté. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a garanti une augmentation de statut à celui qui adopte l'humilité pour l'amour d'Allah, l'Exalté, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029.

Adi Bin Hatim (RA) - 1

Français Au cours de la neuvième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), à Médine, un chrétien bien connu qui devint plus tard musulman, Adi Bin Hatim (sur lui la paix et le salut), avant d'accepter l'Islam, rendit visite au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Après l'avoir rencontré, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) l'emmena chez lui. Sur le chemin, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) fut arrêté par une vieille femme handicapée. Il resta longtemps avec elle pour discuter et résoudre son problème. Au cours de cette longue conversation, Adi Bin Hatim (sur lui la paix et le salut) se dit que ce n'était pas le comportement d'un roi de ce monde. Une fois arrivé chez lui, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) insista pour que Adi (sur lui la paix et le salut) s'assoie sur un coussin tandis que lui-même s'asseyait par terre. Adi (sur lui la paix et le salut) se dit à nouveau que ce n'était pas le comportement d'un roi de ce monde. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, pages 87-88.

Ceci indique la grande humilité dont faisait preuve le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 25 Al Furqan, verset 63 :

« Et les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent aisément sur la terre... »

Les serviteurs d'Allah, l'Exalté, ont compris que tout bien qu'ils possèdent, c'est uniquement parce qu'Allah, l'Exalté, le leur a accordé. Et tout mal dont ils sont sauvés, c'est parce qu'Allah, l'Exalté, les a protégés. N'est-il pas stupide d'être fier de quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un ? Tout comme une personne ne se vante pas d'une voiture de sport qui Les musulmans doivent comprendre que rien en réalité ne leur appartient. Cette attitude permet de rester humble à tout moment. Les humbles serviteurs d'Allah, l'Exalté, croient pleinement au Hadith du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5673, qui déclare que les bonnes actions d'une personne ne la mèneront pas au Paradis. Seule la miséricorde d'Allah, l'Exalté, peut faire en sorte que cela se produise. En effet, chaque bonne action n'est possible que lorsqu'Allah, l'Exalté, fournit à l'individu la connaissance, la force, l'opportunité et l'inspiration pour l'accomplir. Même l'acceptation de l'action dépend L'humilité est une qualité qui nous permet de nous élever devant Allah , le Très-Haut. Lorsque l'on garde cela à l'esprit, cela nous sauve de l'orgueil et nous incite à adopter l'humilité. Il faut toujours se rappeler qu'être humble n'est pas un signe de faiblesse, car l'Islam nous encourage à nous défendre si nécessaire. En d'autres termes, l'Islam enseigne aux musulmans à être humbles sans faiblesse. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029, que quiconque s'humilie devant Allah, le Très-Haut, sera élevé par Lui. Donc, en réalité, l'humilité mène à l'honneur dans les deux mondes. Il suffit de réfléchir au plus humble de la création pour comprendre ce fait, à savoir le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Allah, le Très-Haut, a clairement ordonné aux gens en ordonnant au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, d'adopter cette qualité importante. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 215 :

« Et abaisse ton aile [c'est-à-dire fais preuve de bonté] envers ceux qui te suivent parmi les croyants. »

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, menait une vie humble. Par exemple, il accomplissait avec bonheur les tâches ménagères à la maison, prouvant ainsi que ces tâches sont neutres du point de vue du genre. Ceci est confirmé par l'imam Boukhari dans son livre Adab Al Mufrad, numéro 538.

Le chapitre 25 Al Furqan, verset 63, montre que l'humilité est une caractéristique intérieure qui se manifeste à l'extérieur, comme par exemple la façon de marcher. Ceci est discuté dans un autre verset du chapitre 31 Luqman, verset 18 :

« Et ne tends pas ta joue [avec mépris] aux hommes, et ne marche pas en criant sur la terre... »

Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué que le Paradis est réservé aux humbles serviteurs qui ne possèdent aucune trace d'orgueil. Chapitre 28 Al Qasas, verset 83 :

« Nous réservons la demeure de l'au-delà à ceux qui ne désirent ni l'élévation sur terre ni la corruption. Et le meilleur sort est pour les pieux. »

En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1998, que quiconque possède un atome d'orgueil n'entrera pas au Paradis. Seul Allah, l'Exalté, a le droit d'être fier car Il est le Créateur, le Soutien et le Propriétaire de l'univers entier.

Il est important de noter que l'orgueil se manifeste lorsque l'on se croit supérieur aux autres et rejette la vérité lorsqu'elle nous est présentée, car on n'aime pas accepter la vérité lorsqu'elle vient d'une autre personne que soi. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4092.

Abu Umama, As'ad Bin Zuraarah (RA) – 1

Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) resta fidèle à sa mission et invita tous ceux qu'il rencontra à se convertir à l'Islam. Il visita de nombreuses tribus et clans afin de diffuser le message de l'Islam, mais la grande majorité, au début de l'Islam, rejeta son invitation. Par exemple, il visita la tribu de Kinda, la tribu de Kalb, la tribu de Hanifa et bien d'autres. Pendant les fêtes, il invitait tous ceux qui y assistaient mais aucun ne lui répondait positivement. Cela continua jusqu'à ce qu'il rencontre les habitants de Médine, qui s'appelaient Yathrib avant que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) n'y émigre. Ils acceptèrent son message de l'Islam et l'aidèrent dans sa mission. Ils apprirent la révélation divine qui avait été révélée jusqu'alors et retournèrent à Médine en invitant leur peuple à se convertir à l'Islam. Finalement, aucune maison à Médine ne fut vide de musulmans. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 2, page 131.

L'un des premiers à embrasser l'Islam fut Abou Oumâma (qu'Allah l'agrée). Il a montré sa nature inébranlable par ses paroles : « Ô Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, il y a un chemin vers chaque appel. Si certains chemins sont faciles, d'autres sont difficiles. Aujourd'hui, tu nous as appelés à quelque chose de nouveau et de difficile à accepter pour les gens. Tu nous as appelés à abandonner nos religions et à te suivre dans ta foi. Ce n'est pas une tâche facile. Cependant, nous avons accepté ton appel. Tu nous as appelés à rompre tous les liens que nous avons avec nos proches et nos lointains parents (en te suivant à leur place). Ce n'est pas une tâche facile. Cependant, nous avons accepté ton appel. Tu nous as invités à l'Islam alors que nous sommes un groupe fort vivant dans un endroit puissant et puissant (où nos vies et nos biens sont en sécurité).

Personne ne pourrait imaginer que notre leader serait quelqu'un qui n'est pas parmi nous, dont le peuple l'a rejeté et dont la famille l'a abandonné. Ce n'est pas une tâche facile, mais nous l'avons acceptée. Ces choses paraissent difficiles pour tous, sauf pour ceux dont Allah, l'Exalté, a décidé le bien et qui en prévoient de bonnes conséquences. Nous avons accepté votre appel avec nos langues, nos cœurs et nos mains, car nous avons cru en ce que vous nous avez dit et nous l'acceptons avec une conviction qui s'est ancrée au plus profond de nos cœurs. Nous vous engageons dans tout cela et nous l'engageons également envers notre Seigneur et le vôtre. La main d'Allah, l'Exalté, est au-dessus de la nôtre (approuvant cet engagement). Nous verserons notre sang pour protéger le vôtre et donnerons nos vies pour le vôtre. Nous vous protégerons comme nous protégeons nous-mêmes, nos enfants et nos femmes. Si nous tenons cet engagement, ce sera pour Allah, l'Exalté. Si nous trahissons cet engagement, ce sera trahir Allah, l'Exalté, au prix de faire de nous les gens les plus misérables. Ô Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, tout ce que nous t'avons dit est la vérité absolue et nous implorons l'assistance et le secours d'Allah, l'Exalté. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 1, pages 125-126 de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

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

Rester ferme dans sa foi signifie s'efforcer d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de sa vie. Cela consiste à accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, qui Le concernent, tels que le jeûne obligatoire et ceux qui concernent les gens, comme le fait de bien traiter les

autres. Cela comprend l'abstention de tous les interdits de l'Islam qui sont entre une personne et Allah, l'Exalté, et ceux qui concernent les autres. Le musulman doit également faire face au destin avec patience, croyant vraiment qu'Allah, l'Exalté, choisit ce qui est le mieux pour Ses serviteurs. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

La persévérance peut consister à s'abstenir de deux types de polythéisme. Le type majeur consiste à adorer autre chose qu'Allah, l'Exalté. Le type mineur consiste à montrer ses bonnes actions aux autres. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989. Par conséquent, un aspect de la persévérance consiste à toujours agir pour l'amour d'Allah, l'Exalté.

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

Rester ferme dans sa foi implique de suivre la voie tracée par le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et de ne pas emprunter une voie qui s'en écarte. Celui qui s'efforce d'emprunter cette voie n'aura besoin de rien d'autre, car cela suffit à le maintenir ferme dans sa foi.

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

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

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

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

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

Enfin, si une quelconque lacune dans l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, se produit, l'individu doit se repentir sincèrement auprès d'Allah, l'Exalté, et implorer le pardon des gens si cela concerne leurs droits. Chapitre 46 Al Ahqaf, verset 13 :

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

Abou Sufyan Ibn Harb (RA) - 1

Au cours de la huitième année après l'émigration du Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), à Médine, l'empereur romain Héraclius fit un rêve qui indiquait que son royaume serait finalement conquis par une nation étrangère. Après avoir enquêté, il soupçonna que cela faisait référence au Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). A cette époque, il se trouvait en Palestine et ordonna à ses hommes de lui amener un homme qui était apparenté au Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), qu'il pourrait interroger. A cette époque, Abou Sufyan était là-bas en expédition commerciale. Lui et ses hommes furent retrouvés et amenés à Héraclius. Héraclius demanda à Abou Sufyan de s'asseoir devant lui et fit asseoir les compagnons d'Abou Sufyan derrière lui et leur ordonna de s'opposer si Abou Sufyan mentait à l'une des questions qui lui étaient posées. Abou Sufyan, qui devint plus tard musulman, raconte que même s'il avait menti, ses hommes ne l'auraient jamais réfuté, mais il a quand même dit la vérité car il était un homme digne et honorable et il avait donc honte de mentir. Après avoir interrogé Abu Sufyan, Héraclius a commenté : « Vous (Abu Sufyan) dites qu'il (le Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui) est de votre lignée la plus pure. Allah, l'Exalté, choisit les Saints Prophètes, paix et bénédictions sur lui, de cette façon ; Il ne prend que des hommes issus des lignées les plus pures de leur peuple. Je vous ai demandé si d'autres membres de sa famille (le Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui) disaient des choses similaires, c'est-à-dire qu'il les imite, vous (Abu Sufyan) avez dit non. Je lui ai demandé s'il avait des biens que vous auriez pu saisir et j'ai suggéré qu'il pourrait dire ce qu'il dit pour que vous les lui rendiez. Mais vous avez dit non. Je vous ai posé des questions sur ses disciples et vous avez maintenu qu'ils sont jeunes, impuissants et pauvres. C'est ainsi que sont les disciples des Saints Prophètes, paix et bénédictions sur eux, à toutes les époques. Je vous ai demandé si ceux qui le suivent l'aiment et le respectent ou le méprisent et l'abandonnent. Vous avez répondu que très rarement quelqu'un le suit puis l'abandonne. Dans de

telles circonstances, la douceur de la foi ne pénètre pas dans le cœur d'une personne pour ensuite en sortir. Je (Héraclius) t'ai interrogé au sujet de la guerre entre vous deux. Tu (Abu Sufyan) as répondu que parfois elle te favorise, parfois lui (le Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui). C'est ainsi que se déroule la guerre pour les Saints Prophètes, paix et bénédictions sur eux, mais ils finissent par gagner. Je t'ai demandé s'il trahit sa parole et tu as dit qu'il ne l'a pas fait. Si ce que tu as dit est vrai, il conquiert la terre sous mes pieds. » Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Pages 356-357.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Saint Coran et les Hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sont remplis de tels exemples. Par conséquent, il faut s'efforcer d'apprendre et d'agir selon ces enseignements divins afin d'adopter la certitude de la foi. Celui qui y parvient ne sera ébranlé par aucune difficulté à laquelle il sera confronté et restera ferme sur le chemin qui mène aux portes du Paradis. Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

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

Abou Sufyan Ibn Harb (RA) - 2

FrançaisLa huitième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, les chefs non musulmans de la Mecque rompirent l'accord de paix conclu à Hudaibiya en soutenant une tribu qui attaqua une autre tribu alliée au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). La trêve ne dura qu'environ 18 mois. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) reçut l'ordre d'Allah, l'Exalté, de se diriger vers la Mecque. L'armée fit plusieurs arrêts avant d'atteindre la Mecque, l'un de ces endroits étant Marr Al Zahran, près de la Mecque. C'est là que quelques membres éminents de la Mecque se rendirent auprès du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et acceptèrent l'Islam. L'un de ces hommes était Abu Sufyan (qu'Allah l'agrée). Au cours de cette visite, Abu Sufyan (qu'Allah l'agrée) observa les Compagnons (qu'Allah l'agrée) prendre part à la prière en congrégation derrière le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Il demanda à l'oncle du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , Al-Abbas (qu'Allah l'agrée), si les Compagnons (qu'Allah l'agrée) feraient tout ce que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, leur ordonnerait ? Al-Abbas (qu'Allah l'agrée) répondit par l'affirmative et ajouta que s'il leur ordonnait de renoncer à la nourriture et à la boisson, ils lui obéiraient. Lorsque le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , fit ses ablutions, les Compagnons (qu'Allah l'agrée) se précipitèrent pour récupérer l'eau restante afin d'en tirer des bénédictions. Témoin de cela, Abu Sufyan (qu'Allah l'agrée) déclara qu'il n'avait jamais rien vu de pareil auparavant, même pas dans les palais des rois perses ou romains. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Page 394.

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que l'Islam est la sincérité envers le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela comprend l'effort pour acquérir la connaissance afin d'agir selon ses traditions. Ces traditions comprennent celles liées à Allah, l'Exalté, sous forme d'adoration, et Son caractère noble et béni envers la création. Chapitre 68 Al Qalam, verset 4 :

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

Cela implique d'accepter Ses ordres et Ses interdictions à tout moment. C'est un devoir d'Allah, l'Exalté. Chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« ...Et tout ce que le Messager vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en... »

La sincérité consiste à donner la priorité à ses traditions sur les actions de quiconque, car tous les chemins vers Allah, l'Exalté, sont fermés, à l'exception du chemin du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

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

Il faut aimer tous ceux qui l'ont soutenu durant sa vie et après sa mort, qu'ils soient de sa famille ou de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Soutenir ceux qui marchent sur son chemin et enseignent ses traditions est un devoir pour ceux qui désirent être sincères envers lui. La sincérité comprend également l'amour de ceux qui l'aiment et le mépris de ceux qui le critiquent , quelle que soit la relation que l'on entretient avec ces personnes. Tout cela est résumé dans un seul hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 16. Il conseille qu'une personne ne peut avoir la vraie foi tant qu'elle n'aime pas Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , plus que toute la création. Cet amour doit se manifester par des actes et non pas seulement par des paroles.

Zayd Ibn Su'na (RA) -1

Zayd, qu'Allah l'agrée, était un rabbin juif qui connaissait les caractéristiques du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , mentionnées dans les écritures divines précédentes. Chapitre 6 Al An'am, verset 20 :

« Ceux à qui Nous avons donné le Livre le reconnaissent. [le Saint Coran] comme ils reconnaissent leurs [propres] fils... »

Il y avait deux caractéristiques qu'il n'avait pas eu l'occasion d'observer. La première était que sa maîtrise de soi surmontait sa colère. La deuxième était que sa tolérance surmontait une démonstration d'extrême bêtise dirigée contre lui. C'est pourquoi il décida de tester le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Français Zayd (qu'Allah l'agrée) avait accordé un prêt au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et s'était rendu volontairement auprès de lui pour exiger le remboursement avant la date d'échéance. Il s'était montré extrêmement rude et grossier envers le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Omar ibn Khattab (qu'Allah l'agrée) l'avait menacé, mais le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) était resté calme et avait dit à Omar (qu'Allah l'agrée) qu'il aurait dû lui conseiller de payer la dette et avait gentiment dit à Zayd (qu'Allah l'agrée) de se comporter correctement. Le Saint Prophète

Muhammad (sur lui la paix et le salut) avait alors ordonné à Omar de payer la dette et de donner à Zayd (qu'Allah l'agrée) un supplément afin de le dédommager des menaces d'Omar (sur lui la paix et le salut). Lorsque les deux caractéristiques mentionnées précédemment furent clairement visibles chez le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), Zayd (qu'Allah l'agrée) accepta l'Islam. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 1, Pages 166-167 de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6853, conseille que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) ne s'est jamais vengé de lui-même, mais a plutôt pardonné et ignoré.

Les musulmans ont le droit de se défendre de manière proportionnée et raisonnable lorsqu'ils n'ont pas d'autres choix. Mais ils ne doivent jamais dépasser la limite, car cela constitue un péché. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 190 :

« Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais n'exagérez pas. Allah n'aime pas les exagérateurs. »

Comme il est difficile d'éviter de dépasser les bornes, le musulman doit donc faire preuve de patience, de tolérance et de pardon, car cela fait partie non seulement de la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , mais cela conduit également à ce qu'Allah, l'Exalté, pardonne leurs péchés. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

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

Pardonner aux autres est également plus efficace pour changer le caractère des autres de manière positive, ce qui est le but de l'Islam et un devoir des musulmans, car se venger ne conduit qu'à davantage d'inimitié et de colère entre les personnes impliquées.

Enfin, ceux qui ont la mauvaise habitude de ne pas pardonner aux autres et de toujours garder rancune, même pour des choses mineures, pourraient bien découvrir qu'Allah, l'Exalté, ne néglige pas leurs fautes et examine au contraire chacun de leurs petits péchés. Le musulman doit apprendre à lâcher prise, car cela conduit au pardon et à la paix de l'esprit dans les deux mondes.

`Umayr Ibn Sa'd (RA) – 1

'Umayr fut nommé gouverneur de Hims , en Syrie, par le calife 'Umar ibn al-Khattab (qu'Allah l'agrée). Au bout d'un an, le calife ne reçut aucune nouvelle de lui et le convoqua à Médine. 'Umayr (qu'Allah l'agrée) fit tout le chemin à pied et n'emporta avec lui qu'une chèvre, un ustensile et quelques provisions de nourriture pour le voyage. Quand 'Umar (qu'Allah l'agrée) lui demanda quelles richesses il avait emportées du trésor public de Hims , il répondit qu'il n'en avait rien emporté car il distribuait toujours toutes les richesses aux nécessiteux et ne gardait donc rien dans le trésor public. 'Umar (qu'Allah l'agrée) voulut renouveler son mandat de gouverneur mais 'Umayr (qu'Allah l'agrée) refusa et retourna chez lui à Médine. 'Umar (qu'Allah l'agrée) voulut tester son honnêteté et lui envoya donc un sac rempli de pièces d'or qu'il distribua aux pauvres. Quand il apprit ce qui s'était passé, Omar (qu'Allah l'agrée) lui offrit de la nourriture et des vêtements. Omayr (qu'Allah l'agrée) prit les vêtements dont sa famille avait besoin mais refusa les provisions de nourriture. Il mourut peu de temps après et Omar (qu'Allah l'agrée) déclara qu'il aurait aimé avoir une autre personne comme Omayr (qu'Allah l'agrée) qui pourrait l'aider à gérer les affaires des gens. Ceci a été discuté dans le livre de l'imam Muhammad Kandhlawi , Hayatus Sahabah, Volume 2, Page 169-172.

Omayr, qu'Allah l'agrée, menait une vie simple et difficile car son attention était fixée sur l'au-delà et sur sa préparation.

Il est important pour les musulmans de développer une perception correcte afin qu'ils puissent augmenter leur obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses

interdictions et d'affronter le destin avec patience. C'est ce que possédaient les pieux prédécesseurs et cela les a encouragés à éviter les excès de luxe du monde matériel et à se préparer plutôt pour l'au-delà. C'est une caractéristique importante à posséder et elle peut être expliquée par un exemple profane. Deux personnes ont extrêmement soif et tombent sur une tasse d'eau trouble. Ils désirent tous les deux la boire même si elle n'est pas pure et même si cela signifie qu'ils doivent se disputer à son sujet. Au fur et à mesure que leur soif grandit, ils se concentrent de plus en plus sur la tasse d'eau trouble au point de perdre de vue tout le reste. Mais si l'un d'eux changeait son regard et observait une rivière d'eau pure qui se trouvait à une courte distance devant lui, il perdrait immédiatement de vue la tasse d'eau au point de ne plus s'en soucier et de ne plus se disputer à son sujet. Au lieu de cela, ils endureraient patiemment leur soif en sachant qu'une rivière d'eau pure est proche. Celui qui ne connaît pas la rivière croira probablement que l'autre personne est folle après avoir observé son changement d'attitude. C'est le cas des deux types de personnes dans ce monde. Un groupe se concentre avec avidité sur le monde matériel. L'autre groupe a déplacé son attention vers l'au-delà et les bénédictions pures et éternelles qui s'y trouvent. Lorsque l'on déplace son attention vers la félicité de l'au-delà, les problèmes matériels ne semblent pas si importants. Par conséquent, la patience devient plus facile à adopter. Mais si l'on reste concentré sur ce monde, il lui semblera tout. Ils se disputeront, se battront, aimeront et haïront pour lui. Tout comme la personne dans l'exemple mentionné plus haut qui ne se concentre que sur la tasse d'eau trouble.

Cette perception correcte ne peut être atteinte qu'en acquérant et en agissant sur la base des connaissances islamiques contenues dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

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

Urwa Bin Mas'ud (RA) – 1

Après avoir accepté l'islam, Urwa Bin Mas'ud (qu'Allah l'agrée) demanda au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) la permission d'appeler sa tribu, les Banu Thaqif , à l'islam. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) l'avertit qu'ils le tueraient, car il savait à quel point sa tribu était têtue et dangereuse. Mais il répondit que sa tribu l'aimait et ne lui ferait aucun mal. Lorsqu'il revint chez lui et invita publiquement sa tribu à se convertir à l'islam, ils l'attaquèrent avec des flèches et le martyrisèrent. Cela a été discuté dans le livre de l'imam Muhammad Kandhlawi , Hayatus Sahabah, Volume 1, pages 203-204.

Il est important que les musulmans comprennent qu'Allah, le Très-Haut, n'exige pas des musulmans qu'ils surmontent les difficultés que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et ses Compagnons, qu'Allah les agrée, ont endurées. Par exemple, ils ont émigré de La Mecque à Médine, laissant derrière eux leurs familles, leurs maisons, leurs entreprises et émigré vers un pays étranger, tout cela pour l'amour d'Allah, le Très-Haut.

En comparaison, les difficultés auxquelles les musulmans sont confrontés aujourd'hui ne sont pas aussi grandes que celles auxquelles ont été confrontés leurs prédécesseurs pieux. Les musulmans devraient donc être reconnaissants de n'avoir à faire que quelques petits sacrifices, comme sacrifier un peu de sommeil pour accomplir la prière obligatoire de l'aube et un peu de richesse pour donner la charité obligatoire. Allah, l'Exalté, ne leur ordonne pas de quitter leurs maisons et leurs familles pour Lui. Cette gratitude doit se manifester

concrètement en utilisant les bénédictions que l'on possède d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté.

De plus, lorsqu'un musulman est confronté à des difficultés, il doit se rappeler les difficultés auxquelles ses prédécesseurs ont été confrontés et comment ils les ont surmontées grâce à leur obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, ce qui implique de respecter Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Cette connaissance peut donner au musulman la force de surmonter ses difficultés car il sait que ses prédécesseurs étaient plus aimés d'Allah, l'Exalté, mais qu'ils ont enduré des difficultés plus graves avec patience. En fait, un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4023, conseille que les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, ont enduré les épreuves les plus difficiles et qu'ils sont sans aucun doute les plus aimés d'Allah, l'Exalté.

Si un musulman suit l'attitude inébranlable de ses pieux prédécesseurs, il est à espérer qu'il finira avec eux dans l'au-delà.

Dimaam Bin Tha'laba (RA) – 1

Après avoir embrassé l'islam, Dimaam Ibn Tha'laba (qu'Allah l'agrée) retourna dans sa tribu et dénonça publiquement les idoles qu'ils adoraient. Lorsqu'on l'avertit de ne pas les critiquer car elles pourraient lui infliger un malheur, comme la maladie, Il répondit que les idoles ne pouvaient causer de tort ni apporter de bénéfice à quiconque et ajouta qu'Allah, l'Exalté, avait envoyé le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) avec le Saint Coran afin de guider les gens. La tribu entière accepta l'Islam et rejeta les idoles impuissantes. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 1, Pages 216-217, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué le pouvoir et l'autorité infinis et absolus d'Allah, l'Exalté, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2516. Ce hadith conseille que toute la création ne peut pas profiter à une personne si Allah, l'Exalté, ne l'a pas voulu. De même, la création entière ne pourrait nuire à personne si Allah, l'Exalté, ne l'a pas voulu. Cela signifie seulement ce qu'Allah, l'Exalté, décide de faire dans l'univers. Il est important de noter que ce conseil n'indique pas qu'il faille abandonner l'utilisation de moyens, tels que la médecine, mais qu'il faut utiliser les moyens car ils ont été créés par nul autre qu'Allah, l'Exalté, mais il faut comprendre qu'Allah, l'Exalté, est le seul à décider de l'issue de toutes choses. Par exemple, il y a beaucoup de malades qui prennent des médicaments et se rétablissent de leur maladie. Mais il y en a d'autres qui prennent des médicaments et ne se rétablissent pas. Cela indique qu'un autre facteur décide du résultat final, à savoir la volonté d'Allah, l'Exalté. Chapitre 9 At Tawbah, verset 51 :

« Dis : « Nous ne serons jamais frappés, sauf par ce qu'Allah a décrété pour nous... »

Celui qui comprend cela sait que tout ce qui les a touchés n'aurait pas pu être évité. Et ce qui leur a manqué n'aurait jamais pu être obtenu.

Il est important de noter que quel que soit le résultat final, même s'il va à l'encontre des désirs de la personne, elle doit rester patiente et croire sincèrement qu'Allah, l'Exalté, a choisi le meilleur pour elle, même si elle n'observe pas la sagesse derrière le résultat. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Lorsque l'on comprend vraiment cette vérité, on cesse de compter sur la création, sachant qu'elle ne peut ni lui nuire ni lui être bénéfique. Au lieu de cela, on se tourne vers Allah, l'Exalté, en recherchant Son soutien et Sa protection à travers une obéissance sincère, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Cela conduit le musulman à faire confiance à Allah, l'Exalté. Cela l'encourage également à ne craindre qu'Allah, l'Exalté, car il sait que la création ne peut lui nuire sans la volonté d'Allah, l'Exalté.

Reconnaître que tout ce qui se passe dans la vie et dans l'univers provient d'Allah, l'Exalté, fait partie de la compréhension de l'Unicité d'Allah, l'Exalté. C'est un sujet qui n'a pas de fin et qui va au-delà de la croyance superficielle selon laquelle il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'Exalté. Lorsque cela est ancré dans le cœur de l'individu, il n'espère qu'en Allah, l'Exalté, sachant qu'Il est le Seul qui peut l'aider. Il ne se soumettra et n'obéira qu'à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de sa vie. En réalité, une personne n'obéit à une autre personne que pour être protégée du mal ou pour obtenir un avantage. Seul Allah, l'Exalté, peut accorder cela, donc Lui seul mérite d'être obéi et adoré. Si quelqu'un choisit l'obéissance d'un autre au lieu de l'obéissance à Allah, l'Exalté, cela montre qu'il croit que cet autre peut lui apporter un avantage ou le protéger du mal. C'est un signe de faiblesse de sa foi. La source de tout ce qui se passe est Allah, l'Exalté, les musulmans ne doivent donc obéir qu'à Lui. Chapitre 35 Fatir, verset 2 :

« Tout ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, nul ne peut le refuser ; et tout ce qu'Il refuse, nul ne peut le restituer par la suite... »

Il est important de noter que l'obéissance à une personne qui encourage l'obéissance à Allah, l'Exalté, revient en réalité à obéir à Allah, l'Exalté. Par exemple, l'obéissance au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 4 An Nisa, verset 80 :

« Celui qui obéit au Messager a obéi à Allah... »

Amr Bin Murrah (RA) – 1

Après avoir accepté l'Islam, Amr Ibn Murrah, qu'Allah l'agrée, fut autorisé par le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à inviter sa tribu à l'Islam. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) lui donna le conseil suivant avant de l'envoyer en mission. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 1, page 218-219.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) lui a d'abord conseillé d'adopter la douceur.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2701, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, aime la douceur en toutes choses.

C'est une caractéristique importante que tous les musulmans doivent adopter. Elle doit être utilisée dans tous les aspects de la vie. Il est important de comprendre que la douceur est bénéfique pour le musulman lui-même plus que pour quiconque. Non seulement il recevra des bénédictions et une récompense d'Allah, le Très-Haut, et minimisera le nombre de péchés qu'il commet, car une personne douce est moins susceptible de commettre des péchés par ses paroles et ses actions, mais elle lui sera également bénéfique dans les affaires de ce monde. Par exemple, une personne qui traite son conjoint avec douceur gagnera plus d'amour et de respect en retour que si elle le traitait de

manière dure. Les enfants sont plus susceptibles d' obéir et de traiter leurs parents avec respect lorsqu'ils sont traités avec douceur. Les collègues de travail sont plus susceptibles d'aider celui qui est doux avec eux. Les exemples sont innombrables. Une attitude dure n'est requise que dans de très rares cas. Dans la plupart des cas, un comportement doux sera beaucoup plus efficace qu'une attitude dure.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, possède d'innombrables qualités, mais Allah, le Très-Haut, a spécifiquement souligné sa douceur dans le Saint Coran, car c'est un ingrédient clé nécessaire pour influencer les autres de manière positive. Chapitre 3 Al Imran, verset 159 :

« Par la miséricorde d'Allah, tu as été indulgent envers eux. Et si tu avais été grossier et dur de cœur, ils se seraient dispersés parmi toi... »

Le musulman doit se rappeler qu'il ne sera jamais meilleur qu'un prophète (sur lui la paix) et que la personne avec laquelle il interagit ne sera jamais pire que Pharaon. Pourtant, Allah, l'Exalté, a ordonné au prophète Moïse et au prophète Haroun (sur eux la paix) de traiter Pharaon avec gentillesse. Chapitre 20 Taha, verset 44 :

« Et parlez-lui avec douceur, afin qu'il se souvienne ou qu'il le craigne. »

Par conséquent, un musulman doit adopter la douceur dans toutes les affaires, car cela conduit à beaucoup de récompense et affecte les autres, comme sa famille, de manière positive.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) lui a alors conseillé d'être honnête dans ses paroles.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2501, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a déclaré que quiconque se tait est sauvé.

Cela signifie que celui qui se tait face à des paroles vaines ou mauvaises et ne prononce que de bonnes paroles sera sauvé par Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Il est important de comprendre cela car la principale raison pour laquelle les gens entreront en Enfer est à cause de leurs paroles. Cela a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616. En fait, il suffit d'une seule mauvaise parole pour faire plonger une personne en Enfer le Jour du Jugement, ce qui a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2314.

Les paroles peuvent être de trois types. La première est la mauvaise parole qu'il faut éviter à tout prix. La deuxième est la parole vaine qui ne fait que faire perdre du temps et qui nous fera beaucoup regretter le Jour du Jugement. De plus, la première étape d'une parole coupable est souvent la parole vaine. Il est donc plus prudent d'éviter ce type de parole. La dernière est la bonne parole qu'il faut toujours adopter. Sur la

base de ces aspects, les deux tiers de la parole doivent être éliminés de notre vie.

De plus, celui qui parle trop ne réfléchira que peu à ses actes et à l'au-delà, car cela exige le silence. Cela l'empêchera d'évaluer ses actes, ce qui l'incitera à accomplir davantage de bonnes actions et à se repentir sincèrement de ses péchés. Cette personne sera alors empêchée de changer pour le mieux.

Enfin, ceux qui parlent trop parlent souvent de choses mondaines et de choses qui sont divertissantes et amusantes. Cela les amènera à adopter une mentalité qui les poussera à ne pas aimer discuter ou écouter des sujets sérieux comme la mort et l'au-delà. Cela les empêchera de se préparer adéquatement pour l'au-delà, ce qui les conduira à un grand regret et à une punition potentielle.

Tout cela peut être évité si l'on se tait simplement face à des paroles vaines et pécheresses et si l'on ne dit que de bonnes paroles. Par conséquent, celui qui se tait de cette façon sera sauvé des ennuis dans ce monde et du châtement dans le monde à venir.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) lui conseilla alors d'éviter d'avoir un mauvais caractère.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6116, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé à une personne de ne pas se mettre en colère.

En réalité, ce hadith ne signifie pas qu'une personne ne doit jamais se mettre en colère, car la colère est une caractéristique innée que l'on retrouve même chez les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux. En fait, dans certains cas rares, la colère peut être utile, par exemple pour se défendre . Ce hadith signifie en fait qu'une personne doit contrôler sa colère afin qu'elle ne la conduise pas à des péchés. De plus, ce hadith montre que la colère peut conduire à de nombreux maux et que la contrôler conduit à beaucoup de bien.

Premièrement, ce conseil est un commandement d'adopter toutes les bonnes qualités qui encourageront l'individu à contrôler sa colère, comme la patience. Ce hadith indique également qu'une personne ne doit pas agir en fonction de sa colère. Au contraire, elle doit lutter avec elle-même afin de la contrôler pour qu'elle ne la conduise pas aux péchés. Contrôler sa colère pour l'amour d'Allah, l'Exalté, est une grande action et conduit à l'amour divin. Chapitre 3 Alee Imran, verset 134 :

« ...qui maîtrisent la colère et qui pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. »

Il existe de nombreux enseignements dans l'islam qui encouragent les musulmans à contrôler leur colère. Par exemple, comme la colère est

liée au diable et inspirée par lui, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3282, conseille à une personne en colère de chercher refuge auprès d'Allah, l'Exalté, contre le diable.

Il est conseillé au musulman en colère, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2191, de s'accrocher au sol. Cela peut signifier qu'il doit se prosterner sur la terre jusqu'à ce qu'il se calme. En fait, plus on reste immobile, moins on risque de se déchaîner. Cela est indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4782. Agir selon ce conseil permet d'emprisonner sa colère en soi jusqu'à ce qu'elle passe, afin qu'elle n'affecte pas les autres de manière négative.

Le musulman en colère doit suivre le conseil donné dans le hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4784. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé au musulman en colère de faire ses ablutions. En effet, l'eau contrecarre la caractéristique innée de la colère, à savoir la chaleur. Si l'on fait ensuite la prière, cela l'aidera à mieux contrôler sa colère et lui apportera une grande récompense.

Les conseils évoqués jusqu'ici aident un musulman en colère à contrôler ses actes physiques. Pour contrôler ses paroles, il est préférable de s'abstenir de parler sous l'effet de la colère. Malheureusement, les mots peuvent souvent avoir un effet plus durable sur les autres que les actes physiques. D'innombrables relations ont été brisées à cause de paroles prononcées sous l'effet de la colère. Ce comportement conduit souvent à d'autres péchés et crimes. Il est important pour un musulman de noter le hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3970, qui avertit qu'il

suffit d'une seule mauvaise parole pour faire plonger une personne en enfer le jour du jugement.

Le contrôle de la colère est une grande vertu et celui qui la maîtrise a été décrit par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, comme une personne forte dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6114. En fait, celui qui ravale sa colère pour l'amour d' Allah, l'Exalté, c'est-à-dire qui ne commet pas de péché à cause de sa colère, aura son cœur rempli de paix et de vraie foi. Cela a été conseillé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4778. C'est une caractéristique du cœur sain qui est mentionnée dans le Saint Coran. C'est le seul cœur qui sera assuré de la sécurité le Jour du Jugement. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 88 et 89 :

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

Comme mentionné précédemment, la colère, dans une certaine mesure, peut être utile. Elle doit être utilisée pour repousser le mal causé à soi-même, à sa foi et à ses biens. Si elle est bien faite, selon les enseignements de l'Islam, elle est considérée comme une colère pour Allah, l'Exalté. Tel était l'état du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, qui ne s'est jamais mis en colère pour ses propres désirs. Il ne s'est mis en colère que pour Allah, l'Exalté, ce qui est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6050. Le caractère du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, était le Saint Coran, qui a été conseillé dans un Hadith trouvé dans

Sahih Muslim, numéro 1739. Cela signifie qu'il était satisfait de ce qui lui plaisait et en colère de ce qui le mettait en colère.

Il est important de noter que se mettre en colère uniquement pour Allah, l'Exalté, est louable, mais si cette colère conduit à dépasser les limites, elle devient blâmable. Il est absolument vital pour l'individu de contrôler sa colère selon les enseignements de l'Islam, même lorsqu'il se met en colère pour Allah, l'Exalté. Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4901, met en garde contre un fidèle qui prétendait avec colère qu'Allah, l'Exalté, ne pardonnerait pas à une personne pécheresse spécifique. En conséquence, ce fidèle sera envoyé en Enfer tandis que le pécheur sera pardonné le Jour du Jugement.

Les origines du mal sont constituées de quatre choses : l'incapacité à contrôler ses désirs, la peur, les mauvais appétits et la colère. Par conséquent, celui qui accepte le conseil de ce hadith éliminera un quart du mal de son caractère et de sa vie.

Pour conclure, il est essentiel pour les musulmans de contrôler leur colère afin qu'elle ne les pousse pas à agir ou à parler d'une manière qui les conduirait à un grand regret dans ce monde et dans l'autre.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) lui a alors conseillé d'éviter d'être fier.

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 265, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que quiconque possède ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au Paradis. Il a précisé que l'orgueil se manifeste lorsqu'une personne rejette la vérité et méprise les autres.

Aucune bonne action ne profitera à celui qui est orgueilleux. Cela est tout à fait évident lorsqu'on observe le Diable et comment ses innombrables années d'adoration ne lui ont pas profité lorsqu'il est devenu orgueilleux. En fait, le verset suivant relie clairement l'orgueil à la mécréance, de sorte qu'un musulman doit éviter cette mauvaise caractéristique à tout prix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 34 :

« Et [rappelez-vous] quand Nous dîmes aux anges : « Prosternez-vous devant Adam » ; ils se prosternèrent donc, à l'exception d'Iblis. Il refusa, s'enorgueillit et devint du nombre des mécréants. »

L'orgueilleux est celui qui rejette la vérité lorsqu'elle lui est présentée simplement parce qu'elle ne vient pas de lui et qu'elle défie ses désirs et sa mentalité. L'orgueilleux croit également qu'il est supérieur aux autres même s'il n'est pas conscient de sa propre fin ultime et de la fin ultime des autres. C'est de l'ignorance pure et simple. En réalité, il est insensé d'être fier de quoi que ce soit, car Allah, l'Exalté, a créé et accordé à l'homme tout ce qu'il possède. Même les bonnes actions que l'on accomplit ne sont dues qu'à l'inspiration, à la connaissance et à la force accordées par Allah, l'Exalté. Par conséquent, être fier de quelque chose qui ne lui appartient pas de manière innée est une pure folie. C'est comme une personne qui devient fière d'une demeure qu'elle ne possède même pas et dans laquelle elle n'habite pas.

C'est pourquoi l'orgueil appartient à Allah, l'Exalté, car Lui seul est le Créateur et le Maître inné de toute chose. Celui qui défie Allah, l'Exalté, par orgueil sera jeté en Enfer. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4090.

Le musulman doit suivre les traces du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et adopter l'humilité. Les humbles reconnaissent vraiment que tout le bien qu'ils possèdent et tout le mal dont ils sont protégés ne vient de personne d'autre qu'Allah, l'Exalté. Par conséquent, l'humilité est plus appropriée pour une personne que l'orgueil. Une personne ne doit pas se laisser tromper en croyant que l'humilité conduit à la disgrâce car personne n'a été plus honoré que les humbles serviteurs d'Allah, l'Exalté. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a garanti une augmentation de statut à celui qui adopte l'humilité pour l'amour d'Allah, l'Exalté, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) lui a alors conseillé d'éviter d'être jaloux des autres.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4210, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que l'envie détruit les bonnes actions tout comme le feu consume le bois.

L'envie est un péché grave et majeur car le problème de l'envieux n'est pas avec une autre personne, mais avec Allah, l'Exalté, car c'est Lui qui a accordé le bienfait envié. Ainsi, l'envie d'une personne ne fait que démontrer son mécontentement envers l'attribution et le choix d'Allah, l'Exalté. Ils croient qu'Allah, l'Exalté, a commis une erreur en attribuant un bienfait particulier à une autre personne au lieu d'eux.

Certains font des efforts par leurs paroles et leurs actes pour confisquer la bénédiction d'autrui, ce qui est sans aucun doute un péché. Le pire est celui qui s'efforce de retirer la bénédiction à son propriétaire même s'il ne l'obtient pas. L'envie n'est licite que si une personne n'agit pas selon ses sentiments, déteste ses sentiments et s'efforce d'obtenir une bénédiction similaire sans que le propriétaire ne perde sa bénédiction. Bien que ce type d'envie ne soit pas un péché, elle est considérée comme détestable si l'envie porte sur une bénédiction matérielle et louable si elle porte sur une bénédiction religieuse. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné deux exemples de type louable dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1896. La première personne qui peut être légalement enviée est celle qui acquiert et dépense des biens licites d'une manière qui plaît à Allah, l'Exalté. La deuxième personne qui peut être légalement enviée est celle qui utilise ses connaissances de la bonne manière et les enseigne aux autres.

Un musulman envieux doit s'efforcer d'éliminer ce sentiment de son cœur en faisant preuve de bon caractère et de gentillesse envers la personne enviée, par exemple en louant ses bonnes qualités et en suppliant pour elle jusqu'à ce que son envie se transforme en amour pour elle.

Tufayl Bin Amr (RA) – 1

Français Quand un homme respecté et honoré de la tribu des Daws, Tufayl Bin Amr, arriva à La Mecque, les chefs non musulmans de La Mecque l'avertirent au sujet du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et insistèrent pour qu'il ne l'écoute pas et ne discute pas avec lui. Il se boucha même les oreilles pour éviter d'écouter les paroles du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais après avoir vu le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , il fit appel à son bon sens et déduisit que si ce à quoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'invitait était bon, il l'accepterait, mais si c'était mauvais, il le rejetterait tout simplement. Après avoir écouté les enseignements de l'Islam, il répondit qu'il n'avait jamais rien entendu de plus beau et de plus équilibré que l'Islam. Il accepta alors l'Islam et retourna dans sa tribu en les exhortant à accepter l'Islam. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui conseilla de prêcher à sa tribu d'une manière gentille et douce. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 2, pages 48-49 et dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 1, pages 221-222.

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

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

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

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

Les musulmans doivent accomplir les bonnes actions volontaires avec modération, sans se surcharger, car cela conduit souvent à l'abandon. Au contraire, ils doivent agir selon leurs capacités et leurs moyens, régulièrement, même si ces actions sont petites et en nombre, car cela est bien supérieur aux grandes actions qui ne sont accomplies qu'une fois de temps en temps.

Enfin, le musulman doit comprendre que ses bonnes actions sont une bénédiction d'Allah, l'Exalté, car l'inspiration, la connaissance, la force et l'opportunité de les accomplir viennent d'Allah, l'Exalté. Par conséquent, les musulmans n'entreront au Paradis que par la miséricorde d'Allah,

l'Exalté. Comprendre ce fait permet d'éviter la caractéristique mortelle de l'orgueil, dont la valeur d'un atome suffit à conduire quelqu'un en Enfer. Ceci a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 266.

Tufayl Bin Amr (RA) – 2

Lorsque Tufayl, qu'Allah l'agrée, invita sa tribu, la majorité d'entre eux le rejetèrent ainsi que l'Islam. Il retourna vers le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), attristé et en colère, et lui demanda de maudire sa tribu pour avoir rejeté l'Islam. En conséquence, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) les supplia de les guider et l'encouragea à continuer d'essayer d'inviter son peuple à la vérité, et finalement, beaucoup d'entre eux acceptèrent l'Islam. Ceci a été discuté dans le livre de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Hayatus Sahabah, Volume 1, Pages 222-223.

Maudire, c'est implorer Allah pour qu'il prive quelqu'un de Sa miséricorde. Allah seul sait qui mérite d'être maudit et privé de Sa miséricorde. Il faut donc éviter cette habitude stupide. Maudire quelqu'un qui ne le mérite pas est un acte répréhensible et celui qui désire que la miséricorde d'Allah soit retirée à quelqu'un d'autre peut se voir retirer cette miséricorde. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2019, qu'un vrai croyant ne maudit pas. Les musulmans qui ont l'habitude de maudire sont tellement détestés par Allah qu'ils seront privés d'être témoins et intercesseurs le Jour du Jugement. Allah n'aimera pas les montrer au reste de la création au Jour Dernier. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6610.

Enfin, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6652, souligne la gravité de la malédiction d'un croyant. Le Saint Prophète Muhammad (saw) a déclaré que maudire un croyant équivaut à le tuer.

Même si l'on mérite d'être maudit, il est plus sûr et plus sage de s'abstenir et de prononcer plutôt des paroles qui plairont à Allah, l'Exalté, comme Son rappel.

Mughiera Bin Shu'ba (RA) – 1

Avant la bataille de Qadisiya, qui fut livrée contre les Perses, sous le califat d'Omar ibn Khattab, Mughiera , qu'Allah soit satisfait d'eux, fut envoyé pour parler au chef perse. Ce sujet a été évoqué par l'imam Muhammad Kandhlawi dans Hayatus Sahabah, volume 1, pages 237-238.

Lorsque le chef persan encouragea Mughiera (qu'Allah soit satisfait de lui) et les musulmans à rentrer chez eux en paix et à établir plutôt des échanges commerciaux entre les deux nations, il répondit que les musulmans ne s'intéressaient pas au monde matériel et que leur seul objectif était de réussir dans l'au-delà.

Il faut adopter une compréhension et une perception correctes à l'égard de ce monde matériel et de l'au-delà afin d'adopter cette attitude.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4108, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que le monde matériel comparé à l'au-delà est comme une goutte d'eau comparée à un océan.

En réalité, cette parabole a été donnée pour que les gens comprennent combien le monde matériel est petit comparé à l'au-delà. Mais en réalité,

ils ne peuvent pas être comparés car le monde matériel est temporel alors que l'au-delà est éternel. Autrement dit, ce qui est limité ne peut être comparé à ce qui est illimité. Le monde matériel peut être divisé en quatre catégories : la renommée, la fortune, l'autorité et la vie sociale, comme la famille et les amis. Quelle que soit la bénédiction matérielle que l'on obtient dans ces groupes, elle sera toujours imparfaite, transitoire et la mort coupera la personne de la bénédiction. D'un autre côté, les bénédictions de l'au-delà sont durables et parfaites. Ainsi, à cet égard, le monde matériel n'est rien de plus qu'une goutte d'eau comparée à un océan sans fin.

De plus, il n'est pas garanti à l'homme de vivre longtemps dans ce monde, car l'heure de sa mort est inconnue. Or, tout le monde est assuré de connaître la mort et d'atteindre l'au-delà. Il est donc insensé de lutter pour un jour, comme la retraite, qu'il n'atteindra peut-être jamais, plutôt que de lutter pour l'au-delà, qu'il est assuré d'atteindre.

Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner le monde matériel, car il s'agit d'un pont qu'il faut traverser pour atteindre l'au-delà en toute sécurité. Au contraire, le musulman doit prendre de ce monde matériel suffisamment pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, conformément aux enseignements de l'islam, sans gaspillage, ni excès, ni extravagance. Puis, consacrer le reste de ses efforts à la préparation de l'au-delà éternel en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux enseignements de l'islam.

Une personne intelligente ne donnera pas la priorité à la goutte d'eau plutôt qu'à un océan sans fin et un musulman intelligent ne donnera pas la priorité au monde matériel temporel plutôt qu'à l'au-delà éternel.

Lorsque le chef persan l'interrogea sur l'Islam, Mughiera , qu'Allah l'agrée, répondit qu'il s'agissait de retirer les gens du statut d'esclaves des autres et de les amener à devenir les esclaves d'Allah, l'Exalté.

Tout d'abord, il est important de comprendre que la principale différence entre un humain et un animal est le fait que les gens vivent selon un code moral plus élevé. Si les gens abandonnaient cela et agissaient simplement selon leurs désirs, il n'y aurait aucune différence entre eux et les animaux. En fait, les gens seraient pires car ils possèdent un niveau de pensée plus élevé, mais choisissent toujours de vivre comme des animaux.

Deuxièmement, que les gens veuillent l'admettre ou non, dans la réalité, chaque personne est au service de quelque chose ou de quelqu'un. Certains sont au service des autres, comme les dirigeants d'Hollywood, et font tout ce qu'ils leur ordonnent de faire, même si cela défie la pudeur et la honte. D'autres sont au service de leurs proches et amis et font tout ce qu'ils peuvent pour leur plaire. D'autres sont encore pires en étant au service de leurs propres désirs, car c'est l'attitude des animaux qui agissent généralement pour leur propre plaisir. La meilleure et la plus haute forme de servitude est d'être au service d'Allah, l'Exalté. Cela est tout à fait évident si l'on tourne les pages de l'histoire qui montre clairement que ceux qui étaient les serviteurs d'Allah, l'Exalté, comme les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, ont reçu les plus grands honneurs et le plus grand respect dans ce monde et le recevront dans le

prochain. Des siècles et des millénaires ont passé, mais leurs noms sont restés dans les mémoires comme les piliers et les phares de l'histoire. En revanche, ceux qui sont devenus les serviteurs des autres, en particulier, ont vu leurs propres désirs finir par être déshonorés dans ce monde, même s'ils ont atteint un certain statut mondain et sont devenus de simples notes de bas de page dans l'histoire. Les médias se souviennent à peine de ceux qui décèdent pendant plus de quelques jours avant de passer à la personne suivante. Au cours de leur vie, ces personnes finissent par devenir tristes, seules, déprimées et même suicidaires, car vendre leur âme et leur décence à leurs maîtres terrestres ne leur a pas procuré le contentement qu'elles recherchaient. Il n'est pas nécessaire d'être un savant pour comprendre cette vérité évidente. Donc, si les gens doivent être des serviteurs, ils doivent être les serviteurs d'Allah, l'Exalté, car l'honneur durable, la grandeur et le véritable succès ne résident que dans cela.

Lorsque le dirigeant persan l'interrogea sur l'Islam, Mughiera , qu'Allah l'agrée, répondit que l'Islam enseigne que tous les êtres humains sont les enfants du Saint Prophète Adam, que la paix soit sur lui, et ont un seul père et une seule mère.

Cela montre l'importance de l'égalité dans l'Islam.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6543, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, ne juge pas les gens en fonction de leur apparence extérieure ou de leur richesse, mais qu'il observe et juge l'intention intérieure des gens et leurs actions physiques.

La première chose à noter est que le musulman doit toujours corriger son intention lorsqu'il accomplit une action, car Allah, l'Exalté, ne le récompensera que s'il accomplit de bonnes actions pour Lui. Ceux qui accomplissent des actions pour le bien d'autres personnes et d'autres choses seront avertis qu'ils recevront leur récompense de ceux pour qui ils ont agi le Jour du Jugement, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

En outre, ce hadith indique l'importance de l'égalité en Islam. Une personne n'est pas supérieure aux autres par des choses matérielles telles que son appartenance ethnique ou sa richesse. Bien que de nombreux musulmans aient érigé ces barrières telles que les castes sociales et les sectes, croyant ainsi que certains sont meilleurs que d'autres, l'Islam a clairement rejeté ce concept et a déclaré qu'à cet égard, tous les gens sont égaux aux yeux de l'Islam. La seule chose qui rend un musulman supérieur à un autre est sa piété, c'est-à-dire sa façon d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

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

Le musulman doit donc s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en respectant Ses droits et ceux des autres et ne pas croire que quelque chose qu'il possède ou à quoi il appartient le sauvera d'une manière ou d'une autre du châtement. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith retrouvé

dans le Sahih Muslim, numéro 6853, que le musulman qui manque d'actes justes, c'est-à-dire d'obéissance à Allah, l'Exalté, ne sera pas élevé en rang en raison de sa lignée. En réalité, cela s'applique à toutes les choses de ce monde telles que la richesse, l'ethnie, le sexe ou les fraternités sociales et les castes.

Jarir Bin Abdullah – 1

Jarir, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé de prêter allégeance au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , d'accomplir les prières obligatoires, de faire la charité obligatoire et d'être sincère et fidèle envers chaque musulman. Ceci a été discuté dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 57.

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé que l'Islam soit une sincérité envers le grand public. Cela implique de vouloir le meilleur pour eux à tout moment et de le montrer par ses paroles et ses actes. Cela implique de conseiller aux autres de faire le bien, de leur interdire le mal, d'être miséricordieux et gentil envers les autres à tout moment. Cela peut être résumé par un seul hadith du Sahih Muslim numéro 170. Il prévient qu'on ne peut être un véritable croyant tant qu'on n'aime pas pour les autres ce que l'on désire pour soi-même.

La sincérité envers les gens est si importante que selon le hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 57, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a placé ce devoir à côté de l'accomplissement de la prière obligatoire et du don de la charité obligatoire. Ce hadith seul permet de comprendre son importance car il a été placé à côté de deux devoirs obligatoires essentiels.

La sincérité envers les gens consiste à être content lorsqu'ils sont heureux et à être triste lorsqu'ils sont affligés, tant que son attitude ne contredit pas les enseignements de l'Islam. Un niveau élevé de sincérité comprend le fait d'aller jusqu'aux limites extrêmes pour améliorer la vie des autres, même si cela nous met en difficulté. Par exemple, on peut sacrifier l'achat de certaines choses afin de donner la richesse aux nécessiteux. Désirer et s'efforcer de toujours unir les gens autour du bien fait partie de la sincérité envers les autres. Alors que diviser les autres est une caractéristique du Diable. Chapitre 17 Al Isra, verset 53 :

« ...Satan cherche certainement à semer la discorde parmi eux... »

Une façon d'unir les gens est de voiler les défauts des autres et de les conseiller en privé contre les péchés. Celui qui agit de cette manière verra ses péchés voilés par Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1426. Chaque fois que cela est possible, il faut conseiller et enseigner aux autres les aspects de la religion et les aspects importants du monde afin que leur vie profane et religieuse s'améliore. Une preuve de sincérité envers les autres est qu'ils les soutiennent en leur absence, par exemple lorsqu'ils les calomnient. Se détourner des autres et ne se soucier que de soi-même n'est pas l'attitude d'un musulman. En fait, c'est ainsi que se comportent la plupart des animaux. Même si l'on ne peut pas changer toute la société, on peut toujours être sincère en aidant ceux qui font partie de sa vie, comme ses proches et ses amis. En termes simples, on doit traiter les autres comme on souhaite que les autres le traitent. Chapitre 28 Al Qasas, verset 77 :

« ... Et faites le bien comme Dieu vous a fait du bien... »

Awf Bin Malik (RA)

Awf , qu'Allah l'agrée, faisait partie d'un petit groupe de personnes qui avaient prêté serment d'allégeance au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , en s'engageant à ne rien demander aux gens. Ce petit groupe adhéraient strictement à ce serment à tel point qu'ils ne demandaient même pas à une autre personne de leur passer quelque chose qui tombait de leur monture. Ceci a été évoqué dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2867.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6470, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que quiconque s'abstient de demander aux autres se verra accorder l'indépendance.

Il n'y a pas de mal à demander de l'aide aux autres quand on est dans le besoin, mais le musulman ne doit pas prendre cette habitude car cela peut conduire à une perte de respect de soi. Cela peut être dangereux car celui qui perd le respect de soi est plus susceptible de commettre des péchés car il cesse de se soucier de ce qu'Allah, l'Exalté, et les autres pensent de lui.

De plus, le musulman doit s'efforcer d'utiliser tous les moyens qui lui sont accordés avant de se tourner vers les autres pour obtenir de l'aide. Celui qui se comporte de cette manière sera assuré de l'indépendance des gens par Allah, l'Exalté.

Le véritable riche est celui qui n'est ni nécessiteux ni avide de biens. Cela se produit lorsque l'on se satisfait de ce qui nous a été accordé par Allah, l'Exalté, ce qui est atteint lorsque l'on croit à juste titre qu'Allah, l'Exalté, donne ce qu'il y a de meilleur à chacun selon Son infini savoir. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Cette personne est véritablement riche, tandis que celui qui est toujours avide et nécessiteux est pauvre même s'il possède beaucoup de richesses. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2420.

Amr Bin Shas Al Aslami (RA) – 1

Français La dixième année après que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, eut émigré à Médine, il envoya une expédition au Yémen dirigée par Ali Ibn Abu Talib (qu'Allah l'agrée). Un compagnon, Amr Ibn Shas Al Aslami (qu'Allah l'agrée), qui faisait partie de cette expédition, estima qu'Ali (qu'Allah l'agrée) l'avait traité durement. Quand Amr (qu'Allah l'agrée) revint à Médine, il critiquait Ali (qu'Allah l'agrée) lors de diverses réunions et auprès de différentes personnes avec lesquelles il avait parlé. Un jour, il entra dans la mosquée et trouva le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui le regarda fixement jusqu'à ce qu'il s'assoie à côté de lui. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dit alors à Amr (qu'Allah l'agrée) qu'il lui avait fait du mal. Amr (qu'Allah l'agrée) exprima ses remords pour lui avoir fait du mal. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a finalement déclaré que quiconque faisait du mal à Ali (qu'Allah l'agrée) lui faisait du mal. Ce point a été évoqué dans La vie du Prophète (Volume 4, page 143) de l'Imam Ibn Kathir.

Tout d'abord, il est important pour les musulmans de fermer les yeux sur les comportements négatifs insignifiants des autres. Tous les musulmans espèrent qu'au Jour du Jugement, Allah, le Très-Haut, mettra de côté, ignorera et pardonnera leurs erreurs et péchés passés. Mais ce qui est étrange, c'est que la plupart de ces mêmes musulmans qui espèrent et prient pour cela ne traitent pas les autres de la même manière. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent souvent aux erreurs passées des autres et les utilisent comme des armes contre eux. Cela ne fait pas référence aux erreurs qui ont un effet sur le présent ou l'avenir. Par exemple, un accident de voiture causé par un conducteur qui handicape physiquement une autre personne est une erreur qui affectera la victime dans le présent et l'avenir. Ce type d'erreur est naturellement difficile à

oublier et à ignorer. Mais de nombreux musulmans s'accrochent souvent aux erreurs des autres qui n'ont aucune influence sur l'avenir, comme une insulte verbale. Même si l'erreur s'est estompée, ces personnes persistent à la revivre et à l'utiliser contre les autres lorsque l'occasion se présente. C'est une mentalité très triste à avoir car il faut comprendre que les gens ne sont pas des anges. Le musulman qui espère qu'Allah, le Très-Haut, passera outre ses erreurs passées devrait au moins passer outre celles des autres. Ceux qui refusent de se comporter de cette manière verront la majorité de leurs relations brisées, car aucune relation n'est parfaite. Il y aura toujours un désaccord qui peut conduire à une erreur dans chaque relation. Par conséquent, celui qui se comporte de cette manière finira par se sentir seul, car sa mauvaise mentalité l'amène à détruire ses relations avec les autres. Il est étrange que ces mêmes personnes détestent être seules et adoptent une attitude qui éloigne les autres d'elles. Cela défie la logique et le bon sens. Tous les gens veulent être aimés et respectés de leur vivant et après leur mort, mais cette attitude provoque l'effet inverse. De leur vivant, les gens en ont assez d'eux et lorsqu'ils meurent, les gens ne se souviennent pas d'eux avec une véritable affection et un véritable amour. S'ils se souviennent d'eux, c'est simplement par habitude.

Laisser le passé derrière soi ne signifie pas qu'il faut être trop gentil avec les autres, mais le moins que l'on puisse faire est d'être respectueux selon les enseignements de l'Islam. Cela ne coûte rien et ne demande que peu d'efforts. Il faut donc apprendre à ignorer et à laisser derrière soi les erreurs passées des gens, peut-être qu'alors Allah, l'Exalté, ignorera leurs erreurs passées le Jour du Jugement. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« ... et qu'ils pardonnent et passent outre. Ne souhaiteriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

De plus, cet incident met en évidence un signe d'amour véritable pour Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), à savoir : Aimer tous ceux qui aiment Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), pour l'amour d'Allah, l'Exalté, même si cela contredit l'opinion personnelle de l'individu à leur sujet. Cet amour comprend ceux qui proclament l'amour par leurs paroles et, plus important encore, par leurs actes. Par exemple, il est évident pour tous que toute la famille du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), tous les Compagnons (sur lui la paix et le salut), et les pieux prédécesseurs possédaient ce véritable amour. Aimer chacun d'entre eux est donc un devoir pour celui qui prétend aimer Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela a été prouvé par de nombreux hadiths tels que celui trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 17. Il conseille que l'amour pour les assistants du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), c'est-à-dire les habitants de la ville sainte de Médine, fait partie de la foi et que la haine à leur égard est un signe d'hypocrisie. Dans un autre hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3862, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement averti les musulmans de ne critiquer aucun des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, car les aimer est un signe d'amour pour le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et les haïr est un signe de haine pour le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et pour Allah, l'Exalté. Cette personne ne réussira pas à moins qu'elle ne se repente sincèrement. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné une déclaration similaire concernant sa famille bénie, qu'Allah soit satisfait d'elle, dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 143.

Si un musulman critique sans raison un musulman qui démontre son amour pour Allah, l'Exalté, cela prouve son manque d'amour pour Allah, l'Exalté. Si un musulman commet un péché, les autres musulmans

devraient détester ce péché, mais ils devraient, par amour pour Allah, l'Exalté, continuer à aimer le musulman pécheur en raison de leur amour pour Allah, l'Exalté, et pour le Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui. Le signe de l'amour des autres est de les traiter avec gentillesse et respect. En termes simples, on doit traiter les autres comme on souhaite que les autres nous traitent.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 1

Abu Dharr Ghafari, qu'Allah l'agrée, était quelqu'un qui n'adorait pas d'idoles et qui croyait en un seul Dieu avant même d'embrasser l'Islam. Lorsqu'il entendit parler de l'Islam, il entra à La Mecque dans le but de rencontrer le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , en secret, car il était conscient de la haine des non-musulmans de La Mecque pour l'Islam. Ali rencontra Abu Dharr, qu'Allah l'agrée d'eux, et après avoir découvert son intention, il aida à organiser une rencontre secrète entre lui et le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . En conséquence, Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, accepta l'Islam. Ceci a été discuté dans Imam Muhammad As Sallaabee's , Ali Ibn Abi Talib, Volume 1, Pages 71-72.

Ali, qu'Allah l'agrée, s'est mis en danger pour aider et guider Abu Dharr, qu'Allah l'agrée.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2674, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que celui qui guide les autres vers quelque chose de bien recevra la même récompense que ceux qui suivent ses conseils. Et ceux qui guident les autres vers le péché seront tenus responsables comme s'ils avaient commis ces péchés.

Il est important que les musulmans soient prudents lorsqu'ils conseillent et guident les autres. Un musulman ne doit conseiller les autres que sur

des questions de bien afin qu'ils en soient récompensés et éviter de leur conseiller de désobéir à Allah, le Très-Haut. Une personne n'échappera pas au châtement du Jour du Jugement en prétendant simplement qu'elle ne fait qu'inviter les autres à commettre des péchés, même si elle n'a pas commis ces péchés elle-même. Allah, le Très-Haut, tiendra le guide et le suiveur responsables de leurs actes. Les musulmans ne doivent donc conseiller aux autres que de faire les choses qu'ils feraient eux-mêmes. S'ils n'aiment pas qu'une action soit inscrite dans leur livre de bonnes actions, ils ne doivent pas conseiller aux autres de l'accomplir.

En raison de ce principe islamique, les musulmans doivent s'assurer d'acquérir les connaissances adéquates avant de conseiller les autres, car ils peuvent facilement multiplier leurs propres péchés s'ils conseillent incorrectement les autres.

De plus, ce principe est un moyen extrêmement facile pour les musulmans d'obtenir une récompense pour des actions qu'ils ne peuvent pas accomplir eux-mêmes en raison d'un manque de moyens, comme la richesse. Par exemple, une personne qui n'a pas les moyens financiers de faire une aumône peut encourager les autres à le faire et cela lui permettra d'obtenir la même récompense que celle qui a fait l'aumône.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 2

Abû Tharr, qu'Allah l'agrée, a juré allégeance au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), en déclarant qu'il ne craindrait pas les critiques des critiques quand il s'agissait d'obéir à Allah, l'Exalté. Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 1, Page 258, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Le musulman doit toujours se rappeler qu'il existe deux types de personnes. Les premières sont bien guidées car leurs critiques envers les autres sont basées sur les critiques et les conseils contenus dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ce type de personnes sera toujours constructif et guidera l'individu vers les bénédictions et la satisfaction d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Ces personnes s'abstiendront également de trop ou de trop peu féliciter les autres. Le fait de trop féliciter les autres peut les rendre fiers et arrogants. Le fait de ne pas trop féliciter les autres peut les amener à devenir paresseux et les dissuader de faire le bien. Cette réaction est souvent observée chez les enfants. Les éloges selon les enseignements de l'islam inciteront les autres à faire plus d'efforts dans les domaines matériels et religieux et les empêcheront de devenir arrogants. Par conséquent, les éloges et les critiques constructives de cette personne doivent être acceptés et pris en compte, même s'ils viennent d'un inconnu.

Le deuxième type de personne critique en fonction de ses propres désirs. Cette critique est généralement non constructive et ne fait que montrer la mauvaise humeur et l'attitude de la personne. Ces personnes ont souvent tendance à trop féliciter les autres, car elles agissent en

fonction de leurs propres désirs. Les effets négatifs de ces deux types de personnes ont été mentionnés plus tôt. Par conséquent, les critiques et les éloges de cette personne doivent être ignorés dans la majorité des cas, même s'ils proviennent d'un proche, car cela ne fera que rendre la personne inutilement triste en cas de critique et arrogante en cas d'éloge.

Il est important de se rappeler qu'une personne qui fait trop d'éloges aux autres les critiquera souvent aussi. La règle à suivre est de n'accepter que les critiques et les éloges fondés sur les enseignements de l'Islam. Tout le reste doit être ignoré et ne pas être pris personnellement.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 3

Sous le califat d'Othman Ibn Affan, qu'Allah l'agrée, un esclave fut envoyé par le calife pour collecter l'aumône obligatoire auprès de Rabdha . Lorsque l'heure de la prière arriva, l'esclave s'avança d'abord pour diriger la prière, mais lorsqu'il vit Abou Dharr, qu'Allah l'agrée, il recula et l'encouragea à diriger la prière. Abou Dharr, qu'Allah l'agrée, insista pour que l'esclave dirige la prière et commenta que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui avait un jour dit d'écouter et d'obéir à un dirigeant même s'il s'agissait d'un esclave. Ceci a été discuté dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2862.

Cela montre l'importance de la sincérité envers ses dirigeants.

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que l'Islam est une sincérité envers les dirigeants de la société. Cela comprend le fait de leur prodiguer les meilleurs conseils et de les soutenir dans leurs bonnes décisions par tous les moyens nécessaires, comme une aide financière ou physique. Selon un hadith trouvé dans le Muwatta de l'imam Malik, livre numéro 56, hadith numéro 20, accomplir ce devoir plaît à Allah, l'Exalté. Chapitre 4 An Nisa, verset 59 :

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

Cela montre clairement qu'il est de notre devoir d'obéir aux dirigeants de la société. Mais il est important de noter que cette obéissance est un devoir tant que l'on ne désobéit pas à Allah, le Très-Haut. Il n'y a pas d'obéissance à la création si elle conduit à la désobéissance au Créateur. Dans des cas comme celui-ci, il faut éviter de se révolter contre les dirigeants car cela ne mène qu'au mal des personnes innocentes. Au lieu de cela, il faut conseiller doucement aux dirigeants le bien et interdire le mal selon les enseignements de l'Islam. Il faut conseiller aux autres d'agir en conséquence et toujours supplier les dirigeants de rester sur le droit chemin. Si les dirigeants restent droits, le grand public restera droit aussi.

Être trompeur envers les dirigeants est un signe d'hypocrisie qu'il faut éviter en toute circonstance. La sincérité consiste également à s'efforcer de leur obéir dans les domaines qui unissent la société autour du bien et à les mettre en garde contre tout ce qui peut provoquer des troubles dans la société.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 4

Le gouverneur de Syrie envoya un jour à Abou Dharr, qu'Allah l'agrée, un cadeau de 300 pièces d'or. Il répondit qu'il n'en avait pas besoin et refusa de les accepter. Il fit remarquer que ce qu'il possédait lui suffisait, à savoir une ombre sous laquelle il s'abritait, un petit troupeau de chèvres et un esclave affranchi qui le servait. Il conclut que malgré cela, il craignait de posséder trop de choses dans ce monde. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 2, Page 279 de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 103, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que quiconque verra ses actes examinés par Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement sera puni.

Il est important que les musulmans comprennent que même si les plaisirs licites de ce monde matériel ne sont pas interdits, ils conduisent souvent à l'illicite. Par exemple, les paroles vaines sont généralement la première étape avant les paroles pécheresses. De plus, plus on se livre à des choses licites inutiles, plus on aura à rendre des comptes au Jour du Jugement. Il faut garder à l'esprit que le Jour du Jugement sera un jour difficile. Par exemple, le Soleil sera amené à deux miles de la création. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2421. Même si un musulman peut être pardonné et sauvé par Allah, l'Exalté, néanmoins, plus sa responsabilité sera longue, plus il endurera de stress. Étant donné que le Jour du Jugement durera cinquante mille ans, selon le Saint Coran, il n'est pas logique de profiter de quelques décennies de plaisirs licites si cela signifie que l'on devra

faire face à une difficile responsabilité un jour qui durera si longtemps.
Chapitre 70 Al Ma'arij, verset 4 :

« ...pendant un jour dont la durée est de cinquante mille ans. »

Il est donc préférable de mener une vie simple afin de minimiser sa responsabilité au Jour du Jugement. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith retrouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4118, que la simplicité fait partie de la foi.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 5

Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, fut un jour aperçu portant les mêmes vêtements que son serviteur. Lorsqu'on lui demanda de s'habiller mieux que son serviteur, il lui expliqua que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) lui avait conseillé un jour de nourrir son serviteur avec la même nourriture que lui, de l'habiller avec les mêmes vêtements que lui et de l'aider dans tout travail qui dépasse ses forces. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah, Volume 2, Pages 377-378, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith trouvé dans le Sunan d'Abou Dawud, numéro 5116, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement averti que la noblesse ne réside pas dans la lignée d'une personne, car tous les êtres humains sont les descendants du Saint Prophète Adam (saw), qui a été créé à partir de poussière. Par conséquent, les gens devraient cesser de se vanter de leurs proches et de leur lignée.

Il est important de comprendre que même si certains musulmans ignorants ont adopté l'attitude d'autres nations en créant des castes et des sectes, croyant ainsi que certaines personnes sont supérieures à d'autres en fonction de ces groupes, l'Islam a établi un critère simple de supériorité à savoir la piété. Cela signifie que plus un musulman accomplit les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstient de Ses interdictions et affronte le destin avec patience, plus son rang est élevé aux yeux d'Allah, l'Exalté. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

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

Ce verset détruit toutes les autres normes qui ont été créées par des gens ignorants, telles que la race, l'origine ethnique, la richesse, le sexe ou le statut social.

De plus, si un musulman est fier d'une personne pieuse de sa lignée, il doit démontrer correctement sa croyance en louant Allah, l'Exalté, et en suivant ses traces. Se vanter des autres sans suivre leurs traces ne servira à rien, ni dans ce monde ni dans l'autre. Cela a été clairement expliqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2945.

Enfin, celui qui est fier des autres mais ne suit pas leurs traces les déshonore indirectement, car le monde extérieur observera leur mauvais caractère et supposera que leur ancêtre vertueux s'est comporté de la même manière. Ces personnes devraient donc s'efforcer davantage d'obéir à Allah, l'Exalté, pour cette raison. Ces personnes sont comme ces personnes qui adoptent les traditions et les conseils extérieurs du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), comme se laisser pousser la barbe ou porter un foulard, mais ne parviennent pas à adopter son caractère intérieur. Le monde extérieur ne pensera que négativement au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), lorsqu'il observera le mauvais caractère de ces musulmans.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 6

L'épouse d'Abu Dharr, qu'Allah soit satisfait d'elle, a un jour déclaré qu'il passait la majeure partie de la journée à méditer dans la solitude. Ce fait a été évoqué par l'imam Muhammad Kandhlawi dans Hayatus Sahabah, volume 2, pages 638-639.

Le simple fait d'accomplir des actes d'adoration ne suffit pas à élever quelqu'un au plus haut niveau de foi. Les musulmans ne peuvent atteindre ce niveau qu'en purifiant leur être intérieur. Cela se fait en supprimant les traits négatifs qu'ils possèdent et en les remplaçant par des traits positifs. Mais cela ne s'obtient qu'au prix d'une réflexion sérieuse et d'une auto-évaluation.

Lorsque l'on reconnaît sa propre réalité, cela l'encourage à vivre comme un serviteur et à accomplir le but de sa création. Cela l'amènera à reconnaître Allah, l'Exalté, comme son Seigneur, ce qui est le but ultime. Chapitre 51 Adh Dhariyat, verset 56 :

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

Cette auto-évaluation est essentielle pour inciter l'individu à prendre les mesures nécessaires pour purifier son caractère et son âme des mauvaises caractéristiques, ce qui est le chemin du succès dans les

deux mondes. Certains sont tellement perdus dans le monde matériel qu'ils n'accomplissent jamais cette action importante et donc des décennies passent sans qu'ils ne changent un seul peu. Les musulmans doivent utiliser le temps de force qui leur a été donné afin de s'auto-évaluer et de changer pour le mieux avant d'atteindre le stade final de faiblesse. À ce stade, ils désireront changer mais ils n'auront pas l'intelligence ou la force pour le faire. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6412.

Il suffit de tourner les pages de l'histoire pour observer ceux qui ont reçu un grand pouvoir et une grande richesse, mais qui ont fini par perdre leur force et ont été détruits à cause de leur désobéissance persistante.

Ceux qui ont utilisé leurs moments de force de la bonne manière en satisfaisant Allah, l'Exalté, seront bénis par Lui de telle manière que même après avoir quitté ce monde, ils seront toujours honorés par la société.

Comme la majorité des musulmans ne comprend pas la langue arabe, une adoration abondante ne suffira pas à déclencher cette purification intérieure. On ne peut y parvenir qu'en méditant sur ce monde matériel, la mort, la tombe et l'enfer. C'est pourquoi un seul moment de réflexion peut être meilleur que soixante ans d'adoration volontaire.

Ceux qui vivent sans sagesse ni réflexion commettent souvent des erreurs qui ne font qu'engendrer un stress constant. Ce sont ces

personnes qui mènent une vie sans but, sans aspirations supérieures, et qui avancent chaque jour sans comprendre leur véritable objectif.

Les pieux prennent toujours le temps de réfléchir à leurs objectifs, aux actions qu'ils ont accomplies et à leur satisfaction envers Allah, le Très-Haut , ou non. Cette mentalité leur permettra d'éviter les péchés, d'accomplir de bonnes actions et, s'ils en commettent, de se repentir sincèrement. Cette mentalité correspond aux conseils donnés par le deuxième calife bien guidé de l'islam, Omar Bin Khataab, qu'Allah l'agrée, et qui sont rapportés dans le livre de l'Imam Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 98. Il a conseillé à chacun de juger ses propres actions avant que quelqu'un d'autre ne les juge, à savoir Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement.

Cette auto-évaluation est la clé qui incite l'individu à se repentir sincèrement et à changer pour le mieux. C'est la meilleure étape comparée à celle où l'on ne se rend compte de ses erreurs que lorsque quelqu'un le lui fait remarquer. Mais même cette étape exige que l'on ait de bons amis et de bons parents qui sont sages et sincèrement préoccupés par son bien-être éternel au lieu de se préoccuper uniquement du monde matériel. Le musulman véritablement béni est celui qui possède ce type de parents et d'amis qui l'aident à adopter la piété.

Réfléchir au début de sa journée permet également à une personne de hiérarchiser ses tâches quotidiennes et de gagner du temps en évitant les tâches qui devraient être retardées.

Le verset suivant décrit l'état des musulmans qui réussissent. Ils réfléchissent et sont profondément touchés par les enseignements de l'islam et s'efforcent de les mettre en pratique dans leur vie. Si quelqu'un est touché de cette façon, il doit être reconnaissant envers Allah, l'Exalté, et ne montrer aucun signe d'orgueil. Mais si quelqu'un n'est pas touché de cette façon, il doit se repentir et changer avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 5 Al Maidah, verset 83 :

« Et lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé au Messenger, tu vois leurs yeux se remplir de larmes à cause de ce qu'ils ont reconnu de la vérité... »

Le manque d'introspection a conduit les musulmans à se perdre dans le monde matériel, même si la connaissance islamique est plus facilement accessible qu'elle ne l'a jamais été. L'adoration volontaire ne mènera pas loin, mais pour atteindre le sommet de la foi, ils doivent réfléchir et évaluer leur caractère. Cela les incitera à abandonner leurs mauvais traits et à les remplacer par de bons. L'ingrédient vital nécessaire pour stimuler cette introspection et cette réflexion est la connaissance islamique qui doit être obtenue d'une source fiable. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224, que l'acquisition de ce type de connaissance est obligatoire pour tous les musulmans.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 7

Abu Dharr Ghafari, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui a conseillé de regarder ceux qui ont moins de biens matériels que lui. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 353, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4142, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé aux musulmans d'observer ceux qui possèdent moins de choses matérielles qu'eux plutôt que ceux qui en possèdent plus, car cela les empêchera de devenir ingrats.

Malheureusement, certains observent de manière erronée la vie des autres, qui semble meilleure que la leur. Par exemple, les gens normaux observent souvent les célébrités et croient à tort que leur vie est meilleure. Dans la plupart des cas, ce concept est faux. En effet, les personnes qui semblent être dans une meilleure situation peuvent très bien être confrontées à des difficultés qui dissuaderaient les autres de prendre leur place. Un étranger n'observera les choses que d'un seul point de vue. Mais s'il pouvait voir l'histoire dans son ensemble, il se rendrait compte que tout le monde a des problèmes et que personne n'a une vie parfaite, quelle que soit sa vie ou sa célébrité. Souvent, cette idée fausse est provoquée par les médias. Mais les gens oublient que le but des médias est de peindre une certaine image de la vie des célébrités, qui semble attrayante à lire. Dans la plupart des cas, s'ils ne rapportaient que des faits sans les édulcorer, la majorité de leurs clients s'en détourneraient.

Les musulmans doivent éviter cette fausse croyance car c'est un outil du diable qui l'utilise pour inciter les gens à devenir ingrats envers ce qu'ils possèdent. L'état d'esprit correct qui est conseillé dans ce hadith empêchera de devenir ingrat envers Allah, l'Exalté. Chaque fois qu'un musulman se sent ingrat, il doit tourner son attention vers les innombrables personnes qui vivent dans une extrême pauvreté et qui font face à des difficultés bien plus grandes qu'eux.

L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est même bien plus verte chez soi. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Abu Dharr Ghafari (RA) – 8

Lorsque le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu Abû Tharr Ghafârî (qu'Allah l'agrée) qu'il allait rencontrer des difficultés dans le futur, il a répondu qu'il saluait et saluait les ordres d'Allah, l'Exalté. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 363 de l'Imam Al Asfahani.

Dans la vie, un musulman sera toujours confronté à des périodes de facilité ou à des périodes de difficulté. Personne ne connaît des périodes de facilité sans rencontrer de difficultés. Mais il faut noter que même si les difficultés sont par définition difficiles à gérer, elles sont en fait un moyen d'obtenir et de démontrer sa véritable grandeur et son servitude envers Allah, l'Exalté. De plus, dans la majorité des cas, les gens apprennent des leçons de vie plus importantes lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés qu'à des périodes de facilité. Et les gens changent souvent pour le mieux après avoir connu des périodes de difficulté plutôt que des périodes de facilité. Il suffit d'y réfléchir pour comprendre cette vérité. En fait, si l'on étudie le Saint Coran, on se rendra compte que la majorité des événements évoqués impliquent des difficultés. Cela indique que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait de toujours connaître des périodes de facilité. Elle réside en fait dans le fait de vivre des difficultés tout en restant obéissant à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Cela est prouvé par le fait que chacune des grandes difficultés évoquées dans les enseignements islamiques se termine par un succès ultime pour ceux qui ont obéi à Allah, l'Exalté. Le musulman ne doit donc pas se préoccuper des difficultés, car ce sont des moments où il peut briller et reconnaître son véritable service à Allah, le Très-Haut, à travers une obéissance sincère. C'est la clé du succès ultime dans les deux mondes.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 9

Abou Dharr Ghafari, qu'Allah l'agrée, a décrit un jour les gens de ce monde en disant qu'ils construisent ce qui finira par être détruit. Ils s'attachent fermement à ce qui passera et abandonnent ce qui est éternel. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 367, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2482, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que toutes les dépenses licites gagnent une récompense d'Allah, l'Exalté, à l'exception de la richesse qui est dépensée pour les bâtiments.

Cela inclut toutes les dépenses pour des choses licites qui ne sont ni excessives, ni gaspillées, ni extravagantes. Les dépenses pour des constructions qui sont nécessaires ne sont pas incluses dans ce hadith, mais celles qui sont au-delà de nos besoins le sont. Cela est détestable car les dépenses pour des constructions conduisent facilement au gaspillage et à l'extravagance. De plus, celui qui dépense de l'argent pour des constructions est moins susceptible de faire la charité et de dépenser de manière agréable à Allah, l'Exalté. De plus, ce comportement conduit souvent un musulman à adopter l'espoir d'une longue vie, car celui qui croit que son séjour dans ce monde est extrêmement court ne gaspillera pas son énergie et son argent pour construire une belle maison. Plus l'espoir d'une longue vie est grand, moins il accomplira de bonnes actions, croyant qu'il pourra toujours accomplir de bonnes actions dans le futur. Cela conduit également à retarder le repentir sincère, croyant qu'il pourra toujours changer pour le mieux dans le futur. Enfin, cela pousse à consacrer plus d'efforts au

monde afin de créer une vie plus confortable pour son supposé long séjour dans ce monde.

La participation active à des travaux de construction inutiles accapare le temps de l'individu, l'empêchant ainsi d'accomplir les bonnes actions volontaires, comme le jeûne et la prière nocturne surérogatoire par fatigue extrême. Elle l'empêche également de s'efforcer d'acquérir et d'appliquer le savoir islamique.

En réalité, participer à des constructions inutiles ne s'arrête jamais. Autrement dit, dès qu'une personne termine une partie de sa maison, elle passe à la suivante jusqu'à ce que le cycle se répète.

Par conséquent, les musulmans doivent s'en tenir à ce qui est nécessaire en tout, et pas seulement en matière de construction, afin d'éviter ces conséquences négatives.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 10

Abu Dharr Ghafari, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour qu'il viendra un âge où l'homme sera envié pour la vitesse de son véhicule, une fascination dont il sera lui aussi fier. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 370, de l'Imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2886, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a critiqué les esclaves de la richesse et des beaux vêtements. Ces gens sont contents lorsqu'ils reçoivent ces choses et sont mécontents lorsqu'ils ne les reçoivent pas.

En réalité, cela s'applique à toutes les choses matérielles non essentielles. Cette critique ne s'adresse pas à ceux qui luttent dans le monde matériel pour satisfaire leurs besoins et ceux de leurs proches, car cela fait partie de l'obéissance à Allah, l'Exalté. Mais elle s'adresse à ceux qui poursuivent l'illicite pour obtenir des richesses et d'autres choses matérielles afin de satisfaire leurs désirs et ceux des autres. Et elle s'adresse à ceux qui poursuivent des choses licites non essentielles de telle manière qu'ils négligent l'obéissance correcte à Allah, l'Exalté. Cette obéissance implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela les empêche de se préparer adéquatement pour l'au-delà et leur jugement final.

De plus, cette critique s'adresse à ceux qui sont impatients lorsqu'ils n'obtiennent pas leurs désirs inutiles dans ce monde. Cette attitude peut amener un musulman à obéir à Allah, l'Exalté, à la limite. Cela signifie qu'ils Lui obéissent lorsqu'ils obtiennent leurs désirs, mais lorsqu'ils ne les obtiennent pas, ils se détournent de Son obéissance avec colère. Le Saint Coran a mis en garde contre une perte sévère dans les deux mondes pour celui qui adopte une telle attitude. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

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

Les musulmans devraient plutôt apprendre à être patients et à se contenter de ce qu'ils possèdent, car c'est là la véritable richesse selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2420. En réalité, la personne pleine de désirs est nécessiteuse, c'est-à-dire pauvre même si elle possède beaucoup de richesses. Le musulman doit savoir qu'Allah, l'Exalté, accorde aux gens ce qui est le mieux pour eux et non selon leurs désirs, car cela conduirait dans la plupart des cas à leur destruction. Chapitre 42 Ash Shuraa, verset 27 :

« Et si Allah avait donné une subsistance excessive à Ses serviteurs, ils auraient commis la tyrannie sur toute la terre. Mais Il fait descendre ce qu'Il veut. Et Il est, certes, parmi Ses serviteurs, Parfaitement Connaisseur et Clairvoyant. »

Abu Dharr Ghafari (RA) - 11

Abû Tharr Ghafârî, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que le Jour du Jugement, celui qui possède deux pièces d'argent devra rendre des comptes plus sévèrement que celui qui possède une seule pièce d'argent. Cela a été évoqué dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 371.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 103, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que quiconque verra ses actes examinés par Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement sera puni.

Il est important que les musulmans comprennent que même si les plaisirs licites de ce monde matériel ne sont pas interdits, ils conduisent souvent à l'illicite. Par exemple, les paroles vaines sont généralement la première étape avant les paroles pécheresses. De plus, plus on se livre à des choses licites inutiles, plus on aura à rendre des comptes au Jour du Jugement. Il faut garder à l'esprit que le Jour du Jugement sera un jour difficile. Par exemple, le Soleil sera amené à deux miles de la création. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2421. Même si un musulman peut être pardonné et sauvé par Allah, l'Exalté, néanmoins, plus sa responsabilité sera longue, plus il endurera de stress. Étant donné que le Jour du Jugement durera cinquante mille ans, selon le Saint Coran, il n'est pas logique de profiter de quelques décennies de plaisirs licites si cela signifie que l'on devra faire face à une difficile responsabilité un jour qui durera si longtemps. Chapitre 70 Al Ma'arij, verset 4 :

« ...pendant un jour dont la durée est de cinquante mille ans. »

Il est donc préférable de mener une vie simple afin de minimiser sa responsabilité au Jour du Jugement. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith retrouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4118, que la simplicité fait partie de la foi.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 12

Abû Tharr Ghafârî, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que celui qui désire entrer au Paradis doit avoir un objectif constant. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 373, de l'imam Al Asfahani.

Ceci est lié au chapitre 47 de Muhammad, verset 7 :

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

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

consacre de temps et d'énergie à Allah, l'Exalté, plus elle recevra de soutien. C'est vraiment aussi simple que cela.

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

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

Il est important de comprendre que le musulman sera traité en fonction de son comportement. En d'autres termes, si un musulman consacre du temps supplémentaire à plaire à Allah, l'Exalté, il trouvera le soutien dont il a besoin pour traverser toutes les difficultés en toute sécurité. Mais s'il ne parvient pas à accomplir ses devoirs obligatoires ou s'il les accomplit seulement sans consacrer du temps à plaire à Allah, l'Exalté, alors il trouvera une réponse similaire de la part d'Allah, l'Exalté. En d'autres termes, plus on donne, plus on reçoit. Si on ne donne pas beaucoup, on ne doit pas s'attendre à beaucoup en retour.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 13

Abû Tharr Ghafârî, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que le Jour du Jugement est la destination ultime la plus éloignée de l'homme. Par conséquent, il faut prendre ce qui lui est le plus bénéfique. Il faut faire de ce monde un cadre pour deux types d'efforts. Le premier est de rechercher les avantages de l'au-delà et le second est de rechercher ce qui est licite dans ce monde. Cela a été discuté dans le livre de l'Imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 377.

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

En outre, il est important de comprendre que plus on se livre à des choses vaines, plus on se rapproche de l'extravagance et du gaspillage, deux choses qui méritent d'être blâmées. Par exemple, ceux qui gaspillent les bénédictions sont considérés comme les frères du diable. Et on peut soutenir que lorsqu'on consacre son temps à des choses vaines, on a en fait gaspillé la précieuse bénédiction du temps. Chapitre 17 Al Isra, verset 27 :

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

Abu Dharr Ghafari (RA) – 14

Abû Tharr Ghafârî, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que le désir des gens d'obtenir ce qui est hors de leur portée les détruira sûrement. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 377, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2376, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que le désir de richesse et de statut est plus destructeur pour la foi que la destruction causée par deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons.

Cela montre que la foi d'un musulman qui aspire à la richesse et à la gloire dans ce monde ne peut guère rester en sécurité, tout comme il est difficile de sauver une brebis de deux loups affamés. Cette grande similitude contient donc un sérieux avertissement contre le mal que constitue la soif de richesse et de statut social excessifs dans ce monde.

Le premier type de désir de richesse est celui qui a un amour extrême pour la richesse et s'efforce sans relâche de l'acquérir par des moyens licites. Se comporter de la sorte n'est pas le signe d'une personne sage, car un musulman doit fermement croire que sa subsistance lui est garantie et que cette allocation ne peut jamais changer. En fait, la subsistance de la création a été allouée plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih

Muslim, numéro 6748. Cette personne négligera sans aucun doute ses devoirs car elle est trop préoccupée par l'obtention de richesses. Un corps trop occupé à acquérir des richesses ne se préparera jamais adéquatement pour l'au-delà. En fait, cette personne consacrera tellement d'efforts à acquérir des richesses qu'elle n'aura peut-être même pas la chance d'en profiter. Au lieu de cela, elle quittera ce monde et le laissera derrière elle pour que d'autres en profitent, même si elle en sera tenue responsable. Cette personne peut acquérir des richesses légalement, mais elle ne trouvera toujours pas la paix de l'esprit car peu importe combien elle en obtiendra, elle ne désirera que plus. Cette personne est nécessiteuse et donc un véritable pauvre même si elle possède beaucoup de richesses.

Le seul désir qui est bénéfique est le désir d'accumuler la véritable richesse, à savoir les bonnes actions afin de se préparer pour le jour de son retour.

Français Le deuxième type de désir de richesse est similaire au premier type mais en plus, ce type de personne acquiert des richesses par des moyens illicites et ne respecte pas les droits des gens, comme l'aumône obligatoire. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre cela dans de nombreux hadiths. Par exemple, dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6576, il a averti que cette attitude a détruit les nations du passé car elles ont rendu licites des choses illicites, ont refusé les droits des autres et ont tué d'autres personnes pour le bien de l'excès de richesse. Cette personne s'efforce d'obtenir des richesses auxquelles elle n'a pas droit, ce qui conduit à d'innombrables péchés majeurs. Lorsqu'elle adopte cette attitude, elle devient intensément avide. Comme l'a averti le Saint Prophète

Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1961, la personne avide est loin d'Allah, l'Exalté, loin du Paradis, loin des gens et proche de l'Enfer. En fait, un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 3114, prévient que l'avidité extrême et la vraie foi ne se combineront jamais dans le cœur d'un vrai musulman.

Si un musulman adopte ce type de désir, le danger extrême qu'il représente est évident, même pour un musulman inculte. Cela détruira sa foi jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un peu de sa foi, tout comme le principal hadith dont nous parlons nous avertit que cette destruction de la foi est plus grave que celle causée par deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons. Ce musulman risque de perdre le peu de foi qu'il possède au moment de sa mort, ce qui constitue la plus grande perte. Le désir de célébrité et de statut d'une personne est sans doute plus destructeur pour sa foi que le désir d'une richesse excessive. Une personne dépensera souvent sa richesse bien-aimée pour obtenir la célébrité et le prestige.

Il est rare que quelqu'un obtienne un statut et une renommée tout en restant ferme sur le droit chemin par lequel il donne la priorité à l'au-delà sur le monde matériel. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6723, avertit qu'une personne qui recherche un statut dans la société, comme un leadership, devra s'en occuper elle-même, mais si quelqu'un l'obtient sans l'avoir demandé, il sera aidé par Allah, l'Exalté, en restant obéissant à Lui. C'est la raison pour laquelle le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ne nommait pas une personne qui demandait à être nommée à un poste d'autorité ou qui en manifestait le désir. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih

Bukhari, numéro 6923. Un autre hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7148, avertit que les gens seront désireux d'obtenir un statut et une autorité, mais ce sera un grand regret pour eux le Jour du Jugement. Il s'agit d'un désir dangereux car il oblige à lutter intensément pour l'obtenir, puis à lutter davantage pour le conserver, même si cela nous encourage à commettre l'oppression et d'autres péchés.

Le pire type de désir de statut social est celui qui est obtenu par la religion. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2654, que cette personne ira en enfer.

Il est donc plus sûr pour un musulman d'éviter le désir d'une richesse excessive et d'un statut social élevé, car ce sont deux choses qui peuvent conduire à la destruction de sa foi en le distrayant de la préparation adéquate pour l'au-delà.

Abu Dharr Ghafari (RA) - 15

Abu Dharr Ghafari, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que rester dans la solitude est mieux que d'avoir de mauvais compagnons et qu'avoir un compagnon vertueux est mieux que la solitude. Ceci a été discuté dans Ihya de l'imam Al Ghazali Oulum Al Din, 2/261.

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

Tous les musulmans, quelle que soit la force de leur foi, désirent être comptés et finir avec les justes dans l'autre monde. Mais ce hadith nous avertit clairement qu'un musulman ne sera considéré comme un homme juste et finira avec eux que s'il imite les justes. Cette imitation est une chose pratique et non pas seulement une déclaration par des mots. Cette imitation se fait correctement en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Mais ceux qui déclarent verbalement leur amour pour les justes et ne les imitent pas, mais imitent plutôt les caractéristiques trouvées chez les hypocrites et les pécheurs, seront considérés et jugés comme l'un d'eux.

Cela ne signifie pas qu'ils perdront leur foi, mais cela signifie qu'ils seront jugés comme des musulmans désobéissants . Comment un musulman désobéissant peut-il être compté comme un musulman obéissant et finir avec les justes ? Ce n'est qu'un vœu pieux qui n'a aucune valeur en Islam. Chapitre 59 Al Hashr, verset 20 :

« Les gens du Feu et les gens du Paradis ne sont pas égaux. Les gens du Paradis sont ceux qui obtiennent le succès. »

Abu Dharr Ghafari (RA) - 16

Abu Dharr Ghafari, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour que le jour de sa pauvreté serait celui où il serait enterré. Ceci a été discuté dans Ihya de l'imam Al Ghazali Oulum al-Din, 2/308.

Dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6514, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que deux choses abandonnent un défunt sur sa tombe et qu'une seule chose reste avec lui. Les deux choses qui l'abandonnent sont sa famille et ses biens et la seule chose qui reste avec lui sont ses actes.

Tout au long de l'histoire, les gens ont toujours concentré la majorité de leurs efforts sur l'obtention de la richesse et d'une famille heureuse. Même si l'Islam n'interdit pas ces choses, car elles peuvent être nécessaires pour s'acquitter de ses responsabilités, par exemple, la richesse est nécessaire pour subvenir aux besoins de ses proches. L'Islam décourage seulement les musulmans de s'efforcer d'obtenir ces choses au-delà de leurs besoins et de les prioriser par rapport à des devoirs plus importants, comme l'accomplissement de bonnes actions.

Il faut s'efforcer d'obtenir les richesses nécessaires pour s'acquitter de ses responsabilités conformément aux enseignements de l'Islam et d'avoir une famille qui l'encouragera à se préparer pour l'au-delà. Ces deux choses

sont considérées comme de bonnes actions lorsqu'elles sont utilisées de cette manière. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6373. C'est le signe d'une personne intelligente qui donne la priorité à ce qui durera et qui la soutiendra dans son moment de besoin, à savoir les bonnes actions. Par contre, celui qui permet à sa richesse et à ses proches de l'empêcher d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, et de s'abstenir de Ses interdictions, est décrit comme un perdant dans le Saint Coran. Chapitre 63 Al Munafiqun, verset 9 :

« Ô vous qui croyez ! Que vos biens et vos enfants ne vous détournent pas du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, ceux-là sont les perdants. »

Certains croient à tort qu'ils sont proches d'Allah, l'Exalté, car Il leur a accordé de grandes richesses et une famille. Mais Allah, l'Exalté, dissipe leur confusion en déclarant que ceux qui Lui sont les plus chers et les plus proches sont ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Chapitre 34 Saba, verset 37 :

« Et ce ne sont pas vos biens ni vos enfants qui vous rapprochent de Nous, mais c'est celui qui croit et fait le bien... »

Dans un autre passage du Saint Coran, Allah, l'Exalté, avertit les hommes que leurs biens et leurs proches ne leur seront d'aucune utilité dans l'au-

delà, à moins qu'ils n'atteignent l'au-delà avec un cœur sain. Chapitre 26
Ash Shu'ara, versets 88-89 :

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

La définition du cœur sain est longue, en termes simples, on ne peut l'obtenir que si l'on accomplit sincèrement les commandements d'Allah, l'Exalté, si l'on s'abstient de Ses interdictions et si l'on affronte le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui).

Les biens d'un individu ne peuvent lui être utiles dans l'au-delà que s'il les dépense en amont pour des œuvres de charité. Cela est confirmé par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1376. Le même Hadith informe l'humanité qu'un enfant pieux qui prie pour le pardon de son parent décédé sera également accepté. Malheureusement, à notre époque, de nombreux enfants sont trop occupés à rechercher leur héritage pour prier pour leurs parents décédés.

Il est important de comprendre qu'élever un enfant pieux qui prie pour son parent décédé n'est pas possible si les parents n'accomplissent pas eux-mêmes de bonnes actions au cours de leur vie. Deuxièmement, ce n'est

pas la manière du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et de ses Compagnons (qu'Allah les agrée tous) de s'abstenir d'accomplir de bonnes actions et d'espérer que d'autres prieront pour eux après leur départ de ce monde. Il faut s'efforcer d'accomplir de bonnes actions de son vivant et espérer ensuite que d'autres prieront pour lui après sa mort.

Il est important de comprendre que seule la richesse que l'on envoie à l'autre lui sera bénéfique. Cela peut être réalisé en dépensant de l'argent pour remplir ses responsabilités, comme l'éducation de ses enfants. Toute richesse mal dépensée deviendra un fardeau pour le propriétaire et pourrait bien conduire à sa punition. Ceux qui refusent de faire la charité obligatoire par cupidité ont été avertis de terribles châtements. Par exemple, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1403, avertit que quiconque commet ce grave péché rencontrera au Jour du Jugement un énorme serpent venimeux qui l'entourera et la mordra continuellement. Chapitre 3 Alea Imran, verset 180 :

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

Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1658, prévient qu'au Jour du Jugement, l'or et l'argent qu'une personne possède seront chauffés dans les flammes de l'Enfer et son corps en sera marqué si elle ne fait pas don de la charité obligatoire qui lui est due.

Tout bien laissé par le défunt sera laissé à d'autres pour qu'ils en profitent, et le défunt sera tenu responsable de sa collecte. Il est important de noter que si une personne laisse sciemment un bien à quelqu'un qui n'est pas apte à le posséder et en fait un mauvais usage, le défunt peut également en être tenu responsable. Inversement, si une personne laisse un bien à quelqu'un qui le dépense correctement, le défunt sera confronté à de grands regrets le Jour du Jugement lorsqu'il constatera la grande récompense accordée à celui qui l'a dépensé correctement.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim numéro 7420 qu'en réalité, une personne ne peut utiliser sa richesse que de trois manières. La première est la richesse qu'elle dépense pour sa nourriture. La deuxième est la richesse qu'elle dépense pour ses vêtements et la dernière est la richesse qu'elle dépense de manière agréable à Allah, l'Exalté. Toutes les autres richesses sont laissées pour que d'autres personnes en profitent tandis que le défunt est tenu responsable de les récupérer.

Le fait d'accumuler et de dépenser ses richesses de manière inappropriée incite l'individu à aimer le monde matériel et à détester l'au-delà, car il n'aime pas laisser derrière lui ses richesses tant appréciées, ce qui se produira à sa mort. Celui qui n'aime pas l'au-delà ne s'y préparera pas suffisamment.

De plus, si l'on désire adopter la véritable piété, on doit être prêt à dépenser ses biens pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Chapitre 3 Ali Imran, verset 92 :

« Vous n'obtiendrez pas la bonne [récompense] tant que vous n'aurez pas dépensé [dans le sentier d'Allah] de ce que vous aimez... »

En réalité, la richesse est une étrange compagne car elle ne profite à quelqu'un que lorsqu'elle lui donne un sens, lorsqu'elle est dépensée de manière appropriée.

Celui qui part en voyage sans aucune provision est considéré comme un imbécile. De même, celui qui n'envoie pas ses biens en provisions pour son long voyage vers l'au-delà est également un imbécile.

Il ne fait aucun doute que l'une des plus grandes souffrances que ressent une personne au moment de la mort est de réaliser qu'elle laisse derrière elle ses richesses durement gagnées et qu'elle s'en va vers l'au-delà les mains vides. Le musulman doit éviter ce scénario à tout prix.

L'accomplissement de bonnes actions est la seule façon de se préparer à la tombe, car on n'y trouvera aucune autre source de réconfort. C'est en fait le moyen de préparer sa demeure éternelle dans l'au-delà. Par conséquent, cette préparation doit avoir la priorité sur la préparation au monde matériel temporel.

On qualifierait d'idiot une personne qui possède deux maisons et consacre la majorité de ses efforts à embellir celle dans laquelle elle passera le moins de temps. De même, si un musulman consacre plus de temps et d'efforts à embellir sa maison temporelle dans ce monde plutôt que la maison éternelle de l'au-delà, il est tout simplement idiot. C'est l'attitude de certains, même s'ils admettent et croient que leur séjour dans ce monde est court et d'une durée inconnue, alors que leur séjour dans l'au-delà sera éternel.

Cette attitude indique un manque de certitude de la foi et il est donc vital pour quiconque partage cette mentalité de rechercher et d'agir sur la base de la connaissance islamique afin de renforcer sa certitude de la foi avant d'atteindre l'au-delà dépourvu de tout bien.

Celui qui se prépare pour sa tombe avec une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, constatera que ses bonnes actions lui procurent du réconfort, tandis que les péchés qu'il a accumulés ne feront qu'aggraver son séjour dans la tombe sombre. Le musulman doit donc accomplir de bonnes actions pendant qu'il est en pleine forme et en pleine capacité avant que son temps de faiblesse

n'arrive. Chaque musulman doit reconnaître la réalité indiquée dans le hadith principal et agir correctement avec ses biens avant d'atteindre le moment où sa demande de disposer de plus de temps pour accomplir de bonnes actions sera refusée. Chapitre 63 Al Munafiqun, versets 10-11 :

« Et dépensez [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous vous avons attribué, avant que la mort n'approche de l'un de vous et qu'il dise : « Seigneur, si Tu me retardais un moment pour que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des pieux. » Mais Allah ne retarde jamais une âme quand son heure est venue... »

Ils doivent réfléchir maintenant à leurs actes afin de pouvoir se repentir sincèrement de leurs péchés et s'efforcer davantage d'accomplir de bonnes actions avant qu'un jour n'arrive où la réflexion ne leur sera d'aucun bénéfice. Chapitre 89 Al Fajr, verset 23 :

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

Que chacun réfléchisse à ceux qui sont décédés avant lui et à leur incapacité à accomplir des actes plus pieux pour les reconforter dans leur moment de besoin. Dépêchez-vous avant que ce moment n'arrive et préparez-vous à l'inévitable. Chapitre 15 Al Hijr, verset 99 :

« Et adorez votre Seigneur jusqu'à ce que vous vienne la certitude [c'est-à-dire la mort]. »

Abu Dharr Ghafari (RA) - 17

Abu Dharr Ghafari, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour qu'il est préférable pour quelqu'un de faire de la connaissance son oreiller plutôt que de faire de l'ignorance son oreiller. Ceci a été discuté dans Tanbihul de l'imam Abu Laith Samarqandi Ghafileen , Saad/338.

Il est important de comprendre que la célèbre affirmation selon laquelle l'ignorance est une bénédiction n'est pas vraie, en particulier en ce qui concerne les affaires religieuses et l'au-delà. Malheureusement, certains musulmans croient que du simple fait qu'ils ne connaissent pas une règle islamique, ils sont exemptés de l'obéissance à celle-ci et qu'Allah, l'Exalté, ne les tiendra pas responsables de cela. C'est l'un des pires types d'ignorance, car Allah, l'Exalté, a clairement indiqué qu'il n'y a aucune excuse et que les musulmans doivent apprendre et agir selon les enseignements de l'Islam. En fait, le Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a déclaré que cela était un devoir pour tous les musulmans dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. C'est un piège du diable de croire que l'ignorance est une excuse acceptable et que l'on n'a pas besoin d'acquérir des connaissances sur l'Islam. Si un gouvernement n'accepte pas cette excuse, comment peut-on espérer qu'Allah, l'Exalté, l'accepte ? De même qu'une personne qui assume une responsabilité est censée connaître les règles qui y sont liées, comme par exemple le permis de conduire, celui qui accepte l'Islam comme religion est tenu d'apprendre les règles qui y sont liées. Par conséquent, les musulmans doivent éviter l'ignorance car elle ne leur sera d'aucun secours dans ce monde et ne leur sera certainement d'aucune aide dans l'au-delà.

Utba Bin Ghazwan (RA) – 1

Utba Ibn Ghazwan, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les gens se déplacent d'une demeure temporaire vers une demeure définitive et permanente. Par conséquent, ils doivent emporter avec eux le meilleur de ce qu'ils peuvent trouver et laisser ce dont ils n'ont pas besoin. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 385, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7420, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que la seule richesse que l'on possède véritablement est liée à trois choses.

La première chose à savoir est la part de ses biens que l'homme dépense pour se procurer et consommer de la nourriture. Le musulman doit dépenser raisonnablement pour la nourriture sans excès, gaspillage ou extravagance, car cela peut être considéré comme un péché. Chapitre 7 Al A'raf, verset 31 :

« ...mangez et buvez, mais sans excès. Car Il n'aime pas ceux qui commettent des excès. »

Il est vital pour les musulmans de ne consommer que ce qui est licite, car leur invocation est rejetée s'ils consomment ce qui est illicite, selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2346. Si leur invocation est rejetée, comment le reste de leurs actions peut-il être accepté par Allah, l'Exalté ?

La deuxième chose sur laquelle on dépense sa vraie richesse est pour ses vêtements. Encore une fois, un musulman doit éviter l'extravagance et le gaspillage car ces personnes ont été qualifiées de frères du Diable. Chapitre 17 Al Isra, verset 27 :

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

Un musulman devrait être satisfait de vêtements beaux, propres et simples, car cela fait partie de la foi selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4118.

La richesse ultime que possède une personne est celle qu'elle envoie dans l'au-delà en dépensant ce qu'elle possède d'une manière qui plaît à Allah, le Très-Haut. Cela comprend les dépenses pour ses besoins et ceux de ses proches, conformément aux préceptes de l'Islam, sans gaspillage, ni excès, ni extravagance.

En conclusion, le musulman doit se rappeler que les deux premières choses ont déjà été garanties par Allah, l'Exalté, car elles font partie de sa provision immuable et lui ont été attribuées plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Par conséquent, il doit concentrer ses efforts sur le dernier aspect. Toutes les autres formes d'obtention et d'utilisation des richesses en réalité, n'appartiennent pas à une personne et seront laissées à d'autres pour en profiter, même si elles en seront tenues responsables le Jour du Jugement.

Utba Bin Ghazwan (RA) – 2

Utba Ibn Ghazwan, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que le temps viendra où l'homme sera mis à l'épreuve par des dirigeants injustes après sa sortie de ce monde. Cela a été évoqué dans Hilyat Al Awliya, numéro 385, de l'imam Al Asfahani.

Un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 4019, avertit que lorsque les citoyens se trompent financièrement, Allah, le Très-Haut, les punit en nommant des dirigeants oppressifs à leur tête. L'un des aspects de cette oppression est la corruption qui cause une grande détresse au public. Le même hadith avertit que lorsque les citoyens ne respectent pas leur engagement d'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, ils seront alors dominés par leurs ennemis qui leur confisqueront illégalement leurs richesses et leurs biens. Encore une fois, il s'agit d'un aspect de la corruption où des personnes influentes, comme des fonctionnaires du gouvernement, prennent librement les biens des autres sans aucune crainte des conséquences. Lorsque le public devient corrompu, ses dirigeants et d'autres personnes occupant des positions sociales influentes sont incités à agir de la même manière, croyant que ce comportement est accepté par le public en général. Cela conduit à la corruption au niveau national. Mais si les citoyens obéissaient à Allah, le Très-Haut, et s'abstenaient de maltraiter les autres par la corruption, alors leurs dirigeants et ceux qui occupent une position sociale influente n'oseraient pas agir de manière corrompue, sachant pertinemment que le public ne le tolérerait pas. Et selon le hadith cité plus haut, si les citoyens restaient obéissants à Allah, le Très-Haut, Il les protégerait des fonctionnaires corrompus en nommant à des postes influents des personnes qui sont justes dans leurs affaires.

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

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

Hamza Ibn Abdul Muttalib (RA) – 1

Un jour, Abou Jahl a fait du mal au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Hamza, qu'Allah l'agrée, qui n'était pas encore musulman, s'est mis en colère lorsqu'il a appris que son frère avait fait du mal à leur neveu, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Il a alors attaqué Abou Jahl et l'a blessé, puis a ouvertement déclaré qu'il acceptait l'Islam. Les musulmans sont devenus beaucoup plus forts le jour où Hamza, qu'Allah l'agrée, a accepté l'Islam. Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'imam Muhammad Kandhlawi , Volume 1, Pages 282-283.

Cela rappelle aux musulmans que chaque fois qu'ils rencontrent quelque chose qui les pousse à commettre des péchés et à désobéir à Allah, l'Exalté, qui peut venir sous la forme du Diable, de leur propre Diable intérieur ou d'autres personnes, ils doivent rester fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté. Cela implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Il ne faut jamais agir pour plaire à ces ennemis si cela conduit à la désobéissance à Allah, l'Exalté, car peu importe ce qu'ils obtiennent de cette façon, cela deviendra un grand regret et un fardeau pour eux dans les deux mondes. Il faut fermement se rappeler que, qu'ils l'observent immédiatement ou non, Allah, l'Exalté, protégera celui qui Lui obéit même si cela déplaît à ces ennemis. Or, ces ennemis ne les protégeront pas de la colère et du châtement d'Allah, l'Exalté.

Le fait de se rappeler que l'on sera tenu responsable de chaque action que l'on accomplit peut aider un musulman à rester ferme dans

l'obéissance à Allah, l'Exalté. Un élément de ce succès consiste à se souvenir constamment d'Allah, l'Exalté. Cela ne comprend pas seulement le fait de se souvenir de Lui par la langue, mais surtout par des actes comme indiqué plus haut. Ce souvenir pratique éloignera ces ennemis qui s'efforcent d'égarer les musulmans. Chapitre 41 Fussilat, verset 36 :

« Et si une mauvaise suggestion vous vient de Satan, cherchez alors refuge auprès d'Allah... »

Il est important de noter que ce verset déclare que l'on doit se souvenir d'Allah, l'Exalté, avec beaucoup de sens ; il faut s'efforcer d'accomplir tous les devoirs qui lui sont imposés par Allah, l'Exalté, et non pas choisir ceux qui conviennent à ses désirs. Il ne faut pas non plus être paresseux en les accomplissant de temps en temps. Ce musulman n'obtiendra pas la pleine protection d'Allah, l'Exalté, contre ces ennemis et sera donc plus susceptible de s'égarer.

Se souvenir d'Allah, le Très-Haut, comme nous l'avons déjà mentionné, est la clé pour surmonter toutes les difficultés matérielles et religieuses dans les deux mondes. Cela a été indiqué à la fin du verset principal dont nous parlons.

Hamza Ibn Abdul Muttalib (RA) – 2

Français La troisième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, les chefs non musulmans de la Mecque décidèrent de se venger de la défaite de la bataille de Badr survenue l'année précédente. Cela conduisit à la bataille d'Uhud. Lorsque la bataille commença, les Compagnons, qu'Allah les agrée, vainquirent rapidement l'armée non musulmane, ce qui les obligea à battre en retraite. Mais certains archers que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) avait ordonné de rester sur le mont Uhud, quelle que soit l'issue de la bataille, croyaient que la bataille était terminée et que l'ordre n'était plus valable. Lorsqu'ils descendirent du mont Uhud, cela démasqua l'arrière de l'armée musulmane. L'armée non musulmane se rassembla alors et attaqua les musulmans des deux côtés. Cela conduisit au martyre de nombreux Compagnons, qu'Allah les agrée. Lorsque le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) revint à Médine, il entendit les femmes se lamenter sur leurs proches tombés. Il fut attristé car personne ne pleurerait son oncle Hamza, qu'Allah l'agrée, qui fut martyrisé pendant la bataille. Ces femmes furent alors invitées par leurs proches hommes à pleurer Hamza, qu'Allah l'agrée. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, pria pour elles mais répondit qu'il ne désirait pas cela et conclut qu'il n'aimait pas pleurer. Il interdit de pleurer après cela. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Pages 66-67.

Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 3127, avertit que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a interdit aux gens de se lamenter.

Malheureusement, certains pensent qu'il n'est pas permis de pleurer dans les moments difficiles, comme la perte d'un être cher. Cela est faux, car le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a pleuré à de nombreuses reprises lors du décès d'un proche. Par exemple, il a pleuré lorsque son fils Ibrahim (qu'Allah l'agrée) est décédé. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 3126.

En fait, pleurer à la mort d'une personne est un signe de miséricorde qu'Allah, l'Exalté, a placé dans le cœur de Ses serviteurs. Et seuls ceux qui font preuve de miséricorde envers les autres bénéficieront de la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1284. Ce même hadith mentionne clairement que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a pleuré sur son petit-fils décédé.

Un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2137, conseille qu'une personne ne sera pas punie pour avoir pleuré la mort d'un être cher ou pour le chagrin qu'elle ressent dans son cœur. Mais elle risque d'être punie si elle prononce des paroles qui montrent son impatience envers le choix d'Allah, l'Exalté.

Il est clair que le fait de ressentir de la tristesse dans son cœur ou de verser des larmes n'est pas interdit en Islam. Les choses qui sont interdites sont les gémissements, l'expression de l'impatience par des paroles ou des actes, comme déchirer ses vêtements ou se raser la tête en signe de tristesse. Ce sont de sévères avertissements contre ceux qui agissent de cette manière. Par conséquent, il faut éviter ces actes à tout prix. Non seulement une personne peut être punie pour avoir agi de

cette manière, mais si le défunt a désiré et ordonné aux autres d'agir de la sorte à son décès, il en sera également tenu responsable. Mais si le défunt n'a pas désiré cela, il n'a aucune responsabilité à assumer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1006. Il est de bon sens de comprendre qu'Allah, l'Exalté, ne punit pas quelqu'un à cause des actes d'un autre lorsque celui-ci ne lui a pas conseillé d'agir de la sorte. Chapitre 35 Fatir, verset 18 :

« Et aucun porteur de fardeaux ne portera le fardeau d'un autre... »

Zubair Bin Awwam (RA) – 1

Après avoir accepté l'Islam, Zubair (qu'Allah l'agrée) fut persécuté et torturé par sa famille. Par exemple, son oncle le suspendait dans une natte de paille et l'étouffait avec la fumée d'un feu qu'il allumait sous lui. Zubair (qu'Allah l'agrée) resta ferme sur l'Islam malgré les difficultés auxquelles il était confronté. Cela a été évoqué dans Hayatus Sahabah , Volume 1, page 298, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Un hadith trouvé dans Musnad Ahmad, numéro 2803, conseille que la patience envers les choses que l'on n'aime pas conduit à une grande récompense. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

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

La patience est un élément clé nécessaire pour accomplir les trois aspects de la foi : accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstenir de Ses interdictions et faire face au destin. Mais un niveau plus élevé et plus gratifiant que la patience est le contentement. C'est quand un musulman croit profondément qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur pour Ses serviteurs et qu'il préfère donc Son choix au sien. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Le musulman patient comprend que tout ce qui l'a affecté, comme une difficulté, n'aurait pas pu être évité même si toute la création l'avait aidé. De même, tout ce qui lui a manqué n'aurait pas pu l'affecter. Celui qui accepte vraiment ce fait ne se réjouira pas et ne s'enorgueillira pas de ce qu'il obtient, sachant qu'Allah, l'Exalté, lui a attribué cette chose. Il ne s'affligera pas non plus de ce qu'il n'obtiendra pas, sachant qu'Allah, l'Exalté, ne lui a pas attribué cette chose et que rien dans l'existence ne peut changer ce fait. Chapitre 57 Al Hadid, versets 22-23 :

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

De plus, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 79, que lorsque quelque chose se produit, le musulman doit croire fermement que c'était décrété et que rien n'aurait pu changer le résultat. Et un musulman ne doit pas avoir de regrets en pensant qu'il aurait pu empêcher le résultat s'il avait d'une manière ou d'une autre agi différemment, car cette attitude ne fait qu'encourager le Diable à l'impatience et à se plaindre du destin. Un musulman patient comprend vraiment que tout ce qu'Allah, l'Exalté, a choisi est le meilleur pour lui, même s'il n'observe pas la sagesse qui le sous-tend. Celui qui est patient désire un changement dans sa situation et même l'invoque mais

il ne se plaint pas de ce qui s'est passé. Être patient de manière persistante peut conduire un musulman à un niveau supérieur, à savoir le contentement.

Celui qui est satisfait ne désire pas que les choses changent car il sait que le choix d'Allah, l'Exalté, est meilleur que le sien. Ce musulman croit fermement et agit selon le hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 7500. Il conseille que chaque situation est la meilleure pour le croyant. S'il rencontre un problème, il doit faire preuve de patience, ce qui mène à des bénédictions. Et s'il traverse des périodes de facilité, il doit faire preuve de gratitude, ce qui mène également à des bénédictions.

Il est important de savoir qu'Allah, l'Exalté, teste ceux qu'Il aime. S'ils font preuve de patience, ils seront récompensés, mais s'ils se mettent en colère, cela ne fait que prouver leur manque d'amour envers Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2396.

Le musulman doit être patient ou se contenter du choix et du décret d'Allah, le Très-Haut, dans les moments de facilité comme dans les moments difficiles. Cela réduira sa détresse et lui procurera de nombreuses bénédictions dans les deux mondes. En revanche, l'impatience ne fera que détruire la récompense qu'il aurait pu recevoir. Dans tous les cas, le musulman subira la situation décrétée par Allah, le Très-Haut, mais c'est à lui de choisir s'il désire ou non une récompense.

Le musulman ne sera jamais pleinement satisfait tant que son comportement ne sera pas égal dans les moments difficiles et faciles. Comment un véritable serviteur peut-il se tourner vers le Maître, c'est-à-dire Allah, l'Exalté, pour un jugement et devenir ensuite malheureux si le choix ne correspond pas à son désir ? Il est fort possible que si une personne obtient ce qu'elle désire, cela la détruise. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Le musulman ne doit pas adorer Allah, l'Exalté, à la marge. Cela signifie que lorsque le décret divin correspond à leurs souhaits, ils louent Allah, l'Exalté. Et lorsque ce n'est pas le cas, ils s'agacent et agissent comme s'ils en savaient plus qu'Allah, l'Exalté. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

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

Le musulman doit se comporter avec le choix d'Allah, l'Exalté, comme il se comporterait avec un médecin compétent et digne de confiance. De la même manière qu'un musulman ne se plaindrait pas de prendre un médicament amer prescrit par le médecin sachant que c'est le meilleur pour lui, il devrait accepter les difficultés auxquelles il fait face dans le

monde en sachant que c'est le meilleur pour lui. En fait, une personne sensée remercierait le médecin pour le médicament amer et de la même manière un musulman intelligent remercierait Allah, l'Exalté, pour toute situation qu'il rencontre.

De plus, le musulman doit relire les nombreux versets du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui parlent de la récompense accordée au musulman patient et satisfait. Une réflexion approfondie sur ce sujet incitera le musulman à rester ferme face aux difficultés. Par exemple, le chapitre 39 d'Az Zumar, verset 10 :

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

Un autre exemple est mentionné dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2402. Il informe que lorsque ceux qui ont patiemment affronté les épreuves et les difficultés dans le monde recevront leur récompense au Jour du Jugement, ceux qui n'ont pas fait face à de telles épreuves souhaiteront avoir patiemment affronté des difficultés telles que leur peau coupée avec des ciseaux.

Pour gagner en patience et même en satisfaction avec ce qu'Allah, l'Exalté, choisit pour une personne, celle-ci doit rechercher et agir en fonction de la connaissance contenue dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), afin d'atteindre le haut niveau d'excellence de la foi. Cela a été discuté dans un Hadith

trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. L'excellence dans la foi est lorsque le musulman accomplit des actes, comme la prière, comme s'il pouvait être témoin d'Allah, l'Exalté. Celui qui atteint ce niveau ne ressentira pas la douleur des difficultés et des épreuves car il sera complètement immergé dans la conscience et l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela est similaire à l'état des femmes qui n'ont pas ressenti de douleur en se coupant les mains lorsqu'elles ont observé la beauté du Saint Prophète Joseph (sur lui la paix et le salut). Chapitre 12 Joseph, verset 31 :

« ...et leur donna à chacun un couteau et dit [à Joseph] : « Sors devant eux. » Et quand ils le virent, ils le prirent pour un grand admirateur et se coupèrent les mains en disant : « Parfait est Allah ! Ce n'est pas un homme, ce n'est qu'un noble ange. »

Si un musulman ne peut atteindre ce niveau élevé de foi, il devrait au moins essayer d'atteindre le niveau inférieur mentionné dans le hadith cité plus haut. C'est le niveau où l'on est constamment conscient d'être observé par Allah, l'Exalté. De la même manière qu'une personne ne se plaindrait pas devant une figure d'autorité qu'elle craint, comme un employeur, un musulman qui est constamment conscient de la présence d'Allah, l'Exalté, ne se plaindra pas des choix qu'il fait.

Zubair Bin Awwam (RA) – 2

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit un jour que chaque Saint Prophète (saw) avait un disciple particulier et que son disciple particulier était Zubair Bin Awwam, qu'Allah soit satisfait de lui. Ceci a été discuté dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3719.

L'une des raisons pour lesquelles il a obtenu ce rang élevé était la grande sincérité qu'il possédait envers le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui).

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que l'Islam est la sincérité envers le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela comprend l'effort pour acquérir la connaissance afin d'agir selon ses traditions. Ces traditions comprennent celles liées à Allah, l'Exalté, sous forme d'adoration, et Son caractère noble et béni envers la création. Chapitre 68 Al Qalam, verset 4 :

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

Cela implique d'accepter Ses ordres et Ses interdictions à tout moment. C'est un devoir d'Allah, l'Exalté. Chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« ...Et tout ce que le Messenger vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en... »

La sincérité consiste à donner la priorité à ses traditions sur les actions de quiconque, car tous les chemins vers Allah, l'Exalté, sont fermés, à l'exception du chemin du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

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

Il faut aimer tous ceux qui l'ont soutenu durant sa vie et après sa mort, qu'ils soient de sa famille ou de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Soutenir ceux qui marchent sur son chemin et enseignent ses traditions est un devoir pour ceux qui désirent être sincères envers lui. La sincérité comprend également l'amour de ceux qui l'aiment et le mépris de ceux qui le critiquent , quelle que soit la relation que l'on entretient avec ces personnes. Tout cela est résumé dans un seul hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 16. Il conseille qu'une personne ne peut avoir la vraie foi tant qu'elle n'aime pas Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , plus que toute la création. Cet amour doit se manifester par des actes et non pas seulement par des paroles.

Zubair Bin Awwam (RA) – 3

Zubair Ibn Awwam, qu'Allah l'agrée, était autrefois riche. Il avait de nombreux domestiques qui collectaient ses revenus quotidiens provenant de ses affaires et de ses propriétés. Chaque soir, il divisait la totalité des revenus qu'ils lui rapportaient et il les distribuait en totalité à des œuvres caritatives avant de rentrer chez lui. Cela a été expliqué dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 180.

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2336, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que chaque jour, deux anges invoquent Allah, l'Exalté. Le premier demande à Allah, l'Exalté, de récompenser celui qui dépense pour Lui. Le deuxième demande à Allah, l'Exalté, de détruire celui qui retient.

Le but de ce hadith est d'encourager l'individu à devenir généreux et à éviter d'être avare. Il est important de noter que dépenser pour l'amour d'Allah, l'Exalté, n'implique pas seulement la charité obligatoire, mais cela inclut également les dépenses pour ses propres besoins et ceux de sa famille, comme l'a ordonné l'Islam. Quiconque ne dépense pas pour ces éléments mérite que sa richesse soit détruite car il n'a pas rempli son objectif, ce qui en réalité rend la richesse inutile. Il est important de noter que dépenser pour l'amour d'Allah, l'Exalté, n'entraîne jamais une perte globale car une personne est compensée d'une manière ou d'une autre. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a garanti que la charité ne diminue pas la richesse d'une personne dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029. Chapitre 34 Saba, verset 39 :

« ...Mais tout ce que vous dépensez [pour Sa cause], Il vous le récompensera... »

Le musulman doit se rappeler que la personne généreuse est proche d'Allah, l'Exalté, proche du Paradis, proche des gens et loin de l'Enfer. En revanche, la personne avare est loin d'Allah, l'Exalté, loin du Paradis, loin des gens et proche de l'Enfer. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1961.

Enfin, il est important de noter que ce hadith s'applique à toutes les bénédictions que l'on possède, comme la bonne santé, et pas seulement à la richesse. Ainsi, si l'on ne consacre pas et ne dépense pas ses bénédictions de la manière correcte comme l'a ordonné Allah, l'Exalté, l'invocation de l'Ange contre sa bénédiction peut être acceptée par Allah, l'Exalté. Par conséquent, il est vital pour les musulmans d'utiliser correctement chaque bénédiction selon les enseignements de l'Islam afin d'en recevoir davantage, ce qui en réalité est une véritable gratitude. Sinon, ils risquent de perdre la bénédiction pour toujours. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

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

Zubair Bin Awwam (RA) – 4

Zubair Ibn Awwam, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que si une personne est capable de dissimuler ses bonnes actions, elle doit le faire. Cela a été expliqué dans le livre de l'imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab Az Zuhd , Saad/179.

Cette attitude empêche de se mettre en valeur.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que même le moindre fanfaronnage est du polythéisme.

Il s'agit d'une forme mineure de polythéisme qui ne fait pas perdre la foi. Au contraire, elle conduit à la perte de la récompense, car ce musulman a agi pour plaire aux gens alors qu'il aurait dû agir pour plaire à Allah, le Très-Haut. En fait, ces personnes seront invitées le Jour du Jugement à rechercher leur récompense auprès de ceux pour qui elles ont agi, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

Si le diable ne peut pas empêcher quelqu'un d'accomplir de bonnes actions, il tentera de corrompre son intention, détruisant ainsi sa récompense. S'il ne peut pas corrompre son intention de manière

évidente, il essaie de la corrompre par des moyens subtils. Cela inclut lorsque les gens montrent subtilement leurs bonnes actions aux autres. Parfois, c'est si subtil que la personne elle-même n'est pas pleinement consciente de ce qu'elle fait. Comme acquérir et agir en fonction de la connaissance est un devoir pour tous, selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224, affirmant que l'ignorance ne sera pas acceptée par Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

L'auto-critique se manifeste souvent de manière subtile à travers les réseaux sociaux et les discours. Par exemple, un musulman peut informer les autres qu'il jeûne alors que personne ne lui a directement demandé s'il jeûne. Un autre exemple est celui d'une personne qui récite publiquement le Saint Coran de mémoire devant d'autres personnes, montrant ainsi aux autres qu'elle l'a mémorisé. Même le fait de se critiquer soi-même en public peut être considéré comme une démonstration d'humilité envers les autres.

En conclusion, se montrer subtilement vaniteux détruit la récompense du musulman et doit être évité afin de préserver ses bonnes actions. Cela n'est possible qu'en apprenant et en mettant en pratique les connaissances islamiques, comme la façon de protéger son discours.

Abdullah Bin Zubair (RA) - 1

Lors de l'expédition en Afrique du Nord, une armée musulmane a fait face à une armée 8 à 10 fois plus nombreuse qu'elle. Lorsque les soldats musulmans ont été complètement encerclés par les soldats ennemis, Abdullah Bin Zubair, qu'Allah soit satisfait de lui, a été autorisé à mener une charge contre le roi ennemi, ce qui a abouti à la mort de ce dernier. Lorsque l'armée ennemie a vu cela, elle a paniqué et beaucoup d'entre eux ont fui. Cela a permis aux musulmans de les vaincre et d'obtenir la victoire. Ceci a été discuté dans la biographie d'Uthman Ibn Affan, Dhun- Noorayn , pages 292-293 de l'imam Muhammad As Sallaabee .

En général, cela rappelle aux musulmans l'importance de rester fermes face aux attaques de leurs ennemis, à savoir le Diable, leur Diable intérieur et ceux qui les invitent à la désobéissance à Allah, l'Exalté. Un musulman ne doit pas tourner le dos à l'obéissance à Allah, l'Exalté, chaque fois qu'il est tenté par ces ennemis. Il doit plutôt rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Cela se fait en évitant les lieux, les choses et les personnes qui les invitent et les tentent aux péchés et à la désobéissance à Allah, l'Exalté. Éviter les pièges du Diable ne se fait qu'en acquérant et en agissant selon la connaissance islamique. De la même manière, les pièges sur un chemin ne peuvent être évités qu'en en possédant la connaissance ; la connaissance islamique est également nécessaire pour éviter les pièges du Diable. Par exemple, un musulman peut passer beaucoup de temps à réciter le Saint Coran, mais à cause de son ignorance, il peut détruire ses bonnes actions sans s'en rendre compte en commettant des péchés tels que la médisance. Un musulman est voué à faire face à ces attaques, il doit donc s'y préparer en obéissant sincèrement à Allah, l'Exalté, et en retour, obtenir

une récompense incalculable. Allah, l'Exalté, a garanti la bonne direction à ceux qui luttent de cette façon pour Lui. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 69 :

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

Alors que faire face à ces attaques avec ignorance et désobéissance ne mènera qu'aux difficultés et à la disgrâce dans les deux mondes. De la même manière qu'un soldat qui ne possède pas d'armes pour se défendre sera vaincu, un musulman ignorant n'aura aucune arme pour se défendre face à ces attaques qui aboutiront à sa défaite. Alors que le musulman instruit est doté de l'arme la plus puissante qui ne peut être vaincue ou battue, à savoir l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté. Cela ne peut être atteint qu'en acquérant sincèrement et en agissant selon la connaissance islamique.

Bilal Bin Rabah (RA) – 1

Après avoir accepté l'Islam, Bilal, qu'Allah l'agrée, fut persécuté et torturé par son propriétaire. Par exemple, son propriétaire le forçait à s'allonger sur le sable brûlant et plaçait un rocher sur sa poitrine pour qu'il soit brûlé par le sable chaud et étouffé par le rocher. Bilal, qu'Allah l'agrée, resta ferme sur l'Islam malgré les difficultés auxquelles il était confronté. Finalement, Abu Bakkar Siddique, qu'Allah l'agrée, acheta sa liberté pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 1, Pages 299-300 de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith trouvé dans le Musnad Ahmad, numéro 2803, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de comprendre que chaque difficulté à laquelle une personne est confrontée sera suivie d'une facilité. Cette réalité a également été mentionnée dans le Saint Coran, par exemple, au chapitre 65 At Talaq, verset 7 :

« ...Allah fera venir, après la difficulté, la facilité [c'est-à-dire le soulagement]. »

Il est important que les musulmans comprennent cette réalité car elle suscite la patience et même le contentement. L'incertitude face aux changements de circonstances peut conduire à l'impatience, à l'ingratitude et même à des choses illicites, comme des provisions illicites. Mais celui qui croit fermement que toutes les difficultés seront

finalement remplacées par la facilité attendra patiemment ce changement en faisant pleinement confiance aux enseignements de l'Islam. Cette patience est très appréciée par Allah, l'Exalté, et largement récompensée. Chapitre 3 Ali Imran, verset 146 :

« ...Et Allah aime les persévérants. »

C'est la raison pour laquelle Allah, l'Exalté, a mentionné de nombreux exemples dans le Saint Coran où des situations difficiles ont été suivies d'aisance et de bénédictions. Par exemple, le verset suivant du Saint Coran mentionne la grande difficulté à laquelle le Saint Prophète Nuh (sur lui la paix et le salut) a été confronté de la part de son peuple et comment Allah, l'Exalté, l'a sauvé du grand déluge. Chapitre 21 Al Anbiya, verset 76 :

« Et [rappelez-vous] Noé, quand il invoqua [Allah] avant [ce temps-là], alors Nous lui avons répondu et l'avons sauvé, lui et sa famille, du grand malheur [c'est-à-dire du déluge]. »

Un autre exemple se trouve dans le chapitre 21 Al Anbiya, verset 69 :

« Nous [c'est-à-dire Allah] dîmes : « Ô feu, sois fraîcheur et sécurité pour Abraham. »

Le Saint Prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a fait face à une grande difficulté sous la forme d'un grand feu, mais Allah, l'Exalté, l'a rendu frais et paisible pour lui.

Ces exemples et bien d'autres ont été mentionnés dans le Saint Coran et les Hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), afin que les musulmans comprennent qu'un moment de difficulté sera finalement suivi d'une facilité pour ceux qui obéissent à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience.

Il est donc important pour les musulmans d'étudier ces enseignements islamiques afin d'observer les innombrables cas où Allah, l'Exalté, a accordé la facilité à Ses serviteurs obéissants après qu'ils aient fait face à des difficultés. Si Allah, l'Exalté, a sauvé Ses serviteurs obéissants des grandes difficultés mentionnées dans les enseignements divins, alors Il peut et sauvera également les musulmans obéissants confrontés à des difficultés plus petites.

Bilal Bin Rabah (RA) – 2

Au cours de son voyage céleste, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a entendu des pas le précédant au Paradis sans avoir vu personne. Lorsqu'il l'a interrogé à ce sujet, l'ange Jibril (saw) lui a dit que c'était Bilal Ibn Rabah (qu'Allah l'agrée). Ceci a été évoqué dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 325.

Il est important de noter que l'on n'entre au Paradis que par la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5673. En effet, toute bonne action n'est possible que par la miséricorde d'Allah, l'Exalté, sous forme de connaissance, d'inspiration, de force et d'opportunité de faire l'action. Cette compréhension empêche d'adopter l'orgueil, ce qu'il est vital d'éviter car il suffit d'un atome d'orgueil pour conduire une personne en Enfer. Cela a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 267.

De plus, le musulman doit comprendre que cette miséricorde d'Allah, l'Exalté, sous forme de bonnes actions est en réalité une lumière qu'il doit recueillir dans ce monde s'il souhaite obtenir une lumière directrice dans l'au-delà. Si un musulman vit dans l'insouciance et s'abstient de recueillir cette lumière dans le monde en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, comment peut-il espérer recevoir cette lumière directrice dans l'au-delà ?

Tous les musulmans souhaitent habiter le Paradis avec les plus grands serviteurs d'Allah, le Très-Haut, comme le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Mais il est important de comprendre que le simple fait de souhaiter cela sans agir ne le réalisera pas, sinon les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, l'auraient fait. En d'autres termes, plus on s'efforce d'apprendre et d'agir selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), plus on se rapprochera de lui dans l'au-delà.

La plus grande bénédiction du Paradis est l'observance physique d'Allah, l'Exalté, ce qui est évoqué dans un Hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 7436. Si un musulman désire obtenir cette bénédiction inimaginable, il doit pratiquement s'efforcer d'atteindre le niveau d'excellence mentionné dans un Hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. Cela consiste à accomplir des actions, telles que la prière, comme si l'on pouvait observer Allah, l'Exalté, les surplombant. Cette attitude garantit l'obéissance persistante et sincère à Allah, l'Exalté. On espère que celui qui s'efforce d'atteindre ce niveau de foi recevra la bénédiction d'observer physiquement Allah, l'Exalté, dans l'au-delà.

Bilal Bin Rabah (RA) – 3

Au cours de la huitième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, les chefs non musulmans de la Mecque rompirent l'accord de paix conclu à Hudaibiya en soutenant une tribu qui attaqua une autre tribu alliée au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). La trêve ne dura qu'environ 18 mois. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) reçut l'ordre d'Allah, l'Exalté, de se diriger vers la Mecque. Lorsque l'immense armée musulmane entra à la Mecque en compagnie du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), il était évident pour tous qu'ils conquériraient la Mecque ce jour-là. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) ordonna à Bilal, qu'Allah l'agrée, d'annoncer l'appel à la prière depuis le toit de la Maison d'Allah, l'Exalté, la Kaaba. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Page 411.

Il est important de noter que Bilal, qu'Allah l'agrée, était un Éthiopien et un ancien esclave, et qu'il était donc considéré comme un homme de peu d'importance par la société de l'époque. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, aurait pu facilement donner à quelqu'un qui était considéré comme noble par la société de l'époque l'ordre d'annoncer l'appel à la prière, mais il a spécifiquement choisi Bilal, qu'Allah l'agrée.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6543, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, ne juge pas les gens en fonction de leur apparence extérieure

ou de leur richesse, mais qu'il observe et juge l'intention intérieure des gens et leurs actions physiques.

La première chose à noter est que le musulman doit toujours corriger son intention lorsqu'il accomplit une action, car Allah, l'Exalté, ne le récompensera que s'il accomplit de bonnes actions pour Lui. Ceux qui accomplissent des actions pour le bien d'autres personnes et d'autres choses seront avertis qu'ils recevront leur récompense de ceux pour qui ils ont agi le Jour du Jugement, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

En outre, ce hadith indique l'importance de l'égalité en Islam. Une personne n'est pas supérieure aux autres par des choses matérielles telles que son appartenance ethnique ou sa richesse. Bien que de nombreux musulmans aient érigé ces barrières telles que les castes sociales et les sectes, croyant ainsi que certains sont meilleurs que d'autres, l'Islam a clairement rejeté ce concept et a déclaré qu'à cet égard, tous les gens sont égaux aux yeux de l'Islam. La seule chose qui rend un musulman supérieur à un autre est sa piété, c'est-à-dire sa façon d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

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

Le musulman doit donc s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en respectant Ses droits et ceux des autres et ne pas croire que quelque chose qu'il possède ou à quoi il appartient le sauvera d'une manière ou d'une autre du châtement. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6853, que le musulman qui manque d'actes justes, c'est-à-dire d'obéissance à Allah, l'Exalté, ne sera pas élevé en rang en raison de sa lignée. En réalité, cela s'applique à toutes les choses de ce monde telles que la richesse, l'ethnie, le sexe ou les fraternités sociales et les castes.

Bilal Bin Rabah (RA) - 4

Au cours de l'expédition en Syrie, les armées musulmanes avaient besoin de renforts car elles étaient largement dépassées en nombre. En conséquence, le calife, Abu Bakkar, qu'Allah l'agrée, demanda des volontaires pour les rejoindre et une grande armée fut formée sous la direction de Sa'eed Ibn Aamir Ibn Hudhaim , qu'Allah l'agrée. Bilal, le premier appeleur à la prière, demanda à Abu Bakkar, qu'Allah l'agrée, la permission de partir avec cette armée. Abu Bakkar, qu'Allah l'agrée, hésitait à le laisser partir en raison du grand amour qu'il avait pour lui, mais il lui en accorda néanmoins la permission. Avant de partir, Abu Bakkar conseilla à Bilal, qu'Allah l'agrée, de toujours accomplir de bonnes actions car elles seraient sa subsistance dans ce monde et lui conduiraient à une bonne récompense après sa mort. Cela a été discuté dans la biographie d'Abu Bakr As Siddeeq de l'imam Muhammad As Sallaabee , pages 655-656.

Les bonnes actions consistent à utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Celui qui les accomplit trouvera non seulement la paix et le succès dans ce monde, mais il emportera également ces bénédictions avec lui dans l'au-delà sous la forme d'une récompense éternelle. Mais ceux qui abusent de leurs bénédictions n'obtiendront pas la paix dans ce monde et ces bénédictions matérielles les abandonneront lorsqu'ils atteindront leur tombe.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6442, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que la véritable richesse d'une personne est ce qu'elle envoie dans l'au-delà,

tandis que ce qu'elle laisse derrière elle est en réalité la richesse de ses héritiers.

Il est important pour les musulmans d'envoyer autant de bénédictions que possible, comme leurs richesses, dans l'au-delà, en les utilisant de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Cela comprend le fait de dépenser pour ses besoins et ceux de ses proches sans gaspillage, excès ou extravagance. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006.

Mais si le musulman n'utilise pas correctement ses biens, ils deviendront un fardeau pour lui dans les deux mondes. Et s'il les accumule et les laisse à ses héritiers, il sera tenu pour responsable de leur acquisition, même si d'autres en profiteront après son départ. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379.

De plus, si leurs héritiers utilisent correctement les bénédictions, ils obtiendront une récompense d'Allah, l'Exalté, tandis que celui qui l'a recueillie repartira les mains vides au Jour du Jugement. Ou bien leur héritier fera un mauvais usage des bénédictions, ce qui deviendra un grand regret pour celui qui a gagné la bénédiction et leur héritier, surtout s'ils n'ont pas appris à leur héritier, comme leur enfant, comment utiliser correctement les bénédictions, car c'est un devoir pour eux. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928.

Les musulmans doivent donc s'acquitter de leurs responsabilités envers Allah, le Très-Haut, et les gens, et veiller à emporter avec eux le reste

de leurs bénédictions dans l'au-delà en les utilisant correctement comme le prescrit l'Islam. Sinon, ils repartiront les mains vides et pleins de regrets le Jour du Jugement.

Ammar Bin Yasser (RA) – 1

Après avoir embrassé l'Islam, Ammar (qu'Allah l'agrée) fut persécuté et torturé par son maître. Il fut si brutalement torturé qu'il fut contraint de prononcer des paroles de mécréance afin de se sauver. Lorsqu'il informa le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), ce dernier l'interrogea sur l'état de son cœur spirituel. Lorsqu'Ammar (qu'Allah l'agrée) confirma que son cœur était sûr de la foi, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) lui dit de répéter ses actes si cela pouvait lui sauver la vie. Ceci a été discuté dans le livre de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Hayatus Sahabah, Volume 1, Page 302.

Par son exemple, Allah, le Très-Haut, a accordé une certaine facilité et une certaine concession aux gens confrontés à des difficultés similaires. D'une manière générale, cela indique le caractère facile de l'Islam.

Dans un hadith extrait du Sahih de Boukhari, numéro 39, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé que la religion est simple et directe. Et qu'un musulman ne doit pas se surcharger car il ne pourra pas la suivre.

Cela signifie que le musulman doit toujours mener une vie religieuse et profane simple. L'islam n'exige pas des musulmans qu'ils se surchargent de bonnes actions. En fait, il enseigne la simplicité, qui est la religion la plus aimée d'Allah, le Très-Haut, selon un hadith trouvé dans le livre d'Imam Boukhari, Adab Al Mufrad, numéro 287. Le

musulman doit d'abord s'efforcer d'accomplir ses devoirs obligatoires, qui sont sans aucun doute à sa portée, car Allah, le Très-Haut, ne charge pas le musulman de plus qu'il ne peut en supporter. Cela est confirmé dans le chapitre 2 d'Al Baqarah, verset 286 du Saint Coran :

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

Ensuite, ils devraient consacrer un peu de temps à l'étude des enseignements islamiques afin de pouvoir mettre en pratique le Saint Coran et les traditions établies du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , selon leurs forces. Cela leur permet d'attirer l'amour d'Allah, l'Exalté, ce qui a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502.

Si un musulman persiste dans ce comportement, il bénéficiera d'une telle miséricorde qu'il accomplira tous ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens et trouvera le temps de profiter des plaisirs licites de ce monde sans excès, gaspillage ou extravagance.

C'est ainsi que le musulman se facilite les choses. Et s'il a des personnes à charge, comme des enfants, il doit leur apprendre la même chose, leur facilitant ainsi les choses. Se surcharger rend les choses difficiles et peut pousser à abandonner complètement. Et se relâcher trop rendra les choses difficiles car on perdra la miséricorde d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes à cause de la paresse.

Ammar Bin Yasser (RA) – 2

Ammar, qu'Allah l'agrée, fut un jour envoyé par le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) pour enseigner l'Islam à une tribu. A son retour, il fit remarquer qu'il était surpris de voir que les gens n'avaient d'autre intérêt que d'acquérir et de profiter des luxes de ce monde. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) répondit que ce qui serait encore plus surprenant serait de voir dans le futur des gens qui auront une connaissance de l'Islam et n'auront d'autre intérêt que d'acquérir et de profiter des luxes de ce monde. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 3, Page 238.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2886, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a critiqué les esclaves de la richesse et des beaux vêtements. Ces gens sont contents lorsqu'ils reçoivent ces choses et sont mécontents lorsqu'ils ne les reçoivent pas.

En réalité, cela s'applique à toutes les choses matérielles non essentielles. Cette critique ne s'adresse pas à ceux qui luttent dans le monde matériel pour satisfaire leurs besoins et ceux de leurs proches, car cela fait partie de l'obéissance à Allah, l'Exalté. Mais elle s'adresse à ceux qui poursuivent l'illicite pour obtenir des richesses et d'autres choses matérielles afin de satisfaire leurs désirs et ceux des autres. Et elle s'adresse à ceux qui poursuivent des choses licites non essentielles de telle manière qu'ils négligent l'obéissance correcte à Allah, l'Exalté. Cette obéissance implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience

selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela les empêche de se préparer adéquatement pour l'au-delà et leur jugement final.

De plus, cette critique s'adresse à ceux qui sont impatients lorsqu'ils n'obtiennent pas leurs désirs inutiles dans ce monde. Cette attitude peut amener un musulman à obéir à Allah, l'Exalté, à la limite. Cela signifie qu'ils Lui obéissent lorsqu'ils obtiennent leurs désirs, mais lorsqu'ils ne les obtiennent pas, ils se détournent de Son obéissance avec colère. Le Saint Coran a mis en garde contre une perte sévère dans les deux mondes pour celui qui adopte une telle attitude. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

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

Les musulmans devraient plutôt apprendre à être patients et à se contenter de ce qu'ils possèdent, car c'est là la véritable richesse selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2420. En réalité, la personne pleine de désirs est nécessiteuse, c'est-à-dire pauvre même si elle possède beaucoup de richesses. Le musulman doit savoir qu'Allah, l'Exalté, accorde aux gens ce qui est le mieux pour eux et non selon leurs désirs, car cela conduirait dans la plupart des cas à leur destruction. Chapitre 42 Ash Shuraa, verset 27 :

« Et si Allah avait donné une subsistance excessive à Ses serviteurs, ils auraient commis la tyrannie sur toute la terre. Mais Il fait descendre ce qu'Il veut. Et Il est, certes, parmi Ses serviteurs, Parfaitement Connaisseur et Clairvoyant. »

Ammar Bin Yasser (RA) – 3

Ali Ibn Abu Talib, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il avait entendu le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dire qu'Ammar Ibn Yâsir, qu'Allah l'agrée, était rempli de foi jusqu'à la moelle des os. Ceci a été évoqué dans le livre de l'Imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 290.

Il est important d'adopter la certitude de la foi, car la faiblesse de la foi conduit à l'égarement.

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

Il faut s'efforcer d'acquérir des connaissances pour renforcer sa foi. Avec le temps, on finit par atteindre une certitude de foi si solide qu'elle protège l'homme contre toutes les épreuves et lui permet d'accomplir ses devoirs, tant religieux que matériels. Cette connaissance s'acquiert

en étudiant les enseignements du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Plus précisément, les enseignements qui parlent des promesses de récompense pour ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut, et du châtement pour ceux qui désobéissent à Allah, le Très-Haut. Cela crée dans le cœur du musulman la peur du châtement et l'espoir d'une récompense, ce qui agit comme un mécanisme d'attraction et de répulsion vers l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

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

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

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

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

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

Ammar Bin Yasser (RA) – 4

Ammar Ibn Yasir, qu'Allah soit satisfait de lui, a un jour conseillé que la mort suffise comme avertissement. Ceci a été discuté dans Ihya de l'imam Al Ghazali Oulum Al Din, Saad/219.

La mort est une chose qui est certaine mais dont on ne connaît pas le moment. Il est donc logique qu'un musulman qui croit en l'au-delà privilégie la préparation à cette dernière plutôt que la préparation à des choses qui pourraient ne pas se produire, comme le mariage, les enfants ou la retraite. Il est étrange de constater combien de musulmans ont adopté la mentalité opposée, même s'ils témoignent que le monde est temporaire et incertain, alors que l'au-delà est permanent et qu'ils sont certains de l'atteindre. Peu importe la façon dont on se comporte, on sera jugé en fonction de ses actes. Un musulman ne doit pas se laisser tromper en croyant qu'il peut et qu'il va se préparer pour l'au-delà dans le futur, car cette attitude ne fait que l'amener à retarder davantage la mort et à quitter ce monde avec des regrets qui ne lui seront d'aucune aide.

L'important n'est donc pas que les gens meurent, car c'est inévitable, mais il s'agit d'agir de manière à être pleinement préparé à cette éventualité. La seule façon de s'y préparer correctement est d'agir conformément aux enseignements de l'Islam, à savoir, en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Cela n'est possible que si l'on donne la priorité à la préparation de l'au-delà plutôt qu'à la préparation à des choses qui pourraient ne pas se produire.

Ammar Bin Yasser (RA) – 5

Ammar Ibn Yâsir, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que la conviction suffit à procurer le contentement. Ceci a été discuté dans Ihya de l'imam Al Ghazali Oulum Al Din, Saad/219.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a indiqué qu'Allah, l'Exalté, a alloué toutes choses, notamment la subsistance, à toutes les créatures plus de cinquante mille ans avant de créer les cieux et la terre.

Il est important de comprendre que toute situation, comme la subsistance, comporte deux aspects. Le premier aspect est ce qu'Allah, l'Exalté, a décidé, c'est-à-dire le destin. Cela se produira et rien dans la création ne peut l'empêcher. Comme cela ne dépend pas de l'homme, il n'a aucun sens de s'attarder sur cet aspect, car il n'a aucune influence sur le destin, indépendamment de ce qu'il fait ou de ce que font les autres.

Le deuxième aspect est celui des efforts personnels. C'est un aspect sur lequel l'individu a un contrôle total et il doit donc se concentrer sur cet aspect en utilisant les moyens qui lui ont été fournis, comme sa force physique, pour obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, sur lequel il n'a aucun contrôle, selon les hadiths

du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela comprend le fait de s'efforcer d'obtenir des ressources licites afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge tout en évitant l'illicite, l'excès, le gaspillage et l'extravagance.

En conclusion, un musulman ne doit jamais perdre son temps à s'inquiéter de choses sur lesquelles il n'a aucun contrôle ni influence. Il doit plutôt utiliser les moyens dont il dispose et agir sur les choses sur lesquelles il a un contrôle, conformément aux enseignements de l'islam. C'est ce qu'Allah, le Très-Haut, a ordonné.

Ammar Bin Yasser (RA) – 6

Ammar Ibn Yâsir, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que l'adoration suffit à nous occuper. Cette affirmation a été évoquée dans Ihya de l'imam Al Ghazali. Oulum Al Din, Saad/219.

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

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

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

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

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

En fait, prononcer des mots qui ne concernent pas une personne sera la principale raison pour laquelle les gens entreront en Enfer. Cela a été indiqué dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616.

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

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

Ammar Bin Yasser (RA) – 7

Ammar Ibn Yâsir, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que lorsqu'un musulman est mis à l'épreuve, c'est une expiation pour ses péchés. Ceci a été discuté dans le livre de l'imam Ibn Abdul Malik Al Hindi, Kanz Al Ummal , 3/745.

Dans un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'Imam Bukhari, numéro 492, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé au musulman de ne faire face à aucun type de difficulté physique, quelle que soit sa taille, comme une piqûre d'épine, ou à aucune difficulté émotionnelle, comme le stress, sauf qu'Allah, l'Exalté, efface ses péchés à cause de cela.

Cela fait référence aux péchés mineurs, car les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Ce résultat se produit lorsqu'un musulman reste patient depuis le début de la difficulté jusqu'à la fin de sa vie. Il est important de comprendre cela car de nombreuses personnes croient qu'elles peuvent se plaindre au début et ensuite faire preuve de patience. Ce n'est pas de la vraie patience, c'est seulement de l'acceptation qui se produit avec le temps. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1870. De plus, la patience doit être démontrée tout au long de la vie, car une personne peut détruire sa récompense en faisant preuve d'impatience par la suite.

Le musulman doit se rappeler qu'il est préférable de voir ses péchés mineurs effacés par ces difficultés plutôt que d'arriver au Jour du Jugement tout en les possédant encore. Le musulman doit constamment se repentir et s'efforcer d'accomplir de bonnes actions afin d'effacer ses péchés mineurs. Et s'il rencontre des difficultés physiques ou émotionnelles, il doit rester patient en espérant que ses péchés mineurs seront effacés et qu'il obtiendra une récompense incalculable. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

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

Ammar Bin Yasser (RA) – 8

Ammar Ibn Yâsir, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que lorsqu'un non-musulman tombe malade, il est comme un chameau attaché par son propriétaire sans qu'il sache pourquoi. Et lorsqu'il est détaché, il ne sait pas pourquoi. Ceci a été discuté dans le livre de l'imam Ibn Abdul Malik Al Hindi, Kanz Al Ummal , 3/745.

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

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

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

Uthman Bin Madh'oon (RA) – 1

A La Mecque, certains compagnons, qu'Allah les agrée, furent protégés des persécutions des non-musulmans en raison de leur appartenance tribale. Othman, qu'Allah les agrée, était l'un d'eux, et il bénéficiait de la protection d'un des chefs des non-musulmans, Walid Ibn Mughiera . Un jour, Othman, qu'Allah les agrée, se sentit mal d'être protégé par un polythéiste alors que ses frères et sœurs musulmans étaient persécutés pour l'amour d'Allah, l'Exalté. En conséquence, il absout publiquement la protection que Walid lui avait accordée. Peu de temps après, il se battit avec un non-musulman et fut blessé à l'œil. Walid lui rappela que cette blessure ne serait pas survenue s'il ne l'avait pas absous de la protection qu'il lui avait accordée. Othman, qu'Allah l'agrée, répondit avec assurance qu'il était heureux d'avoir été blessé dans le chemin d'Allah, l'Exalté, et qu'il était désormais sous la protection de Celui qui est plus honorable et plus puissant que Walid, c'est-à-dire Allah, l'Exalté. Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 1, Pages 310-311.

Allah, le Très-Haut, protège et préserve la création et en prend soin avec un soin particulier. Il protège les obéissants des complots et des pièges du Diable et préserve les désobéissants de Son châtiment immédiat afin de leur donner l'occasion de se repentir sincèrement.

Le musulman doit agir selon ce nom divin en utilisant les moyens qui lui sont fournis par Allah, l'Exalté, mais doit toujours avoir confiance en Sa protection divine et en Ses choix dans chaque situation et résultat auquel il est confronté, même s'il n'observe pas la sagesse derrière

certains choix. Cela inspire la patience et même le contentement du choix d'Allah, l'Exalté. Chapitre 65 At Talaq, verset 3 :

« ...Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit... »

Le musulman doit également comprendre que seul le Gardien, Allah, le Très-Haut, le protégera de l'égarement et du châtement. Cela lui enlève tout signe d'orgueil et lui assure de rechercher Sa protection en Lui obéissant sincèrement. Le musulman doit agir selon ce nom divin en préservant toute confiance qu'il possède, comme ses bénédictions, en les utilisant conformément aux enseignements de l'Islam. Il doit protéger ses actes et ses paroles de la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Cela lui permettra de recevoir davantage de bénédictions d'Allah, le Très-Haut. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

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

Uthman Bin Madh'oon (RA) – 2

Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a dit un jour qu'Othman (qu'Allah l'agrée) était extrêmement modeste. Cette remarque a été évoquée dans Hayatus Sahabah , volume 2, pages 567-568, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2458, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de faire preuve de modestie envers Allah, l'Exalté, en protégeant sa tête et ce qu'elle contient, en protégeant son ventre et ce qu'il contient et en se souvenant souvent de la mort. Il a conclu en déclarant que quiconque a l'intention de rechercher l'au-delà doit abandonner les ornements du monde matériel.

Ce hadith prouve que la pudeur est quelque chose qui va au-delà de l'habillement. C'est quelque chose qui englobe tous les aspects de la vie. Protéger la tête comprend la protection de la langue, des yeux, des oreilles et même des pensées contre les péchés et les choses vaines. Même si l'on peut cacher aux autres ce que l'on dit et ce que l'on voit, on ne peut pas cacher ces choses à Allah, l'Exalté. Protéger ces parties du corps est donc un signe de véritable pudeur.

Garder son estomac signifie éviter les biens et les aliments illicites. Cela conduit au rejet des bonnes actions. Cela est indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342.

Enfin, la modestie consiste à donner la priorité à l'au-delà plutôt qu'aux excès de ce monde matériel. Il est important de noter que cela implique de prendre du monde matériel afin de satisfaire ses besoins et ceux de ses proches sans gaspillage, excès ou extravagance, car cela est détesté par Allah, l'Exalté. Chapitre 7 Al Araf, verset 31 :

« ...mangez et buvez, mais sans excès. Car Il n'aime pas ceux qui commettent des excès. »

Celui qui se comporte de cette manière conformément aux enseignements de l'Islam constatera qu'il se prépare adéquatement pour l'au-delà et qu'il a beaucoup de temps pour profiter modérément des plaisirs licites du monde.

Uthman Bin Madh'oon (RA) – 3

A la mort d'Othman Ibn Madhoun , qu'Allah l'agrée, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'embrassa sur le front et lui fit remarquer qu'il était resté fidèle à sa foi. Ceci a été évoqué dans le livre de l'Imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 211.

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

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

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

La persévérance peut consister à s'abstenir de deux types de polythéisme. Le type majeur consiste à adorer autre chose qu'Allah, l'Exalté. Le type mineur consiste à montrer ses bonnes actions aux autres. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989. Par conséquent, un aspect de la persévérance consiste à toujours agir pour l'amour d'Allah, l'Exalté.

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

Rester ferme dans sa foi implique de suivre la voie tracée par le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et de ne pas emprunter une voie qui s'en écarte. Celui qui s'efforce d'emprunter cette voie n'aura besoin de rien d'autre, car cela suffit à le maintenir ferme dans sa foi.

Les gens ne sont pas parfaits et commettront sans aucun doute des erreurs et des péchés. Ainsi, être constant dans les questions de foi ne signifie pas qu'il faille être parfait, mais qu'il faut s'efforcer d'adhérer strictement à l'obéissance à Allah, l'Exalté, comme indiqué plus haut, et

de se repentir sincèrement s'ils commettent un péché. Cela a été indiqué dans le chapitre 41 Fussilat, verset 6 :

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

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

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

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

Enfin, si une quelconque lacune dans l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, se produit, l'individu doit se repentir sincèrement auprès d'Allah, l'Exalté, et implorer le pardon des gens si cela concerne leurs droits. Chapitre 46 Al Ahqaf, verset 13 :

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

Uthman Bin Madh'oon (RA) – 4

A la mort d'Othman Ibn Madhoun , qu'Allah l'agrée, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'embrassa sur le front et lui dit qu'il n'avait rien pris de ce monde et que le monde n'avait rien réussi à lui prendre. Ceci a été évoqué dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 211.

Il est important de noter que le monde matériel dont on doit se détacher fait en réalité référence à nos désirs. Il ne fait pas référence au monde physique, comme les montagnes. C'est ce qu'indique le chapitre 3 d'Ali Imran, verset 14 :

« Les gens aiment avec élégance ce qu'ils désirent : les femmes, les enfants, les grandes quantités d'or et d'argent, les chevaux de trait, les bestiaux et les terres cultivées. Voilà les plaisirs de la vie présente. Mais Allah a auprès de Lui le meilleur retour [c'est-à-dire le Paradis]. »

Ces choses sont liées aux désirs des gens et par elles, on se détourne de la préparation de l'au-delà. Lorsqu'on s'abstient de ses désirs, on se détache en fait du monde matériel. C'est pourquoi un musulman qui ne possède pas de biens matériels peut toujours être considéré comme une personne matérielle en raison de son désir intérieur et de son amour pour eux. En revanche, un musulman qui possède des biens matériels, comme certains de ses prédécesseurs pieux, peut être considéré comme détaché du monde matériel car il ne désire pas et

n'occupe pas son esprit, son cœur et ses actions avec eux. Au lieu de cela, son désir réside dans l'au-delà éternel.

Le premier niveau d'abstinence consiste à se détourner des désirs illicites et vains qui ne sont pas liés à la satisfaction d'Allah, l'Exalté. Cette personne s'occupe de remplir ses devoirs et responsabilités tout en se concentrant sur l'au-delà. Elle se détourne des choses et des personnes qui l'empêchent d'accomplir cette action importante.

L'étape suivante de l'abstinence consiste à ne prendre dans le monde matériel que ce dont on a besoin pour s'acquitter de ses besoins et de ses responsabilités. On ne passe pas son temps à faire des choses qui ne lui apporteront aucun bénéfice dans l'autre monde. C'est le conseil donné par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un Hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6416. Il a conseillé au musulman de vivre dans ce monde matériel comme un étranger ou un voyageur. Les deux types de personnes ne prendront dans le monde matériel que ce dont elles ont besoin pour atteindre leur destination, c'est-à-dire l'au-delà en toute sécurité. Un musulman peut y parvenir en comprenant à quel point sa mort et son départ vers l'au-delà sont proches. Non seulement la mort peut s'abattre sur une personne à tout moment, mais même si l'on vit une longue vie, elle semble s'être écoulée en un instant. En réalisant cette réalité, on sacrifie l'instant présent au nom de l'au-delà éternel. En réduisant l'espoir d'une longue vie dans ce monde matériel, on encourage l'homme à accomplir de bonnes actions, à se repentir sincèrement de ses péchés et à donner la priorité à la préparation de l'au-delà. Celui qui espère une longue vie sera incité à se comporter de manière opposée.

Celui qui est vraiment abstinent dans le monde matériel ne le blâme pas ni ne le loue. Il ne se réjouit pas lorsqu'il l'obtient ni ne s'attriste lorsqu'il le passe à côté. L'esprit de ce musulman pieux est trop concentré sur l'au-delà éternel pour remarquer avec avidité le petit monde matériel.

L'abstinence se décline en plusieurs niveaux. Certains musulmans s'abstiennent afin de libérer leur cœur de toute occupation vaine et inutile, afin de pouvoir se concentrer pleinement sur l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et d'assumer leurs responsabilités envers les autres. Selon le hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 257, celui qui se comporte de cette manière constatera qu'Allah, le Très-Haut, lui suffira en s'occupant de ses problèmes matériels. Mais celui qui ne s'intéresse qu'aux choses matérielles sera abandonné à ses propres moyens et ne trouvera que la destruction. C'est pourquoi il a été dit que celui qui poursuit les excès de ce monde matériel, comme l'excès de richesse, constatera que le moindre effet que cela a sur lui est de le distraire du souvenir et de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cela reste vrai même si une personne ne commet aucun péché dans sa poursuite des aspects excessifs du monde matériel.

Certains s'abstiennent de ce monde afin d'alléger leur responsabilité au Jour du Jugement. Plus on possède, plus on sera tenu responsable. En fait, quiconque fait examiner ses actes par Allah, l'Exalté, au Jour du Jugement sera puni. Cela a été prévenu dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6536. Plus la responsabilité d'une personne est légère, moins cela risque de se produire. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6444, que ceux qui possèdent beaucoup dans ce monde posséderont très peu de bien le Jour de la Résurrection, à l'exception de ceux qui ont consacré leurs biens et leurs richesses d'une manière agréable à Allah, l'Exalté, mais ceux-ci sont peu nombreux. Cette longue responsabilité est la

raison pour laquelle chaque personne, riche ou pauvre, souhaitera au Jour du Jugement ne recevoir que ce qui lui est dû au quotidien au cours de sa vie sur Terre. Ceci a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4140.

Certains musulmans s'abstiennent des excès de ce monde matériel par désir du Paradis qui compensera la perte des plaisirs de ce monde matériel.

Certains s'abstiennent des excès du monde matériel par crainte de l'Enfer. Ils croient à juste titre que plus on s'adonne aux excès de ce monde matériel, plus on se rapproche de l'illicite qui mène à l'Enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1205. En fait, c'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4215, qu'un musulman ne deviendra pieux que s'il s'abstient de quelque chose qui n'est pas un péché par crainte que cela ne conduise à un péché.

Le plus haut degré d'abstinence consiste à comprendre et à agir selon ce qu'Allah, l'Exalté, désire de Ses serviteurs, comme cela a été mentionné tout au long du Saint Coran et des Hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). À savoir, s'abstenir des excès du monde matériel par servitude pour Allah, l'Exalté, sachant que leur Seigneur n'aime pas le monde matériel. Allah, l'Exalté, a condamné les excès de ce monde matériel et en a minimisé la valeur. Ces pieux serviteurs étaient gênés que leur Seigneur les voie pencher vers quelque chose qu'il déteste. Ce sont les plus grands serviteurs car ils n'agissent que selon les souhaits de leur Seigneur même lorsqu'on leur

donne l'occasion de profiter des luxes licites de ce monde. C'est la raison même pour laquelle le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a choisi la pauvreté même si on lui a offert les trésors de la terre. Ceci a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6590. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a choisi cela car il savait que c'était ce qu'Allah, l'Exalté, désirait pour Ses serviteurs. Comme Allah, l'Exalté, détestait le monde matériel, le Saint Prophète (saw) l'a rejeté par amour pour Son Seigneur. Comment un véritable serviteur peut-il aimer et se livrer à ce que son Seigneur déteste ?

Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a donné l'exemple aux pauvres en choisissant la pauvreté et a enseigné aux riches comment vivre par ses paroles et ses actes. Il aurait pu facilement choisir l'alternative et montrer aux riches comment vivre en prenant les trésors du monde qui lui étaient offerts et il aurait pu enseigner aux pauvres comment vivre correctement par ses paroles et ses actes. Mais il a choisi la pauvreté pour une raison spécifique qui était de servir son Seigneur, Allah, l'Exalté. Cette abstinence a été adoptée par les Compagnons, qu'Allah les agrée. Par exemple, le premier calife bien guidé de l'Islam, Abu Bakkar Siddique, qu'Allah les agrée, a pleuré un jour lorsqu'on lui a donné de l'eau sucrée au miel. Il a expliqué qu'il avait un jour observé le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) repousser un objet invisible. Le Saint Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a dit que le monde matériel était venu à lui et lui a ordonné de le laisser tranquille. Le monde matériel a répondu qu'il avait échappé au monde matériel mais que ceux qui lui succédaient ne le feraient pas. A cause de cela, Abou Bakkar Siddiq (qu'Allah l'agrée) pleura en voyant l'eau sucrée au miel, croyant que le monde matériel était venu pour l'égarer. Cet incident est rapporté dans le livre de l'imam Ashfahani , Hilyat Al Awliya, numéro 47.

En réalité, les Compagnons, qu'Allah les agrée, ne mangeaient ni ne s'habillaient pour se faire plaisir, mais prenaient seulement ce dont ils avaient besoin dans le monde matériel tout en se concentrant sur la préparation de l'au-delà. Ils détestaient que le monde matériel soit placé à leurs pieds, craignant que leur récompense ne leur soit donnée dans ce monde plutôt que dans l'au-delà.

Quiconque est véritablement abstinent suivra leurs traces. Les musulmans ne doivent pas se leurrer en se livrant aux luxes inutiles de ce monde matériel tout en prétendant que leur cœur est attaché à Allah, l'Exalté. Si le cœur d'une personne est purifié, cela se manifeste sur ses membres et dans ses actions, ce qui est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4094. Quiconque a le cœur attaché à Allah, l'Exalté, suit les traces des pieux prédécesseurs en prenant ce dont ils ont besoin dans le monde matériel, en dépensant uniquement pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et en se détournant des excès du monde matériel tout en s'efforçant de se préparer pour l'au-delà. C'est la véritable abstinence.

Uthman Bin Madh'oon (RA) - 5

Lors de l'enterrement d'Othman Ibn Madhoun , qu'Allah l'agrée, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a indiqué qu'il aimait sincèrement Allah, l'Exalté, et Son Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Ceci a été évoqué dans le livre de l'Imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 212.

Le véritable amour implique la sincérité.

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que l'Islam est la sincérité envers Allah, l'Exalté, Son livre, c'est-à-dire le Saint Coran et envers le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui).

La sincérité envers Allah, l'Exalté, comprend l'accomplissement de tous les devoirs qu'Il a donnés sous forme de commandements et d'interdictions, uniquement pour Son plaisir. Comme le confirme un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1, tous seront jugés selon leur intention. Ainsi, si l'on n'est pas sincère envers Allah, l'Exalté, lorsqu'on accomplit de bonnes actions, on n'obtiendra aucune récompense dans ce monde ou dans l'autre. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154, ceux qui ont accompli des actes insincères seront invités le Jour du Jugement à chercher leur

récompense auprès de ceux pour qui ils ont agi, ce qui ne sera pas possible. Chapitre 98 Al Bayyinah, verset 5.

« Et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en étant sincères envers Lui. »

Si quelqu'un néglige de remplir ses devoirs envers Allah, l'Exalté, cela prouve un manque de sincérité. Par conséquent, il doit se repentir sincèrement et lutter pour les remplir tous. Il est important de garder à l'esprit qu'Allah, l'Exalté, ne charge jamais une personne de devoirs qu'elle ne peut pas accomplir ou gérer. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286.

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

Être sincère envers Allah, l'Exalté, signifie que l'on doit toujours privilégier Son plaisir plutôt que le sien et celui des autres. Le musulman doit toujours donner la priorité aux actions qui sont faites pour Allah, l'Exalté, par rapport à toute autre chose. Il doit aimer les autres et détester leurs péchés pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et non pour ses propres désirs. Lorsqu'on aide les autres ou qu'on refuse de participer aux péchés, cela doit être pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Celui qui adopte cette mentalité a perfectionné sa foi. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681.

La sincérité envers le Saint Coran implique un profond respect et un profond amour pour les paroles d'Allah, le Très-Haut. Cette sincérité se prouve lorsque l'on respecte les trois aspects du Saint Coran. Le premier est de le réciter correctement et régulièrement. Le deuxième est de comprendre ses enseignements grâce à une source et un enseignant fiables. Le dernier aspect est d'agir selon les enseignements du Saint Coran dans le but de plaire à Allah, le Très-Haut. Le musulman sincère donne la priorité à l'action selon ses enseignements plutôt qu'à l'action selon ses désirs qui contredisent le Saint Coran. Modeler son caractère sur le Saint Coran est le signe d'une véritable sincérité envers le livre d'Allah, le Très-Haut. C'est la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui est confirmée dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1342.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est la sincérité envers le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela comprend l'effort pour acquérir des connaissances afin d'agir selon ses traditions. Ces traditions comprennent celles liées à Allah, l'Exalté, sous forme d'adoration, et son caractère noble et béni envers la création. Chapitre 68 Al Qalam, verset 4 :

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

Cela implique d'accepter Ses ordres et Ses interdictions à tout moment. C'est un devoir d'Allah, l'Exalté. Chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« ...Et tout ce que le Messager vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en... »

La sincérité consiste à donner la priorité à ses traditions sur les actions de quiconque, car tous les chemins vers Allah, l'Exalté, sont fermés, à l'exception du chemin du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

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

Il faut aimer tous ceux qui l'ont soutenu durant sa vie et après sa mort, qu'ils soient de sa famille ou de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Soutenir ceux qui marchent sur son chemin et enseignent ses traditions est un devoir pour ceux qui désirent être sincères envers lui. La sincérité comprend également l'amour de ceux qui l'aiment et le mépris de ceux qui le critiquent, quelle que soit la relation que l'on entretient avec ces personnes. Tout cela est résumé dans un seul hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 16. Il conseille qu'une personne ne peut avoir la vraie foi tant qu'elle n'aime pas Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, plus que toute la création. Cet amour doit se manifester par des actes et non pas seulement par des paroles.

Mus'ab Ibn Umayr (RA) - 1

Avant d'embrasser l'Islam, Mus'ab, qu'Allah l'agrée, était issu d'une famille riche et vivait donc dans le luxe. Après avoir embrassé l'Islam, sa famille l'a capturé et emprisonné jusqu'à ce qu'il réussisse à s'échapper et à émigrer en Éthiopie avec d'autres Compagnons, qu'Allah l'agrée. Il est ensuite retourné à La Mecque et, en raison de sa foi solide, a mené une vie de pauvreté jusqu'à la fin de sa vie. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 1, Page 312 de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Au cours de la troisième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, les chefs non musulmans de la Mecque décidèrent de se venger de la défaite de la bataille de Badr survenue l'année précédente. Cela conduisit à la bataille d'Uhud. De nombreux Compagnons, qu'Allah les agrée, tombèrent en martyrs, y compris Mus'ab Bin Umayr, qu'Allah les agrée. Il ne possédait rien d'autre qu'un manteau de laine. Lors de son enterrement, lorsque sa tête fut couverte avec ce manteau, ses pieds furent découverts et lorsque ses pieds furent recouverts du manteau de laine, sa tête fut exposée. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) ordonna que sa tête soit couverte avec le manteau de laine et que de l'herbe soit utilisée pour couvrir ses pieds. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Page 46.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4118, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que la simplicité fait partie de la foi.

L'Islam n'enseigne pas aux musulmans à renoncer à toutes leurs richesses et à leurs désirs licites, mais plutôt à adopter un mode de vie simple dans tous les aspects de leur vie, tels que leur alimentation, leurs vêtements, leur logement et leurs affaires, afin de leur laisser le temps de se préparer convenablement pour l'au-delà. Cela implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cette vie simple comprend l'effort dans ce monde afin de satisfaire ses besoins et ceux de ses proches sans excès, gaspillage ou extravagance.

Le musulman doit comprendre que plus la vie est simple, moins il se préoccupe des choses de ce monde et plus il sera capable de lutter pour l'au-delà, obtenant ainsi la paix de l'esprit, du corps et de l'âme. Mais plus la vie d'une personne est compliquée, plus elle sera stressée, rencontrera des difficultés et luttera moins pour son au-delà, car ses préoccupations pour les choses de ce monde ne sembleront jamais cesser. Cette attitude l'empêchera d'obtenir la paix de l'esprit, du corps et de l'âme.

La simplicité mène à une vie facile dans ce monde et à un jugement clair le Jour du Jugement. En revanche, une vie compliquée et indulgente ne mènera qu'à une vie stressante et à un jugement sévère et difficile le Jour du Jugement.

Mus'ab Ibn Umayr (RA) – 2

Avant d'émigrer à Médine, et à la demande des habitants de Médine, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, envoya Mus'ab Bin Umayr (qu'Allah l'agrée) à Médine pour leur enseigner l'islam. Il travailla sans relâche jusqu'à ce que chaque maison de Médine soit habitée par des musulmans. Ce sujet a été abordé dans Hayatus Sahabah de l'imam Muhammad Kandhlawi , Volume 1, pages 136-137.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2674, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que celui qui guide les autres vers quelque chose de bien recevra la même récompense que ceux qui suivent ses conseils. Et ceux qui guident les autres vers le péché seront tenus responsables comme s'ils avaient commis ces péchés.

Il est important que les musulmans soient prudents lorsqu'ils conseillent et guident les autres. Un musulman ne doit conseiller les autres que sur des questions de bien afin qu'ils en soient récompensés et éviter de leur conseiller de désobéir à Allah, le Très-Haut. Une personne n'échappera pas au châtement du Jour du Jugement en prétendant simplement qu'elle ne fait qu'inviter les autres à commettre des péchés, même si elle n'a pas commis ces péchés elle-même. Allah, le Très-Haut, tiendra le guide et le suiveur responsables de leurs actes. Les musulmans ne doivent donc conseiller aux autres que de faire les choses qu'ils feraient eux-mêmes. S'ils n'aiment pas qu'une action soit inscrite dans leur livre de bonnes actions, ils ne doivent pas conseiller aux autres de l'accomplir.

En raison de ce principe islamique, les musulmans doivent s'assurer d'acquérir les connaissances adéquates avant de conseiller les autres, car ils peuvent facilement multiplier leurs propres péchés s'ils conseillent incorrectement les autres.

De plus, ce principe est un moyen extrêmement facile pour les musulmans d'obtenir une récompense pour des actions qu'ils ne peuvent pas accomplir eux-mêmes en raison d'un manque de moyens, comme la richesse. Par exemple, une personne qui n'a pas les moyens financiers de faire une aumône peut encourager les autres à le faire et cela lui permettra d'obtenir la même récompense que celle qui a fait l'aumône.

Mus'ab Ibn Omayr (RA) – 3

Mus'ab, qu'Allah l'agrée, entra un jour dans la mosquée vêtu d'une peau de mouton de mauvaise qualité. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le vit et raconta qu'il avait observé un jour comment ses parents l'avaient élevé dans une vie de luxe, mais que l'amour d'Allah, l'Exalté, et de Son Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'avaient conduit à une telle pauvreté. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Page 313.

Un signe d'amour véritable pour Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, Français c'est aimer l'au-delà et se détourner du monde matériel. En effet, le monde matériel incite à se détourner du souvenir d'Allah, l'Exalté, et du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Alors que l'au-delà incite à obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

En outre, c'est dans l'au-delà que le musulman rencontrera Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Par conséquent, l'amour véritable encourage l'individu à se tourner vers l'au-delà. Se détacher du monde matériel ne signifie pas qu'il faut abandonner complètement ce monde et vivre dans une grotte. Mais cela signifie qu'il doit prendre ce dont il a besoin dans ce monde afin de remplir ses exigences et ses responsabilités sans gaspillage ni

extravagance et se détourner des excès de ce monde matériel en consacrant son temps à la préparation de l'au-delà.

Se passer de ce monde n'était pas seulement la tradition du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), mais comme mentionné dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2352, le Saint Prophète (paix et bénédictions sur lui) a souhaité quitter ce monde de cette manière et être ressuscité de cette manière.

Le cœur humain a été créé de telle manière qu'il doit contenir quelque chose en lui. Si l'on le remplit avec le monde matériel, il n'y aura pas de place pour l'amour de l'au-delà. Si l'on se détourne de l'excès de ce monde matériel, son cœur sera rempli de l'au-delà. Cela l'encouragera à s'y préparer par une obéissance sincère à Allah, l'Exalté. Cela fera naître le véritable amour d'Allah, l'Exalté, et du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Mus'ab Ibn Omayr (RA) – 4

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a un jour fait remarquer à Mus'ab Bin Umayr (qu'Allah l'agrée) qu'Allah, l'Exalté, avait éclairé son cœur spirituel. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 215, de l'Imam Al Asfahani.

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

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

La purification du cœur spirituel n'est possible que si l'on élimine les mauvaises caractéristiques de soi-même et les remplace par de bonnes caractéristiques décrites dans les enseignements islamiques. Cela n'est possible que si l'on apprend et agit selon les enseignements islamiques afin de pouvoir accomplir sincèrement les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstenir de Ses interdictions et faire face au destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Se comporter de cette manière conduira à un cœur

spirituel purifié. Cette purification se reflétera ensuite dans les membres extérieurs du corps, tels que la langue et les yeux. Cela signifie qu'ils n'utiliseront leurs organes que de manière agréable à Allah, l'Exalté. C'est en fait un signe montrant l'amour qu'Allah, l'Exalté, a pour Son serviteur vertueux selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502.

Il est important de noter que cette purification guidera l'individu à travers toutes les difficultés du monde avec succès afin qu'il atteigne à la fois le succès mondain et religieux.

Mus'ab Ibn Omayr (RA) – 5

Français La troisième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, les chefs non musulmans de la Mecque décidèrent de se venger de la défaite de la bataille de Badr qui avait eu lieu l'année précédente. Cela conduisit à la bataille d'Uhud. Lorsque la bataille commença, les Compagnons, qu'Allah les agrée, vainquirent rapidement l'armée non musulmane, ce qui les obligea à battre en retraite. Mais certains archers que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) avait ordonné de rester sur le mont Uhud, quelle que soit l'issue de la bataille, croyaient que la bataille était terminée et que l'ordre n'était plus valable. Lorsqu'ils descendirent du mont Uhud, cela démasqua l'arrière de l'armée musulmane. L'armée non musulmane se rassembla alors et attaqua les musulmans des deux côtés. Cela conduisit au martyre de nombreux Compagnons, qu'Allah les agrée. Une fois la bataille terminée, les Compagnons, qu'Allah les agrée, commencèrent à enterrer leurs camarades tombés. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) passa auprès d'un Compagnon martyr, Mus'ab Bin Umayr, qu'Allah soit satisfait de lui, et récita le chapitre 33 Al Ahzab, verset 23 :

« Parmi les croyants, il y a des hommes fidèles à ce qu'ils ont promis à Allah. Parmi eux, il y en a qui ont accompli leur vœu [de mort], et parmi eux, il y en a qui attendent [son heure]. Et ils n'ont modifié en rien [les termes de leur engagement]. »

Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, volume 3, page 62, de l'Imam Ibn Kathir.

Cet incident est lié au chapitre 7 Al A'raf, verset 172 du Saint Coran :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur prit des descendants des hommes, de leurs reins, leurs descendants et les fit témoigner d'eux-mêmes, [en leur disant] : « Ne suis-Je pas votre Seigneur ? » Ils dirent : « Oui, nous avons témoigné. » [Ceci], afin que vous ne disiez pas, au Jour de la Résurrection : « Nous n'en étions pas conscients. »

Tous les êtres humains ont été créés pour qu'ils puissent prêter serment à Allah, l'Exalté. La leçon à retenir de cet incident est que tous les êtres humains ont accepté Allah, l'Exalté, comme leur Seigneur. Autrement dit, Celui qui les a créés, les soutient et Celui qui jugera leurs actes le Jour du Jugement. Il est important pour tous les musulmans de remplir ce serment en obéissant sincèrement à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Ce verset indique qu'Allah, l'Exalté, n'a pas demandé à la création si elle était Ses serviteurs, mais Il leur a demandé s'Il était leur Seigneur. Cela indique que la volonté d'Allah, l'Exalté, doit toujours passer avant la volonté et le désir d'une personne. Si un musulman a le choix entre plaire à Allah, l'Exalté, ou à quelqu'un d'autre, ce serment devrait lui rappeler que le plaisir d'Allah, l'Exalté, doit passer en premier.

Cette question est aussi une indication de l'infinie miséricorde d'Allah, l'Exalté, car Il a laissé entendre la réponse à la création en la formulant comme Il l'a fait. Cela montre aux musulmans que même si Allah, l'Exalté, est le Seigneur qui jugera leurs actes, Il est aussi infiniment miséricordieux.

L'effet de cette alliance est profondément ancré dans le cœur de toute l'humanité. En fait, c'est ce qui a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6755. On peut en déduire qu'il est important pour les gens de ne pas rechercher la vérité après avoir pris leur décision au préalable, puis de rechercher des preuves qui soutiennent leur croyance prédéterminée. Seuls ceux qui ouvrent leur esprit sans prendre de décision prédéterminée pourront déverrouiller cette alliance qui est profondément ancrée dans leur cœur. En fait, avoir un esprit ouvert est important dans tous les domaines et pas seulement dans les questions de foi, car cela aide à trouver la vérité et le meilleur chemin. Cette attitude renforce la société et encourage toujours la paix entre les gens. Mais l'entêtement de ceux qui préparent leurs choix créera toujours des divisions entre les membres d'une société qui peuvent affecter les gens au niveau national. Il est important pour les musulmans de ne pas toujours croire qu'ils ont raison dans les affaires de ce monde, sinon ils adopteront cette attitude obstinée. Cela les empêchera d'accepter les opinions des autres qui mèneront à des disputes, à l'inimitié et à des relations brisées. Il faut donc éviter à tout prix cette attitude.

Enfin, le fait que cette alliance soit profondément ancrée dans le cœur d'une personne indique qu'il est du devoir des musulmans de la découvrir. Cela conduit à la certitude de la foi qui est beaucoup plus forte que la foi basée sur des rumeurs, comme le fait d'être dit par sa famille qu'il est musulman. La certitude de la foi permet au musulman de

surmonter toutes les difficultés avec succès dans ce monde tout en accomplissant ses devoirs religieux et mondains. On échoue aux épreuves et à ses devoirs uniquement à cause de la faiblesse de sa foi. La certitude de la foi ne s'obtient qu'en acquérant et en agissant sur la base des connaissances contenues dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et les bénédictions d'Allah). Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

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

Abdullah Bin Huzaifa (RA) – 1

Durant le califat d'Omar Ibn Khattab, Abdallah (qu'Allah l'agrée) et quelques soldats musulmans furent capturés par un chef romain. Après avoir été témoin de la bravoure et de la conduite d'Abdallah (qu'Allah l'agrée), le chef romain l'encouragea à devenir chrétien et lui promit de partager son règne avec lui, mais Abdallah (qu'Allah l'agrée) rejeta l'offre. Il fut alors ligoté et des flèches furent tirées sur lui afin de l'effrayer et de l'inciter à apostasier. Abdallah (qu'Allah l'agrée) resta ferme sur l'Islam. Le chef romain ordonna qu'on remplisse un chaudron d'eau bouillante et fit regarder Abdallah (qu'Allah l'agrée) pendant qu'on y jetait un prisonnier musulman. Abdallah (qu'Allah l'agrée) resta ferme sur l'Islam. Tandis qu'on l'emmenait vers le chaudron, il pleurait. Lorsque le chef romain lui demanda pourquoi il pleurait, il répondit qu'il était triste de n'avoir qu'une seule vie à sacrifier pour Allah, l'Exalté, et qu'il souhaitait avoir de nombreuses vies à sacrifier pour Allah, l'Exalté. Le chef romain lui demanda alors de lui témoigner de l'honneur et du respect en l'embrassant sur le front, et en conséquence, il le libérerait. Abdallah, qu'Allah l'agrée, accepta de le faire à condition que le chef romain libère tous les captifs musulmans avec lui. Le chef romain accepta et tint parole. Lorsque Abdallah, qu'Allah l'agrée, revint à Médine et que le calife Omar, qu'Allah l'agrée, fut informé de ce qui s'était passé, il ordonna à tout le monde d'embrasser le front d'Abdallah, qu'Allah l'agrée, en signe de respect et d'honneur pour lui, et Omar, qu'Allah l'agrée, fut le premier à le faire. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 1, Pages 312-313 de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Il faut adopter l'attitude ferme montrée par Abdallah, qu'Allah soit satisfait de lui.

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

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

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

La persévérance peut consister à s'abstenir de deux types de polythéisme. Le type majeur consiste à adorer autre chose qu'Allah, l'Exalté. Le type mineur consiste à montrer ses bonnes actions aux autres. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989. Par conséquent, un aspect de la persévérance consiste à toujours agir pour l'amour d'Allah, l'Exalté.

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

Rester ferme dans sa foi implique de suivre la voie tracée par le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et de ne pas emprunter une voie qui s'en écarte. Celui qui s'efforce d'emprunter cette voie n'aura besoin de rien d'autre, car cela suffit à le maintenir ferme dans sa foi.

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

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

Français Ceci est également confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1987, qui conseille de craindre Allah, l'Exalté, et d'effacer un péché (mineur) qui a été commis en accomplissant une bonne action. Dans un autre hadith trouvé dans le Muwatta de l'Imam

Malik, livre 2, hadith numéro 37, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé aux musulmans de faire de leur mieux pour rester fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, même s'ils ne seront pas capables de le faire parfaitement. Par conséquent, le devoir du musulman est de réaliser le potentiel qui lui a été donné par son intention et ses actions physiques dans l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté. Il ne leur a pas été ordonné d'atteindre la perfection car cela n'est pas possible.

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

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

Enfin, si une quelconque lacune dans l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, se produit, l'individu doit se repentir sincèrement auprès d'Allah, l'Exalté, et implorer le pardon des gens si cela concerne leurs droits. Chapitre 46 Al Ahqaf, verset 13 :

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

Shoaib Ar Rumi (RA) – 1

Après que les violences contre le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et ses Compagnons (qu'Allah les agrée) se soient intensifiées, il a donné à ces derniers la permission d'émigrer à Médine. Ils ont commencé à émigrer clandestinement à Médine, laissant derrière eux tout ce qu'ils possédaient et connaissaient.

Lorsque l'un des compagnons, Shoaib, qu'Allah l'agrée, décida d'émigrer, les non-musulmans de La Mecque tentèrent de l'en empêcher. Ils prétendirent qu'il était pauvre à son arrivée à La Mecque et que grâce aux opportunités financières qu'il avait eues là-bas, ils ne l'auraient pas autorisé à quitter La Mecque après en avoir profité. Shoaib, qu'Allah l'agrée, leur offrit toute sa richesse qu'il avait enterrée à La Mecque en échange de sa libération ou bien ils pourraient le combattre jusqu'à ce qu'un camp soit victorieux. Ils choisirent de le laisser partir en échange de sa richesse. A son arrivée à Médine, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui conseilla que son commerce était très rentable. Le verset suivant du Saint Coran a également été lié à cet incident : chapitre 2 Al Baqarah, verset 207 :

« Parmi les gens, il en est qui se vendent, cherchant à obtenir l'agrément d'Allah. Et Allah est Compatissant envers Ses serviteurs. »

Ceci a été discuté dans Tafsir Ibn Kathir, Volume 1, Page 580.

Ceci est lié au chapitre 3 d'Alee Imran, verset 92 :

« Vous n'obtiendrez la bonne récompense que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Et quoi que vous dépensiez, Allah en est parfaitement Connaisseur. »

Ce verset montre clairement qu'une personne ne peut être un véritable croyant, c'est-à-dire qu'elle aura un défaut dans sa foi, jusqu'à ce qu'elle soit disposée à consacrer les choses qu'elle aime à Allah, l'Exalté. Bien que beaucoup pensent que ce verset s'applique à la richesse, il signifie en fait bien plus que cela. Il inclut toutes les bénédictions qu'un musulman aime et apprécie. Par exemple, les musulmans sont heureux de consacrer leur temps précieux aux choses qui leur plaisent. Mais ils refusent de consacrer du temps à plaire à Allah, l'Exalté, au-delà des devoirs obligatoires qui prennent à peine une heure ou deux dans la journée. D'innombrables musulmans sont heureux de consacrer leur force physique à différentes activités agréables, mais beaucoup d'entre eux refusent de la consacrer aux choses qui plaisent à Allah, l'Exalté, comme le jeûne volontaire. En général, les gens sont heureux de se démenner pour obtenir ce qu'ils désirent, comme obtenir des richesses dont ils n'ont pas besoin, même si cela signifie qu'ils doivent faire des heures supplémentaires et renoncer à leur sommeil. Pourtant, combien d'entre eux s'efforcent de cette manière dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience ? Combien d'entre eux renoncent à leur précieux sommeil pour faire des prières surérogatoires ?

Il est étrange que les musulmans désirent des bénédictions terrestres et religieuses licites et qu'ils négligent un fait simple : ils n'obtiendront ces choses que s'ils consacrent les bénédictions qu'ils possèdent d'une manière qui plaise à Allah, l' Exalté. Comment peuvent-ils Lui consacrer des choses minimales et espérer quand même réaliser tous leurs rêves ? Cette attitude est vraiment étrange.

Dhamra Bin Ees (RA) – 1

Dhamra , qu'Allah l'agrée, était un homme riche et aveugle qui avait accepté l'Islam et vivait à La Mecque. Bien qu'il ait été exempté de l'obligation d'émigrer à Médine, en raison de son handicap, il désirait obtenir la récompense et rejoindre le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Il mourut pendant son émigration et le verset suivant fut révélé à son sujet. Chapitre 4 An Nisa, verset 100 :

« Et quiconque émigre pour la cause d'Allah trouvera sur terre de nombreux lieux [alternatifs] et l'abondance. Et quiconque quitte sa demeure en émigré pour Allah et Son messenger, et que la mort le rattrape, sa récompense incombe déjà à Allah. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 1, Pages 365-367 de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Ceci est lié au chapitre 47 de Muhammad, verset 7 :

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

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

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

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

Il est important de comprendre que le musulman sera traité en fonction de son comportement. En d'autres termes, si un musulman consacre du temps supplémentaire à plaire à Allah, l'Exalté, il trouvera le soutien dont il a besoin pour traverser toutes les difficultés en toute sécurité. Mais s'il ne parvient pas à accomplir ses devoirs obligatoires ou s'il les accomplit seulement sans consacrer du temps à plaire à Allah, l'Exalté, alors il trouvera une réponse similaire de la part d'Allah, l'Exalté. En d'autres termes, plus on donne, plus on reçoit. Si on ne donne pas beaucoup, on ne doit pas s'attendre à beaucoup en retour.

Ubada h Bin Samit (RA) – 1

Français La troisième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à Médine, une tribu juive, les Banu Qaynuqa, qui vivait à Médine, rompit son pacte et combattit le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . En raison des avantages matériels, le chef des hypocrites, Abdullah Bin Ubayy, qui s'était allié aux Banu Qaynuqa avant l'émigration du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à Médine, insista pour que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, évite de leur faire du mal et il leur resta fidèle bien qu'ils aient rompu leur pacte avec le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Or, un compagnon, `Ubadah Ibn Samit , qu'Allah l'agrée, qui avait lui aussi une ancienne alliance avec les Banu Qaynuqa, a ouvertement renoncé à son alliance avec eux et a réaffirmé à la place son alliance avec Allah, l'Exalté, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et ses Compagnons, qu'Allah l'agrée. Allah, l'Exalté, a alors révélé le chapitre 5 Al Ma'idah, verset 51 :

« Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont en effet alliés les uns des autres. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés est certes des leurs. Car Allah ne guide pas les gens injustes. »

Et chapitre 5 Al Ma'idah, verset 56 :

« Et quiconque est allié à Allah et à Son messenger, et ceux qui croient, sont vraiment le parti d'Allah, ceux-là seront les plus nombreux. »

Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, Volume 3, pages 3-4, de l'Imam Ibn Kathir.

L'Islam enseigne aux musulmans qu'ils ne doivent jamais compromettre leur foi pour obtenir quelque chose du monde matériel. Chapitre 4 An Nisa, verset 135 :

« Ô vous qui croyez ! Soyez persévérants dans la justice, soyez témoins d'Allah, même si c'est contre vous-mêmes ou contre vos père et mère ou vos proches... »

Le monde matériel étant éphémère, tout ce que l'on en retire finira par disparaître et l'on devra rendre compte de ses actes et de son attitude dans l'au-delà. D'un autre côté, la foi est le joyau précieux qui guide le musulman à travers toutes les difficultés de ce monde et de l'au-delà en toute sécurité. C'est donc une pure folie de compromettre ce qui est plus bénéfique et durable au nom d'une chose temporaire.

De nombreuses personnes, et notamment des femmes, se retrouveront dans leur vie à devoir choisir entre faire des compromis sur leur foi. Par exemple, une musulmane peut penser que si elle enlève son foulard et s'habille d'une certaine manière, elle sera plus respectée au travail et pourra même gravir les échelons de l'entreprise plus rapidement. De même, dans le monde de l'entreprise, il est considéré comme important de se mêler à ses collègues après les heures de travail. Ainsi, une musulmane peut être invitée dans un pub ou un club après le travail.

En des temps comme ceux-ci, il est important de se rappeler que la victoire et le succès ultimes ne seront accordés qu'à ceux qui restent fidèles aux enseignements de l'Islam. Ceux qui agissent de cette manière obtiendront le succès mondain et religieux. Mais plus important encore, leur succès mondain ne deviendra pas un fardeau pour eux. En fait, il deviendra un moyen pour Allah, l'Exalté, d'accroître leur rang et leur souvenir parmi les hommes. Les califes de l'Islam, bien guidés, en sont un exemple. Ils n'ont pas fait de compromis sur leur foi et sont restés fidèles tout au long de leur vie. En retour, Allah, l'Exalté, leur a accordé un empire mondain et religieux.

Toutes les autres formes de succès sont très temporaires et tôt ou tard elles deviennent une difficulté pour celui qui les porte. Il suffit d'observer les nombreuses célébrités qui ont fait des compromis sur leurs idéaux et leurs croyances afin d'obtenir la gloire et la fortune, pour que ces choses deviennent une cause de tristesse, d'anxiété, de dépression, de toxicomanie et même de suicide.

Réfléchissez un instant à ces deux chemins, puis décidez lequel doit être préféré et choisi.

Ubadah Bin Samit (RA) – 2

Français Au cours de l'expédition d'Égypte, qui eut lieu sous le califat d'Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, la forteresse de Babylon fut assiégée par les musulmans. Le souverain d'Égypte, Al Muqawqis , envoya une lettre avec certains de ses émissaires au chef des musulmans, Amr ibn Al Aas , qu'Allah l'agrée. Les émissaires restèrent deux jours avec les musulmans et à leur retour, Al Muqawqis leur demanda de lui décrire les musulmans. Après avoir entendu parler d'eux, il décida qu'il serait préférable de négocier un accord de paix avec eux. Il demanda donc à Amr, qu'Allah l'agrée, de lui envoyer des hommes avec lesquels il pourrait discuter des conditions. Amr, qu'Allah l'agrée, envoya un groupe et nomma Ôbadah ibn Samit, qu'Allah l'agrée, comme leur chef. Lorsqu'ils arrivèrent à la cour du souverain, Ôbadah, qu'Allah l'agrée, s'avança pour s'adresser à Al Muqawqis, mais ce dernier le renvoya car il avait la peau noire. Al Muqawqis demanda à quelqu'un d'autre de s'adresser à lui, mais le groupe de musulmans répondit qu'Ubadah, qu'Allah soit satisfait de lui, était leur chef, le meilleur d'entre eux, le plus important d'entre eux et le plus sage d'entre eux. Ils ajoutèrent que la couleur de la peau n'a aucun poids en Islam. Ceci a été discuté dans l'Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Pages 325-328.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6543, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, ne juge pas les gens en fonction de leur apparence extérieure ou de leur richesse, mais qu'il observe et juge l'intention intérieure des gens et leurs actions physiques.

La première chose à noter est que le musulman doit toujours corriger son intention lorsqu'il accomplit une action, car Allah, l'Exalté, ne le récompensera que s'il accomplit de bonnes actions pour Lui. Ceux qui accomplissent des actions pour le bien d'autres personnes et d'autres choses seront avertis qu'ils recevront leur récompense de ceux pour qui ils ont agi le Jour du Jugement, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

En outre, ce hadith indique l'importance de l'égalité en Islam. Une personne n'est pas supérieure aux autres par des choses matérielles telles que son appartenance ethnique ou sa richesse. Bien que de nombreux musulmans aient érigé ces barrières telles que les castes sociales et les sectes, croyant ainsi que certains sont meilleurs que d'autres, l'Islam a clairement rejeté ce concept et a déclaré qu'à cet égard, tous les gens sont égaux aux yeux de l'Islam. La seule chose qui rend un musulman supérieur à un autre est sa piété, c'est-à-dire sa façon d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

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

Le musulman doit donc s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en respectant Ses droits et ceux des autres et ne pas croire que quelque chose qu'il possède ou à quoi il appartient le sauvera d'une manière ou d'une autre du

châtiment. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6853, que le musulman qui manque d'actes justes, c'est-à-dire d'obéissance à Allah, l'Exalté, ne sera pas élevé en rang en raison de sa lignée. En réalité, cela s'applique à toutes les choses de ce monde telles que la richesse, l'ethnie, le sexe ou les fraternités sociales et les castes.

Ubadah Bin Samit (RA) – 3

Français Au cours de l'expédition d'Égypte, qui eut lieu sous le califat d'Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, la forteresse de Babylon fut assiégée par les musulmans. Le souverain d'Égypte, Al Muqawqis , envoya une lettre avec certains de ses émissaires au chef des musulmans, Amr ibn Al Aas , qu'Allah l'agrée. Les émissaires restèrent deux jours avec les musulmans et à leur retour, Al Muqawqis leur demanda de lui décrire les musulmans. Après avoir entendu parler d'eux, il décida qu'il serait préférable de négocier un accord de paix avec eux. Il demanda donc à Amr, qu'Allah l'agrée, de lui envoyer des hommes avec lesquels il pourrait négocier les conditions. Amr, qu'Allah l'agrée, envoya un groupe et nomma 'Ubadah Bin Samit, qu'Allah l'agrée, comme leur chef. Français Quand 'Ubadah, qu'Allah l'agrée, s'adressa à Al Muqawqis , il lui dit que la raison de leur campagne contre leurs ennemis, qui font la guerre contre Allah, l'Exalté, n'est pas l'espoir de gains matériels ou l'accumulation de richesses. Car aucun d'entre eux ne se soucie de gagner une montagne d'or ou seulement une pièce d'argent grâce à la guerre. Tout ce qu'ils veulent de ce monde est de quoi manger et conjurer la faim et un vêtement pour s'envelopper. Si l'un d'entre eux ne possède rien de plus que cela, il sera satisfait. Si l'un d'entre eux gagne une montagne d'or, il la dépensera de manière agréable à Allah, l'Exalté, et se contentera du peu qui lui reste entre les mains. Ceci est dû au fait que le plaisir de ce monde matériel n'est pas le vrai plaisir et que son luxe n'est pas le vrai luxe : plutôt le vrai plaisir et le vrai luxe viennent dans l'au-delà. C'est ainsi qu'Allah, l'Exalté, les a guidés et c'est ce que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, leur a enseigné. Il leur conseilla que leur ambition dans ce monde devait être juste d'avoir de quoi chasser la faim et couvrir leur corps, leur préoccupation principale devant être de plaire à Allah, l'Exalté, et de lutter contre Ses ennemis. Ceci a été discuté dans l'Imam Muhammad As Sallaabee , Omar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Pages 325-328.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2377, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a déclaré qu'il n'était pas préoccupé par les excès de ce monde matériel et que son exemple dans ce monde est celui d'un cavalier qui se repose brièvement à l'ombre d'un arbre, puis le laisse derrière lui en continuant sa route.

En réalité, chaque personne est un voyageur qui reste dans ce monde pour une durée très limitée par rapport à celle d'où elle vient, c'est-à-dire le monde des âmes, et à celle vers laquelle elle se dirige, c'est-à-dire l'au-delà éternel. En fait, ce monde en comparaison est comme une attente à un arrêt de bus. Dans ce hadith, ce monde a été comparé à une ombre. En effet, une ombre ne dure pas longtemps et disparaît rapidement sans que les gens ne s'en rendent compte, ce qui est exactement la façon dont les jours et les nuits d'une personne passent. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'a pas mentionné une auberge de voyage ou un hôtel, car ce sont des structures solides qui indiquent la permanence. Une ombre qui disparaît décrit mieux ce monde matériel. En effet, quel que soit l'âge d'une personne, elle admet toujours que sa vie s'est écoulée comme un éclair et a semblé être un instant. Chapitre 79 An Naziat, verset 46 :

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

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a fait allusion à un cavalier et non à un marcheur, car celui qui marche se repose davantage à l'ombre d'un arbre qu'un cavalier. Cela indique également le temps limité que les gens passent dans ce monde.

Se reposer à l'ombre indique l'importance d'utiliser correctement le monde matériel afin d'obtenir les provisions dont il a besoin, tout comme le cavalier prend la provision dont il a besoin, à savoir le repos. Le musulman doit donc se préparer à son départ immédiat de ce monde en se préparant pour l'au-delà en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience.

Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner ce monde, car ce hadith indique clairement qu'il faut utiliser le monde matériel pour se préparer à l'au-delà. Le cavalier se repose et les musulmans doivent rassembler les choses qui leur seront utiles dans l'au-delà au lieu de consacrer leur temps à des choses inutiles qui les laisseront les mains vides le Jour du Jugement. Chapitre 89 Al Fajar, versets 23-24 :

« Et ce jour-là, c'est l'Enfer. Ce jour-là, l'homme s'en souviendra. Mais à quoi lui servira ce souvenir ? Il dira : « Ah ! si j'avais envoyé quelque chose d'autre pour ma vie. »

Sa'd Ibn Mu'adh (RA) – 1

FrançaisLa deuxième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, eut lieu la première bataille de l'Islam, la bataille de Badr. Lorsque l'armée musulmane atteignit le champ de bataille, un compagnon, Sa'd Bin Mu'adh, qu'Allah l'agrée, conseilla de construire un abri temporaire pour le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Si l'armée musulmane perdait la bataille, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) pourrait alors se retirer et rejoindre le reste de ses Compagnons, qu'Allah l'agrée, à Médine. Il ajouta que ces Compagnons, qu'Allah l'agrée, ne restèrent à Médine que parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'une bataille allait avoir lieu et qu'ils s'efforçaient toujours de protéger le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et de lui donner de bons conseils. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) accepta son idée mais participa quand même à la bataille plus que quiconque. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, volume 2, page 268, de l'imam Ibn Kathir.

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que l'Islam est une sincérité envers les dirigeants de la société. Cela comprend le fait de leur prodiguer les meilleurs conseils et de les soutenir dans leurs bonnes décisions par tous les moyens nécessaires, comme une aide financière ou physique. Selon un hadith trouvé dans le Muwatta de l'imam Malik, livre numéro 56, hadith numéro 20, accomplir ce devoir plaît à Allah, l'Exalté. Chapitre 4 An Nisa, verset 59 :

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

Cela montre clairement qu'il est de notre devoir d'obéir aux dirigeants de la société. Mais il est important de noter que cette obéissance est un devoir tant que l'on ne désobéit pas à Allah, le Très-Haut. Il n'y a pas d'obéissance à la création si elle conduit à la désobéissance au Créateur. Dans des cas comme celui-ci, il faut éviter de se révolter contre les dirigeants car cela ne mène qu'au mal des personnes innocentes. Au lieu de cela, il faut conseiller doucement aux dirigeants le bien et interdire le mal selon les enseignements de l'Islam. Il faut conseiller aux autres d'agir en conséquence et toujours supplier les dirigeants de rester sur le droit chemin. Si les dirigeants restent droits, le grand public restera droit aussi.

Être trompeur envers les dirigeants est un signe d'hypocrisie qu'il faut éviter en toute circonstance. La sincérité consiste également à s'efforcer de leur obéir dans les domaines qui unissent la société autour du bien et à les mettre en garde contre tout ce qui peut provoquer des troubles dans la société.

Sa'd Ibn Mu'adh (RA) – 2

Français La cinquième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) à Médine, les ennemis de l'Islam de Médine encouragèrent les non-musulmans de la Mecque et diverses autres tribus non-musulmanes à attaquer Médine. Cela conduisit à la bataille de Khandaq . Après qu'Allah, l'Exalté, eut vaincu l'armée non-musulmane, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) reçut l'ordre de combattre les Banu Qurayza pour leur acte de trahison lorsqu'ils rompirent leur pacte de paix et de soutien avec le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), et s'alignèrent plutôt sur l'armée non-musulmane pendant la bataille de Khandaq . Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) assiégea les Banu Qurayza et Allah, l'Exalté, jeta la terreur dans leurs cœurs. Les Banu Qurayza acceptèrent de se soumettre à la décision d'un Compagnon, Sa'd Bin Mu'adh (qu'Allah l'agrée), qu'ils connaissaient bien avant même qu'il ne devienne musulman. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) accepta cette proposition et Sa'd (qu'Allah l'agrée) fut convoqué et il décida que les soldats de Banu Qurayza seraient exécutés et leurs biens saisis. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) déclara alors qu'il avait rendu un jugement selon la décision d'Allah, l'Exalté. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Page 166.

Il est important de garder à l'esprit que la peine capitale pour trahison est un jugement très courant, même à notre époque.

Allah, l'Exalté, se venge de ceux qui oppriment Ses faibles serviteurs car ils ne possèdent pas le pouvoir de se défendre ni de se venger.

Le musulman qui comprend ce nom divin n'opprimera pas les serviteurs d'Allah, l'Exalté, surtout ceux qui semblent sans défense, car en réalité leur Protecteur et Vengeur est Allah, l'Exalté. Allah, l'Exalté, se vengera de Ses serviteurs pendant leur vie sur terre et surtout le Jour du Jugement. Il établira la justice en obligeant l'opprimeur à remettre ses bonnes actions à sa victime et, si nécessaire, les péchés de la victime seront transférés à son oppresseur. Cela pourrait bien entraîner l'opprimeur à être jeté en Enfer. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

Le musulman doit agir selon ce nom divin en se vengeant de son propre diable intérieur qui l'inspire au mal en le soumettant à l'obéissance stricte d'Allah, l'Exalté, ce qui implique l'accomplissement de Ses commandements, l'abstention de Ses interdictions et l'acceptation du destin avec patience. Et le musulman doit se venger de tout ce qui l'empêche d'obéir à Allah, l'Exalté, en s'en détournant.

Sa'd Ibn Mu'adh (RA) – 3

La cinquième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, il assiégea les Banu Qurayza après leur acte de trahison. Après avoir décidé du châtiment pour la trahison commise par les Banu Qurayza, Sa'd Bin Mu'adh, qu'Allah l'agrée, mourut des suites des blessures qu'il avait reçues lors de la bataille de Khandaq . Lors de son enterrement, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) déclara que la tombe de Sa'd , qu'Allah l'agrée, l'avait momentanément contraint jusqu'à ce qu'Allah, l'Exalté, l'en libère. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Page 175.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2460, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué qu'une tombe est soit un jardin du Paradis, soit une fosse de l'Enfer. Ce hadith explique en outre que lorsqu'un croyant accompli est placé dans sa tombe, celle-ci s'élargit et devient confortable pour lui, tandis que la tombe d'un pécheur devient extrêmement étroite et dangereuse pour lui.

Il est important de noter qu'en réalité, chaque personne emporte avec elle le jardin du Paradis ou la fosse de l'Enfer lorsqu'elle quitte ce monde, c'est-à-dire ses actes. Si un musulman obéit à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant son destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), alors il s'assurera de préparer les

actes nécessaires pour faire de sa tombe un jardin du Paradis. Mais s'il désobéit à Allah, l'Exalté, alors ses péchés créeront la fosse de l'Enfer dans laquelle il reposera jusqu'au Jour du Jugement.

Les musulmans doivent donc agir dès aujourd'hui et ne pas tarder à se préparer, car l'heure de la mort est inconnue et survient souvent de manière soudaine. Retarder le moment de la mort à un lendemain qu'on ne peut pas prévoir est une folie et ne mène qu'à des regrets. De la même manière qu'une personne dépense beaucoup d'énergie et de temps à embellir sa maison dans ce monde, elle doit s'efforcer davantage d'embellir sa tombe, car le voyage vers cette dernière est inévitable et le séjour là-bas est long. Et si l'on souffre dans sa tombe, ce qui suivra ne sera que pire. Ceci a été prévenu dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4267.

Miqdad Bin Amr (RA) – 1

Français La deuxième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, eut lieu la première bataille de l'Islam, la bataille de Badr. Alors qu'il était en route pour attaquer une caravane de non-musulmans de La Mecque, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) fut informé que les chefs non-musulmans de La Mecque avaient organisé une armée pour affronter les musulmans. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) demanda à ses Compagnons (qu'Allah l'agrée) leur avis sur ce qu'ils devaient faire. Miqdad Bin Amr (qu'Allah l'agrée) répondit que les Compagnons (qu'Allah l'agrée) ne l'abandonneraient pas en suivant les traces de la nation du Saint Prophète Moïse (sur lui la paix et le salut), alors qu'ils déclareraient irrespectueusement que le Saint Prophète Moïse (sur lui la paix et le salut) pouvait aller se battre car ils n'allaient pas l'aider. Au contraire, Miqdad, qu'Allah l'agrée, déclara que les Compagnons, qu'Allah l'agrée, le combattraient en toutes circonstances. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, volume 2, pages 250-260, de l'imam Ibn Kathir.

Cet incident rappelle aux musulmans l'importance de rester fermes face aux attaques de leurs ennemis, à savoir le Diable, leur Diable intérieur et ceux qui les invitent à la désobéissance à Allah, l'Exalté. Un musulman ne doit pas tourner le dos à l'obéissance à Allah, l'Exalté, chaque fois qu'il est tenté par ces ennemis. Il doit plutôt rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Cela se fait en évitant les lieux, les choses et les personnes qui les invitent et les tentent aux péchés et à la désobéissance à Allah, l'Exalté. Éviter les pièges du Diable ne se fait qu'en acquérant et en agissant selon la connaissance islamique. De la même manière, les pièges sur un chemin ne peuvent être évités qu'en

en possédant la connaissance ; la connaissance islamique est également nécessaire pour éviter les pièges du Diable. Par exemple, un musulman peut passer beaucoup de temps à réciter le Saint Coran, mais à cause de son ignorance, il peut détruire ses bonnes actions sans s'en rendre compte en commettant des péchés tels que la médisance. Un musulman est voué à faire face à ces attaques, il doit donc s'y préparer en obéissant sincèrement à Allah, l'Exalté, et en retour, obtenir une récompense incalculable. Allah, l'Exalté, a garanti la bonne direction à ceux qui luttent de cette façon pour Lui. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 69 :

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

Alors que faire face à ces attaques avec ignorance et désobéissance ne mènera qu'aux difficultés et à la disgrâce dans les deux mondes. De la même manière qu'un soldat qui ne possède pas d'armes pour se défendre sera vaincu, un musulman ignorant n'aura aucune arme pour se défendre face à ces attaques qui aboutiront à sa défaite. Alors que le musulman instruit est doté de l'arme la plus puissante qui ne peut être vaincue ou battue, à savoir l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté. Cela ne peut être atteint qu'en acquérant sincèrement et en agissant selon la connaissance islamique.

En outre, l'hypocrisie consiste à montrer son soutien verbal aux autres et à leurs bons projets, comme la construction d'une mosquée, mais lorsque vient le moment de prendre part au projet, comme le don de richesses, on a l'impression de disparaître. De même, lorsque les gens traversent des moments difficiles, on les soutient verbalement en

rappelant aux autres leur loyauté envers eux. Mais lorsque les gens rencontrent des difficultés, ces hypocrites ne leur offrent aucun soutien émotionnel ou physique. Au lieu de cela, ils les critiquent. Telle était l'attitude des hypocrites à l'époque du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Chapitre 4 An Nisa, verset 62 :

« Alors, comment [en sera-t-il] lorsque le malheur les frappera à cause de ce que leurs mains auront fait, et qu'ils viendront à toi en jurant par Allah : « Nous n'avons qu'une intention de bien se conduire et de s'accommoder » ?

Miqdad Bin Amr (RA) – 2

Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a un jour nommé Miqdad (qu'Allah l'agrée) comme commandant d'une expédition. A son retour, il a dit au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) qu'on lui accordait trop de respect et d'honneur en tant que chef de l'expédition et qu'il n'aimait pas le sentiment que l'on peut adopter lorsqu'on est traité de cette manière. Lorsque le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a répondu que c'était ainsi que se déroulait le commandement, Miqdad (qu'Allah l'agrée) a prêté serment qu'il n'accepterait plus jamais d'être un chef. Ceci a été discuté dans le livre de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Hayatus Sahabah, Volume 2, Pages 95-96.

Miqdad, qu'Allah soit satisfait de lui, comprenait les dangers du leadership.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2376, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que le désir de richesse et de statut est plus destructeur pour la foi que la destruction causée par deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons.

Cela montre que la foi d'un musulman qui aspire à la richesse et à la gloire dans ce monde ne peut guère rester en sécurité, tout comme il est difficile de sauver une brebis de deux loups affamés. Cette grande

similitude contient donc un sérieux avertissement contre le mal que constitue la soif de richesse et de statut social excessifs dans ce monde.

Le désir de gloire et de statut d'une personne est sans doute plus destructeur pour sa foi que le désir d'une richesse excessive. Une personne dépensera souvent sa richesse bien-aimée pour obtenir gloire et prestige.

Il est rare que quelqu'un obtienne un statut et une renommée tout en restant ferme sur le droit chemin par lequel il donne la priorité à l'au-delà sur le monde matériel. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6723, avertit qu'une personne qui recherche un statut dans la société, comme un leadership, devra s'en occuper elle-même, mais si quelqu'un l'obtient sans l'avoir demandé, il sera aidé par Allah, l'Exalté, en restant obéissant à Lui. C'est la raison pour laquelle le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ne nommait pas une personne qui demandait à être nommée à un poste d'autorité ou qui en manifestait le désir. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6923. Un autre hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7148, avertit que les gens seront désireux d'obtenir un statut et une autorité, mais ce sera un grand regret pour eux le Jour du Jugement. Il s'agit d'un désir dangereux car il oblige à lutter intensément pour l'obtenir, puis à lutter davantage pour le conserver, même si cela nous encourage à commettre l'oppression et d'autres péchés.

Le pire type de désir de statut social est celui qui est obtenu par la religion. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions

soient sur lui, a prévenu dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2654, que cette personne ira en enfer.

Il est donc plus sûr pour un musulman d'éviter le désir d'une richesse excessive et d'un statut social élevé, car ce sont deux choses qui peuvent conduire à la destruction de sa foi en le distrayant de la préparation adéquate pour l'au-delà.

Omayr Bin Hamaam (RA) - 1

Lors de la bataille de Badr, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, encouragea les Compagnons (qu'Allah les agrée) à combattre les non-musulmans et leur promit le Paradis en échange. Lorsque 'Umayr (qu'Allah l'agrée) entendit cette promesse, il jeta à terre les dattes qu'il mangeait, prit son épée et combattit jusqu'à ce qu'il tombe en martyr. Ce sujet a été traité dans Hayatus Sahabah de l'imam Muhammad Kandhlawi , Volume 1, pages 409-410.

Omayr, qu'Allah soit satisfait de lui, a répondu de cette manière car il a adopté la perception et la compréhension correctes concernant ce monde matériel et l'au-delà.

Il est important pour les musulmans de développer une perception correcte afin qu'ils puissent augmenter leur obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. C'est ce que possédaient les pieux prédécesseurs et cela les a encouragés à éviter les excès de luxe du monde matériel et à se préparer plutôt pour l'au-delà. C'est une caractéristique importante à posséder et elle peut être expliquée par un exemple profane. Deux personnes ont extrêmement soif et tombent sur une tasse d'eau trouble. Ils désirent tous les deux la boire même si elle n'est pas pure et même si cela signifie qu'ils doivent se disputer à son sujet. Au fur et à mesure que leur soif grandit, ils se concentrent de plus en plus sur la tasse d'eau trouble au point de perdre de vue tout le reste. Mais si l'un d'eux changeait son regard et observait une rivière d'eau pure qui se trouvait à une courte distance devant lui, il perdrait immédiatement de vue la tasse d'eau au point de ne plus s'en

soucier et de ne plus se disputer à son sujet. Au lieu de cela, ils endureraient patiemment leur soif en sachant qu'une rivière d'eau pure est proche. Celui qui ne connaît pas la rivière croira probablement que l'autre personne est folle après avoir observé son changement d'attitude. C'est le cas des deux types de personnes dans ce monde. Un groupe se concentre avec avidité sur le monde matériel. L'autre groupe a déplacé son attention vers l'au-delà et les bénédictions pures et éternelles qui s'y trouvent. Lorsque l'on déplace son attention vers la félicité de l'au-delà, les problèmes matériels ne semblent pas si importants. Par conséquent, la patience devient plus facile à adopter. Mais si l'on reste concentré sur ce monde, il lui semblera tout. Ils se disputeront, se battront, aimeront et haïront pour lui. Tout comme la personne dans l'exemple mentionné plus haut qui ne se concentre que sur la tasse d'eau trouble.

Cette perception correcte ne peut être atteinte qu'en acquérant et en agissant sur la base des connaissances islamiques contenues dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

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

Suhayl Bin Amr (RA) - 1

Français Suhayl, qu'Allah l'agrée, et d'autres chefs importants de la tribu des Qurayshites attendaient un jour devant la maison du calife Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Le calife fit entrer les Compagnons les plus pauvres, qu'Allah l'agrée, en premier et laissa dehors les notables et les riches. Abu Sufyan, qu'Allah l'agrée, qui était un autre chef important de la tribu des Qurayshites, fut étonné de voir que les Compagnons les plus pauvres, qu'Allah l'agrée, furent admis à voir le calife alors que lui et les autres chefs importants des Qurayshites restèrent dehors. Suhayl, qu'Allah l'agrée, le critiquait et lui disait qu'il devait être en colère contre lui-même, car l'Islam était présenté à tout le monde et les Compagnons les plus pauvres, qu'Allah l'agrée, l'acceptèrent en premier et obtinrent ainsi un statut plus élevé que lui et les autres chefs importants de la tribu des Qurayshites. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 1, Pages 444-445 de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith trouvé dans le Sunan d'Abou Dawud, numéro 5116, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement averti que la noblesse ne réside pas dans la lignée d'une personne, car tous les êtres humains sont les descendants du Saint Prophète Adam (saw), qui a été créé à partir de poussière. Par conséquent, les gens devraient cesser de se vanter de leurs proches et de leur lignée.

Il est important de comprendre que même si certains musulmans ignorants ont adopté l'attitude d'autres nations en créant des castes et des sectes, croyant ainsi que certaines personnes sont supérieures à d'autres en fonction de ces groupes, l'Islam a établi un critère simple de

supériorité à savoir la piété. Cela signifie que plus un musulman accomplit les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstient de Ses interdictions et affronte le destin avec patience, plus son rang est élevé aux yeux d'Allah, l'Exalté. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

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

Ce verset détruit toutes les autres normes qui ont été créées par des gens ignorants, telles que la race, l'origine ethnique, la richesse, le sexe ou le statut social.

De plus, si un musulman est fier d'une personne pieuse de sa lignée, il doit démontrer correctement sa croyance en louant Allah, l'Exalté, et en suivant ses traces. Se vanter des autres sans suivre leurs traces ne servira à rien, ni dans ce monde ni dans l'autre. Cela a été clairement expliqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2945.

Enfin, celui qui est fier des autres mais ne suit pas leurs traces les déshonore indirectement, car le monde extérieur observera leur mauvais caractère et supposera que leur ancêtre vertueux s'est comporté de la même manière. Ces personnes devraient donc s'efforcer davantage d'obéir à Allah, l'Exalté, pour cette raison. Ces personnes sont comme ces personnes qui adoptent les traditions et les conseils extérieurs du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), comme se laisser pousser la barbe ou porter un foulard, mais ne parviennent pas à adopter son caractère intérieur. Le monde extérieur ne pensera que

négativement au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), lorsqu'il observera le mauvais caractère de ces musulmans.

Abou Khaythama (RA) - 1

Français La neuvième année après que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, eut émigré à Médine, Allah, l'Exalté, ordonna au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, de prêcher l'Islam et, si nécessaire, de combattre le grand empire byzantin. Cela conduisit à la bataille de Tabuk. Quelques Compagnons, qu'Allah les agrée, restèrent après le départ du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , par paresse. L'un d'eux était Abou Khaythama (saw). Plusieurs jours après le départ de l'armée, il rentra chez lui et trouva des boissons fraîches et de la nourriture préparées pour lui. Il se reprocha en se rappelant les difficultés auxquelles le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était confronté lors de cette expédition alors qu'il se reposait chez lui. Il ordonna à sa famille de se préparer pour son départ et rattrapa en toute hâte l'expédition qui avait installé son camp à Tabuk. Lorsque Abû Khaythama (qu'Allah l'agré) rapporta ce fait au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), ce dernier invoqua en sa faveur. Ce fait a été évoqué dans le livre de l'imam Ibn Kathir, La vie du Prophète, volume 4, pages 8-9.

Les gens ne sont pas parfaits et commettront sans aucun doute des erreurs et des péchés. Être constant dans la foi ne signifie pas qu'il faille être parfait, mais qu'il faut s'efforcer d'adhérer strictement à l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et en se repentant sincèrement s'ils commettent un péché. Cela a été indiqué dans le chapitre 41 Fussilat, verset 6 :

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

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

Ibn Yamin (RA) – 1

Au cours de la neuvième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, Allah, l'Exalté, ordonna au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) de prêcher d'abord l'Islam et, si nécessaire, de combattre le grand empire byzantin. Cela conduisit à la bataille de Tabuk. Certains des Compagnons les plus pauvres, qu'Allah soit satisfait d'eux, n'avaient pas les ressources nécessaires pour prendre part à cette longue et difficile expédition et dans certains cas, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) n'avait pas non plus les ressources nécessaires pour leur en donner. Même si Allah, l'Exalté, les excusa Lui-même, ils furent si affligés qu'ils pleurèrent de ne pas pouvoir prendre part à l'expédition. Chapitre 9 At Tawbah, verset 92 :

« Et [il n'y a pas de blâme] contre ceux qui, lorsqu'ils sont venus à toi pour que tu les emmènes, tu as dit : « Je ne trouve rien pour te porter. » Ils se sont retournés, les yeux remplis de larmes, de chagrin de ne pas avoir trouvé de quoi dépenser [pour le sentier d'Allah]. »

Deux de ces pauvres compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, furent vus en train de pleurer par un autre, Ibn Yamin, qu'Allah soit satisfait de lui. Ibn Yamin, qu'Allah soit satisfait de lui, leur donna alors son chameau et leur fournit des dattes pour qu'ils puissent se joindre à l'expédition. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, Page 5.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2674, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que celui qui guide les autres vers quelque chose de bien recevra la même récompense que ceux qui suivent ses conseils. Et ceux qui guident les autres vers le péché seront tenus responsables comme s'ils avaient commis ces péchés.

Il est important que les musulmans soient prudents lorsqu'ils conseillent et guident les autres. Un musulman ne doit conseiller les autres que sur des questions de bien afin qu'ils en soient récompensés et éviter de leur conseiller de désobéir à Allah, le Très-Haut. Une personne n'échappera pas au châtiment du Jour du Jugement en prétendant simplement qu'elle ne fait qu'inviter les autres à commettre des péchés, même si elle n'a pas commis ces péchés elle-même. Allah, le Très-Haut, tiendra le guide et le suiveur responsables de leurs actes. Les musulmans ne doivent donc conseiller aux autres que de faire les choses qu'ils feraient eux-mêmes. S'ils n'aiment pas qu'une action soit inscrite dans leur livre de bonnes actions, ils ne doivent pas conseiller aux autres de l'accomplir.

En raison de ce principe islamique, les musulmans doivent s'assurer d'acquérir les connaissances adéquates avant de conseiller les autres, car ils peuvent facilement multiplier leurs propres péchés s'ils conseillent incorrectement les autres.

De plus, ce principe est un moyen extrêmement facile pour les musulmans d'obtenir une récompense pour des actions qu'ils ne peuvent pas accomplir eux-mêmes en raison d'un manque de moyens, comme la richesse. Par exemple, une personne qui n'a pas les moyens

financiers de faire une aumône peut encourager les autres à le faire et cela lui permettra d'obtenir la même récompense que celle qui a fait l'aumône.

Abdallah Bin Rawaha (RA) – 1

Français La septième année après que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) eut émigré à Médine, il reçut l'ordre de lutter contre une tribu non musulmane qui vivait à Khaybar, près de Médine. L'ordre fut donné car ils rompaient constamment le traité de paix qu'ils avaient conclu avec le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), en complotant constamment contre lui avec les dirigeants non musulmans de la Mecque. Les non musulmans de Khaybar se réfugièrent dans l'un de leurs forts et le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) prit le contrôle de leurs terres agricoles. Lorsque le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) voulut les expulser de son territoire, ils conclurent un accord avec lui. Ils prendraient soin des terres agricoles et remettraient la moitié de la récolte au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), à condition qu'ils ne soient pas expulsés de la terre. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) accepta et désigna un compagnon, Abdullah Bin Rawaha (qu'Allah l'agrée), pour leur rendre visite chaque année et percevoir leur salaire. Ces non-musulmans tentèrent de corrompre Abdullah Bin Rawaha (qu'Allah l'agrée) afin qu'il leur permette de garder plus que la moitié convenue. Il répondit que même si personne sur terre ne lui était plus cher que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et que ce sont eux, les non-musulmans, qu'il détestait le plus, il ne laisserait pas son amour pour le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), ni son aversion pour eux l'empêcher de les traiter équitablement et de faire justice. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'imam Ibn Kathir, Volume 3, Pages 270-271.

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 4721, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a annoncé que ceux qui agissent avec justice seront assis sur des trônes

de lumière près d'Allah, l' Exalté, le Jour du Jugement. Cela inclut ceux qui sont justes dans leurs décisions à l'égard de leurs familles et de ceux qui sont sous leur garde et leur autorité.

Il est important pour les musulmans d'agir toujours avec justice en toutes circonstances. Ils doivent faire preuve de justice envers Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Ils doivent utiliser tous les bienfaits qui leur ont été accordés de la bonne manière, conformément aux enseignements de l'islam. Cela comprend le fait d'être juste envers leur propre corps et leur propre esprit en remplissant leurs droits en matière de nourriture et de repos, ainsi qu'en utilisant chaque membre selon son véritable but. L'islam n'enseigne pas aux musulmans à pousser leur corps et leur esprit au-delà de leurs limites, ce qui leur causerait du tort.

Il faut être juste envers les gens en les traitant comme on souhaite être traité par les autres. Il ne faut jamais transiger avec les enseignements de l'Islam en commettant une injustice envers les gens afin d'obtenir des choses de ce monde. Cela sera l'une des principales causes d'entrée en Enfer, comme l'indique un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

Ils doivent rester justes même si cela contredit leurs désirs et ceux de leurs proches. Chapitre 4 An Nisa, verset 135 :

« Ô vous qui croyez ! Soyez toujours justes, soyez témoins d'Allah, même si c'est contre vous-mêmes, contre vos père et mère ou contre vos proches. Qu'il s'agisse du riche ou du pauvre, Allah est plus digne de l'un que de l'autre. ¹ Ne suivez donc pas votre passion, de peur que vous ne soyez impunis... »

Il faut être juste envers les personnes qui dépendent de soi, en s'acquittant de leurs droits et de leurs besoins, conformément aux enseignements de l'Islam, comme le recommande un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 2928. Il ne faut pas les négliger ni les confier à d'autres, comme les enseignants de l'école ou de la mosquée. Il ne faut pas assumer cette responsabilité si l'on est trop paresseux pour agir avec justice à leur égard.

Pour conclure, nul n'est exempté d'agir avec justice, car le minimum est d'agir avec justice envers Allah, l'Exalté, et envers soi-même.

Abdullah Bin Rawaha (RA) – 2

Lors d'une expédition lors d'une journée extrêmement chaude, où les gens utilisaient leurs mains pour se protéger du soleil, personne ne jeûnait, à l'exception du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et d'Abdullah Bin Rawaha (qu'Allah l'agrée). Cela a été évoqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1945.

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

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

En outre, le jeûne est une bonne action qui met un verrou sur chaque aspect de soi. Cela signifie que celui qui jeûne correctement sera empêché de commettre des péchés verbaux et physiques, tels que regarder et entendre des choses illicites. Cela se fait également par la

prière, mais celle-ci n'est accomplie que pendant un court laps de temps et est visible pour les autres, alors que le jeûne se déroule tout au long de la journée et est invisible pour les autres. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 45 :

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

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

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

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

De plus, comme l'indique le verset cité plus haut, le jeûne conduit à la piété. Autrement dit, le simple fait de ne pas manger pendant la journée ne conduit pas à la piété, mais le fait de prêter une attention particulière à l'abstinence de péchés et à l'accomplissement de bonnes actions

pendant le jeûne conduit à la piété. C'est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 707, avertit que le jeûne ne sera pas significatif si l'on ne s'abstient pas de dire et d'agir sur la base du mensonge. Un hadith similaire trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1690, avertit que certaines personnes qui jeûnent n'obtiennent rien d'autre que la faim. Lorsque l'on devient plus conscient et plus prudent dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, pendant qu'on jeûne, cette habitude finira par l'affecter et par se comporter de la même manière même lorsqu'on ne jeûne pas. C'est en fait la véritable piété.

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

Comme nous l'avons brièvement indiqué plus haut, il existe différents niveaux de jeûne. Le premier niveau, le plus bas, consiste à s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne, comme la nourriture. Le niveau suivant consiste à s'abstenir de tout péché qui nuit au jeûne et réduit ainsi la récompense du jeûne, comme le mensonge. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 2235. Le jeûne qui concerne chaque membre du corps est le niveau suivant. C'est lorsque chaque partie du corps jeûne de tout péché, par exemple les yeux pour ne pas regarder l'illicite, les oreilles pour ne pas entendre l'illicite, etc. Le niveau suivant consiste à se comporter de cette manière même lorsqu'on ne jeûne pas. Enfin, le niveau le plus élevé du jeûne consiste à s'abstenir de tout ce qui n'est pas lié à Allah, l'Exalté.

Le musulman doit jeûner intérieurement, comme son corps jeûne extérieurement, en s'abstenant de pensées pécheresses ou vaines. Il doit jeûner pour ne pas persister dans ses propres plans en ce qui concerne ses désirs et essayer de se concentrer sur l'accomplissement de ses devoirs et responsabilités. De plus, il doit jeûner pour ne pas défier intérieurement le décret d'Allah, l'Exalté, et plutôt accepter le destin et tout ce qu'il apporte, sachant qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur pour Ses serviteurs même s'ils ne comprennent pas la sagesse derrière ces choix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

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

Abdullah Bin Rawaha (RA) – 3

FrançaisLa huitième année après que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) eut émigré à Médine, il envoya une armée pour participer à la bataille de Muta. Il nomma un commandant de cette armée et deux autres successeurs l'un après l'autre. Les gens comprirent de cela que ces Compagnons spécifiques, qu'Allah soit satisfait d'eux, seraient martyrisés. Même un Juif a confirmé d'après les enseignements divins antérieurs que chaque fois qu'un Saint Prophète (sur lui la paix et le salut) nommait des successeurs à un commandant, cela signifiait qu'ils seraient certainement martyrisés. L'un des successeurs du premier commandant était Abduallah Bin Rawaha, qu'Allah soit satisfait de lui. Abduallah Bin Rawaha, qu'Allah soit satisfait de lui, pleura en faisant ses adieux aux gens. Lorsqu'on l'interrogea sur son acte, il répondit que ses pleurs n'étaient pas dus à l'amour du monde ou des gens mais qu'il se souvenait de l'au-delà et de la promesse d'Allah, l'Exalté, que tout le monde rencontrera l'Enfer mais qu'il ne savait pas comment il allait y échapper. Chapitre 19 Maryam, verset 71 :

« Et il n'y a personne parmi vous qui n'y aille jamais. C'est là une fatalité qui a été décrétée par votre Seigneur. »

Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, Volume 3, pages 326-327, de l'Imam Ibn Kathir.

Cet incident illustre l'attitude des Compagnons, qu'Allah les agrée. Ils étaient toujours concentrés sur l'au-delà et accordaient la priorité à sa préparation plutôt qu'à l'accumulation et à la thésaurisation des biens matériels. Il est important pour les musulmans d'adopter cette perception et cette attitude correctes en comprenant la nature de ce monde et de l'au-delà.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4108, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que le monde matériel comparé à l'au-delà est comme une goutte d'eau comparée à un océan.

En réalité, cette parabole a été donnée pour que les gens comprennent combien le monde matériel est petit comparé à l'au-delà. Mais en réalité, ils ne peuvent pas être comparés car le monde matériel est temporel alors que l'au-delà est éternel. Autrement dit, ce qui est limité ne peut être comparé à ce qui est illimité. Le monde matériel peut être divisé en quatre catégories : la renommée, la fortune, l'autorité et la vie sociale, comme la famille et les amis. Quelle que soit la bénédiction matérielle que l'on obtient dans ces groupes, elle sera toujours imparfaite, transitoire et la mort coupera la personne de la bénédiction. D'un autre côté, les bénédictions de l'au-delà sont durables et parfaites. Ainsi, à cet égard, le monde matériel n'est rien de plus qu'une goutte d'eau comparée à un océan sans fin.

De plus, il n'est pas garanti à l'homme de vivre longtemps dans ce monde, car l'heure de sa mort est inconnue. Or, tout le monde est assuré de connaître la mort et d'atteindre l'au-delà. Il est donc insensé

de lutter pour un jour, comme la retraite, qu'il n'atteindra peut-être jamais, plutôt que de lutter pour l'au-delà, qu'il est assuré d'atteindre.

Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner le monde matériel, car il s'agit d'un pont qu'il faut traverser pour atteindre l'au-delà en toute sécurité. Au contraire, le musulman doit prendre de ce monde matériel suffisamment pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, conformément aux enseignements de l'islam, sans gaspillage, ni excès, ni extravagance. Puis, consacrer le reste de ses efforts à la préparation de l'au-delà éternel en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux enseignements de l'islam.

Une personne intelligente ne donnera pas la priorité à la goutte d'eau plutôt qu'à un océan sans fin et un musulman intelligent ne donnera pas la priorité au monde matériel temporel plutôt qu'à l'au-delà éternel.

Abdallah Bin Rawaha (RA) - 4

La huitième année après que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) ait émigré à Médine, il envoya une force pour prendre part à la bataille de Muta. L'un des membres de cette force était un compagnon, Abdullah Bin Rawaha, qu'Allah l'agrée. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) ordonna à la force de partir tôt le matin, mais Abdullah Bin Rawaha, qu'Allah l'agrée, décida de retarder son départ afin de pouvoir prier derrière le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), puis de rattraper le reste de l'armée. Lorsque le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) le vit présent à la mosquée pour la prière, il s'interrogea sur ses actes. Après avoir appris son intention, il lui dit que suivre l'ordre qui lui avait été donné était plus récompensant que le monde entier. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Page 327.

Cet incident montre l'importance d'adhérer aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), au lieu de suivre d'autres enseignements et actions même si ceux-ci sont considérés comme bons dans l'Islam.

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

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

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

Abdallah Bin Rawaha (RA) – 5

Au cours de la huitième année après que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) eut émigré à Médine, il envoya une force de 3000 soldats pour prendre part à la bataille de Muta. L'armée atteignit et campa près de Muta où ils furent informés que la force ennemie était d'environ 200 000 hommes. Les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, débattirent pour savoir s'ils devaient continuer la mission ou envoyer un message au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), l'informant de la situation et lui demandant de nouveaux ordres. Mais Abdullah Bin Rawaha, qu'Allah soit satisfait de lui, se leva et encouragea l'armée à se battre en leur rappelant que leur force ne résidait pas dans le nombre ou les armes mais qu'elle venait d'Allah, l'Exalté, et de Son obéissance sincère. Il promit à l'armée le martyre ou la victoire. L'armée accepta et partit en restant inébranlable et finalement la victoire leur fut accordée. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Page 328.

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

Rester ferme dans sa foi signifie s'efforcer d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de sa vie. Cela consiste à accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, qui Le concernent, tels que le jeûne

obligatoire et ceux qui concernent les gens, comme le fait de bien traiter les autres. Cela comprend l'abstention de tous les interdits de l'Islam qui sont entre une personne et Allah, l'Exalté, et ceux qui concernent les autres. Le musulman doit également faire face au destin avec patience, croyant vraiment qu'Allah, l'Exalté, choisit ce qui est le mieux pour Ses serviteurs. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

La persévérance peut consister à s'abstenir de deux types de polythéisme. Le type majeur consiste à adorer autre chose qu'Allah, l'Exalté. Le type mineur consiste à montrer ses bonnes actions aux autres. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989. Par conséquent, un aspect de la persévérance consiste à toujours agir pour l'amour d'Allah, l'Exalté.

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

Rester ferme dans sa foi implique de suivre la voie tracée par le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et de ne pas emprunter une voie qui s'en écarte. Celui qui s'efforce d'emprunter cette voie n'aura besoin de rien d'autre, car cela suffit à le maintenir ferme dans sa foi.

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

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

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

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

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

Enfin, si une quelconque lacune dans l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, se produit, l'individu doit se repentir sincèrement auprès d'Allah, l'Exalté, et implorer le pardon des gens si cela concerne leurs droits. Chapitre 46 Al Ahqaf, verset 13 :

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

Ka'b Bin Malik (RA) – 1

Français La neuvième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, Allah, l'Exalté, ordonna au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) de prêcher d'abord l'Islam et, si nécessaire, de combattre le grand empire byzantin. Cela conduisit à la bataille de Tabuk. Lorsque le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) revint à Médine, ceux qui n'avaient pas pris part à l'expédition vinrent le voir en répétant leurs excuses et en lui déclarant leur allégeance. Il accepta toutes leurs excuses, les supplia en leur faveur et laissa leurs intentions cachées entre eux et Allah, l'Exalté. Un Compagnon, Ka'b Bin Malik, qu'Allah l'agrée, resta en arrière uniquement par négligence et par paresse. Bien qu'il ait vu d'autres personnes s'excuser et être pardonnés par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , il a quand même déclaré la vérité au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , sachant qu'Allah, l'Exalté, serait en colère contre lui pour avoir menti même s'il échappait temporairement à la colère du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , en mentant. Deux autres Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont également admis la vérité. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , a déclaré qu'Allah, l'Exalté, déciderait de l'issue de leur situation. Les habitants de Médine ont été invités à boycotter socialement les trois jusqu'à ce qu'une décision soit prise à leur sujet. Pendant ce temps, un dirigeant non musulman a envoyé une lettre à Ka'b (saw), l'avisant qu'il était traité durement et qu'il devait quitter Médine et venir à lui où il serait traité avec beaucoup d'honneur et de respect. Ka'b (saw), a compris qu'il s'agissait d'une épreuve et a brûlé la lettre. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, pages 31-32.

Il est important pour les musulmans de comprendre pourquoi ils adorent Allah, l'Exalté, car cette raison peut être une cause d'augmentation de l'obéissance à Allah, l'Exalté, ou dans certains cas, elle peut conduire à la désobéissance. Lorsque quelqu'un adore Allah, l'Exalté, afin d'obtenir de Lui des choses licites de ce monde, il court le risque de devenir désobéissant à Son égard. Ce type de personne a été mentionné dans le Saint Coran. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

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

En obéissant à Allah, le Très-Haut, afin de recevoir les bénédictions de ce monde, lorsqu'ils ne parviennent pas à les recevoir ou rencontrent une difficulté, ils se mettent souvent en colère, ce qui les détourne de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ces personnes obéissent ou désobéissent souvent à Allah, le Très-Haut, selon la situation à laquelle elles font face, ce qui en réalité contredit le véritable service à Allah, le Très-Haut.

Bien que désirer des choses licites d'Allah, l'Exalté, soit acceptable en Islam, si l'on persiste dans cette attitude, on risque de devenir comme ceux mentionnés dans ce verset. Il est de loin préférable d'adorer Allah, l'Exalté, afin d'être sauvé dans l'au-delà et d'obtenir le Paradis. Cette personne ne changera probablement pas son comportement face aux difficultés. Mais la raison la plus élevée et la meilleure est d'obéir à Allah, l'Exalté, simplement

parce qu'Il est leur Seigneur et le Seigneur de l'univers. Ce musulman, s'il est sincère, restera constant dans toutes les situations et grâce à cette obéissance, il recevra des bénédictions à la fois matérielles et religieuses qui surpassent les bénédictions matérielles que la première catégorie de personnes recevrait.

Pour conclure, il est important pour les musulmans de réfléchir à leur intention et si nécessaire de la corriger afin qu'elle les encourage à rester fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, dans toutes les situations.

Ka'b Bin Malik (RA) – 2

Français La neuvième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, Allah, l'Exalté, ordonna au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) de prêcher d'abord l'Islam et, si nécessaire, de combattre le grand empire byzantin. Cela conduisit à la bataille de Tabuk. Lorsque le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) revint à Médine, ceux qui n'avaient pas pris part à l'expédition vinrent le voir en répétant leurs excuses et en lui déclarant leur allégeance. Il accepta toutes leurs excuses, les supplia en leur faveur et laissa leurs intentions cachées entre eux et Allah, l'Exalté. Un Compagnon, Ka'b Bin Malik, qu'Allah l'agrée, resta en arrière uniquement par négligence et par paresse. Bien qu'il ait vu d'autres personnes s'excuser et être pardonnés par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , il a quand même déclaré la vérité au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , sachant qu'Allah, l'Exalté, serait en colère contre lui pour avoir menti même s'il échappait temporairement à la colère du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , en mentant. Deux autres Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont également admis la vérité. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , a déclaré qu'Allah, l'Exalté, déciderait de l'issue de leur situation. Les habitants de Médine ont été invités à boycotter socialement les trois jusqu'à ce que la décision à leur sujet soit prise. Après 50 jours difficiles, Allah, l'Exalté, a révélé leur pardon dans le Saint Coran, une bénédiction très spéciale pour eux en particulier pour avoir adhéré à la vérité. Chapitre 9 At Tawbah, verset 118 :

« Et [Il] pardonna aussi] aux trois qui étaient restés seuls [c'est-à-dire, boycottés, regrettant leur erreur] au point que la terre se referma sur eux malgré son immensité et que leurs âmes les enfermèrent [c'est-à-dire, les angoissaient] et ils furent certains qu'il n'y a de refuge contre Allah qu'en Lui. Puis Il se tourna vers eux afin qu'ils se repentent. En vérité, Allah est Acceptant le repentir, le Miséricordieux. »

Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, pages 30-33.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1971, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a parlé de l'importance de la véracité et de l'évitement du mensonge. La première partie conseille que la véracité mène à la droiture qui, à son tour, mène au Paradis. Lorsqu'une personne persiste dans la véracité, elle est enregistrée par Allah, l'Exalté, comme une personne véridique.

Il est important de noter que la véracité a trois niveaux. Le premier niveau est celui où l'on est sincère et sincère dans ses intentions. Cela signifie que l'on agit uniquement pour Allah, le Très-Haut, et non pour le bien des autres pour des motifs cachés, comme la célébrité. C'est en fait le fondement de l'Islam, car chaque action est jugée selon l'intention de l'individu. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Le niveau suivant est celui où l'on est sincère dans ses paroles. Cela signifie en réalité qu'on évite tous les types de péchés verbaux, pas seulement les mensonges. Car celui qui se livre à d'autres péchés verbaux ne peut pas être une personne vraiment sincère. Une excellente façon d'y

parvenir est d'agir selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2317, qui conseille qu'une personne ne peut rendre son Islam excellent qu'en évitant de s'impliquer dans des choses qui ne la concernent pas. La majorité des péchés verbaux surviennent parce qu'un musulman discute de choses qui ne le concernent pas. L'étape finale est la véracité dans les actes. Cela se réalise par l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en étant patient avec le destin selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , sans choisir ni mal interpréter les enseignements de l'Islam qui conviennent à ses désirs. Ils doivent adhérer à la hiérarchie et à l'ordre de priorité établis par Allah, l'Exalté, dans toutes les actions.

Les conséquences du contraire de ces niveaux de véracité, à savoir le mensonge, selon le principal hadith dont il est question, sont qu'il mène à la désobéissance qui, à son tour, mène au feu de l'Enfer. Si l'on persiste dans cette attitude, on sera considéré par Allah, l'Exalté, comme un grand menteur.

Ka'b Bin Malik (RA) – 3

Français La neuvième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, Allah, l'Exalté, ordonna au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) de prêcher d'abord l'Islam et, si nécessaire, de combattre le grand empire byzantin. Cela conduisit à la bataille de Tabuk. Lorsque le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) revint à Médine, ceux qui n'avaient pas pris part à l'expédition vinrent le voir en répétant leurs excuses et en lui déclarant leur allégeance. Il accepta toutes leurs excuses, les supplia en leur faveur et laissa leurs intentions cachées entre eux et Allah, l'Exalté. Un Compagnon, Ka'b Bin Malik, qu'Allah l'agrée, resta en arrière uniquement par négligence et par paresse. Bien qu'il ait vu d'autres personnes s'excuser et être pardonnés par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , il a quand même déclaré la vérité au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , sachant qu'Allah, l'Exalté, serait en colère contre lui pour avoir menti même s'il échappait temporairement à la colère du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , en mentant. Deux autres Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont également admis la vérité. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , a déclaré qu'Allah, l'Exalté, déciderait de l'issue de leur situation. Les habitants de Médine ont été invités à boycotter socialement les trois jusqu'à ce que la décision à leur sujet soit prise. Après 50 jours difficiles, Allah, l'Exalté, a révélé leur pardon dans le Saint Coran, une bénédiction très spéciale pour eux en particulier pour avoir adhéré à la vérité. Chapitre 9 At Tawbah, verset 118 :

« Et [Il] pardonna aussi] aux trois qui étaient restés seuls [c'est-à-dire, boycottés, regrettant leur erreur] au point que la terre se referma sur eux malgré son immensité et que leurs âmes les enfermèrent [c'est-à-dire, les angossaient] et ils furent certains qu'il n'y a de refuge contre Allah qu'en Lui. Puis Il se tourna vers eux afin qu'ils se repentent. En vérité, Allah est Acceptant le repentir, le Miséricordieux. »

Ka'b, qu'Allah l'agrée, rendit alors visite au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui le félicita avec le reste de Médine. Ka'b, qu'Allah l'agrée, offrit tous ses biens en charité en signe de gratitude envers Allah, l'Exalté. Mais le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui dit qu'il serait préférable qu'il n'en donne qu'une partie et garde le reste. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, Pages 30-33.

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2376, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué que celui qui dépense de manière agréable à Allah, l'Exalté, sera récompensé en fonction de ce qu'il donne. Et il a mis en garde contre le fait de thésauriser, sinon Allah, l'Exalté, refusera Ses bienfaits.

Il est important de noter que l'on ne doit acquérir et dépenser que des biens licites, car toute bonne action fondée sur l'illicite sera rejetée par Allah, l'Exalté, quelle que soit l'intention de l'individu. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342.

De plus, cette dépense ne se limite pas à la charité, mais comprend les dépenses pour ses propres besoins et ceux de ses proches, conformément aux préceptes de l'islam, sans gaspillage, ni excès, ni extravagance. C'est en fait une bonne action selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006. Le musulman doit dépenser de manière équilibrée, en aidant les autres sans devenir lui-même nécessiteux. Chapitre 17 Al Isra, verset 29 :

« Et ne laisse pas ta main enchaînée à ton cou, et ne l'étends pas complètement, de peur de devenir blâmé et insolvable. »

Le musulman doit faire régulièrement des dons en fonction de ses moyens, même s'ils sont minimes, car Allah, le Très-Haut, considère la qualité, c'est-à-dire la sincérité, et non la quantité d'un acte. Faire régulièrement des dons minimes est bien meilleur et plus aimé d'Allah, le Très-Haut, que de faire des dons plus importants de temps en temps. Cela est recommandé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6465.

Il est important de noter, comme mentionné dans le hadith principal dont il est question, que lorsque quelqu'un donne selon ses moyens, Allah, l'Exalté, le récompensera selon Son statut infini. Mais celui qui retient trouvera une réponse similaire de la part d'Allah, l'Exalté. Si un musulman thésaurise ses richesses, il les laissera derrière lui pour que d'autres en profitent tandis qu'il en sera tenu responsable. S'il fait un mauvais usage

de ses richesses, elles deviendront pour lui une malédiction et un fardeau dans ce monde et une punition dans l'autre.

Abou Ayoub Ansari (RA) – 1

Au cours d'une bataille, un musulman pénétra dans les rangs de l'ennemi. Certains soldats musulmans firent allusion au verset suivant en disant qu'il s'était jeté dans la destruction. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 195 :

« Et dépensez dans le sentier d'Allah, et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la perdition. Et faites le bien. Car Allah aime les bienfaisants. »

Abou Ayoub, qu'Allah l'agrée, leur expliqua que ce verset signifie qu'il ne faut pas se détruire en s'abstenant de combattre dans le sentier d'Allah, l'Exalté, car il a été révélé lorsque certains Compagnons, qu'Allah l'agrée, ont voulu se concentrer sur la culture de leurs terres au lieu de lutter dans le sentier d'Allah, l'Exalté, à une époque où l'Islam commençait à prospérer. Ceci a été discuté dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2972.

D'une manière générale, cela rappelle à chacun de rester ferme dans l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, à tout moment.

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 159, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a donné un conseil bref mais de

grande portée. Il a conseillé aux gens de déclarer sincèrement leur croyance en Allah, l'Exalté, et de rester fermes sur cette croyance.

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

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

La persévérance peut consister à s'abstenir de deux types de polythéisme. Le type majeur consiste à adorer autre chose qu'Allah, l'Exalté. Le type mineur consiste à montrer ses bonnes actions aux autres. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989. Par conséquent, un aspect de la persévérance consiste à toujours agir pour l'amour d'Allah, l'Exalté.

Cela implique d'obéir à Allah, l'Exalté, en tout temps, au lieu d'obéir et de se faire plaisir à soi-même ou aux autres. Si un musulman désobéit à Allah, l'Exalté, en se faisant plaisir à lui-même ou aux autres, il doit

savoir que ni ses désirs ni les gens ne le protégeront d'Allah, l'Exalté. D'un autre côté, celui qui est sincèrement obéissant à Allah, l'Exalté, sera protégé par Lui de toutes choses, même si cette protection ne lui est pas apparente.

Rester ferme dans sa foi implique de suivre la voie tracée par le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et de ne pas emprunter une voie qui s'en écarte. Celui qui s'efforce d'emprunter cette voie n'aura besoin de rien d'autre, car cela suffit à le maintenir ferme dans sa foi.

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

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

Français Ceci est également confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1987, qui conseille de craindre Allah, l'Exalté, et d'effacer un péché (mineur) qui a été commis en accomplissant une bonne action. Dans un autre hadith trouvé dans le Muwatta de l'Imam Malik, livre 2, hadith numéro 37, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé aux musulmans de faire de leur mieux pour rester fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, même s'ils

ne seront pas capables de le faire parfaitement. Par conséquent, le devoir du musulman est de réaliser le potentiel qui lui a été donné par son intention et ses actions physiques dans l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté. Il ne leur a pas été ordonné d'atteindre la perfection car cela n'est pas possible.

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

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

Enfin, si une quelconque lacune dans l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, se produit, l'individu doit se repentir sincèrement auprès d'Allah, l'Exalté, et implorer le pardon des gens si cela concerne leurs droits. Chapitre 46 Al Ahqaf, verset 13 :

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

Abbad Bin Bishr (RA) – 1

Français La quatrième année après que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ait émigré à Médine, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, partit pour une expédition appelée Dhat Al Riqā . Lorsqu'ils s'arrêtèrent dans une vallée pour la nuit, il ordonna à deux Compagnons (qu'Allah l'agrée) de monter la garde à l'entrée de la vallée pendant que l'armée dormait. L'un de ces Compagnons, 'Abbad Bin Bishr (qu'Allah l'agrée), prit la première relève tandis que le deuxième Compagnon, 'Ammar Bin Yâsir (qu'Allah l'agrée), dormait. 'Abbad Bin Bishr (qu'Allah l'agrée) commença à prier. Au cours de sa prière, un soldat ennemi non musulman le remarqua et le frappa d'une flèche. 'Abbad Bin Bishr (qu'Allah l'agrée) retira la flèche de son corps et continua à prier. Cela se produisit quatre fois au total et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réveilla 'Ammar Bin Yâsir (qu'Allah l'agrée). Le soldat non musulman s'enfuit lorsqu'il se rendit compte qu'il y avait deux gardes. Ammar Bin Yasir, qu'Allah l'agrée, demanda pourquoi Abbad Bin Bishr, qu'Allah l'agrée, ne l'avait pas réveillé lorsqu'il avait été touché par la première flèche. Il répondit qu'il ne voulait pas arrêter de réciter le Saint Coran avant d'avoir terminé sa prière. Ce sujet a été abordé dans La vie du Prophète, volume 3, pages 115-116, de l'imam Ibn Kathir.

On n'attend pas des musulmans qu'ils se comportent de cette manière, mais on attend d'eux qu'ils fassent preuve d'une véritable sincérité envers le Saint Coran.

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a

conseillé que l'Islam est la sincérité envers le Saint Coran. Cela implique d'avoir un profond respect et un amour pour les paroles d'Allah, l'Exalté. Cette sincérité se prouve lorsque l'on remplit les trois aspects du Saint Coran. Le premier est de le réciter correctement et régulièrement. Le deuxième est de comprendre ses enseignements grâce à une source et un enseignant fiables. Le dernier aspect est d'agir selon les enseignements du Saint Coran dans le but de plaire à Allah, l'Exalté. Le musulman sincère donne la priorité à l'action selon ses enseignements plutôt qu'à l'action selon ses désirs qui contredisent le Saint Coran. Modeler son caractère sur le Saint Coran est le signe d'une véritable sincérité envers le livre d'Allah, l'Exalté. Telle est la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui est confirmée dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1342.

Talha Bin Ubaidullah (RA) – 1

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a récité un jour le chapitre 33 Al Ahzab, verset 23 :

« Parmi les croyants, il y a des hommes fidèles à ce qu'ils ont promis à Allah. Parmi eux, il y en a qui ont accompli leur vœu [de mort], et parmi eux, il y en a qui attendent [son heure]. Et ils n'ont pas changé [les termes de leur promesse]. [engagement] par toute modification. »

On lui demanda alors qui parmi les gens avait accompli ce verset. A ce moment-là, Talha Ibn 'Ubaydullah, qu'Allah soit satisfait de lui, entra dans la mosquée. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le désigna du doigt et dit qu'il était l'un d'eux. d'entre eux. Ceci a été discuté dans le livre de l'Imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 176.

Ceci est lié au chapitre 7 Al A'raf, verset 172 du Saint Coran :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur prit des descendants des hommes, de leurs reins, leurs descendants et les fit témoigner d'eux-mêmes, [en leur disant] : « Ne suis-Je pas votre Seigneur ? » Ils dirent : « Oui, nous avons témoigné. » [Ceci], afin que vous ne disiez pas, au Jour de la Résurrection : « Nous n'en étions pas conscients. »

Tous les êtres humains ont été créés pour qu'ils puissent prêter serment à Allah, l'Exalté. La leçon à retenir de cet incident est que tous les êtres humains ont accepté Allah, l'Exalté, comme leur Seigneur. Autrement dit, Celui qui les a créés, les soutient et Celui qui jugera leurs actes le Jour du Jugement. Il est important pour tous les musulmans de remplir ce serment en obéissant sincèrement à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Ce verset indique qu'Allah, l'Exalté, n'a pas demandé à la création si elle était Ses serviteurs, mais Il leur a demandé s'Il était leur Seigneur. Cela indique que la volonté d'Allah, l'Exalté, doit toujours passer avant la volonté et le désir d'une personne. Si un musulman a le choix entre plaire à Allah, l'Exalté, ou à quelqu'un d'autre, ce serment devrait lui rappeler que le plaisir d'Allah, l'Exalté, doit passer en premier.

Cette question est aussi une indication de l'infinie miséricorde d'Allah, l'Exalté, car Il a laissé entendre la réponse à la création en la formulant comme Il l'a fait. Cela montre aux musulmans que même si Allah, l'Exalté, est le Seigneur qui jugera leurs actes, Il est aussi infiniment miséricordieux.

L'effet de cette alliance est profondément ancré dans le cœur de toute l'humanité. En fait, c'est ce qui a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6755. On peut en déduire qu'il est important pour

les gens de ne pas rechercher la vérité après avoir pris leur décision au préalable, puis de rechercher des preuves qui soutiennent leur croyance prédéterminée. Seuls ceux qui ouvrent leur esprit sans prendre de décision prédéterminée pourront déverrouiller cette alliance qui est profondément ancrée dans leur cœur. En fait, avoir un esprit ouvert est important dans tous les domaines et pas seulement dans les questions de foi, car cela aide à trouver la vérité et le meilleur chemin. Cette attitude renforce la société et encourage toujours la paix entre les gens. Mais l'entêtement de ceux qui prédéterminent leurs choix créera toujours des divisions entre les membres d'une société qui peuvent affecter les gens au niveau national. Il est important pour les musulmans de ne pas toujours croire qu'ils ont raison dans les affaires de ce monde, sinon ils adopteront cette attitude obstinée. Cela les empêchera d'accepter les opinions des autres qui mèneront à des disputes, à l'inimitié et à des relations brisées. Il faut donc éviter à tout prix cette attitude.

Enfin, le fait que cette alliance soit profondément ancrée dans le cœur d'une personne indique qu'il est du devoir des musulmans de la découvrir. Cela conduit à la certitude de la foi qui est beaucoup plus forte que la foi basée sur des rumeurs, comme le fait d'être dit par sa famille qu'il est musulman. La certitude de la foi permet au musulman de surmonter toutes les difficultés avec succès dans ce monde tout en accomplissant ses devoirs religieux et mondains. On échoue aux épreuves et à ses devoirs uniquement à cause de la faiblesse de sa foi. La certitude de la foi ne s'obtient qu'en acquérant et en agissant sur la base des connaissances contenues dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et les bénédictions d'Allah). Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

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

Talha Bin Ubaidullah (RA) – 2

Talha Ibn 'Ubaydullah (qu'Allah l'agrée) distribua un jour cent mille pièces d'argent en aumône. Ce fait est évoqué dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 177.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6444, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que les riches de ce monde seront pauvres dans l'au-delà à moins qu'ils ne dépensent correctement leur richesse, mais ces personnes sont peu nombreuses.

Cela signifie que la majorité des gens riches dépensent leurs richesses de manière incorrecte, c'est-à-dire soit dans des choses vaines qui ne leur apporteront aucun avantage dans l'au-delà, soit dans des choses pécheresses qui deviendront un fardeau pour eux dans les deux mondes, soit dans des choses licites d'une manière que l'Islam n'aime pas, comme le gaspillage ou l'extravagance. Pour ces raisons, les riches deviendront pauvres le Jour du Jugement car ils seront tenus responsables et même punis pour cela.

De plus, ceux qui ne dépensent pas correctement leurs biens verront leur fortune les abandonner dans leur tombe et ils atteindront l'au-delà les mains vides, c'est-à-dire comme des pauvres. Ceci a été prévenu dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379. Le défunt

laissera ses biens derrière lui pour que d'autres puissent en profiter tandis qu'il en sera tenu responsable.

Enfin, les riches sont distraits par le désir de gagner, d'accumuler, de protéger et d'accroître leurs richesses, ce qui les empêche d'accomplir les bonnes actions qui rendront quelqu'un riche au Jour du Jugement. En réalité, s'ils perdent cela, ils seront pauvres.

Il est important de noter que dépenser correctement sa richesse ne consiste pas seulement à faire un don de charité, mais également à dépenser pour ses besoins et ceux de ses personnes à charge sans être gaspilleur ou extravagant.

Le véritable riche est celui qui utilise ses biens correctement, comme le prescrit l'Islam. Il sera riche dans ce monde et dans l'au-delà. Et cette attitude ne dépend pas du fait d'avoir beaucoup de richesses. Toute richesse utilisée correctement peut rendre riche même si elle n'en possède que peu. En réalité, cette personne emporte ses richesses avec elle dans l'au-delà et cette attitude lui procure du temps libre qui lui permet d'accomplir de bonnes actions, ce qui ne fait qu'accroître sa richesse dans l'au-delà.

Talha Bin Ubaidullah (RA) – 3

Talha Ibn 'Ubaidullah, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que lorsqu'une personne fréquente des gens (sans raison valable), sa religion lui est retirée sans qu'elle ne s'en rende compte. Ce point a été évoqué dans Mawaiz Al Sahabah de Salih Ahmad Ash-Shami , page 293.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2406, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé comment parvenir au salut.

L'une des choses mentionnées est qu'une personne ne doit pas quitter son domicile inutilement. Se comporter de cette manière conduit à une perte de temps et à des péchés tant verbaux que physiques. Si l'on réfléchit vraiment sincèrement, on se rendra compte que la majorité de ses péchés et des problèmes qu'on a rencontrés sont dus à des relations sociales inutiles avec les autres. Cela ne signifie pas que c'était toujours la faute des autres, mais cela signifie que si l'on évite de quitter son domicile inutilement, on commettra moins de péchés et rencontrera moins de problèmes et de difficultés. Cela lui permettra également de libérer du temps pour apprendre et agir davantage selon les enseignements de l'Islam, ce qui est bénéfique dans tous les aspects de la vie.

Anas Bin Nadr (RA) – 1

Français La troisième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, les chefs non musulmans de la Mecque décidèrent de se venger de la défaite de la bataille de Badr survenue l'année précédente. Cela conduisit à la bataille d'Uhud. Lorsque la bataille commença, les Compagnons, qu'Allah les agrée, vainquirent rapidement l'armée non musulmane, ce qui les obligea à battre en retraite. Mais certains des archers que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) avait ordonné de rester sur le mont Uhud, quelle que soit l'issue de la bataille, croyaient que la bataille était terminée et que l'ordre n'était plus valable. Lorsqu'ils descendirent du mont Uhud, cela exposa l'arrière de l'armée musulmane. L'armée non musulmane se rassembla alors et attaqua les musulmans des deux côtés. Cela conduisit au martyre de nombreux Compagnons, qu'Allah les agrée. La confusion et le chaos s'accrurent lorsque des voix se firent entendre affirmant que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) avait été martyrisé. Cela fit perdre espoir à certains Compagnons, qu'Allah les agrée, car leur force et leur inspiration avaient été sacrifiées. Mais un Compagnon, Anas Bin Nadr, qu'Allah les agrée, déclara que même si le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait été sacrifié, Allah, l'Exalté, est Vivant et ne peut mourir. Ils devaient donc continuer à se battre pour ce que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, représentait. Anas Bin Nadr, qu'Allah les agrée, continua à se battre jusqu'à sa mort en martyr. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, Volume 3, Pages 29-31, de l'Imam Ibn Kathir.

Bien que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) ne soit plus physiquement parmi les musulmans d'aujourd'hui, ceux-ci doivent néanmoins continuer à lutter pour ce qu'il représentait en devenant les véritables ambassadeurs de l'Islam. La meilleure façon d'y parvenir est

d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'être patients avec Ses choix. L'Islam s'est répandu dans le monde entier parce que les pieux prédécesseurs ont pris ce devoir très au sérieux. Lorsqu'ils ont acquis et mis en pratique des connaissances bénéfiques, le monde extérieur a reconnu la véracité de l'Islam à travers leur comportement. Cela a poussé d'innombrables personnes à adhérer à l'Islam. Malheureusement, de nombreux musulmans d'aujourd'hui croient que montrer aux autres l'Islam se limite à son apparence, comme se laisser pousser la barbe ou porter un foulard. Ce n'est qu'un aspect de la représentation de l'Islam. La plus grande partie consiste à adopter les caractéristiques du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), décrites dans le Saint Coran et ses hadiths. C'est seulement avec cette attitude que le monde extérieur observera la vraie nature de l'Islam. Un musulman doit toujours se rappeler qu'adopter une apparence islamique tout en possédant des caractéristiques qui s'opposent aux enseignements de l'islam ne fait qu'amener le monde extérieur à manquer de respect envers l'islam. Ils seront tenus responsables de ce manque de respect car ils en sont la cause. Un musulman doit donc se comporter comme un véritable ambassadeur de l'islam en adoptant les enseignements intérieurs de l'islam ainsi que l'apparence extérieure de l'islam.

De plus, cette position importante devrait rappeler aux musulmans qu'ils seront tenus responsables et interrogés pour savoir s'ils ont rempli leur rôle ou non au Jour du Jugement. De la même manière qu'un roi se mettrait en colère contre son diplomate et représentant s'il ne remplissait pas son devoir, Allah, l'Exalté, se mettrait en colère contre le musulman qui ne remplit pas son devoir d'ambassadeur de l'islam.

Ubaida h Bin Haarith (RA) – 1

Au cours de la bataille de Badr, Ubaydah, qu'Allah l'agrée, participa à un duel où il blessa mortellement son adversaire mais fut lui-même mortellement blessé. Lorsqu'il fut porté auprès du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), il confirma qu'il était un martyr. Avant de mourir, Ubaydah, qu'Allah l'agrée, commenta que le poème suivant récité par Abu Talib, l'oncle du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), lui était plus approprié : « Nous le protégerons (le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) jusqu'à ce que nous soyons blessés et tombions morts autour de lui. En oubliant totalement nos propres enfants et femmes. » Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'imam Muhammad Kandhlawi , Volume 1, Pages 500-501.

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que l'Islam est la sincérité envers le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela comprend l'effort pour acquérir la connaissance afin d'agir selon ses traditions. Ces traditions comprennent celles liées à Allah, l'Exalté, sous forme d'adoration, et Son caractère noble et béni envers la création. Chapitre 68 Al Qalam, verset 4 :

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

Cela implique d'accepter Ses ordres et Ses interdictions à tout moment. C'est un devoir d'Allah, l'Exalté. Chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« ...Et tout ce que le Messenger vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en... »

La sincérité consiste à donner la priorité à ses traditions sur les actions de quiconque, car tous les chemins vers Allah, l'Exalté, sont fermés, à l'exception du chemin du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

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

Il faut aimer tous ceux qui l'ont soutenu durant sa vie et après sa mort, qu'ils soient de sa famille ou de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Soutenir ceux qui marchent sur son chemin et enseignent ses traditions est un devoir pour ceux qui désirent être sincères envers lui. La sincérité comprend également l'amour de ceux qui l'aiment et le mépris de ceux qui le critiquent , quelle que soit la relation que l'on entretient avec ces personnes. Tout cela est résumé dans un seul hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 16. Il conseille qu'une personne ne peut avoir la vraie foi tant qu'elle n'aime pas Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , plus que toute la création. Cet amour doit se manifester par des actes et non pas seulement par des paroles.

Zayd Bin Dathina (RA) – 1

Zayd, qu'Allah l'agrée, fut un jour capturé et vendu à un non-musulman de la Mecque, qui désirait l'exécuter en représailles du meurtre de son père, qu'il avait tué pendant la bataille de Badr. Avant son exécution, Abou Soufyane, qu'Allah l'agrée, qui n'avait pas encore accepté l'Islam, lui demanda s'il souhaitait échanger sa place avec le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , afin qu'il soit exécuté à sa place. Zayd, qu'Allah l'agrée, jura par Allah, l'Exalté, qu'il préférerait sa propre exécution plutôt qu'une épine piquant le pied du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Abou Soufyane, qu'Allah l'agrée, commenta alors qu'il n'avait jamais vu un peuple aimer quelqu'un plus que les Compagnons, qu'Allah l'agrée, aimaient le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah, Volume 1, Pages 508-509 de l' Imam Muhammad Kandhlawi .

Il est clairement indiqué dans le Saint Coran et dans les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), que l'amour d'Allah, l'Exalté, et du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), est une partie importante de la foi. En fait, un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 165, conseille qu'une personne ne goûtera la douceur de la foi que si elle aime Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), plus que toute la création. Un autre hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 168, avertit clairement qu'une personne ne peut être croyante tant qu'elle n'aime pas le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), plus que toute la création. En raison de ce fait, les musulmans prétendent tous aimer Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Mais c'est une affirmation qui doit être appuyée par des preuves. Sinon, elle n'aura aucune valeur aux yeux d'Allah, l'Exalté.

Le premier signe d'amour est mentionné dans le Saint Coran. Il recommande clairement que si l'on aime Allah, l'Exalté, et désire Son amour et Son pardon, on doit pratiquement suivre les traces du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et les bénédictions d'Allah). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

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

Cela signifie que le musulman doit s'efforcer d'imiter le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , en appliquant ses traditions dans sa vie en suivant ses paroles et ses actes. Il doit obéir à ses ordres et éviter ses interdictions. Chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« ...Et tout ce que le Messager vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en... »

Français Il ne faut pas choisir ses traditions et les appliquer dans son comportement uniquement quand cela lui convient. Celui qui agit ainsi ne fait que suivre ses désirs tout en prétendant suivre les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Un signe clair de cette attitude incorrecte est que l'on modifie la priorité des actions fixées

par le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Par exemple, on donne la priorité aux actions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), qui sont moins importantes que ses autres actions. Par exemple, selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5363, alors qu'il était à la maison, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) aidait sa famille dans les tâches ménagères, mais quand l'heure de la prière arrivait, il partait pour diriger la prière en commun à la mosquée. Si quelqu'un aide sa famille dans les tâches ménagères mais ne se rend pas à la mosquée pour faire la prière en commun sans excuse valable, il ne suit pas la tradition du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). C'est parce qu'ils ont réorganisé la priorité des actions. La prière à la mosquée en congrégation a la priorité sur l'aide aux tâches ménagères selon la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Et si une personne réorganise cette priorité, elle ne suit pas sa tradition. Aider sa famille dans les tâches ménagères est sans aucun doute une bonne action, mais si elle se comporte de cette manière, elle ne suit pas la tradition du Saint Prophète (saw), même si cela semble être le cas. En fait, elle ne fait que suivre ses propres désirs. C'est un point important que les musulmans doivent comprendre. Mais il est essentiel de noter que cela ne signifie pas que les musulmans doivent cesser de faire de bonnes actions. Cela signifie qu'ils doivent faire de leur mieux pour suivre correctement les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Khubayb Bin Adi (RA) – 1

Khubayb, qu'Allah l'agrée, fut un jour capturé et vendu à un non-musulman de la Mecque qui souhaitait l'exécuter en représailles du meurtre de son parent, qu'il avait tué lors de la bataille de Badr. Khubayb, qu'Allah l'agrée, demanda un rasoir pour se nettoyer le jour de son exécution. Une esclave envoya son jeune fils à Khubayb, qu'Allah l'agrée, qui était enchaîné dans leur maison, avec le rasoir. Elle réalisa alors qu'elle avait fait une erreur et craignit que Khubayb, qu'Allah l'agrée, ne tue l'enfant pour se venger de son exécution. Elle trouva l'enfant assis sur ses genoux et il le lui remit alors en lui disant qu'il ne ferait jamais de mal à un enfant. Ce jour-là, alors qu'on l'emmenait pour son exécution, il demanda à faire deux cycles de prières, ce qu'il fut autorisé à faire. Ils le torturèrent en espérant qu'il renierait l'Islam, mais il resta ferme. Finalement, il fut exécuté et crucifié par les non-musulmans de La Mecque. Ce sujet a été évoqué dans Hayatus Sahabah , volume 1, pages 509-510, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Même dans une situation aussi difficile, Khubayb, qu'Allah soit satisfait de lui, a conservé ses bonnes manières envers les non-musulmans.

Dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a donné des conseils sur les signes d'un vrai musulman et d'un vrai croyant. Un vrai musulman est celui qui évite de faire du mal aux autres, verbalement ou physiquement. En fait, cela inclut toutes les personnes, quelle que soit leur foi. Cela inclut tous les types de péchés verbaux et physiques qui peuvent causer du tort ou de la détresse à autrui. Cela peut inclure le fait de ne pas donner les meilleurs conseils aux autres,

car cela contredit la sincérité envers les autres qui est ordonnée dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4204. Cela comprend le fait de conseiller aux autres de désobéir à Allah, l'Exalté, les invitant ainsi à commettre des péchés. Un musulman doit éviter ce comportement car il sera tenu responsable pour chaque personne qui agit selon ses mauvais conseils. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351.

Les atteintes physiques comprennent le fait de porter atteinte aux moyens de subsistance d'autrui, de commettre une fraude, d'escroquer autrui et de maltraiter physiquement. Toutes ces caractéristiques sont contraires aux enseignements de l'islam et doivent être évitées.

Selon le hadith principal dont il est question, le vrai croyant est celui qui évite de nuire à la vie et aux biens d'autrui. Encore une fois, cela s'applique à tous les gens, quelle que soit leur foi. Cela comprend le vol, l'utilisation abusive ou l'endommagement des biens et des effets personnels d'autrui. Chaque fois qu'on se voit confier les biens d'autrui, on doit s'assurer de ne les utiliser qu'avec la permission du propriétaire et d'une manière qui lui plaise. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 5421, que quiconque prend illégalement les biens d'autrui, par un faux serment, même s'il s'agit d'une petite branche d'arbre, ira en enfer.

Pour conclure, le musulman doit appuyer sa déclaration verbale de foi par des actes, car ils constituent la preuve physique de sa foi, qui sera nécessaire pour obtenir le succès au Jour du Jugement. De plus, le musulman doit remplir les caractéristiques de la vraie foi à l'égard

d'Allah, le Très-Haut, et des gens. Une excellente façon d'y parvenir à l'égard des gens est de simplement traiter les autres comme on souhaite être traité par les autres, c'est-à-dire avec respect et paix.

Qata adah Bin Nu'maan (RA) – 1

Durant la bataille d'Uhud, Qatâdah (qu'Allah l'agrée) utilisa son corps comme bouclier humain pour protéger le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) d'une attaque de flèches qui le visaient. Qatâdah (qu'Allah l'agrée) utilisa son visage pour empêcher une flèche de toucher le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), et en conséquence, un de ses yeux tomba de son orbite. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) y appliqua sa sauge bénie, le remplaça dans l'orbite et pria pour sa guérison. L'œil fut instantanément guéri et devint le meilleur de ses deux yeux pour le reste de sa vie. Ceci a été discuté dans le livre de l'imam Muhammad Kandhlawi , Hayatus Sahabah, Volume 1, page 538.

Ceci est lié au chapitre 3 d'Alee Imran, verset 92 :

« Vous n'obtiendrez la bonne récompense que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Et quoi que vous dépensiez, Allah en est parfaitement Connaisseur. »

Ce verset montre clairement qu'une personne ne peut être un véritable croyant, c'est-à-dire qu'elle aura un défaut dans sa foi, jusqu'à ce qu'elle soit disposée à consacrer les choses qu'elle aime à Allah, l'Exalté. Bien que beaucoup pensent que ce verset s'applique à la richesse, il signifie en fait bien plus que cela. Il inclut toutes les bénédictions qu'un musulman aime et apprécie. Par exemple, les musulmans sont heureux

de consacrer leur temps précieux aux choses qui leur plaisent. Mais ils refusent de consacrer du temps à plaire à Allah, l'Exalté, au-delà des devoirs obligatoires qui prennent à peine une heure ou deux dans la journée. D'innombrables musulmans sont heureux de consacrer leur force physique à différentes activités agréables, mais beaucoup d'entre eux refusent de la consacrer aux choses qui plaisent à Allah, l'Exalté, comme le jeûne volontaire. En général, les gens sont heureux de se démener pour obtenir ce qu'ils désirent, comme obtenir des richesses dont ils n'ont pas besoin, même si cela signifie qu'ils doivent faire des heures supplémentaires et renoncer à leur sommeil. Pourtant, combien d'entre eux s'efforcent de cette manière dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience ? Combien d'entre eux renoncent à leur précieux sommeil pour faire des prières surérogatoires ?

Il est étrange que les musulmans désirent des bénédictions terrestres et religieuses licites et qu'ils négligent un fait simple : ils n'obtiendront ces choses que s'ils consacrent les bénédictions qu'ils possèdent d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Comment peuvent-ils Lui consacrer des choses minimales et espérer quand même réaliser tous leurs rêves ? Cette attitude est vraiment étrange.

Khalid Ben Walid (RA) – 1

Au cours de la huitième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), à Médine, un noble non-musulman de la Mecque, Khalid Ibn Walid (qu'Allah l'agrée), décida de se rendre à Médine et d'embrasser l'Islam. Il expliqua qu'à ce moment-là, Allah, l'Exalté, avait placé le désir de l'Islam dans son cœur et lui avait donné la capacité d'y réfléchir. Il raconta ensuite comment il avait vu les pays d'Arabie se retourner contre le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), bien que les actes que ces non-musulmans faisaient dans leurs pays étaient répréhensibles et qu'il avait le sentiment de ne pas avoir sa place parmi eux. Il en conclut qu'il savait que la vérité, à savoir l'Islam, finirait par l'emporter, alors il décida de se rendre à Médine et d'embrasser l'Islam. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Page 323.

De nombreuses personnes de tous âges ressentent ce type de vide dans leur vie. Certains associent même ce sentiment à une crise de la quarantaine. Une personne qui en fait l'expérience remet souvent en question son but et semble ressentir un vide énorme dans sa vie, même si elle possède beaucoup de choses et a obtenu beaucoup de succès dans ce monde. Cela se produit souvent parce que ces personnes ne remplissent pas le but de leur création qui est d'acquérir la connaissance d'Allah, le Très-Haut, afin de pouvoir L'obéir et L'adorer correctement. C'est semblable à une personne qui possède un téléphone portable dernier cri doté de nombreuses fonctions, mais qui, en raison d'un défaut, ne parvient pas à remplir son objectif principal qui est de passer des appels téléphoniques. Peu importe la qualité de ces autres fonctions, le propriétaire ressentira toujours un vide par rapport à celui-ci, car le téléphone ne remplit pas son objectif principal d'existence. De même, une personne ressentira un vide dans sa vie

même si elle possède beaucoup de choses dans ce monde. Ce sentiment affecte les musulmans et les non-musulmans. Il est évident que les non-musulmans ressentent cela car ils ne peuvent être plus loin de l'accomplissement du but de leur création. Ainsi, quoi qu'ils accomplissent, ils finissent par ressentir ce vide dans leur vie. Cela arrive aux musulmans qui accomplissent leurs devoirs obligatoires, mais qui ne parviennent pas à acquérir et à mettre en pratique les connaissances essentielles nécessaires pour accomplir correctement leur but. Dans la plupart des cas, ils ne comprennent même pas la langue arabe, donc l'accomplissement des adorations ne comble tout simplement pas ce vide. On ne comblera pas ce vide tant qu'on ne s'efforcera pas d'accomplir le but de la création qui est d'acquérir la connaissance d'Allah, l'Exalté, afin de pouvoir L'obéir et L'adorer correctement à chaque instant de sa vie.

Khalid Bin Walid (RA) – 2

Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) envoya Khalid (sur lui la paix et le salut) à la tête d'une expédition qui comprenait Ammar Ibn Yâsir (sur lui la paix et le salut). Les deux hommes eurent un différend et le rapportèrent au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), qui rendit un jugement. Khalid critiquait Ammar (sur lui la paix et le salut), et le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) l'avertit qu'Allah, l'Exalté, déteste quiconque déteste Ammar (sur lui la paix et le salut), et qu'Allah, l'Exalté, maudit quiconque maudit Ammar (sur lui la paix et le salut). Quand Ammar quitta le rassemblement, Khalid (sur lui la paix et le salut), le poursuivit et continua à faire des tentatives pour lui plaire jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits l'un de l'autre. Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Pages 102-103.

Le changement d'attitude de Khalid, qu'Allah l'agrée, indique clairement sa profonde sincérité et son obéissance à Allah, l'Exalté.

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que l'Islam est la sincérité envers Allah, l'Exalté.

La sincérité envers Allah, l'Exalté, comprend l'accomplissement de tous les devoirs qu'Il a donnés sous forme de commandements et d'interdictions, uniquement pour Son plaisir. Comme le confirme un

hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1, tous seront jugés selon leur intention. Ainsi, si l'on n'est pas sincère envers Allah, l'Exalté, lorsqu'on accomplit de bonnes actions, on n'obtiendra aucune récompense dans ce monde ou dans l'autre. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154, ceux qui ont accompli des actes insincères seront invités le Jour du Jugement à chercher leur récompense auprès de ceux pour qui ils ont agi, ce qui ne sera pas possible. Chapitre 98 Al Bayyinah, verset 5.

« Et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en étant sincères envers Lui. »

Si quelqu'un néglige de remplir ses devoirs envers Allah, l'Exalté, cela prouve un manque de sincérité. Par conséquent, il doit se repentir sincèrement et lutter pour les remplir tous. Il est important de garder à l'esprit qu'Allah, l'Exalté, ne charge jamais une personne de devoirs qu'elle ne peut pas accomplir ou gérer. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286.

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

Être sincère envers Allah, l'Exalté, signifie que l'on doit toujours privilégier Son plaisir plutôt que le sien et celui des autres. Le musulman doit toujours donner la priorité aux actions qui sont faites pour Allah, l'Exalté, par rapport à toute autre chose. Il doit aimer les autres et détester leurs péchés pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et non pour ses propres désirs. Lorsqu'on aide les autres ou qu'on refuse de participer

aux péchés, cela doit être pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Celui qui adopte cette mentalité a perfectionné sa foi. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681.

Khalid Bin Walid (RA) – 3

Français Durant son califat, Abou Bakkar, qu'Allah l'agrée, envoya une armée sous la direction de Khalid Bin Walid, qu'Allah l'agrée, pour combattre le faux prophète Toulayhah Al Asdi et ses partisans, qui étaient devenus une force redoutable. Toulayhah invita la tribu des Taiy à se joindre à sa religion et ils répondirent initialement en envoyant beaucoup de leurs soldats pour se joindre à sa campagne. Abou Bakkar, qu'Allah l'agrée, envoya également Adi Bin Hatim, qu'Allah l'agrée, dans cette tribu, une tribu à laquelle il appartenait, afin de les convaincre de ne pas apostasier. Ils finirent par accepter son avertissement et lui promirent de rappeler les combattants qui étaient partis rejoindre Toulayhah . Lorsque Khalid rencontra finalement Adi, qu'Allah l'agrée, ce dernier réussit à convaincre le premier de s'abstenir d'attaquer la tribu des Taiy, même si leurs actions initiales se soldèrent par la mort de certains Compagnons, qu'Allah l'agrée. Khalid, qu'Allah l'agrée, aurait pu agir précipitamment par vengeance, mais il accepta d'attendre trois jours. Pendant ce temps, les soldats de la tribu Taiy, qui étaient initialement partis rejoindre Tulaihah , revinrent et tous, sous la supervision d'Adi Bin Hatim, qu'Allah l'agrée, rejoignirent Khalid et son armée, qu'Allah l'agrée. Ceci a été discuté dans la biographie d'Abu Bakr As Siddeeq de l'imam Muhammad As Sallaabee , pages 430-437.

Cet incident montre l'importance de bien réfléchir, car Khalid, qu'Allah l'agrée, avait le pouvoir d'attaquer la tribu des Taiy, mais il a patiemment attendu. Ainsi, une situation dangereuse et violente s'est transformée en une situation de réconciliation et de paix.

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

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

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

Même si le musulman ne doit pas tarder à accomplir de bonnes actions, il doit néanmoins bien réfléchir avant de les accomplir. En effet, une bonne action peut ne pas être récompensée simplement parce que ses conditions et ses règles n'ont pas été remplies à cause de la précipitation de l'individu. À cet égard, il ne faut avancer dans aucune affaire qu'après avoir bien réfléchi.

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

Khalid Bin Walid (RA) – 4

Français Durant son califat, Abou Bakkar, qu'Allah l'agrée, envoya une armée sous la direction de Khalid Bin Walid, qu'Allah l'agrée, pour combattre le faux prophète Toulayhah Al Asdi et ses partisans, qui étaient devenus une force redoutable. Toulayhah invita la tribu des Taiy à se joindre à sa religion et ils répondirent initialement en envoyant beaucoup de leurs soldats pour se joindre à sa campagne. Abou Bakkar, qu'Allah l'agrée, envoya également Adi Bin Hatim, qu'Allah l'agrée, dans cette tribu, une tribu à laquelle il appartenait, afin de les convaincre de ne pas apostasier. Ils finirent par accepter son avertissement et lui promirent de rappeler les combattants qui étaient partis rejoindre Toulayhah . Lorsque Khalid rencontra finalement Adi, qu'Allah l'agrée, ce dernier réussit à convaincre le premier de s'abstenir d'attaquer la tribu des Taiy, même si leurs actions initiales se soldèrent par la mort de certains Compagnons, qu'Allah l'agrée. Khalid, qu'Allah l'agrée, aurait pu agir précipitamment par vengeance, mais il accepta d'attendre trois jours. Pendant ce temps, les soldats de la tribu de Taiy, qui étaient initialement partis rejoindre Toulayhah , revinrent et tous, sous la supervision d'Adi Bin Hatim, qu'Allah l'agrée, rejoignirent Khalid et son armée, qu'Allah l'agrée.

Khalid, qu'Allah l'agrée, reçut alors l'ordre de combattre les deux tribus arabes qui avaient apostasié : les Banu Asad et les Banu Qais. La tribu Taiy avait un ancien accord de paix avec les Banu Asad et ne souhaitait donc pas les combattre immédiatement. Elle demanda donc à Khalid, qu'Allah l'agrée, de marcher et de combattre les Banu Qais à la place. Il accepta leur demande, même si 'Adi, qu'Allah l'agrée, s'enragea contre son peuple car il leur demanda de défendre l'Islam contre tous les ennemis, quels qu'ils soient. Ceci a été discuté dans la biographie d'Abu Bakr As Siddeeq de l'imam Muhammad As Sallaabee , pages 443-444.

Khalid, qu'Allah l'agrée, a pris la bonne décision car il ne voulait pas mettre la tribu des Taiy dans une position de compromis qui les aurait fait apostasier à nouveau. C'était un peuple volage, donc le risque que cela se produise était réel et aurait pu être désastreux pour Khalid, qu'Allah l'agrée, s'ils l'avaient trahi pendant la bataille.

Khalid, qu'Allah l'agrée, a agi de manière flexible sans transiger avec les enseignements de l'islam. C'est une qualité importante à adopter.

Certains s'obstinent dans les affaires de ce monde et ne changent pas leur caractère pour le meilleur. Au contraire, ils restent fermes dans leur attitude, croyant que c'est en quelque sorte un signe de leur grande force et de leur grande sagesse. La fermeté dans les affaires de la foi est une attitude louable, mais dans la plupart des affaires de ce monde, on ne l'appelle que l'entêtement, ce qui est blâmable.

Malheureusement, certains pensent que changer d'attitude est un signe de faiblesse ou qu'ils reconnaissent leur faute et c'est pour cela qu'ils refusent obstinément de changer pour le mieux. Les adultes se comportent comme des enfants immatures en pensant que s'ils changent de comportement, ils ont perdu, tandis que ceux qui restent fermes dans leur attitude ont gagné. C'est tout simplement puéril.

En réalité, une personne intelligente restera ferme dans les questions de foi, mais dans les questions mondaines, elle changera d'attitude, tant que ce n'est pas un péché, afin de rendre sa vie plus facile. Ainsi, changer pour améliorer sa vie n'est pas un signe de faiblesse, c'est en fait un signe d'intelligence.

Dans de nombreux cas, une personne refuse de changer d'attitude et attend des autres qu'ils changent, comme ses proches. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'à cause de l'entêtement, tout le monde reste dans le même état, ce qui ne mène qu'à des désaccords et des disputes réguliers. Une personne sage comprend que si les gens autour d'elle ne changent pas pour le mieux, ils ne devraient pas. Ce changement améliorera la qualité de sa vie et ses relations avec les autres, ce qui est bien mieux que de tourner en rond avec les gens. Cette attitude positive finira par amener les autres à la respecter, car il faut une réelle force pour changer son caractère pour le mieux.

Ceux qui restent têtus trouveront toujours quelque chose qui les agace et qui leur enlèvera la paix. Cela entraînera de nouvelles difficultés dans tous les aspects de leur vie, notamment au niveau de leur santé mentale. Mais ceux qui s'adaptent et changent pour le mieux passeront toujours d'un stade de paix à un autre. Si l'on atteint cette paix, est-ce vraiment important si les autres pensent qu'on a changé uniquement parce qu'on avait tort ?

En conclusion, il est louable de rester fidèle aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais dans les affaires de ce monde et dans les cas où aucun péché n'est commis, l'homme doit apprendre à

s'adapter et à changer d'attitude afin de trouver un peu de paix dans ce monde.

Khalid Bin Walid (RA) - 5

Durant son califat, Abou Bakkar envoya Khalid Bin Walid, qu'Allah soit satisfait d'eux, combattre le faux prophète Tulaihah et ses partisans. En arrivant sur le champ de bataille, Khalid, qu'Allah soit satisfait de lui, envoya un message bref mais impressionnant à Tulaiha . La lettre disait : « En effet, je suis venu à vous avec un groupe de personnes qui aiment la mort autant que vous aimez la vie. » Lorsque les combats commencèrent, l'armée de Tulaiha fut finalement vaincue et lui-même s'enfuit du champ de bataille, craignant pour sa vie. Cela a été discuté dans la biographie d'Abou Bakr As Siddeeq de l'imam Muhammad As Sallaabee , page 446.

Le message de Khalid (qu'Allah l'agrée) indique clairement la raison principale pour laquelle les musulmans étaient invincibles. Comme ils possédaient la certitude de la foi, ils savaient que soit ils gagneraient une bataille et obtiendraient ainsi une récompense et des bénédictions terrestres, soit ils seraient tués et obtiendraient le Paradis, par la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Leur ardent désir de l'au-delà les a poussés à rester fermes dans l'Islam, même au prix de leur vie. La perte de cette fermeté, qui est enracinée dans une foi solide, est la raison pour laquelle la force de la nation islamique a décliné au fil des ans.

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4297, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu qu'un jour viendrait bientôt où d'autres nations attaqueraient la nation musulmane et que même si elles étaient nombreuses, elles seraient considérées comme insignifiantes par le monde. Allah, l'Exalté, enlèverait la peur des musulmans du cœur des

autres nations. Cela se produirait à cause de l'amour de la nation musulmane pour le monde matériel et de sa haine de la mort.

Les Compagnons, qu'Allah les agrée, étaient peu nombreux et pourtant ils ont vaincu des nations entières alors que les musulmans d'aujourd'hui sont plus nombreux et pourtant ils n'ont aucune influence sociale ou politique dans le monde. Ceci est dû au fait que les Compagnons, qu'Allah les agrée, ont vécu leur vie selon les enseignements de l'Islam, privilégiant et préparant l'au-delà au détriment des plaisirs licites de ce monde. Alors que la plupart des musulmans d'aujourd'hui ont adopté l'état d'esprit opposé. Il est important de comprendre que la racine de tous les péchés est l'amour du monde matériel. En effet, tout péché commis est fait par amour et par désir pour celui-ci. Le monde matériel peut être divisé en quatre aspects : la renommée, la fortune, l'autorité et la vie sociale, comme la famille et les amis. C'est dans la poursuite excessive de ces choses que l'on commet des péchés, comme l'acquisition de richesses illicites par amour de la fortune. C'est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2376, avertit que l'amour de la richesse et de l'autorité est plus destructeur pour la foi que la destruction que provoqueraient deux loups affamés s'ils étaient lâchés sur un troupeau de moutons. Chaque fois que les gens recherchent l'excès de ces aspects du monde matériel, cela conduit toujours à la désobéissance à Allah, l'Exalté. Lorsque cela se produit, la miséricorde d'Allah, l'Exalté, est supprimée, ce qui ne mène qu'à des ennuis.

Bien que certains musulmans croient que la poursuite des biens matériels est inoffensive, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a mis en garde contre ce comportement dans de nombreux hadiths, comme celui qui se trouve dans le Sahih de Boukhari, numéro 3158. Il a averti qu'il ne craignait pas la pauvreté pour les musulmans. Ce qu'il craignait, c'était que les musulmans recherchent les excès de ce monde matériel, comme l'excès

de richesse, et que cela les amène à se faire concurrence pour cela et que cela mène à leur destruction. Comme nous l'avons dit dans ce hadith, tel était le comportement des nations du passé.

Le monde matériel étant limité, il est évident que les gens devraient se battre pour l'obtenir s'ils désirent plus que ce dont ils ont besoin. Cette compétition les amènerait à adopter des caractéristiques qui contredisent le caractère d'un vrai musulman, comme l'envie et l'inimitié envers les autres. Ils cesseraient de se soucier les uns des autres car ils sont trop occupés à rivaliser pour amasser et thésauriser le monde matériel. Et ils contrediraient le conseil donné dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6011, qui conseille aux musulmans d'agir comme un seul corps lorsqu'une partie du corps souffre d'une maladie, le reste du corps partage la douleur. Cette compétition pousserait un musulman à cesser d'aimer pour les autres ce qu'il aime pour lui-même, ce qui est une caractéristique d'un vrai croyant selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515, car ils désirent surpasser leurs coreligionnaires dans les choses de ce monde. Persister dans cette compétition amènera un musulman à aimer, haïr, donner et retenir tout pour le bien du monde matériel au lieu de le faire pour le bien d'Allah, l'Exalté, ce qui est un aspect du perfectionnement de sa foi selon un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681. Cette compétition est la différence entre les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, et beaucoup de musulmans d'aujourd'hui.

Si les musulmans souhaitent retrouver la force et l'influence que l'islam avait autrefois, ils doivent s'efforcer de préparer l'au-delà plutôt que de s'efforcer d'obtenir et d'accumuler les excès de ce monde matériel. Cela doit se faire au niveau individuel jusqu'à ce que cela affecte toute la nation.

Khalid Ben Walid (RA) – 6

Le plus dangereux des faux prophètes était sans doute Musaylima, le menteur. Le calife Abu Bakkar envoya Khalid Bin Walid (qu'Allah l'agrée) pour l'affronter. Avant le début des combats, certains des partisans de Musaylima, le menteur, furent capturés. Khalid (qu'Allah l'agrée) s'adressa à leur chef pour l'exhorter à accepter la vérité de l'islam. Il lui fit même comprendre que la poésie composée par Musaylima, le menteur, n'était rien d'autre que des bêtises inutiles en lui récitant le Saint Coran. Lorsque le chef refusa de céder, Khalid (qu'Allah l'agrée) dit finalement : « Alors Allah, l'Exalté, nous suffit contre vous. Et Il honorera Sa religion. En vérité, c'est contre Lui que vous combattez, même si c'est Sa religion que vous cherchez à détruire. » Ceci a été discuté dans la biographie d'Abu Bakr As Siddeeq de l'imam Muhammad As Sallaabee , pages 490-492.

Cet incident met en évidence la foi inébranlable de Khalid, qu'Allah l'agrée. Il n'a pas mené son armée pour défier Musaylima, le menteur, en s'appuyant sur ses tactiques supérieures, sa force humaine et ses armes, mais il a défié le mensonge en s'appuyant sur Allah, l'Exalté. Une confiance qui était enracinée dans une foi inébranlable. C'est une leçon claire pour les musulmans de suivre ses traces en apprenant et en agissant sur la connaissance islamique afin d'obtenir la certitude de la foi. Grâce à cela, ils surmonteront toutes les difficultés avec succès, tout comme Khalid, qu'Allah l'agrée.

Tous les musulmans ont foi en l'islam, mais la force de leur foi varie d'une personne à l'autre. Par exemple, celui qui suit les enseignements de l'islam parce que sa famille le lui a dit n'est pas le même que celui qui

y croit sur la base de preuves. Une personne qui a entendu parler de quelque chose n'y croira pas de la même manière que celle qui en a été témoin de ses propres yeux.

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

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

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

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

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

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

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

Si l'on tourne les pages de l'histoire, on constate clairement que de grands empires sont apparus et ont disparu. Mais lorsqu'ils sont partis, ils ont disparu comme s'ils n'étaient sur Terre que pour un instant. Tous

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

Le Saint Coran et les Hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sont remplis de tels exemples. Par conséquent, il faut s'efforcer d'apprendre et d'agir selon ces enseignements divins afin d'adopter la certitude de la foi. Celui qui y parvient ne sera ébranlé par aucune difficulté à laquelle il sera confronté et restera ferme sur le chemin qui mène aux portes du Paradis. Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

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

Khalid Ben Walid (RA) – 7

Après avoir reçu l'ordre du calife Abu Bakkar (qu'Allah l'agrée) de se diriger vers la Syrie pour affronter l'empire romain, Khalid Bin Walid (qu'Allah l'agrée) décida de prendre un chemin extrêmement dangereux pour se rendre en Syrie depuis l'Irak, afin d'éviter d'alerter les Romains qui gardaient leurs frontières. Après avoir pris des mesures pratiques pour se préparer à ce long et difficile voyage, il déclara que tant que l'aide d'Allah, l'Exalté, est avec un musulman, il ne devrait pas être dérangé par les difficultés auxquelles il est confronté. Ceci a été discuté dans la biographie d'Abu Bakr As Siddeeq de l'imam Muhammad As Sallaabee , pages 605-606.

Khalid, qu'Allah l'agrée, a accompli les deux aspects de la confiance en Allah, l'Exalté. Le premier consiste à utiliser les moyens fournis par Allah, l'Exalté, d'une manière qui Lui plaît. Le second consiste à croire avec confiance que l'issue de la situation, qui est toujours décidée par Allah, l'Exalté, sera la meilleure pour toutes les personnes concernées.

Les musulmans se demandent souvent comment ils peuvent renforcer leur confiance en Allah, l'Exalté, surtout dans les moments difficiles. L'un des principaux moyens d'y parvenir est l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. En effet, celui qui désobéit à Allah, l'Exalté, croira toujours qu'Allah, l'Exalté, ne l'aidera pas, ce qui affaiblit à son tour sa confiance en Lui. En revanche, le musulman obéissant croira fermement qu'ayant accompli ses devoirs, Allah, l'Exalté, lui répondra certainement dans les moments difficiles, ce qui renforce à son tour sa confiance en Allah, l'Exalté.

De plus, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405, conseille qu'Allah, l'Exalté, répond à une personne selon sa perception de Lui. La personne désobéissante aura toujours des pensées négatives à propos d'Allah, l'Exalté, à cause de sa désobéissance. Alors qu'un musulman obéissant aura toujours des pensées positives à propos d'Allah, l'Exalté, à cause de son obéissance. Cette pensée peut affaiblir ou renforcer la confiance d'un musulman en Allah, l'Exalté. Le musulman obéissant a confiance que s'il remplit sa part d'un contrat commercial, son partenaire commercial fera de même. De même, un musulman obéissant a confiance que, comme par la miséricorde d'Allah, l'Exalté, il a rempli ses devoirs, Allah, l'Exalté, remplira Ses promesses en l'aidant tout au long de sa vie, en particulier dans les difficultés. Alors que celui qui ne remplit pas sa part d'un contrat commercial n'aura pas confiance ou n'espérera pas que son partenaire commercial remplira sa part. De même, une personne désobéissante ne croirait pas qu'Allah, l'Exalté, l'aiderait s'il n'a pas accompli ses devoirs.

En conclusion, avoir et développer la confiance en Allah, l'Exalté, est directement lié à Son obéissance. Plus on est obéissant, plus on aura confiance en Lui. Moins on est obéissant, moins on aura confiance en Lui.

Khalid Bin Walid (RA) – 8

Lors de l'expédition en Syrie, les chefs des armées musulmanes décidèrent, avec la permission du calife Abou Bakr (qu'Allah l'agrée), de se retirer dans la terre de Yarmouk, qui était proche de la frontière de l'empire romain. Abou Bakr décida de nommer Khalid Ibn Walid (qu'Allah l'agrée) comme chef de toutes les armées. Il écrivit une lettre aux chefs pour les informer de sa décision, mais il s'efforça également de mettre en avant leurs caractéristiques nobles, afin qu'ils ne se sentent pas aliénés par la nomination de Khalid (qu'Allah l'agrée). Khalid (qu'Allah l'agrée) fit de même car il ne voulait pas de sentiments négatifs entre lui et ses frères musulmans. Mais comme ces chefs étaient de nobles compagnons (qu'Allah l'agrée), qui ne recherchaient que la satisfaction d'Allah, l'Exalté, ils accueillirent son leadership à bras ouverts. Cela a été discuté dans la biographie d'Abou Bakr As Siddeeq de l'imam Muhammad As Sallaabee , pages 661-664.

Ils se comportaient de cette manière car ils étaient unis pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, et non pour des raisons mondaines.

Avec le temps, les gens se divisent et perdent les liens forts qu'ils avaient entre eux. Les causes sont multiples, mais la principale est la fondation sur laquelle leurs liens ont été formés par leurs parents et leurs proches. Il est bien connu que lorsque les fondations d'un bâtiment sont faibles, celui-ci sera endommagé au fil du temps ou même s'effondrera. De même, lorsque les fondations des liens qui unissent les gens ne sont pas correctes, les liens entre eux finissent par s'affaiblir ou même se briser. Lorsque le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a réuni les Compagnons, qu'Allah les

agréée, il a formé des liens entre eux pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Alors que la plupart des musulmans d'aujourd'hui rassemblent les gens pour le bien du tribalisme, de la fraternité et pour se montrer aux autres familles. Même si la majorité des Compagnons, qu'Allah les agrée, n'étaient pas apparentés, mais comme la fondation des liens qui les unissaient était correcte, à savoir pour l'amour d'Allah, l'Exalté, leurs liens se sont renforcés de plus en plus. Alors que de nombreux musulmans sont aujourd'hui liés par le sang, au fil du temps, ils se sont séparés car le fondement de leurs liens était basé sur le mensonge, à savoir le tribalisme et des choses similaires.

Les musulmans doivent comprendre que s'ils désirent que leurs liens perdurent et qu'ils soient récompensés pour avoir accompli le devoir important de maintenir les liens de parenté et les droits des non-parents, ils ne doivent forger des liens que pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Le fondement de cela est que les gens ne se lient les uns aux autres et agissent ensemble que d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cela a été commandé dans le Saint Coran. Chapitre 5 Al Ma'idah, verset 2 :

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

Khalid Bin Walid (RA) - 9

Avant le début de la bataille de Yarmouk, l'un des commandants romains, Jarjah , demanda à rencontrer Khalid Bin Waleed, qu'Allah l'agrée, sur le champ de bataille pour une conversation. Il interrogea Khalid, qu'Allah l'agrée, sur certains enseignements de l'islam dont il n'était pas sûr. Après avoir entendu certaines choses fondamentales, comme l'importance de l'égalité, il décida de retourner au camp musulman avec Khalid, qu'Allah l'agrée, et accepta l'islam. Ce sujet a été abordé dans The Biography of Abu Bakr As Siddeeq, pages 675-677, de l'imam Muhammad As Sallaabee .

Jarjah n'a pas posé de questions sur des questions spirituelles complexes ou profondes qui l'ont étonné, et aucun miracle ne lui a été montré pour le convaincre de la véracité de l'Islam. Pourtant, il s'est soumis à la vérité et a complètement changé sa croyance, son comportement et son mode de vie. Cela est dû au fait qu'il est venu chercher la vérité avec sincérité. Lorsque l'on adopte la sincérité en déclarant qu'on acceptera la vérité et qu'on la suivra du mieux qu'on peut, même si elle contredit nos désirs, alors même la plus simple des vérités, les vérités que les autres négligent, nous changeront complètement. Alors que celui qui vient à Allah, l'Exalté, avec une attitude sélective et n'accepte et ne suit que ce qui lui plaît et ignore ce qui défie ses désirs, ne se soumettra jamais correctement à la vérité, même s'il est musulman. C'est à cause de cette sincérité que de nombreuses personnes dans l'histoire ont accepté l'Islam après avoir rencontré les choses les plus simples et non à travers des expériences spirituelles profondes. C'est cette sincérité que les musulmans doivent s'efforcer d'adopter, car suivre correctement l'Islam ne peut être réalisé sans elle.

Khalid Bin Walid (RA) – 10

Durant le califat d'Omar Ibn Khattab, Khalid Ibn Walid, qu'Allah soit satisfait de lui, mourut. Ses derniers mots furent : « ... J'ai été témoin de telles et telles batailles et il n'y a pas un endroit de mon corps de la taille d'un empan qui n'ait pas reçu un coup d'épée ou été transpercé par une flèche ou une lance, et pourtant, me voici, mourant sur mon lit comme meurt un chameau. Que les lâches ne prospèrent jamais. J'ai cherché la mort (le martyre) dans les endroits où elle peut être recherchée, mais il a été décrété que je devais mourir sur mon propre lit. » Ceci a été discuté dans l'Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Pages 115-116.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué le pouvoir et l'autorité infinis et absolus d'Allah, l'Exalté, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2516. Ce hadith conseille que toute la création ne peut pas profiter à une personne si Allah, l'Exalté, ne l'a pas voulu. De même, la création entière ne pourrait nuire à personne si Allah, l'Exalté, ne l'a pas voulu. Cela signifie seulement ce qu'Allah, l'Exalté, décide de faire dans l'univers. Il est important de noter que ce conseil n'indique pas qu'il faille abandonner l'utilisation de moyens, tels que la médecine, mais qu'il faut utiliser les moyens car ils ont été créés par nul autre qu'Allah, l'Exalté, mais il faut comprendre qu'Allah, l'Exalté, est le seul à décider de l'issue de toutes choses. Par exemple, il y a beaucoup de malades qui prennent des médicaments et se rétablissent de leur maladie. Mais il y en a d'autres qui prennent des médicaments et ne se rétablissent pas. Cela indique qu'un autre facteur décide du résultat final, à savoir la volonté d'Allah, l'Exalté. Chapitre 9 At Tawbah, verset 51 :

« Dis : « Nous ne serons jamais frappés, sauf par ce qu'Allah a décrété pour nous... »

Celui qui comprend cela sait que tout ce qui les a touchés n'aurait pas pu être évité. Et ce qui leur a manqué n'aurait jamais pu être obtenu.

Il est important de noter que quel que soit le résultat final, même s'il va à l'encontre des désirs de la personne, elle doit rester patiente et croire sincèrement qu'Allah, l'Exalté, a choisi le meilleur pour elle, même si elle n'observe pas la sagesse derrière le résultat. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Lorsque l'on comprend vraiment cette vérité, on cesse de compter sur la création, sachant qu'elle ne peut ni lui nuire ni lui être bénéfique. Au lieu de cela, on se tourne vers Allah, l'Exalté, en recherchant Son soutien et Sa protection à travers une obéissance sincère, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Cela conduit le musulman à faire confiance à Allah, l'Exalté. Cela l'encourage également à ne craindre qu'Allah, l'Exalté, car il sait que la création ne peut lui nuire sans la volonté d'Allah, l'Exalté.

Reconnaître que tout ce qui se passe dans la vie et dans l'univers provient d'Allah, l'Exalté, fait partie de la compréhension de l'Unicité d'Allah, l'Exalté. C'est un sujet qui n'a pas de fin et qui va au-delà de la croyance superficielle selon laquelle il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'Exalté. Lorsque cela est ancré dans le cœur de l'individu, il n'espère qu'en Allah, l'Exalté, sachant qu'Il est le Seul qui peut l'aider. Il ne se soumettra et n'obéira qu'à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de sa vie. En réalité, une personne n'obéit à une autre personne que pour être protégée du mal ou pour obtenir un avantage. Seul Allah, l'Exalté, peut accorder cela, donc Lui seul mérite d'être obéi et adoré. Si quelqu'un choisit l'obéissance d'un autre au lieu de l'obéissance à Allah, l'Exalté, cela montre qu'il croit que cet autre peut lui apporter un avantage ou le protéger du mal. C'est un signe de faiblesse de sa foi. La source de tout ce qui se passe est Allah, l'Exalté, les musulmans ne doivent donc obéir qu'à Lui. Chapitre 35 Fatir, verset 2 :

« Tout ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, nul ne peut le refuser ; et tout ce qu'Il refuse, nul ne peut le restituer par la suite... »

Il est important de noter que l'obéissance à une personne qui encourage l'obéissance à Allah, l'Exalté, revient en réalité à obéir à Allah, l'Exalté. Par exemple, l'obéissance au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 4 An Nisa, verset 80 :

« Celui qui obéit au Messenger a obéi à Allah... »

Khalid Ben Walid (RA) – 11

Durant le califat d'Omar Ibn Khattab, Khalid Ibn Walid (qu'Allah l'agrée) mourut. Omar (qu'Allah l'agrée) et le peuple le pleura beaucoup. Il commenta que les gens devraient être autorisés à pleurer pour lui, tant qu'ils ne bavardent pas (ne s'engagent pas dans des propos pécheurs). Il conclut en disant que pour les personnes comme Khalid (qu'Allah l'agrée), les pleureurs devraient pleurer. Ceci a été discuté dans l'Imam Muhammad As Sallaabee , Omar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Pages 116-117.

Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 3127, avertit que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a interdit aux gens de se lamenter.

Malheureusement, certains pensent qu'il n'est pas permis de pleurer dans les moments difficiles, comme la perte d'un être cher. Cela est faux, car le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a pleuré à de nombreuses reprises lors du décès d'un proche. Par exemple, il a pleuré lorsque son fils Ibrahim (qu'Allah l'agrée) est décédé. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 3126.

En fait, pleurer à la mort d'une personne est un signe de miséricorde qu'Allah, l'Exalté, a placé dans le cœur de Ses serviteurs. Et seuls ceux qui font preuve de miséricorde envers les autres bénéficieront de la

miséricorde d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1284. Ce même hadith mentionne clairement que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a pleuré sur son petit-fils décédé.

Un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2137, conseille qu'une personne ne sera pas punie pour avoir pleuré la mort d'un être cher ou pour le chagrin qu'elle ressent dans son cœur. Mais elle risque d'être punie si elle prononce des paroles qui montrent son impatience envers le choix d'Allah, l'Exalté.

Il est clair que le fait de ressentir de la tristesse dans son cœur ou de verser des larmes n'est pas interdit en Islam. Les choses qui sont interdites sont les gémissements, l'expression de l'impatience par des paroles ou des actes, comme déchirer ses vêtements ou se raser la tête en signe de tristesse. Ce sont de sévères avertissements contre ceux qui agissent de cette manière. Par conséquent, il faut éviter ces actes à tout prix. Non seulement une personne peut être punie pour avoir agi de cette manière, mais si le défunt a désiré et ordonné aux autres d'agir de la sorte à son décès, il en sera également tenu responsable. Mais si le défunt n'a pas désiré cela, il n'a aucune responsabilité à assumer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1006. Il est de bon sens de comprendre qu'Allah, l'Exalté, ne punit pas quelqu'un à cause des actes d'un autre lorsque celui-ci ne lui a pas conseillé d'agir de la sorte. Chapitre 35 Fatir, verset 18 :

« Et aucun porteur de fardeaux ne portera le fardeau d'un autre... »

Abu Sa'eed Al Khudri (RA) – 1

Français Abou Sa'id, qu'Allah l'agrée, fut un jour envoyé par sa mère auprès du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) pour lui demander de l'argent, car ils vivaient dans une extrême pauvreté. Lorsqu'il rejoignit le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et s'assit, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) se tourna vers lui et lui dit : Quiconque veut être indépendant des moyens, Allah, l'Exalté, le rendra indépendant. Quiconque veut s'abstenir de demander, Allah, l'Exalté, l'aidera à s'abstenir. Quiconque veut se contenter de ce qu'il possède, Allah, l'Exalté, lui suffira. Quiconque demande aux autres alors qu'ils ne possèdent qu'une ouqiyah (environ 40 pièces d'argent) est trop exigeant. Abou Sa'id, qu'Allah l'agrée, pensait que son chameau valait plus que cela et s'abstint donc de demander quoi que ce soit au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Ceci a été discuté dans un Hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 2596.

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih de Boukhari, numéro 6470, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé que quiconque s'abstient de demander aux autres sera indépendant. Et quiconque s'efforce sincèrement d'être patient sera récompensé par Allah, l'Exalté, par la patience. Et quiconque se contente de ce qu'il possède sera autosuffisant. Il a conclu qu'il n'y a pas de plus grand don que la patience.

Il n'y a pas de mal à demander de l'aide aux autres quand on est dans le besoin, mais le musulman ne doit pas prendre cette habitude car cela peut conduire à une perte de respect de soi. Cela peut être dangereux

car celui qui perd le respect de soi est plus susceptible de commettre des péchés car il cesse de se soucier de ce qu'Allah, l'Exalté, et les autres pensent de lui.

De plus, le musulman doit s'efforcer d'utiliser tous les moyens qui lui sont accordés avant de se tourner vers les autres pour obtenir de l'aide. Celui qui se comporte de cette manière sera assuré par Allah, l'Exalté, de l'indépendance des gens. Le musulman doit s'imposer la patience, surtout dans les moments difficiles. La meilleure façon d'y parvenir est d'acquérir la connaissance islamique et d'agir en conséquence. Par exemple, celui qui connaît Allah, l'Exalté, donnera une récompense incalculable au musulman patient qui sera plus susceptible d'être patient que celui qui ignore ce fait. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

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

Le véritable riche est celui qui n'est ni nécessiteux ni avide de biens. Cela se produit lorsque l'on se satisfait de ce qui nous a été accordé par Allah, l'Exalté, ce qui est atteint lorsque l'on croit à juste titre qu'Allah, l'Exalté, donne ce qu'il y a de meilleur à chacun selon Son infini savoir. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Cette personne est véritablement riche, tandis que celui qui est toujours avide et nécessiteux est pauvre même s'il possède beaucoup de richesses. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2420.

Enfin, la patience est importante à adopter car elle est requise dans chaque élément de l'obéissance à Allah, l'Exalté. Cela implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin. En termes simples, le succès dans les affaires matérielles ou religieuses n'est pas possible sans patience.

Abbas Ibn Abdul Muttalib (RA) – 1

La dixième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, il quitta Médine avec l'intention d'accomplir le pèlerinage. Lorsque le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) arriva à Arafat, il prononça un sermon dans lequel il déclara notamment qu'il avait aboli les taux d'usure auxquels les gens s'engageaient avant l'islam, car ils étaient illégaux. Le premier taux d'usure qu'il a déclaré aboli était celui de son propre oncle, Abbas Ibn Abdul Muttalib, qu'Allah soit satisfait de lui. Cela a été discuté dans La vie du Prophète de l'imam Ibn Kathir, Volume 4, Pages 210-211.

L'une des principales raisons pour lesquelles la société semble dévier de sa voie est que les gens ont abandonné l'équité. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a averti une fois dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6787, que les nations précédentes ont été détruites car les autorités punissaient les faibles lorsqu'ils enfreignaient la loi mais pardonnaient aux riches et aux influents. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), en tant que chef d'État, a même déclaré dans ce Hadith que si sa propre fille commettait un crime, il lui infligerait la pleine punition légale. Même si les membres du grand public ne sont peut-être pas en mesure de conseiller à leurs dirigeants de rester justes dans leurs actions, ils peuvent les influencer indirectement en agissant de manière juste dans toutes leurs transactions et actions. Par exemple, un musulman doit agir de manière juste envers les personnes à sa charge, comme ses enfants, en les traitant de manière égale. Cela a été spécifiquement conseillé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 3544. Ils doivent agir de manière juste dans toutes leurs transactions commerciales, quelle que soit la personne avec laquelle ils traitent. Si les gens agissent avec justice au niveau individuel, alors les communautés peuvent changer pour le mieux et, à leur tour, ceux qui occupent des postes influents,

comme les politiciens, agiront de manière juste, qu'ils le souhaitent ou non.

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

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

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

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

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

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

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

Il existe une différence énorme entre les transactions commerciales légales et les transactions liées aux intérêts. Les premières jouent un rôle bénéfique dans la société tandis que les secondes conduisent à son déclin. De par leur nature même, les intérêts engendrent la cupidité, l'égoïsme, l'apathie et la cruauté envers les autres. Ils conduisent à

l'adoration de la richesse et détruisent la compassion et l'unité avec les autres. Ils peuvent donc ruiner la société tant d'un point de vue économique que moral.

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

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

Abbas Ibn Abdul Muttalib (RA) – 2

Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, veillait à ce que ceux qui l'accompagnaient parlent toujours de choses bénéfiques. Il devint si célèbre pour cela qu'Abbas conseilla à son fils, Abdullah, qu'Allah l'agrée d'eux, qui accompagnait souvent le calife Omar, qu'Allah l'agrée, de ne jamais médire de qui que ce soit devant lui. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya de l'imam Al Asfahani, numéro 889.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6593, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a expliqué la signification de la médisance et de la calomnie.

La médisance consiste à critiquer quelqu'un dans son dos d'une manière qui lui déplairait, même si c'est la vérité. La calomnie, en revanche, est similaire à la médisance, sauf que la déclaration n'est pas vraie. Ces péchés concernent principalement la parole, mais peuvent inclure d'autres choses, comme l'utilisation de signes de la main. Ce sont des péchés majeurs et la médisance a été comparée au fait de manger la chair d'un cadavre dans le Saint Coran. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 12 :

« ... Et ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous voudrait-il manger la chair de son frère mort ? Vous en auriez horreur... »

Il est important de comprendre que ces péchés sont pires que la plupart des péchés commis entre une personne et Allah, l'Exalté. En effet, les péchés commis entre une personne et Allah, l'Exalté, seront pardonnés par Lui si le pécheur se repent sincèrement. Mais Allah, l'Exalté, ne pardonnera pas au médisant ou au calomniateur tant que sa victime ne lui pardonne pas en premier. S'il ne le fait pas, le Jour du Jugement, les bonnes actions du médisant ou du calomniateur seront offertes à sa victime en compensation et, si nécessaire, les péchés de la victime seront offerts à son médisant ou calomniateur jusqu'à ce que justice soit établie. Cela pourrait bien amener le médisant ou le calomniateur à être jeté en Enfer. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

Les seules fois où la médisance est légale, c'est lorsqu'elle vise à avertir et à protéger une autre personne d'un préjudice ou lorsqu'une personne résout une plainte contre une autre personne avec un tiers, comme dans le cadre d'une affaire judiciaire.

Il faut éviter de médire et de calomnier en s'informant d'abord sur les conséquences néfastes de ces péchés majeurs. Ensuite, il faut ne prononcer que des mots qu'il serait heureux de dire devant cette personne, sachant pertinemment qu'elle ne les prendrait pas de manière offensante. Troisièmement, un musulman ne doit prononcer des mots sur autrui que s'il ne voit pas d'inconvénient à ce que quelqu'un d'autre dise ces mots ou des mots similaires à son sujet. Cela signifie qu'il doit parler des autres comme il veut que les gens parlent de lui. Enfin, un musulman doit se concentrer sur la correction de ses propres défauts et, si cela se fait sincèrement, cela l'empêchera de médire et de calomnier les autres.

Cette caractéristique d'Omar, qu'Allah l'agrée, indique également l'importance d'une bonne compagnie.

Les musulmans doivent savoir que l'un des signes majeurs du véritable amour est lorsque l'on oriente son bien-aimé vers l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. En effet, l'obéissance conduit au succès et à la sécurité dans ce monde et dans l'au-delà. Une personne qui ne désire pas la sécurité et le succès pour une autre personne ne peut jamais l'aimer véritablement, quelles que soient ses prétentions ou la façon dont elle traite l'autre personne. De la même manière qu'une personne est heureuse lorsque son bien-aimé obtient le succès dans ce monde, comme un emploi, elle désirera également que son bien-aimé obtienne le succès dans l'au-delà. Si une personne ne se soucie pas de la sécurité et du succès d'une autre personne, en particulier dans l'autre monde, alors elle ne l'aime pas.

Un véritable amoureux ne peut supporter de voir son bien-aimé faire face à des difficultés et à des châtements dans ce monde ou dans l'autre. Cela ne peut être évité que par l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté. C'est pourquoi il orientera toujours son bien-aimé vers l'obéissance à Allah, l'Exalté. Si une personne oriente une autre personne vers son propre intérêt égoïste ou vers l'intérêt des autres au lieu de l'obéissance à Allah, l'Exalté, c'est un signe clair qu'elle ne l'aime pas vraiment. Cela s'applique à toutes les relations telles que les amitiés et les relations familiales.

Le musulman doit donc déterminer si les personnes qui l'entourent le dirigent vers Allah, le Très-Haut, ou non. S'il le fait, c'est un signe clair de son amour pour elles. S'il ne le fait pas, c'est un signe clair qu'il ne les aime pas vraiment. Chapitre 43 Az Zukhruf, verset 67 :

« Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. »

Abdallah Ben Abbas (RA) – 1

Durant son califat, Omar ibn Khattab (qu'Allah l'agrée) avait pour habitude de garder auprès de lui ceux qui possédaient le savoir islamique, quel que soit leur âge ou leur milieu social. Un compagnon (qu'Allah l'agrée) a un jour critiqué la présence d'Abdullah Bin Abbas (qu'Allah l'agrée) dans l'une des réunions d'Omar (qu'Allah l'agrée), car il estimait qu'il était trop jeune pour s'asseoir avec eux. Un jour, Omar (qu'Allah l'agrée) a demandé l'interprétation du chapitre 110 An Nasr du Saint Coran. Certaines personnes de la réunion ont donné leur avis tandis que d'autres sont restées silencieuses. Lorsqu'il a demandé à Abdullah Bin Abbas (qu'Allah l'agrée), il a donné une interprétation différente, à laquelle Omar (qu'Allah l'agrée) a souscrit. Cela a été évoqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4294.

Omar, qu'Allah l'agrée, appréciait profondément les gens de science et recherchait toujours leur compagnie. Les musulmans doivent s'efforcer de devenir l'un d'eux.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6853, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque suit un chemin en quête de connaissance, Allah, l'Exalté, lui facilitera le chemin du Paradis.

Ce terme désigne à la fois un chemin physique emprunté par une personne en quête de connaissance, comme assister à des conférences

ou à des cours, et un chemin par lequel une personne cherche la connaissance sans déplacement physique. Il englobe toutes les formes de connaissance, comme l'écoute, la lecture, l'étude et l'écriture sur la connaissance. Le chemin vers le Paradis comporte de nombreux obstacles qui empêchent le musulman d'y parvenir. Seul celui qui en possède la connaissance et sait comment les surmonter y parviendra en toute sécurité. De plus, il est facile de comprendre qu'une personne ne peut atteindre une ville dans ce monde sans connaître son emplacement et le chemin qui y mène. De même, le Paradis ne peut être obtenu sans connaître ces choses à son sujet, comme le chemin qui y mène.

Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'intention du musulman qui cherche à acquérir la connaissance et à la mettre en pratique doit être de plaire à Allah, le Très-Haut. Quiconque cherche à acquérir la connaissance religieuse pour une raison matérielle, comme par exemple pour se mettre en valeur, finira en enfer s'il ne se repent pas sincèrement. C'est ce qui est mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 253.

De plus, le musulman doit s'efforcer d'agir selon ses connaissances, car la connaissance sans action n'a aucune valeur ni aucun avantage. C'est comme celui qui possède la connaissance d'un chemin vers la sécurité mais ne l'emprunte pas et reste au contraire dans une zone pleine de dangers. C'est pourquoi la connaissance peut être divisée en deux catégories. La première est celle où l'on agit selon sa connaissance, ce qui conduit à la piété et à une augmentation de l'obéissance à Allah, l'Exalté. La seconde est celle où l'on n'agit pas selon sa connaissance. Ce type n'augmentera pas l'obéissance à Allah, l'Exalté, en fait, cela ne fera qu'accroître l'arrogance de l'individu, croyant qu'il est supérieur aux autres, même s'il est comme des ânes qui transportent des livres qui ne lui sont d'aucune utilité. Chapitre 62 Al Jumu'ah, verset 5 :

« ... et ne l'ont pas accepté (n'ont pas agi selon leur connaissance) est comme celui d'un âne qui porte des volumes [de livres]... »

Abdallah Ben Abbas (RA) – 2

Sa'd Ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il n'avait jamais vu quelqu'un de plus tolérant qu'Abdullah Bin Abbas, qu'Allah l'agrée. Ce fait a été évoqué dans Hayatus Sahabah , volume 2, page 564, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6853, conseille que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) ne s'est jamais vengé de lui-même, mais a plutôt pardonné et ignoré.

Les musulmans ont le droit de se défendre de manière proportionnée et raisonnable lorsqu'ils n'ont pas d'autres choix. Mais ils ne doivent jamais dépasser la limite, car cela constitue un péché. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 190 :

« Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais n'exagérez pas. Allah n'aime pas les exagérateurs. »

Comme il est difficile d'éviter de dépasser les bornes, le musulman doit donc faire preuve de patience, de tolérance et de pardon, car cela fait partie non seulement de la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , mais cela conduit également à

ce qu'Allah, l'Exalté, pardonne leurs péchés. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

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

Pardonner aux autres est également plus efficace pour changer le caractère des autres de manière positive, ce qui est le but de l'Islam et un devoir des musulmans, car se venger ne conduit qu'à davantage d'inimitié et de colère entre les personnes impliquées.

Enfin, ceux qui ont la mauvaise habitude de ne pas pardonner aux autres et de toujours garder rancune, même pour des choses mineures, pourraient bien découvrir qu'Allah, l'Exalté, ne néglige pas leurs fautes et examine au contraire chacun de leurs petits péchés. Le musulman doit apprendre à lâcher prise, car cela conduit au pardon et à la paix de l'esprit dans les deux mondes.

Abdallah Ben Abbas (RA) – 3

Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, avait deux rides sur le visage qui étaient dues à ses larmes. Ceci a été évoqué dans Hayatus Sahabah , volume 2, page 637, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

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

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

L'un de ces groupes comprend une personne qui se souvient d'Allah, l'Exalté, dans la solitude et pleure. Tout d'abord, le fait que cette réaction se produise dans la solitude indique la sincérité du sens musulman, leur réaction est purement pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cette réaction peut être due à un certain nombre de facteurs, notamment la prise de conscience des innombrables bienfaits qui leur ont été accordés, même si ils ne montrent aucun remerciement pour eux en les utilisant de manière incorrecte. La compréhension de la miséricorde d'Allah, l'Exalté, lorsqu'il cache leurs péchés à la création. Un musulman qui reçoit continuellement des bénédictions d'Allah, l'Exalté, même lorsqu'il

commet des péchés. La réflexion et l'évaluation du musulman sur ses propres actes l'encouragent à se repentir sincèrement. La prise de conscience que le pardon et le paradis ne seront accordés que par la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, et non en raison de ses bonnes actions, ce qui est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6467. Il est important de noter que cette réaction ne se produit que lorsque l'on réfléchit vraiment à ce monde matériel, à l'au-delà, à la mort, au Jour du Jugement et à ses actes. Celui qui n'y prête pas attention n'atteindra jamais ce résultat.

Abdallah Ben Abbas (RA) – 4

Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, a un jour tenu sa langue et lui a ordonné de dire du bien afin qu'elle soit récompensée et d'éviter de dire du mal afin qu'elle soit en sécurité. Lorsqu'on l'a interrogé sur son acte, il a commenté que le Jour du Jugement, une personne sera plus en colère avec sa langue qu'avec toute autre chose. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Page 642.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2501, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a déclaré que quiconque se tait est sauvé.

Cela signifie que celui qui se tait face à des paroles vaines ou mauvaises et ne prononce que de bonnes paroles sera sauvé par Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Il est important de comprendre cela car la principale raison pour laquelle les gens entreront en Enfer est à cause de leurs paroles. Cela a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616. En fait, il suffit d'une seule mauvaise parole pour faire plonger une personne en Enfer le Jour du Jugement, ce qui a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2314.

Les paroles peuvent être de trois types. La première est la mauvaise parole qu'il faut éviter à tout prix. La deuxième est la parole vaine qui ne fait que faire perdre du temps et qui nous fera beaucoup regretter le

Jour du Jugement. De plus, la première étape d'une parole coupable est souvent la parole vaine. Il est donc plus prudent d'éviter ce type de parole. La dernière est la bonne parole qu'il faut toujours adopter. Sur la base de ces aspects, les deux tiers de la parole doivent être éliminés de notre vie.

De plus, celui qui parle trop ne réfléchira que peu à ses actes et à l'au-delà, car cela exige le silence. Cela l'empêchera d'évaluer ses actes, ce qui l'incitera à accomplir davantage de bonnes actions et à se repentir sincèrement de ses péchés. Cette personne sera alors empêchée de changer pour le mieux.

Enfin, ceux qui parlent trop parlent souvent de choses mondaines et de choses qui sont divertissantes et amusantes. Cela les amènera à adopter une mentalité qui les poussera à ne pas aimer discuter ou écouter des sujets sérieux comme la mort et l'au-delà. Cela les empêchera de se préparer adéquatement pour l'au-delà, ce qui les conduira à un grand regret et à une punition potentielle.

Tout cela peut être évité si l'on se tait simplement face à des paroles vaines et pécheresses et si l'on ne dit que de bonnes paroles. Par conséquent, celui qui se tait de cette façon sera sauvé des ennuis dans ce monde et du châtement dans le monde à venir.

Abdallah Ben Abbas (RA) – 5

Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour que lorsque le Saint Coran leur fut révélé, ils le récitèrent en sachant exactement pourquoi ses versets avaient été révélés. Cependant, après eux, il viendra des gens qui réciteront le Saint Coran sans savoir pourquoi les différents versets ont été révélés. Les gens divergeront alors dans leurs interprétations et cela peut les amener à se battre entre eux. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 3, Page 261 de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Cela indique l'importance d'adhérer aux enseignements des traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), qui expliquent le Saint Coran.

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

Si les musulmans souhaitent réussir durablement dans les domaines matériels et religieux, ils doivent adhérer strictement aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Même si certaines actions qui ne sont pas directement tirées de ces deux sources de guidance peuvent néanmoins être considérées comme des actes pieux, il est important de donner la priorité à ces deux sources de guidance par rapport à tout le

reste. En effet, plus on agit sur des choses qui ne sont pas tirées de ces deux sources, même si c'est un acte pieux, moins on agira sur ces deux sources de guidance. Un exemple évident est le nombre de musulmans qui ont adopté des pratiques culturelles dans leur vie qui ne sont pas fondées sur ces deux sources de guidance. Même si ces pratiques culturelles ne sont pas des péchés, elles ont empêché les musulmans d'apprendre et d'agir sur ces deux sources de guidance car ils se sentent satisfaits de leur comportement. Cela conduit à l'ignorance de ces deux sources de guidance, ce qui ne mène qu'à l'égarement.

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

Abdallah Ben Abbas (RA) – 6

Abdullah Bin Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a été appelé l'océan de la connaissance en raison de la connaissance inépuisable qui lui a été accordée. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 882, de l'imam Al Asfahani.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2645, que lorsqu'Allah, l'Exalté, désire donner du bien à quelqu'un, Il lui fournit la connaissance islamique.

Il ne fait aucun doute que chaque musulman, quelle que soit la force de sa foi, désire le bien dans les deux mondes. Même si de nombreux musulmans croient à tort que ce bien qu'ils désirent réside dans la renommée, la richesse, l'autorité, la compagnie et leur carrière, ce hadith montre clairement que le véritable bien durable réside dans l'acquisition et l'application du savoir islamique. Il est important de noter qu'une branche du savoir religieux est le savoir mondain utile par lequel on acquiert une subsistance légale afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge. Même si le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué où se trouve le bien, il est dommage que de nombreux musulmans n'y accordent pas beaucoup d'importance. Dans la plupart des cas, ils s'efforcent seulement d'acquérir le strict minimum de connaissances islamiques afin de remplir leurs devoirs obligatoires et ne parviennent pas à acquérir et à appliquer davantage, comme les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Au lieu de cela, ils consacrent leurs efforts aux choses de ce monde, croyant que le

véritable bien s'y trouve. Beaucoup de musulmans ne se rendent pas compte que les pieux prédécesseurs devaient voyager pendant des semaines pour apprendre un seul verset ou un hadith du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), alors qu'aujourd'hui, on peut étudier les enseignements de l'Islam sans quitter sa maison. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne profitent pas de cette bénédiction accordée aux musulmans d'aujourd'hui. Par Son infinie miséricorde, Allah, l'Exalté, par l'intermédiaire de Son Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), a non seulement indiqué où se trouve le véritable bien, mais Il a également mis ce bien à la portée de tous. Allah, l'Exalté, a informé l'humanité de l'endroit où se trouve un trésor éternel enfoui qui peut résoudre tous les problèmes qu'elle peut rencontrer dans les deux mondes. Mais les musulmans n'obtiendront ce bien qu'une fois qu'ils auront lutté pour l'acquérir et l'appliquer.

Abdallah Ben Abbas (RA) – 7

Abdullah Bin Abbas, qu'Allah l'agrée, a un jour averti qu'un pécheur ne doit pas se sentir à l'abri du châtiment pour ses péchés, car cette attitude est un péché plus grave que le péché initial. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 912, de l'imam Al Asfahani.

Allah, l'Exalté, n'accélère pas le châtiment de celui qui le mérite par indulgence. Au contraire, Il lui donne l'occasion de se repentir sincèrement et de rectifier son comportement. Le musulman qui comprend cela ne perdra jamais espoir en la miséricorde d'Allah, l'Exalté, mais ne dépassera pas non plus les limites et n'adoptera pas de vœux pieux en croyant qu'Allah, l'Exalté, ne le punira jamais. Il comprend que le châtiment ne peut être que retardé et non abandonné à moins qu'il ne se repente sincèrement. Ainsi, ce nom divin suscite l'espoir et la peur chez le musulman. Le musulman doit utiliser ce délai pour se repentir et se hâter vers les bonnes actions.

Le musulman doit agir selon cet attribut divin en étant indulgent avec les gens, en particulier lorsqu'ils font preuve de mauvais caractère. Il doit faire preuve d'indulgence envers les autres, tout comme il souhaite qu'Allah, l'Exalté, soit indulgent envers lui dans ses moments d'inattention. Mais en même temps, il ne doit pas être indulgent envers ses propres mauvaises caractéristiques, sachant que la punition pour les péchés est différée et non définitivement abandonnée jusqu'à ce qu'il se repente sincèrement. Il doit également rester indulgent en répondant au mal par le bien selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Chapitre 41 Fussilat, verset 34 :

« Et la bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repoussez le mal par ce qui est meilleur. Et celui avec qui vous avez de l'hostilité sera comme un ami fidèle. »

Abdallah Ben Abbas (RA) – 8

Abdullah Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé aux gens de persévérer dans les commandements religieux obligatoires d'Allah, l'Exalté, et de compléter ces devoirs par toutes les actions volontaires qu'Il leur rend accessibles, car tels sont les droits d'Allah, l'Exalté, sur eux. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 916, de l'Imam Al Asfahani.

Dans un hadith divin du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , retrouvé dans le Sahih de Boukhari, numéro 6502, Allah, l'Exalté, déclare qu'un musulman ne peut se rapprocher de Lui qu'en accomplissant ses devoirs obligatoires. Et il peut atteindre l'amour d'Allah, l'Exalté, par des actes vertueux volontaires.

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

La deuxième catégorie de ceux qui se rapprochent d'Allah, l'Exalté, est supérieure à la première catégorie car non seulement ils accomplissent leurs devoirs obligatoires mais s'efforcent de faire de bonnes actions volontaires. Cela montre clairement que c'est le seul chemin vers la

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

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

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

Les musulmans pieux qui appartiennent au deuxième groupe supérieur sont aussi ceux qui évitent les choses inutiles de ce monde matériel. Cette attitude les aide à concentrer leurs efforts sur l'accomplissement de bonnes actions volontaires. C'est ce groupe qui a perfectionné sa foi en aimant, en haïssant, en donnant et en retenant tout pour l'amour

d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681.

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

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

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

Le hadith principal qui nous intéresse ici-bas est que l'invocation de ce musulman sera exaucée et qu'il obtiendra le refuge et la protection d'Allah, le Très-Haut. C'est une leçon claire pour ceux qui désirent des choses licites de ce monde. Ils ne doivent chercher à les obtenir par aucun moyen, sauf par l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut.

Aucun maître spirituel ni aucune autre personne ne pourra accorder quelque chose à une personne à moins que celle-ci ne s'efforce d'obéir à Allah, le Très-Haut, et elle est destinée à obtenir ces choses.

Pour conclure, ce hadith montre clairement que la proximité d'Allah, l'Exalté, ne s'obtient que par une obéissance sincère à Lui, sous la forme de l'accomplissement de Ses commandements, de l'abstention de Ses interdictions et de la patience envers le destin. C'est la voie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et la seule voie de réussite dans les deux mondes.

Abdallah Ben Abbas (RA) – 9

Abdullah Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que lorsque les premières pièces d'or et d'argent furent frappées sous forme de pièces métalliques, le diable les saisit et les plaça devant ses yeux en disant qu'elles étaient les fruits de son cœur et le plaisir de ses yeux. À travers elles, il pousserait les gens à devenir des tyrans et des mécréants, les conduisant ainsi en Enfer. Il a ajouté qu'il serait satisfait même si les gens ne s'attachaient qu'à elles parmi toutes les choses de ce monde. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 924, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2376, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que le désir de richesse et de statut est plus destructeur pour la foi que la destruction causée par deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons.

Cela montre que la foi d'un musulman qui aspire à la richesse et à la gloire dans ce monde ne peut guère rester en sécurité, tout comme il est difficile de sauver une brebis de deux loups affamés. Cette grande similitude contient donc un sérieux avertissement contre le mal que constitue la soif de richesse et de statut social excessifs dans ce monde.

Le premier type de désir de richesse est celui qui a un amour extrême pour la richesse et s'efforce sans relâche de l'acquérir par des moyens licites. Se comporter de la sorte n'est pas le signe d'une personne sage,

car un musulman doit fermement croire que sa subsistance lui est garantie et que cette allocation ne peut jamais changer. En fait, la subsistance de la création a été allouée plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Cette personne négligera sans aucun doute ses devoirs car elle est trop préoccupée par l'obtention de richesses. Un corps trop occupé à acquérir des richesses ne se préparera jamais adéquatement pour l'au-delà. En fait, cette personne consacrera tellement d'efforts à acquérir des richesses qu'elle n'aura peut-être même pas la chance d'en profiter. Au lieu de cela, elle quittera ce monde et le laissera derrière elle pour que d'autres en profitent, même si elle en sera tenue responsable. Cette personne peut acquérir des richesses légalement, mais elle ne trouvera toujours pas la paix de l'esprit car peu importe combien elle en obtiendra, elle ne désirera que plus. Cette personne est nécessiteuse et donc un véritable pauvre même si elle possède beaucoup de richesses.

Le seul désir qui est bénéfique est le désir d'accumuler la véritable richesse, à savoir les bonnes actions afin de se préparer pour le jour de son retour.

Français Le deuxième type de désir de richesse est similaire au premier type mais en plus, ce type de personne acquiert des richesses par des moyens illicites et ne respecte pas les droits des gens, comme l'aumône obligatoire. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre cela dans de nombreux hadiths. Par exemple, dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6576, il a averti que cette attitude a détruit les nations du passé car elles ont rendu licites des choses illicites, ont refusé les droits des autres et ont tué d'autres personnes pour le bien de l'excès de richesse. Cette personne s'efforce d'obtenir des richesses auxquelles elle n'a pas droit, ce qui conduit à d'innombrables péchés majeurs.

Lorsqu'elle adopte cette attitude, elle devient intensément avide. Comme l'a averti le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1961, la personne avide est loin d'Allah, l'Exalté, loin du Paradis, loin des gens et proche de l'Enfer. En fait, un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 3114, prévient que l'avidité extrême et la vraie foi ne se combineront jamais dans le cœur d'un vrai musulman.

Si un musulman adopte ce type de désir, le danger extrême qu'il encourt est évident, même pour un musulman inculte. Cela détruira sa foi jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un peu, tout comme le principal hadith dont nous parlons nous avertit que cette destruction de la foi est plus grave que la destruction causée par deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons. Ce musulman risque de perdre le peu de foi qu'il possède au moment de sa mort, ce qui constitue la plus grande perte.

Abdallah ben Abbas (RA) – 10

Abdullah Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a un jour regardé la Maison d'Allah, l'Exalté, la Kaaba et a dit qu'Allah, l'Exalté, l'avait sanctifiée, honorée et bénie. Mais un croyant est plus sanctifié qu'elle aux yeux d'Allah, l'Exalté. Ceci a été discuté dans Mawaiz Al Sahabah de Salih Ahmad Ash-Shami , page 553.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 67, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a déclaré que le sang, les biens et l'honneur d'un musulman sont sacrés dans l'Islam.

Ce hadith, comme beaucoup d'autres, enseigne aux musulmans que le succès ne peut être obtenu que si l'on remplit les droits d'Allah, l'Exalté, tels que les prières obligatoires, et les droits des personnes. L'un sans l'autre n'est pas suffisant.

Le vrai croyant et musulman est celui qui évite de faire du mal à autrui, ni à lui-même ni aux biens d'autrui. C'est ce que confirme un hadith du Sunan An Nasai, numéro 4998. Il est donc essentiel que les musulmans ne fassent pas de mal aux autres par leurs actes ou leurs paroles.

Le musulman doit respecter les biens d'autrui et ne pas chercher à les acquérir de manière illicite, par exemple dans le cadre d'une affaire

judiciaire. Un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 353, prévient que celui qui fait cela ira en enfer même si la chose qu'il a acquise est aussi insignifiante qu'une brindille d'arbre. Le musulman doit utiliser les biens d'autrui uniquement selon ses souhaits et les rendre d'une manière qui plaise à son propriétaire.

L'honneur d'un musulman ne doit pas être violé par des actes ou des paroles, comme la médisance ou la calomnie. Un musulman doit plutôt défendre l'honneur des autres, que ce soit en leur présence ou en leur absence, car cela les protégera du feu de l'Enfer. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1931.

En conclusion, il faut éviter de nuire à soi-même, à ses biens ou à l'honneur des autres en traitant les autres exactement comme on souhaite qu'ils nous traitent. Tout comme on aime cela pour soi-même, on doit l'aimer pour les autres et le prouver par ses actes et ses paroles. C'est le signe d'un vrai croyant selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515.

Abdallah ben Abbas (RA) – 11

Omar Ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, adopta la piété, tout comme ses prédécesseurs, et encouragea ses gouverneurs à faire de même. Beaucoup de personnes qu'il souhaitait nommer refusèrent à cause de leur piété, c'est-à-dire parce qu'elles craignaient de désobéir à Allah, l'Exalté, comme Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, qui refusa le poste de gouverneur de Homs, en Syrie. Ceci a été discuté dans l'ouvrage de l'imam Muhammad As Sallaabi , Omar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Pages 57-58.

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

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

L'un des aspects de la piété consiste à éviter les choses douteuses et non pas seulement illicites. En effet, les choses douteuses rapprochent le musulman de l'illicite. Et plus on est proche de l'illicite, plus il est facile

d'y tomber. C'est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1205, conseille que celui qui évite les choses illicites et douteuses et n'utilise que des choses licites protégera sa religion et son honneur.

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

Abdallah ben Abbas (RA) – 12

Ali Ibn Abu Talib a écrit une fois une lettre à Abdullah Bin Abbas (qu'Allah soit satisfait de lui) et lui a conseillé qu'un homme se sentirait triste de rater ce qu'il n'était pas censé avoir. Et il est heureux d'obtenir ce qu'il n'aurait jamais pu manquer. Par conséquent, une personne doit être satisfaite de ce qu'elle a obtenu dans l'au-delà et regretter ce qu'elle a manqué de cela. On ne doit pas se réjouir des choses de ce monde qu'elle a obtenues ni se lamenter sur les choses de ce monde qu'elle a manquées. On doit se préoccuper davantage de ce qui se passe après la mort. Ceci a été discuté dans l'Imam Muhammad As Sallaabi , Ali Ibn Abi Talib, Volume 1, Page 580.

Une chose qui peut aider une personne à éviter le stress est d'adopter un état d'esprit équilibré. Cela consiste à essayer de contrôler ses émotions de telle manière qu'on ne se laisse pas aller à des états émotionnels extrêmes, car ceux-ci conduisent souvent au stress et aux troubles mentaux. Cela est indiqué dans le chapitre 57 Al Hadid, verset 23, du Saint Coran :

« Afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous échappe, et que vous ne vous réjouissiez pas [avec orgueil] de ce qu'il vous a donné... »

L'Islam n'interdit pas de montrer ses émotions, car cela fait partie de la nature humaine. Mais il recommande un état d'esprit équilibré, qui ne passe pas d'une émotion extrême à une autre. Il est acceptable d'être

triste dans des situations difficiles, mais il ne faut pas désespérer, ce qui est une tristesse extrême, car cela conduit souvent à d'autres troubles mentaux, comme la dépression. Et il est acceptable d'être heureux, mais il ne faut pas devenir trop heureux, c'est-à-dire exulter, car cela peut souvent conduire à des péchés et à des regrets dans les deux mondes. Le musulman doit s'efforcer d'obtenir un état d'esprit équilibré en se rappelant les innombrables bénédictions qu'il possède encore dans les moments difficiles, ce qui évite la tristesse extrême, c'est-à-dire le désespoir. Et dans les moments de facilité, il doit se rappeler qu'il sera tenu responsable de ce qui lui plaît et que s'il en fait un mauvais usage ou ne remplit pas les devoirs qui y sont liés, il peut être puni. Cela l'empêchera de devenir trop heureux, c'est-à-dire exulter.

Un état d'esprit équilibré est toujours le meilleur moyen d'éviter les effets négatifs des humeurs extrêmes. Cela rapprochera le musulman de la véritable paix de l'esprit et de l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui implique l'accomplissement de Ses commandements, l'abstention de Ses interdictions et l'acceptation du destin avec patience.

Abdallah ben Abbas (RA) – 13

Durant son califat, Ali Ibn Abu Talib, qu'Allah l'agrée, souhaitait vivement ramener les rebelles au sein du corps principal des musulmans. Il autorisa donc Abdullah Bin Abbas, qu'Allah l'agrée, à débattre avec eux.

Les rebelles prétendaient avoir trois griefs contre Ali (qu'Allah l'agrée). Le premier était qu'ils croyaient qu'il avait laissé aux hommes le soin de trancher entre lui et Mu'awiya (qu'Allah l'agrée), alors qu'Allah, l'Exalté, a déclaré que le jugement n'appartient qu'à Lui. Le deuxième était qu'il avait combattu les musulmans, comme le groupe d'Aicha, Talha et Az Zubair et l'armée dirigée par Mu'awiya (qu'Allah l'agrée), mais qu'il n'avait pris aucun butin (à part leurs armes) ni aucun captif parmi eux. S'ils étaient mécréants, il aurait dû prendre un butin et des captifs. S'ils étaient croyants, il n'aurait pas dû les combattre en premier lieu. Le troisième grief qu'ils avaient était qu'Ali (qu'Allah l'agrée) avait effacé son titre de calife et de commandant des croyants du document d'arbitrage entre lui et Mu'awiya (qu'Allah l'agrée).

Abdullah Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, leur répondit à toutes leurs questions insensées en se basant sur le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Il leur rappela que le jugement d'Allah, l'Exalté, doit être appliqué par les gens à travers les enseignements du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Il récita les versets suivants comme preuve : Chapitre 5 Al Maidah, verset 95 :

« Ô vous qui croyez ! Ne tuez pas de gibier en état d' iḥrām . Et quiconque d'entre vous tue volontairement, la peine sera égale à celle de la bête sacrifiée, selon le jugement de deux hommes justes parmi vous... »

Et chapitre 4 An Nisa, verset 35 :

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

Quant à leur deuxième point, il leur dit que tant qu'ils étaient musulmans, Aïcha (qu'Allah l'agrée) était leur mère et qu'il n'était pas licite de la prendre comme esclave captive. Aucune personne sensée n'accepterait cela. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 6 :

« Le Prophète est plus digne des croyants qu'eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères... »

Quant à leur troisième point, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a effacé de ses propres mains son titre de Messenger d'Allah, le Très-Haut, du pacte de Houdaibiya, lorsque les non-musulmans s'y sont opposés et ont voulu qu'il inscrive son nom

à la place. Il a fait cela afin de finaliser le pacte, au nom de la paix. S'il a fait cela, alors Ali (qu'Allah l'agrée) a suivi son exemple en supprimant son titre du document d'arbitrage entre lui et Mu'awiya (qu'Allah l'agrée).

En conséquence, près de deux mille rebelles se repentirent de leur rébellion, mais le reste resta ferme dans son égarement évident et dans son avidité pour obtenir des choses matérielles, telles que la richesse et l'autorité dans le pays.

Ali, qu'Allah l'agrée, ne les combattit que pour se défendre, car il leur fit comprendre qu'il leur accorderait les droits que tout musulman mérite tant qu'ils ne violeraient pas les lois de l'islam ou ne montreraient pas de signes évidents de mécréance. Il les avertit de ne pas verser le sang, de ne pas terroriser les gens ni de ne pas se livrer à des pillages sur les routes. Sinon, il leur déclarerait la guerre. Comme les rebelles considéraient les musulmans qui n'étaient pas d'accord avec eux comme des mécréants, dont ils pensaient que le sang et les biens leur étaient licites, ils commencèrent à tuer des musulmans et à piller leurs biens.

Ils demandèrent à Ali de ne pas arbitrer avec Mu'awiyah, qu'Allah soit satisfait d'eux, même s'ils s'étaient tous mis d'accord sur ce point. Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, refusa car il ne voulait pas trahir sa parole et l'arbitrage était la meilleure chose à faire. Ces rebelles acceptèrent de quitter les villes où ils vivaient et s'unirent à Nahrawan , en Irak. Ceci a été discuté dans l'Imam Muhammad As Sallaabi's , Ali Ibn Abi Talib, Volume 2, Pages 260-264 et 268-273.

Ces rebelles étaient des adorateurs dévoués mais étaient extrêmement ignorants et possédaient peu de connaissances islamiques. En conséquence, ils étaient facilement influencés par leurs dirigeants malfaisants et leurs désirs maléfiques pour les choses de ce monde, comme la richesse et le leadership. Chapitre 18 Al Kahf, versets 103-105 :

« Dis : « Veux-tu que nous t'informions des plus grands perdants dans leurs œuvres ? Ce sont ceux qui s'efforcent en vain dans la vie présente, alors qu'ils croient bien faire dans leur œuvre. » Ce sont ceux-là qui ne croient pas aux signes de leur Seigneur et à leur rencontre avec Lui. Leurs œuvres sont donc vaines. Et Nous ne leur attribuerons aucune importance, au Jour de la Résurrection. »

L'ignorance est une grande distraction qui empêche de se soumettre à l'obéissance d'Allah, le Très-Haut. On peut soutenir qu'elle est à l'origine de tout péché, car celui qui connaît vraiment les conséquences des péchés ne les commettra jamais. Cela fait référence à la véritable connaissance bénéfique, qui est une connaissance sur laquelle on agit. En réalité, toute connaissance qui n'est pas mise en pratique n'est pas une connaissance bénéfique. L'exemple de celui qui se comporte de cette manière est décrit dans le Saint Coran comme un âne qui transporte des livres de science qui ne lui sont d'aucune utilité. Chapitre 62 Al Jumu'ah, verset 5 :

« ... et ensuite je ne l'ai pas pris sur moi (n'a pas agi selon la connaissance) est comme celui d'un âne qui porte des volumes [de livres]... »

Une personne qui agit selon ses connaissances commet rarement des erreurs et commet intentionnellement des péchés. En fait, lorsque cela se produit, c'est seulement à cause d'un moment d'ignorance où une personne oublie d'agir selon ses connaissances, ce qui l'amène à pécher.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a souligné une fois la gravité de l'ignorance dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2322. Il a déclaré que tout dans le monde matériel est maudit, sauf le rappel d'Allah, l'Exalté, tout ce qui est lié à ce rappel, le savant et l'étudiant en science. Cela signifie que toutes les bénédictions du monde matériel deviendront une malédiction pour celui qui est ignorant car il en fera un mauvais usage, commettant ainsi des péchés.

En fait, l'ignorance peut être considérée comme le pire ennemi de l'homme, car elle l'empêche de se protéger du mal et d'obtenir des avantages, ce qui ne peut être obtenu qu'en agissant selon la connaissance. L'ignorant commet des péchés sans en être conscient. Comment peut-on éviter de commettre un péché si l'on ne sait pas ce qui est considéré comme un péché ? L'ignorance conduit à négliger ses devoirs obligatoires. Comment peut-on s'acquitter de ses devoirs si l'on n'en est pas conscient ?

Il est donc du devoir de tout musulman d'acquérir suffisamment de connaissances pour accomplir tous ses devoirs obligatoires et éviter les

péchés. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224.

Abdallah ben Abbas (RA) – 14

Lorsque Abdallah (qu'Allah l'agrée) mourut et fut enterré, un oiseau blanc entra dans son linceul et ne fut pas retrouvé même lorsque les gens le cherchèrent. Lors de son enterrement, les gens entendirent une voix venue de l'invisible réciter le chapitre 89 d'Al Fajr, versets 27 à 30 :

« Ô âme rassurée ! Reviens à ton Seigneur, satisfaite et agréée [à Lui]. Et entre parmi Mes serviteurs. Et entre dans Mon Paradis. »

Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah, Volume 3, Pages 567-568 de l' Imam Muhammad Kandhlawi .

Comme l'indique ce verset, un musulman ne peut plaire à Allah, l'Exalté, qu'en étant satisfait de Lui et de Ses décrets. On peut y parvenir en apprenant et en mettant en pratique les connaissances islamiques.

Il est important que les musulmans comprennent une chose simple qui peut les aider à affronter patiemment le destin et les difficultés qu'il entraîne. Une personne prend avec joie un médicament amer prescrit par son médecin en faisant entièrement confiance à ses connaissances, à son expérience et à son choix, tout en croyant que son médecin sait ce qui est le mieux pour elle. Cela est vrai même si elle n'est qu'humaine et sujette à l'erreur. Pourtant, de nombreux musulmans ne

parviennent pas à placer ce même niveau de confiance en Allah, l'Exalté, même si Sa connaissance est infinie et Ses choix toujours les plus sages. Les musulmans devraient essayer d'accepter le destin et les problèmes qu'il apporte, tout comme ils prennent le médicament amer sans se plaindre, sachant que c'est le mieux pour eux. Ils devraient comprendre que les problèmes et les difficultés auxquels ils font face sont les meilleurs pour eux même s'ils ne comprennent pas ou n'observent pas la sagesse qui se trouve en eux, tout comme ils ne comprennent pas la science qui se cache derrière le médicament amer qu'ils prennent avec joie. Même si dans la plupart des cas, ils ne comprendront jamais la science qui se cache derrière le médicament amer qu'ils prennent, un temps viendra certainement, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà, où la sagesse qui se cache derrière les difficultés amères auxquelles ils ont fait face leur sera révélée. Le musulman doit donc attendre ce moment avec patience, sachant que tout sera révélé sous peu. Une réflexion approfondie sur ce sujet peut augmenter sa patience face aux difficultés. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Fadl Ibn Abbas (RA) – 1

Français La dixième année après que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ait émigré à Médine, il quitta Médine avec l'intention d'accomplir le Saint Pèlerinage (Hajj). Lorsque le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, atteignit la station de sacrifice des animaux à Mina, il fit monter son jeune cousin Fadl Ibn Abbas (qu'Allah l'agrée) sur son chameau. Une jeune femme s'approcha du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et lui posa une question. Tout en répondant à sa question, il détourna physiquement la tête de sa cousine de la jeune femme afin qu'il ne puisse pas la voir. Lorsqu'on l'interrogea à ce sujet, il répondit qu'il avait vu un jeune homme et une jeune femme très proches l'un de l'autre et qu'il ne pouvait pas faire confiance au Diable avec eux, c'est-à-dire les influencer négativement. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, Page 265.

Les musulmans doivent prendre des précautions pour éviter d'être tentés par des relations illégales. Tout d'abord, ils doivent apprendre à baisser le regard. Cela ne signifie pas qu'il faut toujours fixer ses chaussures, mais qu'il faut éviter de regarder inutilement autour de soi, surtout dans les lieux publics. Ils doivent éviter de fixer les autres et respecter le sexe opposé. Tout comme un musulman n'aimerait pas que quelqu'un regarde sa sœur ou sa fille, il ne doit pas regarder les sœurs et les filles des autres. Chapitre 24 An Nur, verset 30 :

« Dis aux croyants de réduire leur vue ^{et} de protéger leurs parties intimes. Cela est plus pur pour eux... »

Dans la mesure du possible, un musulman doit éviter de passer du temps seul avec une personne du sexe opposé, à moins qu'ils ne soient liés par un lien de parenté qui interdit le mariage. C'est ce que recommande le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1862.

Les musulmans doivent s'habiller et se comporter avec pudeur. S'habiller avec pudeur permet d'éviter d'attirer le regard des étrangers et se comporter avec pudeur permet d'éviter de prendre des mesures qui pourraient conduire à une relation illégale, comme de parler inutilement au sexe opposé.

Comprendre les bienfaits qu'il y a à éviter les relations illégales est une autre façon de s'en protéger. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a garanti le Paradis à celui qui préserve sa langue et sa chasteté. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2408.

La crainte de la punition pour avoir été impliqué dans des relations illégales aidera également un musulman à les éviter. Par exemple, la foi de la personne qui commet la fornication s'éloignera. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4690.

En réalité, un musulman n'a pas besoin de relations illégales puisque l'islam prescrit le mariage. Ceux qui ne peuvent pas se permettre de se marier doivent jeûner souvent car cela permet également de contrôler ses désirs et ses actions. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 3398.

Fadl Ibn Abbas (RA) – 2

Français La dixième année après que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) eut émigré à Médine, il quitta Médine avec l'intention d'accomplir le pèlerinage. Le matin du jour du sacrifice, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) demanda à son cousin, Fadl Ibn Abbas (qu'Allah l'agrée), de lui ramasser des cailloux qui serviront à lapider les Jamarat de Mina. Fadl (qu'Allah l'agrée) choisit de petits cailloux qui pouvaient être utilisés dans une fronde et les donna au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), qui fut satisfait de son choix. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) conseilla alors de se méfier des excès car c'est l'excès en religion qui a détruit les anciennes nations. Cela a été discuté dans La vie du Prophète de l'imam Ibn Kathir, Volume 4, Page 267.

Dans un hadith extrait du Sahih de Boukhari, numéro 39, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé que la religion est simple et directe. Et qu'un musulman ne doit pas se surcharger car il ne pourra pas la suivre.

Cela signifie que le musulman doit toujours mener une vie religieuse et profane simple. L'islam n'exige pas des musulmans qu'ils se surchargent de bonnes actions. En fait, il enseigne la simplicité, qui est la religion la plus aimée d'Allah, le Très-Haut, selon un hadith trouvé dans le livre d'Imam Boukhari, Adab Al Mufrad, numéro 287. Le musulman doit d'abord s'efforcer d'accomplir ses devoirs obligatoires, qui sont sans aucun doute à sa portée, car Allah, le Très-Haut, ne charge pas le musulman de plus qu'il ne peut en supporter. Cela est confirmé dans le chapitre 2 d'Al Baqarah, verset 286 du Saint Coran :

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

Ensuite, ils devraient consacrer un peu de temps à l'étude des enseignements islamiques afin de pouvoir mettre en pratique le Saint Coran et les traditions établies du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , selon leurs forces. Cela leur permet d'attirer l'amour d'Allah, l'Exalté, ce qui a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502.

Si un musulman persiste dans ce comportement, il bénéficiera d'une telle miséricorde qu'il accomplira tous ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens et trouvera le temps de profiter des plaisirs licites de ce monde sans excès, gaspillage ou extravagance.

C'est ainsi que le musulman se facilite les choses. Et s'il a des personnes à charge, comme des enfants, il doit leur apprendre la même chose, leur facilitant ainsi les choses. Se surcharger rend les choses difficiles et peut pousser à abandonner complètement. Et se relâcher trop rendra les choses difficiles car on perdra la miséricorde d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes à cause de la paresse.

Abdallah Ben Omar (RA) – 1

Durant son califat, Othman Ibn Affan décida de nommer Abdullah Bin Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux, comme juge, mais celui-ci refusa. Il lui raconta que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait dit un jour qu'il y avait trois types de juges ; l'un atteindra le salut tandis que les deux autres finiront en enfer. Ceux qui jugent injustement ou par ignorance iront en enfer tandis que celui qui juge avec connaissance et justice sera sauvé. Ce sujet a été abordé dans Hayatus Sahabah , volume 2, pages 99-100, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Même si cet incident concerne les juges, il souligne néanmoins l'importance de posséder des connaissances avant de conseiller les autres.

Certains ont adopté une attitude étrange. Lorsqu'on les interroge sur des choses qu'ils ignorent, au lieu d'admettre la vérité, ils donnent une réponse qui n'a que peu ou pas de fondement dans la vérité. Cela peut devenir un problème grave, surtout dans les questions liées à l'islam. Un musulman peut être puni pour avoir donné des informations incorrectes sur lesquelles d'autres agissent. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351. Cela est dû au fait qu'ils ont attribué par ignorance des choses à Allah, l'Exalté, ou au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). À cause de ces personnes, des croyances et des coutumes étranges se sont attachées à l'islam, ce qui constitue une grande déviation de la vérité apportée par le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). En fait, de

nombreuses coutumes culturelles adoptées par les musulmans en les croyant faire partie de l'islam sont dues à cette mentalité ignorante.

Ces gens croient que s'ils admettent simplement qu'ils ne savent pas quelque chose, ils passeront pour des idiots aux yeux des autres. Cette mentalité est en elle-même extrêmement idiote, car les prédécesseurs pieux insistaient sur l'importance d'admettre son ignorance afin que les autres ne soient pas induits en erreur. En fait, les prédécesseurs pieux ne considéraient que la personne qui se comportait de cette manière comme une personne intelligente et considéraient comme idiote celle qui répondait à toutes les questions qui lui étaient posées.

Cette attitude est souvent observée chez les aînés qui conseillent souvent leurs enfants sur des questions relatives au monde et à la religion au lieu d'admettre leur ignorance et de les orienter vers quelqu'un qui connaît la vérité. Lorsque les aînés agissent de cette manière, ils manquent à leur devoir de bien guider leurs dépendants, ce qui est indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928.

Les musulmans doivent donc acquérir la connaissance correcte, qu'elle soit matérielle ou religieuse, avant de conseiller les autres. S'ils ignorent quelque chose, ils doivent l'admettre, car cela ne diminuera en rien leur rang. Au contraire, Allah, l'Exalté, et les gens apprécieront leur honnêteté.

Abdallah Ben Omar (RA) – 2

Chaque fois qu'Abdullah Ibn Omar (qu'Allah l'agrée) s'attachait à quelque chose qu'il possédait, il en faisait immédiatement don en aumône pour la satisfaction d'Allah, l'Exalté. Cela a été expliqué dans Hilyat Al Awliya de l'Imam Al Asfahani, numéro 785.

Ceci est lié au chapitre 3 d'Alee Imran, verset 92 :

« Vous n'obtiendrez la bonne récompense que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Et quoi que vous dépensiez, Allah en est parfaitement Connaisseur. »

Ce verset montre clairement qu'une personne ne peut être un véritable croyant, c'est-à-dire qu'elle aura un défaut dans sa foi, jusqu'à ce qu'elle soit disposée à consacrer les choses qu'elle aime à Allah, l'Exalté. Bien que beaucoup pensent que ce verset s'applique à la richesse, il signifie en fait bien plus que cela. Il inclut toutes les bénédictions qu'un musulman aime et apprécie. Par exemple, les musulmans sont heureux de consacrer leur temps précieux aux choses qui leur plaisent. Mais ils refusent de consacrer du temps à plaire à Allah, l'Exalté, au-delà des devoirs obligatoires qui prennent à peine une heure ou deux dans la journée. D'innombrables musulmans sont heureux de consacrer leur force physique à différentes activités agréables, mais beaucoup d'entre eux refusent de la consacrer aux choses qui plaisent à Allah, l'Exalté, comme le jeûne volontaire. En général, les gens sont heureux de se

démener pour obtenir ce qu'ils désirent, comme obtenir des richesses dont ils n'ont pas besoin, même si cela signifie qu'ils doivent faire des heures supplémentaires et renoncer à leur sommeil. Pourtant, combien d'entre eux s'efforcent de cette manière dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience ? Combien d'entre eux renoncent à leur précieux sommeil pour faire des prières surrogatoires ?

Il est étrange que les musulmans désirent des bénédictions terrestres et religieuses licites et qu'ils négligent un fait simple : ils n'obtiendront ces choses que s'ils consacrent les bénédictions qu'ils possèdent d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Comment peuvent-ils Lui consacrer des choses minimales et espérer quand même réaliser tous leurs rêves ? Cette attitude est vraiment étrange.

Abdallah Ben Omar (RA) – 3

Abdallah Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, n'a jamais maudit quoi que ce soit. Cela a été expliqué dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 843.

Maudire, c'est implorer Allah pour qu'il prive quelqu'un de Sa miséricorde. Allah seul sait qui mérite d'être maudit et privé de Sa miséricorde. Il faut donc éviter cette habitude stupide. Maudire quelqu'un qui ne le mérite pas est un acte répréhensible et celui qui désire que la miséricorde d'Allah soit retirée à quelqu'un d'autre peut se voir retirer cette miséricorde. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2019, qu'un vrai croyant ne maudit pas. Les musulmans qui ont l'habitude de maudire sont tellement détestés par Allah qu'ils seront privés d'être témoins et intercesseurs le Jour du Jugement. Allah n'aimera pas les montrer au reste de la création au Jour Dernier. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6610.

Enfin, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6652, souligne la gravité de la malédiction d'un croyant. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré que maudire un croyant équivaut à le tuer.

Même si l'on mérite d'être maudit, il est plus sûr et plus sage de s'abstenir et de prononcer plutôt des paroles qui plairont à Allah, l'Exalté, comme Son rappel.

Abdallah Ben Omar (RA) – 4

Quand Abdallah (qu'Allah l'agrée) voyait ses serviteurs s'efforcer d'accomplir de bonnes actions, comme passer plus de temps dans les mosquées, il les libérait par amour pour Allah, l'Exalté. Quand on lui disait que ses serviteurs ne faisaient que le tromper car ils connaissaient ses habitudes, il répondait qu'il se contentait d'être trompé par d'autres dans des actes qui plaisent à Allah, l'Exalté. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Page 188.

Abdallah, qu'Allah l'agrée, s'est comporté de cette manière par amour et sincérité envers Allah, l'Exalté.

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que l'Islam est la sincérité envers Allah, l'Exalté.

La sincérité envers Allah, l'Exalté, comprend l'accomplissement de tous les devoirs qu'Il a donnés sous forme de commandements et d'interdictions, uniquement pour Son plaisir. Comme le confirme un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1, tous seront jugés selon leur intention. Ainsi, si l'on n'est pas sincère envers Allah, l'Exalté, lorsqu'on accomplit de bonnes actions, on n'obtiendra aucune récompense dans ce monde ou dans l'autre. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154, ceux qui ont accompli des

actes insincères seront invités le Jour du Jugement à chercher leur récompense auprès de ceux pour qui ils ont agi, ce qui ne sera pas possible. Chapitre 98 Al Bayyinah, verset 5.

« Et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en étant sincères envers Lui. »

Si quelqu'un néglige de remplir ses devoirs envers Allah, l'Exalté, cela prouve un manque de sincérité. Par conséquent, il doit se repentir sincèrement et lutter pour les remplir tous. Il est important de garder à l'esprit qu'Allah, l'Exalté, ne charge jamais une personne de devoirs qu'elle ne peut pas accomplir ou gérer. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286.

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

Être sincère envers Allah, l'Exalté, signifie que l'on doit toujours privilégier Son plaisir plutôt que le sien et celui des autres. Le musulman doit toujours donner la priorité aux actions qui sont faites pour Allah, l'Exalté, par rapport à toute autre chose. Il doit aimer les autres et détester leurs péchés pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et non pour ses propres désirs. Lorsqu'on aide les autres ou qu'on refuse de participer aux péchés, cela doit être pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Celui qui adopte cette mentalité a perfectionné sa foi. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681.

Abdallah Ben Omar (RA) – 5

Dans la plupart des cas, Abdallah (qu'Allah l'agrée) ne mangeait à la maison que lorsqu'un pauvre ou un orphelin le rejoignait. Cela a été expliqué dans Hayatus Sahabah , volume 2, page 216, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Allah, l'Exalté, donne aux gens selon ce qu'ils font. Par exemple, le Saint Coran mentionne que si quelqu'un se souvient d'Allah, l'Exalté, Il se souviendra à son tour d'eux. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 152 :

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

Nourrir les autres pour le plaisir d'Allah, le Très-Haut, est la même chose. Celui qui accomplit cette bonne action sera nourri de nourriture du Paradis et quiconque donne à boire aux autres sera abreuvé du Paradis le Jour du Jugement. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2449.

Lorsqu'on lui a demandé quel était le meilleur type d'Islam, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6236, que nourrir les autres et saluer les autres avec des paroles aimables sont les meilleurs traits de l'Islam.

Les musulmans devraient faire de cette bonne action une priorité absolue et s'efforcer de nourrir les autres, en particulier les pauvres, de manière régulière. C'est une action extraordinaire qui ne nécessite pas beaucoup de richesse. Chacun doit nourrir les autres selon ses capacités, même si ce n'est qu'une demi-datte, comme l'a conseillé le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1417, selon lequel cela les protégera du feu de l'Enfer le Jour du Jugement. Cela ne laisse aucune excuse aux gens pour s'abstenir de cette bonne action.

Abdallah Ben Omar (RA) – 6

Abdullah, qu'Allah l'agrée, était extrêmement généreux et n'accumulait pas de richesses. Un jour, il reçut un don de 4000 mille pièces de monnaie de la part de Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan, qu'Allah l'agrée, un autre don de 4000 pièces de monnaie de la part d'une autre personne, un autre don de 2000 pièces de monnaie de la part d'une autre personne et un châte. Le lendemain, il avait tout donné, y compris le châte, aux pauvres. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Page 261.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6444, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que les riches de ce monde seront pauvres dans l'au-delà à moins qu'ils ne dépensent correctement leur richesse, mais ces personnes sont peu nombreuses.

Cela signifie que la majorité des gens riches dépensent leurs richesses de manière incorrecte, c'est-à-dire soit dans des choses vaines qui ne leur apporteront aucun avantage dans l'au-delà, soit dans des choses pécheresses qui deviendront un fardeau pour eux dans les deux mondes, soit dans des choses licites d'une manière que l'Islam n'aime pas, comme le gaspillage ou l'extravagance. Pour ces raisons, les riches deviendront pauvres le Jour du Jugement car ils seront tenus responsables et même punis pour cela.

De plus, ceux qui ne dépensent pas correctement leurs biens verront leur fortune les abandonner dans leur tombe et ils atteindront l'au-delà les mains vides, c'est-à-dire comme des pauvres. Ceci a été prévenu dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379. Le défunt laissera ses biens derrière lui pour que d'autres puissent en profiter tandis qu'il en sera tenu responsable.

Enfin, les riches sont distraits par le désir de gagner, d'accumuler, de protéger et d'accroître leurs richesses, ce qui les empêche d'accomplir les bonnes actions qui rendront quelqu'un riche au Jour du Jugement. En réalité, s'ils perdent cela, ils seront pauvres.

Il est important de noter que dépenser correctement sa richesse ne consiste pas seulement à faire un don de charité, mais également à dépenser pour ses besoins et ceux de ses personnes à charge sans être gaspilleur ou extravagant.

Le véritable riche est celui qui utilise ses biens correctement, comme le prescrit l'Islam. Il sera riche dans ce monde et dans l'au-delà. Et cette attitude ne dépend pas du fait d'avoir beaucoup de richesses. Toute richesse utilisée correctement peut rendre riche même si elle n'en possède que peu. En réalité, cette personne emporte ses richesses avec elle dans l'au-delà et cette attitude lui procure du temps libre qui lui permet d'accomplir de bonnes actions, ce qui ne fait qu'accroître sa richesse dans l'au-delà.

Abdallah Ben Omar (RA) – 7

Les compagnons du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sont le meilleur groupe jamais créé après les Saints Prophètes (saw). Le fait qu'ils aient observé physiquement le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, de son vivant est certainement un facteur. Mais quiconque connaît leur vie et leurs bonnes actions comprend que leur supériorité est due à bien plus que cette action unique et grandiose.

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

Cet incident montre la supériorité des Compagnons, qu'Allah les agrée. Ils se sont entièrement soumis aux enseignements de l'Islam. Ils ont non

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

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

Abdallah Ben Omar (RA) – 8

Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, a un jour conseillé à une personne de porter des vêtements qui n'attireront pas les moqueries des gens stupides ni les critiques des gens intelligents. Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Page 723.

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

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

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

Abdallah Ben Omar (RA) – 9

Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, a un jour indiqué que la connaissance est composée de trois parties. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 3, Page 207.

Le premier est le Saint Coran et le second sont les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que l'Islam est la sincérité envers le Saint Coran et envers le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui).

La sincérité envers le Saint Coran implique un profond respect et un profond amour pour les paroles d'Allah, le Très-Haut. Cette sincérité se prouve lorsque l'on respecte les trois aspects du Saint Coran. Le premier est de le réciter correctement et régulièrement. Le deuxième est de comprendre ses enseignements grâce à une source et un enseignant fiables. Le dernier aspect est d'agir selon les enseignements du Saint Coran dans le but de plaire à Allah, le Très-Haut. Le musulman sincère donne la priorité à l'action selon ses enseignements plutôt qu'à l'action selon ses désirs qui contredisent le Saint Coran. Modeler son caractère sur le Saint Coran est le signe d'une véritable sincérité envers le livre d'Allah, le Très-Haut. C'est la tradition du Saint Prophète Muhammad,

que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui est confirmée dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1342.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est la sincérité envers le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela comprend l'effort pour acquérir des connaissances afin d'agir selon ses traditions. Ces traditions comprennent celles liées à Allah, l'Exalté, sous forme d'adoration, et son caractère noble et béni envers la création. Chapitre 68 Al Qalam, verset 4 :

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

Cela implique d'accepter Ses ordres et Ses interdictions à tout moment. C'est un devoir d'Allah, l'Exalté. Chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« ...Et tout ce que le Messager vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en... »

La sincérité consiste à donner la priorité à ses traditions sur les actions de quiconque, car tous les chemins vers Allah, l'Exalté, sont fermés, à l'exception du chemin du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

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

Il faut aimer tous ceux qui l'ont soutenu durant sa vie et après sa mort, qu'ils soient de sa famille ou de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Soutenir ceux qui marchent sur son chemin et enseignent ses traditions est un devoir pour ceux qui désirent être sincères envers lui. La sincérité comprend également l'amour de ceux qui l'aiment et le mépris de ceux qui le critiquent, quelle que soit la relation que l'on entretient avec ces personnes. Tout cela est résumé dans un seul hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 16. Il conseille qu'une personne ne peut avoir la vraie foi tant qu'elle n'aime pas Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, plus que toute la création. Cet amour doit se manifester par des actes et non pas seulement par des paroles.

La dernière partie de la connaissance consiste à admettre que l'on ne sait pas quelque chose.

Certains ont adopté une attitude étrange. Lorsqu'on les interroge sur des choses qu'ils ignorent, au lieu d'admettre la vérité, ils donnent une réponse qui n'a que peu ou pas de fondement dans la vérité. Cela peut devenir un problème grave, surtout dans les questions liées à l'islam. Un musulman peut être puni pour avoir donné des informations incorrectes sur lesquelles d'autres agissent. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351. Cela est dû au fait qu'ils ont attribué par ignorance des choses à Allah, l'Exalté, ou au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). À cause de ces personnes,

des croyances et des coutumes étranges se sont attachées à l'islam, ce qui constitue une grande déviation de la vérité apportée par le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). En fait, de nombreuses coutumes culturelles adoptées par les musulmans en les croyant faire partie de l'islam sont dues à cette mentalité ignorante.

Ces gens croient que s'ils admettent simplement qu'ils ne savent pas quelque chose, ils passeront pour des idiots aux yeux des autres. Cette mentalité est en elle-même extrêmement idiote, car les prédécesseurs pieux insistaient sur l'importance d'admettre son ignorance afin que les autres ne soient pas induits en erreur. En fait, les prédécesseurs pieux ne considéraient que la personne qui se comportait de cette manière comme une personne intelligente et considéraient comme idiote celle qui répondait à toutes les questions qui lui étaient posées.

Cette attitude est souvent observée chez les aînés qui conseillent souvent leurs enfants sur des questions relatives au monde et à la religion au lieu d'admettre leur ignorance et de les orienter vers quelqu'un qui connaît la vérité. Lorsque les aînés agissent de cette manière, ils manquent à leur devoir de bien guider leurs dépendants, ce qui est indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928.

Les musulmans doivent donc acquérir la connaissance correcte, qu'elle soit matérielle ou religieuse, avant de conseiller les autres. S'ils ignorent quelque chose, ils doivent l'admettre, car cela ne diminuera en rien leur rang. Au contraire, Allah, l'Exalté, et les gens apprécieront leur honnêteté.

Abdallah Ben Omar (RA) – 10

Abdullah Bin Omar, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il n'avait jamais mangé à sa faim depuis qu'il était devenu musulman. Ceci a été évoqué dans Hilyat Al Awliya, numéro 804, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2380, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé l'importance d'une alimentation équilibrée. Il a conseillé de diviser son estomac en trois parties. La première partie est destinée à la nourriture, la deuxième à la boisson et la dernière partie doit être laissée vide pour permettre la respiration.

Cela peut être réalisé en arrêtant de manger avant d'être rassasié. C'était le comportement du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et de ses Compagnons, qu'Allah les agrée.

Si les gens suivaient ces conseils, ils seraient à l'abri des maladies physiques et mentales. En fait, selon de nombreuses personnes bien informées, l'une des principales causes de maladie est l'indigestion.

En ce qui concerne le cœur, la faible quantité de nourriture entraîne un cœur tendre, l'humilité de soi et la faiblesse des désirs et de la colère.

Un estomac plein entraîne la paresse qui empêche l'adoration et d'autres bonnes actions. Il induit le sommeil, ce qui fait que l'on rate les prières nocturnes surrogatoires et même obligatoires. Il empêche la réflexion qui est la clé pour évaluer ses actes et donc changer son caractère pour le meilleur. Celui qui a l'estomac plein oublie les pauvres et est donc moins susceptible de les aider. Tous ces effets négatifs conduisent à un cœur dur. Celui qui possède un cœur dur ne sera pas en sécurité le Jour du Jugement. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 88-89 :

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

Celui qui ne se préoccupe que de son estomac se détourne de choses plus importantes, comme l'apprentissage et la mise en pratique des connaissances religieuses. Les musulmans doivent savoir que les plus nourris de ce monde seront les plus affamés le Jour du Jugement. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2478.

Les musulmans doivent donc s'efforcer d'obtenir une alimentation équilibrée afin d'éviter les effets négatifs évoqués ci-dessus qui entraveront sans aucun doute leur réussite dans ce monde et dans l'autre.

Abdallah Ben Omar (RA) - 11

Abdullah Bin Omar, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé aux gens de faire ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour le bien qu'ils récolteront demain après leur mort. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 832, de l'imam Al Asfahani.

Il est important pour les musulmans d'évaluer régulièrement leurs propres actes, car personne, à part Allah, le Très-Haut, n'en est mieux informé qu'eux-mêmes. Lorsqu'une personne évalue honnêtement ses propres actes, cela l'incitera à se repentir sincèrement de ses péchés et l'encouragera à faire de bonnes actions. Mais celui qui ne fait pas régulièrement le bilan de ses actes mènera une vie d'insouciance et commettra des péchés sans se repentir sincèrement. Cette personne trouvera extrêmement difficile de peser ses actes le Jour du Jugement. En fait, cela pourrait bien lui valoir d'être jetée en Enfer.

Un entrepreneur intelligent vérifiera toujours régulièrement ses comptes. Cela permettra à son entreprise d'avancer dans la bonne direction et de remplir correctement tous les comptes nécessaires, comme la déclaration d'impôts. Mais l'entrepreneur insensé ne tiendra pas régulièrement les comptes de son entreprise. Cela entraînera une perte de bénéfices et un échec dans la préparation correcte de ses comptes. Ceux qui ne déposent pas correctement leurs comptes auprès du gouvernement s'exposent à des sanctions qui ne font que rendre leur vie plus difficile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la pénalité pour ne pas évaluer et préparer correctement ses actes pour la balance du jugement dernier n'implique pas une amende. La pénalité est plus sévère et vraiment insupportable. Chapitre 99 Az Zalzalah, versets 7-8 :

« Ainsi, quiconque fait ne serait-ce que le poids d'un atome de bien le verra. Et quiconque fait ne serait-ce que le poids d'un atome de mal le verra. »

Abdallah Ben Omar (RA) – 12

Abdullah Bin Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour qu'il préférerait boire de l'eau bouillante de l'Enfer ou même brûler en Enfer, plutôt que de boire une seule gorgée de vin. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya de l'imam Al Asfahani, numéro 840.

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

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

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

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

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

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

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

n'obtiendra pas de véritable succès à moins qu'il ne se repente sincèrement.

Abdallah Ben Omar (RA) – 13

On demanda un jour à Abdallah Ibn Omar (qu'Allah l'agrée) pourquoi il se rendait régulièrement au marché alors qu'il n'avait rien acheté. Il se contentait de saluer chaque musulman qu'il croisait avec le salut islamique. Il répondit qu'il se rendait au marché uniquement pour transmettre le salut islamique à tout le monde. Les gens doivent donc saluer chaque personne qu'ils croisent. Cela a été expliqué dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 856.

Dans un hadith du Sahih de Boukhari numéro 12, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a recommandé une bonne qualité inhérente à l'islam, à savoir : transmettre le salut islamique de paix aux personnes que l'on connaît et à celles que l'on ne connaît pas.

Il est important d'agir selon cette bonne qualité, car de nos jours, les musulmans ne transmettent souvent la salutation islamique de paix qu'à ceux qu'ils connaissent. Il est important de la transmettre à tous, car cela conduit à l'amour entre les gens et renforce l'islam. En fait, cette qualité conduit au paradis selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 194.

Le musulman ne doit jamais oublier qu'il recevra au moins dix récompenses pour chaque salut de paix qu'il adresse à autrui, même si celui-ci ne lui répond pas. C'est ce que recommande un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 5195.

Enfin, le musulman doit accomplir correctement la salutation islamique de paix en manifestant cette paix dans ses autres paroles et actions envers les autres, en évitant de nuire verbalement et physiquement à lui-même et aux biens des autres. C'est en fait la définition d'un vrai musulman et d'un vrai croyant selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998.

Abdallah Ben Omar (RA) - 14

La sincérité d'Abdullah Ibn Omar (qu'Allah l'agrée) était facilement reconnaissable et chacun pouvait reconnaître sa droiture dans sa façon de parler et dans ses actes. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 857, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé que l'Islam soit une sincérité envers le grand public. Cela implique de vouloir le meilleur pour eux à tout moment et de le montrer par ses paroles et ses actes. Cela implique de conseiller aux autres de faire le bien, de leur interdire le mal, d'être miséricordieux et gentil envers les autres à tout moment. Cela peut être résumé par un seul hadith du Sahih Muslim numéro 170. Il prévient qu'on ne peut être un véritable croyant tant qu'on n'aime pas pour les autres ce que l'on désire pour soi-même.

La sincérité envers les gens est si importante que selon le hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 57, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a placé ce devoir à côté de l'accomplissement de la prière obligatoire et du don de la charité obligatoire. Ce hadith seul permet de comprendre son importance car il a été placé à côté de deux devoirs obligatoires essentiels.

La sincérité envers les gens consiste à être content lorsqu'ils sont heureux et à être triste lorsqu'ils sont affligés, tant que son attitude ne contredit pas les enseignements de l'Islam. Un niveau élevé de sincérité comprend le fait d'aller jusqu'aux limites extrêmes pour améliorer la vie des autres, même si cela nous met en difficulté. Par exemple, on peut sacrifier l'achat de certaines choses afin de donner la richesse aux nécessiteux. Désirer et s'efforcer de toujours unir les gens autour du bien fait partie de la sincérité envers les autres. Alors que diviser les autres est une caractéristique du Diable. Chapitre 17 Al Isra, verset 53 :

« ...Satan cherche certainement à semer la discorde parmi eux... »

Une façon d'unir les gens est de voiler les défauts des autres et de les conseiller en privé contre les péchés. Celui qui agit de cette manière verra ses péchés voilés par Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1426. Chaque fois que cela est possible, il faut conseiller et enseigner aux autres les aspects de la religion et les aspects importants du monde afin que leur vie profane et religieuse s'améliore. Une preuve de sincérité envers les autres est qu'ils les soutiennent en leur absence, par exemple lorsqu'ils les calomnient. Se détourner des autres et ne se soucier que de soi-même n'est pas l'attitude d'un musulman. En fait, c'est ainsi que se comportent la plupart des animaux. Même si l'on ne peut pas changer toute la société, on peut toujours être sincère en aidant ceux qui font partie de sa vie, comme ses proches et ses amis. En termes simples, on doit traiter les autres comme on souhaite que les autres le traitent. Chapitre 28 Al Qasas, verset 77 :

« ... Et faites le bien comme Dieu vous a fait du bien... »

Abdallah Ben Omar (RA) – 15

Quand quelqu'un demanda à Abdullah Ibn Omar (qu'Allah l'agrée) si les mauvaises actions d'une personne après avoir accepté l'attestation de foi peuvent lui nuire, il répondit qu'elle doit vivre comme Allah, l'Exalté, et éviter de se tromper. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya de l'Imam Al Asfahani, numéro 862.

Cette auto-illusion fait référence à une mauvaise interprétation des enseignements islamiques afin de satisfaire ses désirs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abdallah Ben Omar (RA) – 16 ans

Abdallah Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, a conseillé aux gens d'aimer Allah, l'Exalté, de haïr Allah, l'Exalté, de soutenir les autres uniquement pour Allah, l'Exalté, et de rivaliser pour Allah, l'Exalté, sinon, ils ne recevront jamais l'amitié d'Allah, l'Exalté, et ne goûteront pas la douceur de la foi même s'ils prient et jeûnent abondamment. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya de l'imam Al Asfahani, numéro 866.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé les caractéristiques qui perfectionnent la foi d'un musulman.

La première chose à faire est d'aimer pour Allah, l'Exalté. Cela comprend le désir du bien pour les autres, tant dans les domaines matériels que religieux. Cela doit se traduire concrètement par des actes, c'est-à-dire par le fait de soutenir les autres financièrement, émotionnellement et physiquement dans la mesure de ses moyens. Compter ses faveurs envers les autres non seulement annule la récompense, mais prouve également son manque d'amour pour Allah, l'Exalté, car cette personne n'aime que recevoir des éloges et d'autres formes de compensation de la part des gens. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 264 :

« Ô vous qui croyez ! N'annulez pas vos aumônes par des rappels ou des injures... »

Tout type de sentiments négatifs envers les autres pour des raisons mondaines, comme l'envie, contredit l'amour des autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et doit être évité.

En résumé, cette noble qualité consiste à aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi-même, par des actes et non pas seulement par des mots. C'est un aspect de la qualité d'un vrai croyant selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515.

La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont nous parlons est de détester pour Allah, l'Exalté. Cela signifie que l'on doit détester les choses qu'Allah, l'Exalté, déteste, comme Sa désobéissance. Il est important de noter que cela ne signifie pas que l'on doit détester les autres, car les gens peuvent sincèrement se repentir devant Allah, l'Exalté. Au contraire, un musulman doit détester le péché lui-même, ce qui est prouvé par le fait qu'il l'évite et qu'il met également en garde les autres contre lui. Les musulmans doivent continuer à conseiller les autres au lieu de rompre les liens avec eux, car cet acte de bonté peut bien les amener à se repentir sincèrement. Cela comprend le fait de ne pas détester des choses en fonction de ses propres sentiments, comme une action, qui est licite. Enfin, la preuve que l'on déteste pour Allah, l'Exalté, c'est que lorsqu'on montre son aversion par ses paroles et ses actions, ce ne sera jamais d'une manière qui contredit les enseignements de l'Islam. Cela signifie que son aversion pour quelque chose ne l'amènera jamais à

commettre un péché, car cela prouverait que son aversion pour quelque chose est pour son propre bien.

La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont il est question est le don pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela fait référence à toutes les bénédictions que l'on peut donner aux autres, comme le soutien physique et émotionnel, et pas seulement la richesse. Quand on donne, on le fait selon les enseignements de l'Islam, c'est-à-dire dans des domaines qui plaisent à Allah, l'Exalté, comme donner des conseils sincères. En fait, c'est un aspect de la sincérité envers les autres qui a été ordonné dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4204. Cela comprend le fait de donner et de partager ces bénédictions avec les autres sans compter ses faveurs, car cela prouve qu'on a donné pour recevoir quelque chose des autres. Chapitre 76 Al Insan, verset 9 :

« [En disant] : « Nous vous nourrissons uniquement pour la face [c'est-à-dire l'agrément] d'Allah. Nous ne souhaitons de vous ni récompense ni gratitude. »

La dernière caractéristique mentionnée dans le hadith principal dont il est question est le fait de ne pas donner pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela comprend le fait de ne pas donner aux autres les bénédictions que l'on possède, comme la richesse, dans des affaires qui déplaisent à Allah, l'Exalté. Ce musulman n'observera pas celui qui lui demande quelque chose, mais évaluera seulement la raison de la demande. Si la raison contredit les enseignements de l'Islam, il refusera la bénédiction et ne participera pas à l'activité. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

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

Cela inclut le fait de se retenir de parler et d'agir dans des domaines qui ne plaisent pas à Allah, l'Exalté, comme la médisance ou la manifestation de la colère. Ce musulman ne parlera pas et n'agira pas selon ses désirs et n'agira que lorsque cela plaira à Allah, l'Exalté, sinon il se retiendra et s'abstiendra d'agir.

En conclusion, l'adoption de ces caractéristiques conduit à la perfection de la foi car elles sont basées sur les émotions et sont donc extrêmement difficiles à contrôler. Celui qui a la chance de les contrôler trouvera plus facile d'accomplir les autres devoirs de l'Islam. Ces devoirs consistent à respecter les commandements d'Allah, l'Exalté, à s'abstenir de Ses interdictions et à faire face au destin avec patience.

Abdallah Ben Omar (RA) – 17 ans

Abdullah Bin Omar, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que de nos jours, la loyauté envers les gens est centrée uniquement sur des intérêts mondains égoïstes et que de telles approbations motivées par des raisons politiques n'apportent à ses citoyens que des problèmes. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 867, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que l'Islam est une sincérité envers les dirigeants de la société. Cela comprend le fait de leur prodiguer les meilleurs conseils et de les soutenir dans leurs bonnes décisions par tous les moyens nécessaires, comme une aide financière ou physique. Selon un hadith trouvé dans le Muwatta de l'imam Malik, livre numéro 56, hadith numéro 20, accomplir ce devoir plaît à Allah, l'Exalté. Chapitre 4 An Nisa, verset 59 :

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

Cela montre clairement qu'il est de notre devoir d'obéir aux dirigeants de la société. Mais il est important de noter que cette obéissance est un devoir tant que l'on ne désobéit pas à Allah, le Très-Haut. Il n'y a pas d'obéissance à la création si elle conduit à la désobéissance au Créateur.

Dans des cas comme celui-ci, il faut éviter de se révolter contre les dirigeants car cela ne mène qu'au mal des personnes innocentes. Au lieu de cela, il faut conseiller doucement aux dirigeants le bien et interdire le mal selon les enseignements de l'Islam. Il faut conseiller aux autres d'agir en conséquence et toujours supplier les dirigeants de rester sur le droit chemin. Si les dirigeants restent droits, le grand public restera droit aussi.

Être trompeur envers les dirigeants est un signe d'hypocrisie qu'il faut éviter en toute circonstance. La sincérité consiste également à s'efforcer de leur obéir dans les domaines qui unissent la société autour du bien et à les mettre en garde contre tout ce qui peut provoquer des troubles dans la société.

Abdallah Ben Omar (RA) – 18 ans

Abdullah Bin Omar, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que l'homme n'atteindra pas l'essence de la foi tant qu'il ne s'éloignera pas de ce qui suscite le doute dans son cœur. Ceci a été discuté dans Mawaiz Al Sahabah de Salih Ahmad Ash-Shami , page 387.

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

La grande majorité des musulmans sont conscients des obligations et de la plupart des choses illicites, comme la consommation d'alcool. Ces choses ne suscitent aucun doute chez les musulmans et ils doivent donc agir en conséquence. C'est-à-dire, accomplir les obligations et s'abstenir de l'illicite selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Toutes les autres choses qui ne sont pas obligatoires et suscitent un doute dans la société doivent donc être évitées. Allah, l'Exalté, ne demandera pas pourquoi quelqu'un n'a pas accompli un acte volontaire, mais plutôt pourquoi il l'a accompli. Par conséquent, abandonner l'acte volontaire n'aura aucune conséquence dans l'au-delà, tandis qu'accomplir un acte volontaire entraînera à savoir une punition, une récompense ou un pardon. Il est important pour les musulmans d'agir selon ce court mais extrêmement important hadith car il résoudra et évitera de

nombreux problèmes et débats. Il est important de comprendre que lorsque l'on se livre à des choses douteuses ou même vaines, cela nous rapproche un peu plus de l'illicite. Par exemple, les paroles pécheresses sont souvent précédées de paroles vaines et inutiles. Il est donc beaucoup plus sûr pour la foi et l'honneur d'un musulman d'éviter les choses douteuses et vaines.

Abdallah Ben Omar (RA) – 19 ans

Abdullah Bin Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour qu'une personne atteindra un haut niveau de connaissance tant qu'elle ne sera pas jalouse de celui qui est au-dessus d'elle. Cela a été discuté dans Ihya de l'imam Al Ghazali Oulum Al Din, 1/218.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4210, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que l'envie détruit les bonnes actions tout comme le feu consume le bois.

L'envie est un péché grave et majeur car le problème de l'envieux n'est pas avec une autre personne, mais avec Allah, l'Exalté, car c'est Lui qui a accordé le bienfait envié. Ainsi, l'envie d'une personne ne fait que démontrer son mécontentement envers l'attribution et le choix d'Allah, l'Exalté. Ils croient qu'Allah, l'Exalté, a commis une erreur en attribuant un bienfait particulier à une autre personne au lieu d'eux.

Certains font des efforts par leurs paroles et leurs actes pour confisquer la bénédiction d'autrui, ce qui est sans aucun doute un péché. Le pire est celui qui s'efforce de retirer la bénédiction à son propriétaire même s'il ne l'obtient pas. L'envie n'est licite que si une personne n'agit pas selon ses sentiments, déteste ses sentiments et s'efforce d'obtenir une bénédiction similaire sans que le propriétaire ne perde sa bénédiction. Bien que ce type

d'envie ne soit pas un péché, elle est considérée comme détestable si l'envie porte sur une bénédiction matérielle et louable si elle porte sur une bénédiction religieuse. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné deux exemples de type louable dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1896. La première personne qui peut être légalement enviée est celle qui acquiert et dépense des biens licites d'une manière qui plaît à Allah, l'Exalté. La deuxième personne qui peut être légalement enviée est celle qui utilise ses connaissances de la bonne manière et les enseigne aux autres.

Un musulman envieux doit s'efforcer d'éliminer ce sentiment de son cœur en faisant preuve de bon caractère et de gentillesse envers la personne enviée, par exemple en louant ses bonnes qualités et en suppliant pour elle jusqu'à ce que son envie se transforme en amour pour elle.

Abdallah Ben Omar (RA) – 20 ans

Abdullah Bin Omar, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que rompre une promesse est un tiers de l'hypocrisie. Ce point a été traité dans Al Iqad Al Farid d' Ibn Abd Rabbih , 1/197.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2749, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que rompre ses promesses est un aspect de l'hypocrisie.

La plus grande promesse que le musulman ait faite à Allah, l'Exalté, est de Lui obéir sincèrement. Cela implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Toutes les autres promesses faites à des personnes doivent également être tenues à moins d'avoir une excuse valable, en particulier celles qu'un parent fait à ses enfants. Le non-respect des promesses ne fait qu'enseigner aux enfants un mauvais caractère et les encourage à croire que la tromperie est une caractéristique acceptable. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2227, Allah, l'Exalté, déclare qu'Il sera contre celui qui fait une promesse en Son nom et la rompt ensuite sans excuse valable. Comment celui qui a Allah, l'Exalté, contre lui au Jour du Jugement pourrait-il réussir ?

Abdallah Ben Omar (RA) – 21 ans

Abdullah Bin Omar, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'une personne ne connaîtra pas une foi solide tant qu'elle ne sera pas pleinement consciente du fait qu'Allah, l'Exalté, l'observe. Cela a été discuté dans Mawaiz Al Sahabah de Salih Ahmad Ash-Shami , page 400.

La vision divine d'Allah, l'Exalté, englobe toute chose, quelle que soit sa taille ou son emplacement. De plus, Allah, l'Exalté, est témoin des actions de la création. Il observe leurs actions physiques extérieures et leurs intentions cachées intérieures. Rien ne peut échapper à Sa vision divine.

Le musulman doit donc s'efforcer d'obéir à Allah, le Très-Haut, afin d'atteindre le niveau où il devient constamment vigilant à la vision divine. Ce niveau a été qualifié d'excellence de la foi dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. Lorsqu'une personne est pleinement consciente de la vision divine, elle l'empêche de pécher et l'encourage à accomplir de bonnes actions.

Le musulman doit veiller sur lui-même et constamment s'évaluer pour ne pas devenir négligent. Car la principale cause du péché est l'évaluation. Celui qui s'évaluera lui-même trouvera facile de rendre des comptes au Jour du Jugement. Celui qui ne s'évaluera pas commettra des péchés sans même s'en rendre compte. Le musulman doit également veiller à surveiller

toutes les personnes dont il a la charge et à les conseiller en conséquence, car c'est une responsabilité qui lui a été confiée par Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928.

Abdallah Ben Omar (RA) – 22 ans

Quand on a demandé à Abdallah Ibn Omar (qu'Allah l'agrée) quels étaient les droits d'un musulman sur un autre musulman, il a répondu qu'il ne doit pas se rassasier en laissant son frère affamé, qu'il ne doit pas s'habiller en laissant son frère nu et qu'il ne doit pas être avide en dépensant ses biens pour lui. Ceci a été traité dans Mawaiz Al Sahabah de Salih Ahmad Ash-Shami , page 400.

Le musulman doit entretenir ses liens avec les autres musulmans. Cela s'applique à tous les musulmans, qu'ils soient parents ou non, et qu'ils se connaissent ou non. De nombreux droits des musulmans sont mentionnés dans le Saint Coran et dans les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et chaque musulman doit s'efforcer de les apprendre et de les respecter. Par exemple, dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1240, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), a énuméré cinq droits qu'un musulman doit à un autre musulman.

Premièrement, il doit répondre à la salutation de paix même si cette réponse contredit son désir. Plus important encore, le musulman doit accomplir la salutation de paix islamique de manière pratique en faisant preuve de paix et de bonté envers les autres par ses paroles et ses actes. C'est là le véritable sens de la salutation de paix islamique.

Le musulman doit s'efforcer de rendre visite aux malades afin de leur apporter un soutien physique et psychologique. Il serait difficile de rendre visite à tous les malades, mais si chaque musulman rendait visite à ses proches malades, la grande majorité des malades recevrait ce soutien. Toute forme de paroles et d'actions vaines ou pécheresses doit être évitée, comme les commérages, sinon le musulman ne fera que commettre des péchés au lieu de bénédictions.

Le musulman doit, dans la mesure du possible, assister aux funérailles d'autres musulmans, chacun d'eux invoquant le pardon du défunt. Par conséquent, plus il y a de musulmans présents, mieux c'est. Tout comme on souhaite que d'autres assistent à ses funérailles et invoquent pour soi, on doit aussi le faire pour les autres. Cet acte particulier est un bon rappel pour le musulman qu'il finira lui aussi par mourir. Espérons que cela changera son comportement pour le mieux afin qu'il se prépare mieux à sa propre mort en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que les musulmans doivent accepter les invitations aux repas et aux événements sociaux à condition qu'aucune activité illicite ou détestable n'ait lieu, ce qui est assez rare de nos jours. Il est important de noter que certains musulmans assistent à des événements sociaux où se produisent des choses illicites ou détestables et citent ce hadith pour justifier leurs actions. Il ne faut pas mal interpréter les enseignements divins pour satisfaire ses propres désirs, car cela constitue un égarement évident et une invitation au châtement divin.

Enfin, le hadith principal conclut en conseillant aux musulmans de prier pour le musulman qui loue Allah, l'Exalté, après avoir éternué.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué un devoir extrêmement important dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2714, qui est d'offrir de bons et sincères conseils aux autres musulmans.

Premièrement, il est important de noter que les bons conseils doivent être prodigués à tous, quelle que soit leur foi. Cela est clairement recommandé dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4204. Les musulmans doivent conseiller les autres de la manière dont ils souhaitent que les autres les conseillent. Il ne faut jamais laisser ses mauvais sentiments l'empêcher d'accomplir ce devoir, car celui qui donne délibérément de mauvais conseils se retrouvera confronté à des conseils erronés. Donner des conseils sincères est si important que, comme mentionné dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1925, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demandait aux gens de s'engager à accomplir ce devoir en même temps qu'à accomplir les devoirs obligatoires tels que la prière. Le fait que le fait de conseiller sincèrement les autres ait été placé parmi ces devoirs obligatoires souligne son importance. Un musulman ne doit donc jamais négliger ce fait.

Chaque personne, quelle que soit sa foi, aime obtenir ce qui lui est bénéfique et ce qui la protège des choses nuisibles. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement déclaré dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515, qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas

pour les autres musulmans ce qu'elle aime pour elle-même. Cela doit se manifester par des actes en s'efforçant de faire en sorte que les autres obtiennent ce qu'ils aiment pour eux-mêmes par tous les moyens à sa disposition. Un musulman ne doit pas se contenter de le revendiquer par ses paroles.

Un autre droit que possèdent tous les musulmans est celui de prier sincèrement pour eux. C'est un aspect de la miséricorde envers les autres qui a été mentionné dans le Saint Coran. Chapitre 48 Al Fath, verset 29 :

« Muhammad est le Messenger d'Allah ; et ceux qui sont avec lui sont... miséricordieux entre eux... »

En fait, lorsqu'un musulman invoque pour un autre, il en bénéficie lui-même. Selon un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6927, lorsqu'un musulman invoque secrètement pour d'autres musulmans, un ange invoque pour lui.

Un autre droit important est que le musulman doit aimer et détester pour les autres musulmans ce qu'il aime et déteste pour lui-même. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a fait de cela une condition de croyance sincère dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515.

Le musulman doit se réjouir de la joie légitime d'un autre musulman et espérer qu'elle perdure. Il doit s'attrister lorsqu'un autre musulman est confronté à une difficulté et l'aider à la surmonter, même s'il ne s'agit que d'une invocation en sa faveur. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé dans un hadith retrouvé dans le Sahih de Boukhari, numéro 6011, que les musulmans sont comme un seul corps. Si une partie du corps est malade, le reste du corps partage la douleur.

Un musulman ne doit jamais causer de tort injustifié à un autre musulman ou non musulman par ses paroles ou ses actes, car c'est la définition même d'un musulman donnée par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2627. En fait, protéger les autres du mal qu'on lui fait est un acte de charité qu'une personne fait à elle-même. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 250. C'est un acte de charité envers soi-même car cela nous protège du châtement d'Allah, l'Exalté.

Les autres musulmans ont le droit d'éliminer tout obstacle sur leur chemin. Cela comprend les obstacles physiques ainsi que les obstacles symboliques qui peuvent leur porter préjudice. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6670, conseille qu'une personne obtiendra le paradis si elle enlève un arbre qui bloquait le chemin utilisé par ses coreligionnaires.

Le musulman a le droit de demander aux autres musulmans de l'aider lorsqu'il est opprimé par tous les moyens nécessaires, notamment une aide financière, et d'aider les musulmans qui commettent des

oppressions en les avertissant des conséquences de leur comportement. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6952. Il est important de noter que le conseil ne doit être donné que si le conseiller est à l'abri des préjudices de l'opprimeur.

Il n'est pas permis à un musulman de rompre les liens avec un autre musulman pendant plus de trois jours pour des raisons mondaines. Cela est clairement indiqué dans de nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1932. Se détourner d'un autre musulman de cette manière est un problème si grave que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti une fois dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1740, qu'Allah, l'Exalté, pardonne à tous les musulmans chaque lundi et jeudi, sauf à ceux qui ont délaissé un autre musulman jusqu'à ce qu'ils se réconcilient.

Un autre droit est que le musulman ne doit pas se comporter avec arrogance envers les autres musulmans. Au contraire, il doit faire preuve d'humilité, ce qui conduit toujours à l'affection et à la propagation de l'amour au sein de la société. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4895. Inversement, l'arrogance et l'orgueil ne conduisent qu'à la création de barrières sociales et à la ségrégation des sociétés. Si un musulman est traité avec arrogance, il ne doit pas répondre de la même manière, mais plutôt faire preuve de patience et de pardon.

En fait, l'humilité envers les autres, quel que soit leur statut social, est une caractéristique du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Comme le recommande un hadith trouvé

dans Sunan An Nasai, numéro 1415, il n'a jamais détesté marcher aux côtés des pauvres et des nécessiteux afin de répondre à leurs besoins.

Il est important pour un musulman de ne jamais prêter attention aux rumeurs ou aux commérages sur d'autres musulmans, car dans la plupart des cas, ils sont soit complètement faux, soit contiennent quelques faits mêlés à beaucoup de fiction. Dans de nombreux cas, même la vérité a été déformée hors de son contexte afin de satisfaire les désirs maléfiques de quelqu'un. Un musulman doit ignorer ce qui a été dit et conseiller au commérage de se repentir sincèrement. Il ne doit jamais répéter les commérages aux autres ni en parler aux autres. En cachant cela, il doit espérer qu'Allah, l'Exalté, dissimulera ses fautes dans les deux mondes. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1930.

De plus, un musulman ne doit jamais médire ni calomnier d'autres musulmans, car cela constitue un péché majeur. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 290, avertit que celui qui rapporte des calomnies n'entrera pas au Paradis.

Il est du devoir du musulman de faire tout son possible pour aider les autres musulmans dans toute situation difficile. Il est confirmé dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 225, que quiconque fait cela sera soulagé d'une difficulté le Jour du Jugement. Le même hadith conseille que quiconque soulage le fardeau financier d'un autre musulman, Allah, l'Exalté, le soulagera dans les deux mondes. Les musulmans doivent donc être bienveillants envers ceux qui leur sont redevables.

Un autre droit que possède un musulman sur les autres musulmans est que si un musulman fait du tort à un autre musulman et qu'il lui demande ensuite pardon, la victime doit lui pardonner par amour pour Allah, l'Exalté. Cela aura pour résultat qu'Allah, l'Exalté, pardonnera à la victime ses péchés. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« ... et qu'ils pardonnent et passent outre. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?... »

En fait, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6592, que quiconque pardonne aux autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté, sera béni avec plus d'honneur.

De plus, un musulman doit traiter les autres musulmans selon leur statut, comme le recommande un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1921. Cela signifie que les personnes âgées doivent être traitées avec respect et les jeunes avec miséricorde. Ce hadith avertit que ceux qui ne se comportent pas de cette manière n'appartiennent pas à la voie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . En fait, un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 357, conseille qu'une partie du respect d'Allah, l'Exalté, consiste à montrer du respect aux personnes âgées. Tous les êtres humains font partie de la création d'Allah, l'Exalté, donc les respecter selon les enseignements de l'Islam revient en fait à respecter le Créateur, à savoir, Allah, l'Exalté.

L'Islam enseigne aux musulmans que ce qu'ils donnent est ce qu'ils recevront. Selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2022, lorsqu'un jeune honore et respecte une personne âgée en raison de son âge, Allah, l'Exalté, désignera quelqu'un pour l'honorer si et quand il atteindra l'âge avancé.

Un autre droit du musulman envers les autres musulmans est de se montrer joyeux avec eux tant qu'il évite de commettre des péchés. En fait, sourire à un autre musulman pour le réconforter est considéré comme une aumône. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1956.

Celui qui est facile à traiter, doux et bienveillant envers les autres musulmans, a reçu la bonne nouvelle de la protection contre le feu de l'Enfer dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2488. Une partie de la joie consiste à parler gentiment aux autres. C'est si important que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7512, que c'est un acte qui protège du feu de l'Enfer. En fait, à celui qui agit selon cela, une belle chambre au Paradis lui a été promise dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1984.

Il est du devoir des musulmans de régler les différends entre musulmans selon leurs capacités. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2509, que cela est meilleur que la prière surérogatoire, le jeûne ou la charité.

Un autre droit du musulman sur les autres musulmans est de dissimuler ses fautes. Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1930, recommande qu'Allah, l'Exalté, couvrira les fautes d'un musulman qui cache les fautes des autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2546, avertit que quiconque expose les fautes des autres verra ses fautes exposées par Allah, l'Exalté. Cela ne signifie pas qu'un musulman doit ignorer les péchés des autres. Cela signifie qu'il doit conseiller gentiment et en privé au pécheur de se repentir sincèrement et de ne pas mentionner son péché aux autres. Même si un musulman désire enseigner aux autres à ne pas commettre un péché similaire, il doit suivre la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et conseiller les autres sans nommer les personnes. Un exemple de cela est rapporté dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6979. Un musulman doit donc masquer les défauts des autres tout comme Allah, l'Exalté, masque leurs défauts et les erreurs de tous les autres.

FrançaisLe musulman doit toujours éviter toute situation qui suscite la suspicion et le doute dans l'esprit des autres musulmans. Ceci afin de les protéger des péchés que d'autres personnes soupçonneuses pourraient commettre, comme la médisance et la calomnie. Étendre cette protection aux autres musulmans fait partie de l'amour du bien pour eux, tout comme on aime le bien pour soi-même. Dans un hadith trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 3101, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a rencontré une fois sa femme pendant la nuit. Au même moment, deux Compagnons (qu'Allah les agrée) passèrent précipitamment. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) les appela et les informa qu'il rencontrait sa femme et non une femme inconnue. Les Compagnons (qu'Allah les agrée) leur firent comprendre qu'une pensée erronée ne leur avait même pas traversé l'esprit. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) n'a répondu de cette manière que

pour enseigner à tous les musulmans qu'il faut clarifier toute activité qui pourrait être considérée comme suspecte afin de protéger les pensées des autres musulmans.

Ceci est lié à une autre caractéristique pieuse. C'est le fait d'éviter de faire des choses qui sont licites afin d'éviter que les autres musulmans se sentent mal. Par exemple, un mari qui ne montre pas publiquement son affection à sa femme devant d'autres musulmans, comme sa sœur. Même si cela est tout à fait licite, le faire devant sa sœur peut la faire se sentir mal, surtout si son mari ne fait pas de telles choses avec elle. C'est un niveau supérieur de noblesse de caractère qui n'est pas obligatoire mais une grande vertu.

Un autre droit des musulmans sur les autres musulmans est celui d'être salués par le salut islamique de paix. Cela doit inclure les musulmans que l'on connaît et ceux que l'on ne connaît pas. De nombreux hadiths évoquent l'importance et la vertu de cette bonne action. Par exemple, un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 68, lie le fait de transmettre le salut de paix aux autres musulmans à l'entrée au paradis. Chapitre 4 An Nisa, verset 86 :

« Et quand on vous salue, saluez-vous avec une meilleure salutation, ou du moins, répondez-lui de la même manière... »

Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2706, conseille au musulman de saluer un autre musulman et de le quitter en lui adressant un salut de paix.

Il est important de noter que la salutation islamique de paix est une indication que le musulman ne doit pas seulement accueillir un musulman avec des mots pacifiques, mais qu'il doit également maintenir des mots gentils tout au long de chaque conversation. De plus, cette diffusion de la paix doit se manifester par des actes du musulman et non seulement par des paroles. C'est là le véritable sens de la salutation islamique de paix à autrui.

Le musulman doit également suivre la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , en serrant la main des autres musulmans lorsqu'ils leur adressent le salut de paix. En fait, les musulmans qui font cela et évitent tout péché lors de leur conversation verront leurs péchés mineurs pardonnés avant qu'ils ne se séparent. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 5212.

Il est du devoir de tout musulman de défendre les droits des autres musulmans autant qu'il le peut, sans commettre de péchés ni se nuire à lui-même. Par exemple, il doit protéger l'honneur des autres musulmans qui est souvent bafoué dans leur dos sous forme de médisance et de calomnie. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a averti dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1931, que quiconque protège l'honneur d'un autre musulman sera protégé du feu de l'Enfer le Jour du Jugement.

Si un musulman fait preuve de mauvaises manières, les autres musulmans ont le devoir de se comporter correctement avec lui. De plus, ils doivent lui conseiller en privé de changer de comportement pour le meilleur. Agir ainsi en public peut l'embarrasser et il est du devoir du musulman de ne pas embarrasser les autres musulmans. De plus, une personne embarrassée sera plus susceptible de se mettre en colère et sera donc moins susceptible d'accepter le bon conseil qui lui a été donné.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) - 1

Lorsque le calife Omar ibn Khattab envoya Hudaifa (qu'Allah l'agrée) gouverner une ville, il partit sur un âne portant quelques marchandises. Après un certain temps, Omar (qu'Allah l'agrée) le rappela à Médine et se cacha sur la route pour observer l'état de Hudaifa (qu'Allah l'agrée). Hudaifa (qu'Allah l'agrée) revint dans le même état simple qu'il avait eu à son départ de Médine. En voyant cela, Omar (qu'Allah l'agrée) l'embrassa et l'appela son frère. Ceci a été discuté dans le livre de l'imam Muhammad Kandhlawi , Hayatus Sahabah, Volume 2, Pages 580-581.

Cet incident reflète la nature simple de Hudaifa, qu'Allah soit satisfait de lui.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4118, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que la simplicité fait partie de la foi.

L'Islam n'enseigne pas aux musulmans à renoncer à toutes leurs richesses et à leurs désirs licites, mais plutôt à adopter un mode de vie simple dans tous les aspects de leur vie, tels que leur alimentation, leurs vêtements, leur logement et leurs affaires, afin de leur laisser le temps de se préparer convenablement pour l'au-delà. Cela implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience, conformément aux

traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cette vie simple comprend l'effort dans ce monde afin de satisfaire ses besoins et ceux de ses proches sans excès, gaspillage ou extravagance.

Le musulman doit comprendre que plus la vie est simple, moins il se préoccupe des choses de ce monde et plus il sera capable de lutter pour l'au-delà, obtenant ainsi la paix de l'esprit, du corps et de l'âme. Mais plus la vie d'une personne est compliquée, plus elle sera stressée, rencontrera des difficultés et luttera moins pour son au-delà, car ses préoccupations pour les choses de ce monde ne sembleront jamais cesser. Cette attitude l'empêchera d'obtenir la paix de l'esprit, du corps et de l'âme.

La simplicité mène à une vie facile dans ce monde et à un jugement clair le Jour du Jugement. En revanche, une vie compliquée et indulgente ne mènera qu'à une vie stressante et à un jugement sévère et difficile le Jour du Jugement.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) - 2

Hudaifa, qu'Allah l'agrée, a un jour averti les gens de commander le bien et d'interdire le mal, sinon Allah, l'Exalté, les punirait. Il accordera alors l'autorité aux pires des gens et les invocations des meilleurs des gens ne seront pas acceptées. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 2, Page 656, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2686, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que le fait de ne pas accomplir le devoir important d'ordonner le bien et d'interdire le mal peut être compris à l'aide de l'exemple d'un bateau à deux niveaux rempli de gens. Les gens du niveau inférieur ne cessent de déranger les gens du niveau supérieur chaque fois qu'ils veulent accéder à l'eau. Ils décident donc de percer un trou dans le niveau inférieur afin de pouvoir accéder directement à l'eau. Si les gens du niveau supérieur ne parviennent pas à les arrêter, ils se noieront tous.

Il est important pour les musulmans de ne jamais renoncer à ordonner le bien et à interdire le mal en fonction de leurs connaissances et de manière douce. Un musulman ne doit jamais croire que tant qu'il obéit à Allah, le Très-Haut, les autres personnes égarées ne pourront pas l'affecter de manière négative. Une bonne pomme finira par être affectée lorsqu'elle est placée avec des pommes pourries. De même, le musulman qui ne commande pas aux autres de faire le bien finira par être affecté par leur comportement négatif, qu'il soit subtil ou apparent. Même si la société dans son ensemble est devenue insouciante, il ne faut jamais renoncer à conseiller les personnes à sa charge, comme sa

famille, car non seulement leur comportement négatif les affectera davantage, mais c'est un devoir pour tous les musulmans selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928. Même si un musulman est ignoré par les autres, il doit s'acquitter de son devoir en les conseillant constamment d'une manière douce, appuyée par des preuves et des connaissances solides. C'est seulement de cette manière qu'il sera protégé de leurs effets négatifs et pardonné le Jour du Jugement. Mais s'ils ne se soucient que d'eux-mêmes et ignorent les actions des autres, il est à craindre que les effets négatifs des autres puissent bien les conduire à l'égarement.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) - 3

Hudaifa, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il souhaitait que quelqu'un gère ses responsabilités afin qu'il puisse s'isoler des gens jusqu'à ce qu'il rencontre Allah, l'Exalté. Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 2, Page 660, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2406, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé comment parvenir au salut.

L'une des choses mentionnées est qu'une personne ne doit pas quitter son domicile inutilement. Se comporter de cette manière conduit à une perte de temps et à des péchés tant verbaux que physiques. Si l'on réfléchit vraiment sincèrement, on se rendra compte que la majorité de ses péchés et des problèmes qu'on a rencontrés sont dus à des relations sociales inutiles avec les autres. Cela ne signifie pas que c'était toujours la faute des autres, mais cela signifie que si l'on évite de quitter son domicile inutilement, on commettra moins de péchés et rencontrera moins de problèmes et de difficultés. Cela lui permettra également de libérer du temps pour apprendre et agir davantage selon les enseignements de l'Islam, ce qui est bénéfique dans tous les aspects de la vie.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) – 4

Hudaifa Ibn Yamaan, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il craignait que les gens privilégient ce qu'ils voient au détriment de ce qu'ils savent. Ce point a été évoqué dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 721.

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

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

comme un mécanisme d'attraction et de répulsion vers l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

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

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

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

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

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

Hudaifa Bin Yamaan (RA) – 5

Hudaifa Ibn Yamaan, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'un hypocrite est celui qui peut décrire ce qu'est l'Islam sans le pratiquer. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 741, de l'imam Al Asfahani.

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

Certains prétendent que leur foi et leur obéissance à Dieu sont dans leur cœur et qu'ils n'ont donc pas besoin de le démontrer concrètement. Malheureusement, cette mentalité insensée a contaminé de nombreux musulmans qui croient posséder un cœur pur et fidèle même s'ils ne parviennent pas à accomplir les devoirs obligatoires de l'islam. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3984, que lorsque le cœur d'une personne est pur, le corps devient pur, ce qui signifie que ses actions deviennent correctes. Mais si le cœur d'une personne est corrompu, le corps devient corrompu, ce qui

signifie que ses actions seront corrompues et incorrectes. Par conséquent, celui qui n'obéit pas à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses devoirs concrètement ne peut jamais avoir un cœur pur.

De plus, la démonstration de la foi en Allah, le Très-Haut, est une preuve pratique qui sera exigée le Jour du Jugement pour obtenir le Paradis. Ne pas avoir cette preuve pratique est aussi stupide qu'un étudiant qui rend une copie vierge à son professeur en prétendant que sa connaissance est dans sa tête et qu'il n'a donc pas besoin de l'écrire en répondant aux questions de l'examen. De la même manière que cet étudiant échouerait sans aucun doute, il en sera de même pour celui qui arrive au Jour du Jugement sans obéir à Allah, le Très-Haut, sous la forme d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience, même s'il a la foi dans son cœur.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) – 6

Français La troisième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, les chefs non musulmans de la Mecque décidèrent de se venger de la défaite de la bataille de Badr qui avait eu lieu l'année précédente. Cela conduisit à la bataille d'Uhud. Lorsque la bataille commença, les Compagnons, qu'Allah les agrée, vainquirent rapidement l'armée non musulmane, ce qui les obligea à battre en retraite. Mais certains archers que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) avait ordonné de rester sur le mont Uhud, quelle que soit l'issue de la bataille, croyaient que la bataille était terminée et que l'ordre n'était plus valable. Lorsqu'ils descendirent du mont Uhud, cela démasqua l'arrière de l'armée musulmane. L'armée non musulmane se rassembla alors et attaqua les musulmans des deux côtés. Cela conduisit au martyre de nombreux Compagnons, qu'Allah les agrée. Au cours de cette confusion, certains Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont par erreur martyrisé un autre Compagnon, Al Yaman, qu'Allah soit satisfait de lui. Son fils Hudaifa, qu'Allah soit satisfait de lui, qui était également présent à Uhud, a été témoin de ce qui s'est passé mais n'a jamais tenu rigueur aux Compagnons, qu'Allah soit satisfait de lui, et a maintenu cette bonne volonté jusqu'à ce qu'il quitte ce monde des années plus tard. Cela a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Page 46 et est également rapporté dans Sahih Bukhari, numéro 3824.

Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6853, conseille que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) ne s'est jamais vengé de lui-même, mais a plutôt pardonné et ignoré.

Les musulmans ont le droit de se défendre de manière proportionnée et raisonnable lorsqu'ils n'ont pas d'autres choix. Mais ils ne doivent jamais dépasser la limite, car cela constitue un péché. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 190 :

« Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais n'exagérez pas. Allah n'aime pas les exagérateurs. »

Comme il est difficile d'éviter de dépasser les bornes, le musulman doit donc faire preuve de patience, de tolérance et de pardon, car cela fait partie non seulement de la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , mais cela conduit également à ce qu'Allah, l'Exalté, pardonne leurs péchés. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

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

Pardonner aux autres est également plus efficace pour changer le caractère des autres de manière positive, ce qui est le but de l'Islam et un devoir des musulmans, car se venger ne conduit qu'à davantage d'inimitié et de colère entre les personnes impliquées.

Enfin, ceux qui ont la mauvaise habitude de ne pas pardonner aux autres et de toujours garder rancune, même pour des choses mineures, pourraient bien découvrir qu'Allah, l' Exalté, ne néglige pas leurs fautes et examine au contraire chacun de leurs petits péchés. Le musulman doit apprendre à lâcher prise, car cela conduit au pardon et à la paix de l'esprit dans les deux mondes.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) – 7

Durant le califat d'Uthman Ibn Affan, qu'Allah l'agrée, deux armées musulmanes, l'une syrienne, l'autre irakienne, se disputèrent pour savoir qui serait leur chef suprême. Cette dispute faillit dégénérer en violences, mais les compagnons, comme Hudaifa Ibn Yamaan, qu'Allah l'agrée, qui étaient présents, parlèrent aux deux camps et se réconcilièrent, évitant ainsi une effusion de sang. Ce sujet est évoqué dans la biographie d'Uthman Ibn Affan, Dhun- Noorayn , page 255, de l'imam Muhammad As Sallaabi .

Ceci est lié au chapitre 4 An Nisa, verset 114 :

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

Dans ce verset, Allah, le Très-Haut, explique comment les gens doivent se comporter lorsqu'ils discutent avec d'autres afin d'en tirer profit pour eux-mêmes et pour les autres. La première est que lorsque les musulmans se rassemblent, ils doivent discuter de la manière d'aider les autres, ce qui comprend la charité sous forme de richesse et d'aide physique. Si un musulman n'est pas en mesure d'aider une personne dans le besoin, c'est une excellente façon d'obtenir une récompense égale à celle qu'il lui apporte. Un hadith trouvé dans Sahih Muslim,

numéro 6800, conseille que celui qui inspire quelqu'un d'autre à faire le bien sera récompensé comme s'il avait lui-même accompli la bonne action. Si l'on ne peut pas aider quelqu'un en difficulté ou inspirer quelqu'un d'autre à accomplir cette tâche, on peut au moins encourager les autres à prier pour celui qui est dans le besoin. L'invocation pour une personne absente amène les anges à prier pour le suppliant. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1534. Cette mentalité peut inciter le groupe à rendre visite à la personne dans le besoin, ce qui lui apporte un soutien émotionnel. Cela a un impact psychologique puissant et leur donne une nouvelle force pour faire face à leurs difficultés. Il est important de noter que lorsqu'on évoque la situation d'une personne dans le besoin, l'intention doit être de l'aider dans son moment de besoin. Il ne faut jamais le faire pour passer le temps et faire d'elle une cible de moqueries.

La deuxième façon d'obtenir des bénédictions est de discuter de tout ce qui est licite et qui peut être bénéfique pour quelqu'un dans ce monde ou dans l'autre. Cela comprend le fait de conseiller aux autres de faire le bien et de s'abstenir du mal dans tous les aspects de leur vie.

Le troisième aspect mentionné dans ce verset concerne le fait de dialoguer avec les autres avec un état d'esprit constructif qui rassemble les gens de manière positive au lieu d'avoir un état d'esprit destructeur qui provoque des divisions au sein de la société. Si une personne ne peut pas rassembler les gens de manière aimante, le minimum qu'elle puisse faire est de ne pas provoquer de divisions entre eux. Même cela est enregistré comme une bonne action lorsqu'elle est faite pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2518.

En fait, un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4919, conseille que la réconciliation entre deux musulmans opposés pour le plaisir d'Allah, l' Exalté, est supérieure à la prière surérogatoire et au jeûne. Toutes les bonnes choses trouvées dans la société sont le résultat de cette attitude pieuse, comme la construction d'écoles, d'hôpitaux et de mosquées.

Mais il est important de noter qu'un musulman n'obtiendra la grande récompense mentionnée dans ce verset que s'il accomplit les bonnes actions pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Chaque personne Les musulmans insincères seront récompensés en fonction de leur intention et non pas seulement de leur action physique. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Le musulman insincère constatera qu'au Jour du Jugement, on lui dira d' obtenir sa récompense de ceux pour qui il a agi, ce qui ne sera pas possible. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) – 8

Après la bataille de Yamaamah , qui a fait de nombreuses victimes parmi les musulmans, dont beaucoup avaient mémorisé le Saint Coran, Omar ibn Khattab a encouragé le calife, Abou Bakkar, qu'Allah l'agrée, à rassembler le Saint Coran sous forme de livre, de peur que les versets ne se perdent si les mémorisateurs du Saint Coran continuaient à mourir ou à être martyrisés au cours des batailles. Avant cela, les versets du Saint Coran n'étaient pas contenus dans un seul livre, mais ils étaient soit mémorisés, soit écrits sur différents objets, tels que des pierres, qui étaient en possession de différentes personnes. Au début, Abou Bakkar, qu'Allah l'agrée, a montré une certaine hésitation car il ne voulait pas faire quelque chose que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'avait pas fait. Il était très strict dans sa façon de suivre les traces du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais quand Omar finit par persister, Abou Bakkar (qu'Allah l'agrée) comprit que c'était la meilleure chose à faire pour préserver les versets du Saint Coran pour les générations futures. Abou Bakkar désigna Zayd Ibn Thabit (qu'Allah l'agrée) pour cette tâche importante et difficile. Il travailla sans relâche pour rassembler le Saint Coran sous forme de livre. L'exemplaire resta chez Abou Bakkar (qu'Allah l'agrée) jusqu'à sa mort, puis il fut transmis à Omar (qu'Allah l'agrée) et finalement à sa fille et à la mère des croyants Hafsa Bint Omar (qu'Allah l'agrée). Ceci a été évoqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7191.

Jusqu'à l'époque du califat d'Othman Ibn Affan, qu'Allah l'agrée, il était permis aux musulmans de réciter le Coran selon les différents dialectes dans lesquels il avait été révélé. Selon le hadith trouvé dans le Sahih Boukhari, numéro 2419, il a été révélé en sept dialectes différents. Cela permettait une certaine souplesse dans sa récitation. Mais lors de la conquête de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, Houdhayfah Ibn Yaman,

qu'Allah l'agrée, remarqua les différences dans la récitation du Coran par les soldats venus de Syrie et d'Irak. Il craignait que ces différences ne provoquent des divisions, en particulier parmi les musulmans ignorants, car ils pourraient s'opposer aux modes de récitation qu'ils ne connaissaient pas. Il se rendit donc chez Othman, qu'Allah l'agrée, et lui demanda de rassembler la nation musulmane autour d'un mode de récitation unique. Il accepta cela après avoir consulté les Compagnons, qu'Allah l'agrée, et aucun d'entre eux ne s'opposa à sa décision. Il fit venir la copie physique du Saint Coran qui se trouvait chez la mère des croyants, Hafsa Bint Omar (qu'Allah l'agrée), fit des copies de cette version et les envoya dans tout l'empire islamique et leur ordonna de suivre son mode de récitation, qui était le mode de récitation du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) et de sa tribu, les Qurayshites. Ceci a été discuté dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4987.

Les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont fait de grands efforts pour que le Saint Coran parvienne aux générations suivantes. Par conséquent, les musulmans doivent honorer leurs efforts en obéissant sincèrement et en suivant le Saint Coran à tout moment.

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

Le Saint Coran est un livre de guidance. Il n'est pas seulement un livre de récitation. Les musulmans doivent donc s'efforcer d'accomplir tous les aspects du Saint Coran pour s'assurer qu'il les guide vers le succès dans les deux mondes. Le premier aspect est de le réciter correctement et régulièrement. Le deuxième aspect est de le comprendre. Et le dernier aspect est d'agir selon ses enseignements selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ceux qui se comportent de cette manière sont ceux qui reçoivent la bonne nouvelle d'une bonne guidance à travers toutes les difficultés de ce monde et de son intercession au Jour du Jugement. Mais comme l'avertit ce hadith, le Saint Coran n'est qu'une guidance et une miséricorde pour ceux qui agissent correctement selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais ceux qui l'interprètent mal et agissent selon leurs désirs afin d'obtenir des choses de ce monde, comme la célébrité, seront privés de cette bonne guidance et de son intercession au Jour du Jugement. En fait, leur perte totale dans les deux mondes ne fera qu'augmenter jusqu'à ce qu'ils se repentent sincèrement. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

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

Enfin, il est important de comprendre que même si le Saint Coran est un remède aux problèmes matériels, le musulman ne doit pas l'utiliser uniquement à cette fin. Cela signifie qu'il ne doit pas le réciter uniquement pour résoudre ses problèmes matériels, en traitant le Saint Coran comme un outil que l'on retire en cas de difficulté pour le remettre dans une boîte à outils. La fonction principale du Saint Coran est de guider l'individu vers l'au-delà en toute sécurité. Négliger cette fonction principale et l'utiliser uniquement pour résoudre ses problèmes matériels

n'est pas correct car cela contredit le comportement d'un vrai musulman. C'est comme celui qui achète une voiture avec de nombreux accessoires différents, mais qui ne possède pas de moteur. Il ne fait aucun doute que cette personne est tout simplement stupide.

De plus, les actions d'Othman, qu'Allah soit satisfait de lui, indiquent l'importance de l'unité dans l'Islam.

Un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6541, traite de certains aspects de la création de l'unité au sein de la société. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a d'abord conseillé aux musulmans de ne pas s'envier les uns les autres.

C'est le cas lorsqu'une personne désire obtenir le bienfait que quelqu'un d'autre possède, elle désire que le propriétaire du bienfait perde. Et cela implique de détester le fait que le propriétaire ait reçu le bienfait d'Allah, l'Exalté, à sa place. Certains désirent seulement que cela se produise dans leur cœur sans le montrer par leurs actes ou leurs paroles. S'ils n'aiment pas leurs pensées et leurs sentiments, on espère qu'ils ne seront pas tenus responsables de leur envie. Certains s'efforcent par leurs paroles et leurs actes de confisquer le bienfait de l'autre personne, ce qui est sans aucun doute un péché. Le pire est lorsqu'une personne s'efforce de retirer le bienfait au propriétaire même si l'envieux ne l'obtient pas.

L'envie n'est licite que si une personne n'agit pas selon ses sentiments, qu'elle n'aime pas ses sentiments et qu'elle s'efforce d'obtenir un

bienfait similaire sans que le propriétaire ne perde le bien qu'elle possède. Bien que ce type d'envie ne soit pas un péché, elle est détestée si l'envie concerne un bien profane et n'est louable que si elle implique un bien religieux. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné deux exemples de ce type louable dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1896. Le premier cas est celui où une personne envie celui qui acquiert et dépense des biens licites d'une manière qui plaît à Allah, l'Exalté. Le deuxième cas est celui où une personne envie celui qui utilise sa sagesse et son savoir de la bonne manière et les enseigne aux autres.

L'envie, comme nous l'avons déjà mentionné, remet directement en cause le choix d'Allah, le Très-Haut. L'envieux se comporte comme si Allah, le Très-Haut, avait commis une erreur en accordant une bénédiction particulière à quelqu'un d'autre à sa place. C'est pourquoi il s'agit d'un péché majeur. En fait, comme l'a averti le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4903, l'envie détruit les bonnes actions tout comme le feu consume le bois.

Le musulman envieux doit s'efforcer d'agir selon le hadith du Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Il conseille qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Le musulman envieux doit donc s'efforcer d'éliminer ce sentiment de son cœur en faisant preuve de bon caractère et de gentillesse envers la personne qu'il envie, par exemple en louant ses qualités et en l'invoquant jusqu'à ce que son envie se transforme en amour pour elle.

Un autre conseil donné dans le hadith principal cité au début est que les musulmans ne doivent pas se haïr les uns les autres. Cela signifie que l'on ne doit détester quelque chose que si Allah, l'Exalté, le déteste. Cela a été décrit comme un aspect du perfectionnement de la foi dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681. Un musulman ne doit donc pas détester les choses ou les personnes selon ses propres désirs. Si l'on déteste quelqu'un selon ses propres désirs, il ne doit jamais permettre que cela affecte ses paroles ou ses actions car c'est un péché. Un musulman doit s'efforcer d'éliminer ce sentiment en traitant l'autre selon les enseignements de l'islam, c'est-à-dire avec respect et gentillesse. Un musulman doit se rappeler que les autres ne sont pas parfaits, tout comme eux-mêmes ne sont pas parfaits. Et si les autres ont un mauvais trait de caractère, ils auront sans aucun doute aussi de bonnes qualités. Par conséquent, un musulman doit conseiller aux autres d'abandonner leurs mauvais traits de caractère et de continuer à aimer les bonnes qualités qu'ils possèdent.

Il faut également souligner un autre point à ce sujet. Un musulman qui suit un savant particulier qui prône une croyance particulière ne doit pas agir comme un fanatique et croire que son savant a toujours raison, détestant ainsi ceux qui s'opposent à son opinion. Ce comportement ne signifie pas détester quelque chose ou quelqu'un pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Tant qu'il existe une divergence d'opinion légitime entre les savants, un musulman qui suit un savant particulier doit respecter cette divergence et ne pas détester ceux qui diffèrent de ce que croit le savant qu'il suit.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que les musulmans ne doivent pas se détourner les uns des autres. Cela signifie qu'ils ne doivent pas rompre les liens avec d'autres musulmans pour des questions matérielles, refusant ainsi de les soutenir conformément aux enseignements de l'islam. Selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari,

numéro 6077, il est interdit à un musulman de rompre les liens avec un autre musulman pour une question matérielle pendant plus de trois jours. En fait, celui qui rompt les liens avec un autre musulman pendant plus d'un an pour une question matérielle est considéré comme celui qui a tué un autre musulman. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4915. Rompre les liens avec les autres n'est licite que dans les questions de foi. Mais même dans ce cas, un musulman doit continuer à conseiller à l'autre musulman de se repentir sincèrement et d'éviter sa compagnie uniquement s'il refuse de changer pour le mieux. Il doit toujours le soutenir dans les choses licites lorsqu'on lui demande de le faire, car cet acte de bonté peut l'inciter à se repentir sincèrement de ses péchés.

Un autre point mentionné dans le hadith principal dont il est question est que les musulmans ont pour ordre d'être comme des frères les uns envers les autres. Cela n'est réalisable que s'ils obéissent aux conseils donnés précédemment dans ce hadith et s'efforcent d'accomplir leur devoir envers les autres musulmans selon les enseignements de l'islam, comme aider les autres dans les bonnes choses et les avertir des mauvaises choses. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

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

Un hadith trouvé dans Sahih Al-Bukhari, numéro 1240, recommande au musulman de respecter les droits suivants des autres musulmans : il doit rendre le salut islamique, rendre visite aux malades, participer à leurs prières funéraires et répondre à celui qui éternue et loue Allah, le Très-

Haut. Le musulman doit apprendre et respecter tous les droits que les autres personnes, en particulier les autres musulmans, ont sur lui.

Un autre point mentionné dans le hadith principal dont il est question est qu'un musulman ne doit pas faire de tort à un autre musulman, ni l'abandonner, ni le haïr. Les péchés qu'une personne commet doivent être haïs, mais pas le pécheur, car il peut sincèrement se repentir à tout moment.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith retrouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4884, que quiconque humilie un autre musulman, Allah, l'Exalté, l'humiliera. Et quiconque protège un musulman de l'humiliation, sera protégé par Allah, l'Exalté.

Les traits négatifs mentionnés dans le hadith principal cité au début peuvent se développer lorsqu'une personne adopte l'orgueil. Selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265, l'orgueil consiste à regarder les autres de haut en bas avec mépris. La personne orgueilleuse se considère comme parfaite tout en considérant les autres comme imparfaits. Cela l'empêche de respecter les droits des autres et l'encourage à ne pas les aimer.

FrançaisUn autre élément mentionné dans le hadith principal est que la véritable piété ne réside pas dans l'apparence physique, comme le fait de porter de beaux vêtements, mais dans une caractéristique intérieure. Cette caractéristique intérieure se manifeste extérieurement sous la

forme de l'accomplissement des commandements d'Allah, l'Exalté, de l'abstention de Ses interdictions et de la patience face au destin. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 4094, que lorsque le cœur spirituel est purifié, le corps tout entier l'est également, mais lorsque le cœur spirituel est corrompu, le corps tout entier l'est également. Il est important de noter qu'Allah, l'Exalté, ne juge pas en fonction des apparences extérieures, comme la richesse, mais Il considère les intentions et les actions des gens. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6542. Par conséquent, un musulman doit s'efforcer d'adopter une piété intérieure en apprenant et en agissant selon les enseignements de l'Islam afin qu'elle se manifeste extérieurement dans la manière dont il interagit avec Allah, l'Exalté, et la création.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que le fait de haïr un autre musulman est un péché pour un musulman. Cette haine s'applique aux choses de ce monde et non à l'aversion pour les autres au nom d'Allah, l'Exalté. En fait, aimer et haïr pour l'amour d'Allah, l'Exalté, est un aspect du perfectionnement de la foi. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681. Mais même dans ce cas, un musulman doit faire preuve de respect envers les autres dans tous les cas et ne détester que leurs péchés sans pour autant haïr la personne. De plus, leur aversion ne doit jamais les amener à agir contre les enseignements de l'Islam, car cela prouverait que leur haine est basée sur leurs propres désirs et non sur l'amour d'Allah, l'Exalté. La cause profonde du mépris des autres pour des raisons matérielles est l'orgueil. Il est essentiel de comprendre qu'un atome d'orgueil suffit à nous conduire en enfer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265.

Le hadith principal mentionne ensuite que la vie, les biens et l'honneur du musulman sont sacrés. Un musulman ne doit violer aucun de ces droits sans une juste raison. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, qu'une personne ne peut être un véritable musulman tant qu'elle n'a pas protégé les autres, y compris les non-musulmans, de leurs paroles et actions nuisibles. Et un véritable croyant est celui qui éloigne son mal de la vie et des biens des autres. Quiconque viole ces droits ne sera pas pardonné par Allah, l'Exalté, tant que sa victime ne lui pardonne pas en premier. S'il ne le fait pas, alors la justice sera établie au Jour du Jugement, par laquelle les bonnes actions de l'opresseur seront attribuées à la victime et, si nécessaire, les péchés de la victime seront attribués à l'opresseur. Cela peut entraîner l'expulsion de l'opresseur en Enfer. Ceci est mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

En conclusion, un musulman doit traiter les autres exactement comme il voudrait que les autres le traitent. Cela lui apportera beaucoup de bienfaits et créera de l'unité au sein de sa société.

Abou Ubaida Bin Jarrah (RA) – 1

Français La huitième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) envoya une force sous le commandement d'Amr Bin Al As, qu'Allah l'agrée. Lorsqu'il atteignit Dhu Al Salalsil , il nota le nombre de l'ennemi et envoya un message au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), demandant des renforts. Il envoya une autre force sous le commandement d'Abu 'Ubaida Bin Jarrah, qu'Allah l'agrée. Lorsque la deuxième force atteignit Dhu Al Salalsil , les deux forces se disputèrent sur qui les dirigerait et déclarèrent que chaque force devait être dirigée séparément. Mais Abu 'Ubaida Bin Jarrah, qu'Allah l'agrée, était un homme de bonne disposition et de nature facile à vivre et il accepta donc de laisser Amr Bin Al As, qu'Allah l'agrée, commander les deux forces car il souhaitait unifier les hommes et éviter les disputes. Lorsque cette nouvelle parvint au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), il implora la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, en faveur d'Abou 'Ubaida Ibn Harrah, qu'Allah l'agrée. Ce récit a été évoqué dans La vie du Prophète, volume 3, pages 370-372, par l'imam Ibn Kathir.

Un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6541, traite de certains aspects de la création de l'unité au sein de la société. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a d'abord conseillé aux musulmans de ne pas s'envier les uns les autres.

C'est le cas lorsqu'une personne désire obtenir le bienfait que quelqu'un d'autre possède, elle désire que le propriétaire du bienfait perde. Et cela implique de détester le fait que le propriétaire ait reçu le bienfait d'Allah,

l'Exalté, à sa place. Certains désirent seulement que cela se produise dans leur cœur sans le montrer par leurs actes ou leurs paroles. S'ils n'aiment pas leurs pensées et leurs sentiments, on espère qu'ils ne seront pas tenus responsables de leur envie. Certains s'efforcent par leurs paroles et leurs actes de confisquer le bienfait de l'autre personne, ce qui est sans aucun doute un péché. Le pire est lorsqu'une personne s'efforce de retirer le bienfait au propriétaire même si l'envieux ne l'obtient pas.

L'envie n'est licite que si une personne n'agit pas selon ses sentiments, qu'elle n'aime pas ses sentiments et qu'elle s'efforce d'obtenir un bienfait similaire sans que le propriétaire ne perde le bien qu'elle possède. Bien que ce type d'envie ne soit pas un péché, elle est détestée si l'envie concerne un bien profane et n'est louable que si elle implique un bien religieux. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné deux exemples de ce type louable dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1896. Le premier cas est celui où une personne envie celui qui acquiert et dépense des biens licites d'une manière qui plaît à Allah, l'Exalté. Le deuxième cas est celui où une personne envie celui qui utilise sa sagesse et son savoir de la bonne manière et les enseigne aux autres.

L'envie, comme nous l'avons déjà mentionné, remet directement en cause le choix d'Allah, le Très-Haut. L'envieux se comporte comme si Allah, le Très-Haut, avait commis une erreur en accordant une bénédiction particulière à quelqu'un d'autre à sa place. C'est pourquoi il s'agit d'un péché majeur. En fait, comme l'a averti le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4903, l'envie détruit les bonnes actions tout comme le feu consume le bois.

Le musulman envieux doit s'efforcer d'agir selon le hadith du Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Il conseille qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Le musulman envieux doit donc s'efforcer d'éliminer ce sentiment de son cœur en faisant preuve de bon caractère et de gentillesse envers la personne qu'il envie, par exemple en louant ses qualités et en l'invoquant jusqu'à ce que son envie se transforme en amour pour elle.

Un autre conseil donné dans le hadith principal cité au début est que les musulmans ne doivent pas se haïr les uns les autres. Cela signifie que l'on ne doit détester quelque chose que si Allah, l'Exalté, le déteste. Cela a été décrit comme un aspect du perfectionnement de la foi dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681. Un musulman ne doit donc pas détester les choses ou les personnes selon ses propres désirs. Si l'on déteste quelqu'un selon ses propres désirs, il ne doit jamais permettre que cela affecte ses paroles ou ses actions car c'est un péché. Un musulman doit s'efforcer d'éliminer ce sentiment en traitant l'autre selon les enseignements de l'islam, c'est-à-dire avec respect et gentillesse. Un musulman doit se rappeler que les autres ne sont pas parfaits, tout comme eux-mêmes ne sont pas parfaits. Et si les autres ont un mauvais trait de caractère, ils auront sans aucun doute aussi de bonnes qualités. Par conséquent, un musulman doit conseiller aux autres d'abandonner leurs mauvais traits de caractère et de continuer à aimer les bonnes qualités qu'ils possèdent.

Il faut également souligner un autre point à ce sujet. Un musulman qui suit un savant particulier qui prône une croyance particulière ne doit pas agir comme un fanatique et croire que son savant a toujours raison, détestant ainsi ceux qui s'opposent à son opinion. Ce comportement ne signifie pas détester quelque chose ou quelqu'un pour l'amour d'Allah,

l'Exalté. Tant qu'il existe une divergence d'opinion légitime entre les savants, un musulman qui suit un savant particulier doit respecter cette divergence et ne pas détester ceux qui diffèrent de ce que croit le savant qu'il suit.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que les musulmans ne doivent pas se détourner les uns des autres. Cela signifie qu'ils ne doivent pas rompre les liens avec d'autres musulmans pour des questions matérielles, refusant ainsi de les soutenir conformément aux enseignements de l'islam. Selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6077, il est interdit à un musulman de rompre les liens avec un autre musulman pour une question matérielle pendant plus de trois jours. En fait, celui qui rompt les liens avec un autre musulman pendant plus d'un an pour une question matérielle est considéré comme celui qui a tué un autre musulman. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4915. Rompre les liens avec les autres n'est licite que dans les questions de foi. Mais même dans ce cas, un musulman doit continuer à conseiller à l'autre musulman de se repentir sincèrement et d'éviter sa compagnie uniquement s'il refuse de changer pour le mieux. Il doit toujours le soutenir dans les choses licites lorsqu'on lui demande de le faire, car cet acte de bonté peut l'inciter à se repentir sincèrement de ses péchés.

Un autre point mentionné dans le hadith principal dont il est question est que les musulmans ont pour ordre d'être comme des frères les uns envers les autres. Cela n'est réalisable que s'ils obéissent aux conseils donnés précédemment dans ce hadith et s'efforcent d'accomplir leur devoir envers les autres musulmans selon les enseignements de l'islam, comme aider les autres dans les bonnes choses et les avertir des mauvaises choses. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

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

Un hadith trouvé dans Sahih Al-Bukhari, numéro 1240, recommande au musulman de respecter les droits suivants des autres musulmans : il doit rendre le salut islamique, rendre visite aux malades, participer à leurs prières funéraires et répondre à celui qui éternue et loue Allah, le Très-Haut. Le musulman doit apprendre et respecter tous les droits que les autres personnes, en particulier les autres musulmans, ont sur lui.

Un autre point mentionné dans le hadith principal dont il est question est qu'un musulman ne doit pas faire de tort à un autre musulman, ni l'abandonner, ni le haïr. Les péchés qu'une personne commet doivent être haïs, mais pas le pécheur, car il peut sincèrement se repentir à tout moment.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith retrouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4884, que quiconque humilie un autre musulman, Allah, l'Exalté, l'humiliera. Et quiconque protège un musulman de l'humiliation, sera protégé par Allah, l'Exalté.

Les traits négatifs mentionnés dans le hadith principal cité au début peuvent se développer lorsqu'une personne adopte l'orgueil. Selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265, l'orgueil consiste à

regarder les autres de haut en bas avec mépris. La personne orgueilleuse se considère comme parfaite tout en considérant les autres comme imparfaits. Cela l'empêche de respecter les droits des autres et l'encourage à ne pas les aimer.

FrançaisUn autre élément mentionné dans le hadith principal est que la véritable piété ne réside pas dans l'apparence physique, comme le fait de porter de beaux vêtements, mais dans une caractéristique intérieure. Cette caractéristique intérieure se manifeste extérieurement sous la forme de l'accomplissement des commandements d'Allah, l'Exalté, de l'abstention de Ses interdictions et de la patience face au destin. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 4094, que lorsque le cœur spirituel est purifié, le corps tout entier l'est également, mais lorsque le cœur spirituel est corrompu, le corps tout entier l'est également. Il est important de noter qu'Allah, l'Exalté, ne juge pas en fonction des apparences extérieures, comme la richesse, mais Il considère les intentions et les actions des gens. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6542. Par conséquent, un musulman doit s'efforcer d'adopter une piété intérieure en apprenant et en agissant selon les enseignements de l'Islam afin qu'elle se manifeste extérieurement dans la manière dont il interagit avec Allah, l'Exalté, et la création.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que le fait de haïr un autre musulman est un péché pour un musulman. Cette haine s'applique aux choses de ce monde et non à l'aversion pour les autres au nom d'Allah, l'Exalté. En fait, aimer et haïr pour l'amour d'Allah, l'Exalté, est un aspect du perfectionnement de la foi. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681. Mais même dans ce cas, un musulman doit faire preuve de respect envers les autres dans tous les cas et ne détester que leurs péchés sans pour autant haïr la personne.

De plus, leur aversion ne doit jamais les amener à agir contre les enseignements de l'islam, car cela prouverait que leur haine est basée sur leurs propres désirs et non sur l'amour d'Allah, l'Exalté. La cause profonde du mépris des autres pour des raisons matérielles est l'orgueil. Il est essentiel de comprendre qu'un atome d'orgueil suffit à nous conduire en enfer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265.

Le hadith principal mentionne ensuite que la vie, les biens et l'honneur du musulman sont sacrés. Un musulman ne doit violer aucun de ces droits sans une juste raison. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, qu'une personne ne peut être un véritable musulman tant qu'elle n'a pas protégé les autres, y compris les non-musulmans, de leurs paroles et actions nuisibles. Et un véritable croyant est celui qui éloigne son mal de la vie et des biens des autres. Quiconque viole ces droits ne sera pas pardonné par Allah, l'Exalté, tant que sa victime ne lui pardonne pas en premier. S'il ne le fait pas, alors la justice sera établie au Jour du Jugement, par laquelle les bonnes actions de l'opresseur seront attribuées à la victime et, si nécessaire, les péchés de la victime seront attribués à l'opresseur. Cela peut entraîner l'expulsion de l'opresseur en Enfer. Ceci est mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

En conclusion, un musulman doit traiter les autres exactement comme il voudrait que les autres le traitent. Cela lui apportera beaucoup de bienfaits et créera de l'unité au sein de sa société.

Abou Ubaida Bin Jarrah (RA) – 2

Au cours de la neuvième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, une délégation de Najran lui rendit visite. Cette délégation demanda au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) de leur envoyer une personne digne de confiance pour répondre à leurs questions. Les Compagnons, qu'Allah les agrée, désirèrent être cette personne, mais le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) choisit Abu Ubaida Bin Jarrah, qu'Allah l'agrée, et déclara qu'il était la personne la plus digne de confiance de sa nation. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'imam Ibn Kathir, Volume 4, Page 71.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2749, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que trahir les fiducies est un aspect de l'hypocrisie.

Cela inclut toutes les confiances que l'on a reçues d'Allah, l'Exalté, et des gens. Chaque bienfait que l'on possède nous a été confié par Allah, l'Exalté. La seule façon de remplir ces confiances est d'utiliser les bénédictions d'une manière qui plaît à Allah, l'Exalté. Cela nous assurera d'obtenir d'autres bénédictions, car c'est là la véritable gratitude. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

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

Il est également important de respecter les devoirs de confiance entre les personnes. Celui à qui l'on a confié les biens d'autrui ne doit pas en faire un mauvais usage et ne doit les utiliser que selon les souhaits du propriétaire. L'une des plus grandes obligations de confiance entre les personnes est de garder secrètes les conversations à moins qu'il y ait un avantage évident à en informer les autres. Malheureusement, cela est souvent négligé par les musulmans.

Abou Ubaida Bin Jarrah (RA) – 3

Durant son califat, Omar Ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, adopta l'humilité, tout comme ses prédécesseurs, et encouragea ses gouverneurs à faire de même. Cela leur permettait d'éviter l'orgueil qui les empêchait de respecter les droits des personnes considérées comme faibles dans la société.

Par exemple, Abu Ubaydah Bin Jarrah, qu'Allah l'agrée, était le chef de l'expédition en Syrie, lorsqu'un soldat romain vint le voir pour négocier. Le soldat romain ne pouvait pas le différencier de ses hommes, car ils se ressemblaient tous. Le soldat romain finit par le trouver assis par terre. Lorsqu'il questionna son comportement simple, Abu Ubaydah, qu'Allah l'agrée, répondit qu'il ne possédait pas le confort de ce monde, en fait, il ne possédait qu'un cheval et une arme. Il ajouta que s'il avait un coussin pour s'asseoir, il le donnerait à un autre musulman pour qu'il l'utilise, car il pourrait être meilleur que lui aux yeux d'Allah, l'Exalté. Il rappela ensuite au soldat romain que marcher sur la Terre (au lieu de monter sur un animal), s'asseoir par terre, manger par terre et s'allonger par terre ne diminue pas le statut d'une personne devant Allah, l'Exalté, mais qu'Allah, l'Exalté, augmente la récompense d'une telle personne et augmente son rang en raison de son humilité. Ceci a été discuté dans l'ouvrage de l'Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Pages 56-57.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'une personne sera élevée en rang lorsqu'elle vit avec humilité pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela se produit car l'humilité est

un aspect important du service à Allah, l'Exalté. Le contraire de l'humilité qui est l'orgueil n'appartient qu'au Maître, à savoir Allah, l'Exalté, car tout ce que les gens possèdent a été créé et accordé par Lui. Comprendre cette réalité permet d'éviter l'orgueil et de faire preuve d'humilité en obéissant à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. C'est le véritable service à Allah, l'Exalté, et cela conduit à la vraie grandeur dans les deux mondes.

Abou Ubaida Bin Jarrah (RA) – 4

Au cours de l'expédition en Syrie, Abu Ubaidah Bin Jarrah fut nommé responsable par le calife Omar Ibn Khattab (qu'Allah l'agrée). Lorsque cette nouvelle lui parvint, Abu Ubaidah (qu'Allah l'agrée) déclara qu'il ne recherchait pas le pouvoir dans ce monde et qu'il ne recherchait pas le gain mondain. Il ajouta que ce que les gens voient dans ce monde prendra bientôt fin et cessera d'exister. Ceci a été discuté dans l'Imam Muhammad As Sallaabi , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Page 271.

Abou 'Ubaydah, qu'Allah l'agrée, agissait toujours pour plaire à Allah, l'Exalté, et pour obtenir la bonne demeure de l'au-delà. Cet état d'esprit s'obtient lorsque l'on adopte une compréhension et une perception correctes à l'égard de ce monde matériel et de l'au-delà.

Il est important pour les musulmans de développer une perception correcte afin qu'ils puissent augmenter leur obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. C'est ce que possédaient les pieux prédécesseurs et cela les a encouragés à éviter les excès de luxe du monde matériel et à se préparer plutôt pour l'au-delà. C'est une caractéristique importante à posséder et elle peut être expliquée par un exemple profane. Deux personnes ont extrêmement soif et tombent sur une tasse d'eau trouble. Ils désirent tous les deux la boire même si elle n'est pas pure et même si cela signifie qu'ils doivent se disputer à son sujet. Au fur et à mesure que leur soif grandit, ils se concentrent de plus en plus sur la tasse d'eau trouble au point de perdre de vue tout le reste. Mais si l'un d'eux changeait son regard et observait

une rivière d'eau pure qui se trouvait à une courte distance devant lui, il perdrait immédiatement de vue la tasse d'eau au point de ne plus s'en soucier et de ne plus se disputer à son sujet. Au lieu de cela, ils endureraient patiemment leur soif en sachant qu'une rivière d'eau pure est proche. Celui qui ne connaît pas la rivière croira probablement que l'autre personne est folle après avoir observé son changement d'attitude. C'est le cas des deux types de personnes dans ce monde. Un groupe se concentre avec avidité sur le monde matériel. L'autre groupe a déplacé son attention vers l'au-delà et les bénédictions pures et éternelles qui s'y trouvent. Lorsque l'on déplace son attention vers la félicité de l'au-delà, les problèmes matériels ne semblent pas si importants. Par conséquent, la patience devient plus facile à adopter. Mais si l'on reste concentré sur ce monde, il lui semblera tout. Ils se disputeront, se battront, aimeront et haïront pour lui. Tout comme la personne dans l'exemple mentionné plus haut qui ne se concentre que sur la tasse d'eau trouble.

Cette perception correcte ne peut être atteinte qu'en acquérant et en agissant sur la base des connaissances islamiques contenues dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

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

Abou Ubaida Bin Jarrah (RA) – 5

Lors de l'expédition en Syrie, Abu Ubaidah Bin Jarrah fut nommé responsable par le calife Omar Ibn Khattab (qu'Allah l'agrée) et remplaça ainsi Khalid Ibn Walid (qu'Allah l'agrée). Khalid (qu'Allah l'agrée) n'avait aucun problème à être remplacé mais pour rappeler à ceux qui l'écoutaient, Abu Ubaidah (qu'Allah l'agrée) a commenté qu'ils étaient tous des frères exécutant le commandement d'Allah, l'Exalté. Et si le frère d'un musulman est nommé à sa tête, cela ne nuira pas à ses affaires spirituelles ou matérielles, il est plutôt plus probable que celui qui est en charge soit plus proche de la tentation ou plus susceptible de tomber dans le péché à cause de ce à quoi il est exposé, sauf ceux qui sont protégés par Allah, l'Exalté. Cela a été discuté dans l'Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Page 271.

En général, il est évident que l'envie a touché de nombreux musulmans. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que cela se produirait dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2510. L'envie conduit à de nombreuses autres caractéristiques et problèmes négatifs. Par exemple, elle empêche les musulmans d'accomplir le devoir important de soutenir le bien, peu importe qui le fait, car la personne jalouse ne désire pas aider les autres car elle croit que le rang de l'autre personne dans la société augmentera au-delà du sien.

Le musulman doit prendre des mesures pour éliminer la jalousie de son caractère. Une chose qui peut aider à atteindre cet objectif est de se contenter de ce qu'une personne possède. Allah, l'Exalté, ne donne pas

aux gens selon leurs désirs car cela pourrait conduire à leur destruction. Au contraire, Il donne ce qui est le meilleur pour la foi de chacun. Comprendre cela peut éliminer la jalousie envers ce que les autres possèdent. Combien de musulmans ont obtenu des richesses qui ont détruit leur foi ? Et combien de musulmans seront pardonnés au Jour du Jugement en raison des épreuves qu'ils ont endurées avec patience ? Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

L'autre chose à comprendre est que comme ce monde matériel est limité, il est facile de devenir jaloux des choses qu'il contient. Mais si un musulman aspire à l'au-delà et lui donne la priorité sur les excès de ce monde matériel, il les enlèvera jalousement. En effet, les bénédictions de l'au-delà sont illimitées, il n'y a donc pas lieu d'être jaloux car il y a beaucoup de bénédictions à partager, en fait, elles ne finiront jamais. Mais plus on aspire et désire les choses limitées que l'on trouve dans ce monde, plus on devient jaloux.

Abou Ubaida Bin Jarrah (RA) – 6

Lors de l'expédition en Syrie, une armée musulmane assiégea Jérusalem jusqu'à ce que ses habitants acceptent de remettre le contrôle de la ville aux musulmans à condition que le calife, Omar Ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, vienne en personne à eux. Il accepta et après un long voyage, il atteignit Jérusalem. Omar, qu'Allah l'agrée, insista pour rester dans la maison de son gouverneur, Abu Ubaidah Bin Jarrah, qu'Allah l'agrée. Omar, qu'Allah l'agrée, avait l'habitude de toujours surveiller ses gouverneurs pour observer comment ils vivaient et se comportaient en tant que dirigeants de la société. Lorsqu'il entra dans sa maison, il ne remarquait rien d'autre qu'une épée, un bouclier et une selle. Lorsqu'il s'interrogeait sur son mode de vie, Abu Ubaidah, qu'Allah l'agrée, répondait que tout ce qu'il possédait était suffisant pour l'amener à sa destination, c'est-à-dire l'au-delà. Omar, qu'Allah l'agrée, pleura et commenta que le monde les avait tous changés sauf lui. Ceci a été discuté dans l'ouvrage de l'Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Pages 302-303.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4118, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que la simplicité fait partie de la foi.

L'Islam n'enseigne pas aux musulmans à renoncer à toutes leurs richesses et à leurs désirs licites, mais plutôt à adopter un mode de vie simple dans tous les aspects de leur vie, tels que leur alimentation, leurs vêtements, leur logement et leurs affaires, afin de leur laisser le temps de se préparer convenablement pour l'au-delà. Cela implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses

interdictions et d'affronter le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cette vie simple comprend l'effort dans ce monde afin de satisfaire ses besoins et ceux de ses proches sans excès, gaspillage ou extravagance.

Le musulman doit comprendre que plus la vie est simple, moins il se préoccupe des choses de ce monde et plus il sera capable de lutter pour l'au-delà, obtenant ainsi la paix de l'esprit, du corps et de l'âme. Mais plus la vie d'une personne est compliquée, plus elle sera stressée, rencontrera des difficultés et luttera moins pour son au-delà, car ses préoccupations pour les choses de ce monde ne sembleront jamais cesser. Cette attitude l'empêchera d'obtenir la paix de l'esprit, du corps et de l'âme.

La simplicité mène à une vie facile dans ce monde et à un jugement clair le Jour du Jugement. En revanche, une vie compliquée et indulgente ne mènera qu'à une vie stressante et à un jugement sévère et difficile le Jour du Jugement.

Abou Ubaida Bin Jarrah (RA) – 7

Abu Ubaida Bin Jarrah, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé de se débarrasser de ses anciens péchés en les remplaçant par de nouvelles bonnes actions. Cela a été évoqué dans Hilyat Al Awliya, numéro 207, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1987, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé au musulman de faire suivre un péché par une bonne action afin d'effacer le péché. Cela ne concerne que les péchés mineurs, car les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Si l'on ajoute un repentir sincère à sa bonne action, cela effacera tout péché, mineur ou majeur. Mais une partie de la bonne action consiste à s'efforcer de ne pas répéter le péché, car pécher avec l'intention de le faire suivre d'une bonne action est une mentalité dangereuse et trompeuse. On doit s'efforcer de ne pas commettre de péchés et, lorsqu'ils se produisent, de se repentir sincèrement.

Abou Ubaida Bin Jarrah (RA) – 8

Abu Ubaida Bin Jarrah, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que s'il connaissait une personne plus pieuse que lui, qu'elle soit claire ou brune, libre ou esclave, éloquente ou non, il aimerait sûrement être à sa place. Ce point a été évoqué dans le livre de l'imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab Az Zuhd , Saad/230.

Cela montre l'importance de l'égalité dans l'Islam.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6543, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, ne juge pas les gens en fonction de leur apparence extérieure ou de leur richesse, mais qu'il observe et juge l'intention intérieure des gens et leurs actions physiques.

La première chose à noter est que le musulman doit toujours corriger son intention lorsqu'il accomplit une action, car Allah, l'Exalté, ne le récompensera que s'il accomplit de bonnes actions pour Lui. Ceux qui accomplissent des actions pour le bien d'autres personnes et d'autres choses seront avertis qu'ils recevront leur récompense de ceux pour qui ils ont agi le Jour du Jugement, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

En outre, ce hadith indique l'importance de l'égalité en Islam. Une personne n'est pas supérieure aux autres par des choses matérielles telles que son appartenance ethnique ou sa richesse. Bien que de nombreux musulmans aient érigé ces barrières telles que les castes sociales et les sectes, croyant ainsi que certains sont meilleurs que d'autres, l'Islam a clairement rejeté ce concept et a déclaré qu'à cet égard, tous les gens sont égaux aux yeux de l'Islam. La seule chose qui rend un musulman supérieur à un autre est sa piété, c'est-à-dire sa façon d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

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

Le musulman doit donc s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en respectant Ses droits et ceux des autres et ne pas croire que quelque chose qu'il possède ou à quoi il appartient le sauvera d'une manière ou d'une autre du châtement. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6853, que le musulman qui manque d'actes justes, c'est-à-dire d'obéissance à Allah, l'Exalté, ne sera pas élevé en rang en raison de sa lignée. En réalité, cela s'applique à toutes les choses de ce monde telles que la richesse, l'ethnie, le sexe ou les fraternités sociales et les castes.

Abou Ubaida Bin Jarrah (RA) – 9

Français La dix-septième ^{année} de l'émigration du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , une grande épidémie éclata et se répandit sur tout le pays, en particulier en Syrie. De nombreux Compagnons de haut rang, tels qu'Abou 'Ubaydah Ibn Jarrah et Mou'adh Ibn Jabal, qu'Allah les agrée, moururent. Tous restèrent patients et obéissants à Allah, l'Exalté, et acceptèrent volontiers ce qu'Allah, l'Exalté, avait décrété pour eux.

Abu Ubaidah Bin Jarrah, qu'Allah l'agrée, a donné quelques conseils sur son lit de mort. Il a conseillé aux gens d'accomplir les prières, de faire l'aumône obligatoire, de jeûner, de faire l'aumône, d'accomplir le pèlerinage sacré (Hajj) et la Visitation (Umra), de maintenir les liens entre eux, de s'aimer les uns les autres, d'être sincères envers les dirigeants et d'éviter de se laisser distraire par le monde matériel. Il leur a rappelé que peu importe combien de temps ils vivraient, ils finiraient par mourir, donc la personne la plus intelligente était celle qui était la plus obéissante à Allah, l'Exalté, et préparée pour l'au-delà. Ceci a été discuté dans l'Imam Muhammad As Sallaabi , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 1, Pages 424-426.

On peut mettre en pratique ce conseil en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté.

En réalité, dans la plupart des cas, rien dans ce monde matériel n'est bon ou mauvais en soi, comme la richesse. Ce qui rend une chose bonne ou mauvaise, c'est la façon dont on l'utilise. Il est important de comprendre que le but même de toute chose créée par Allah, l'Exalté, était d'être utilisée correctement selon les enseignements de l'Islam. Quand quelque chose n'est pas utilisé correctement, il devient en réalité inutile. Par exemple, la richesse est utile dans les deux mondes lorsqu'elle est utilisée correctement, par exemple en étant dépensée pour les besoins d'une personne et de ses personnes à charge. Mais elle peut devenir inutile et même une malédiction pour son détenteur si elle n'est pas utilisée correctement, par exemple en étant thésaurisée ou dépensée pour des choses pécheresses. Le simple fait d'accumuler des richesses fait perdre de la valeur à la richesse. Comment les pièces de monnaie en papier et en métal que l'on met de côté peuvent-elles être utiles ? À cet égard, il n'y a aucune différence entre un morceau de papier vierge et un billet de banque. Il n'est utile que s'il est utilisé correctement.

Si un musulman souhaite que tous ses biens matériels deviennent une bénédiction pour lui dans les deux mondes, il lui suffit de les utiliser correctement, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais s'il les utilise de manière incorrecte, alors la même bénédiction deviendra un fardeau et une malédiction pour lui dans les deux mondes. C'est aussi simple que cela.

On peut adopter la bonne attitude quand on comprend le but de ces bénédictions.

Chaque bienfait matériel dont dispose un musulman n'est qu'un moyen qui devrait l'aider à atteindre l'au-delà en toute sécurité. Ce n'est pas une fin en soi. Par exemple, la richesse est un moyen que l'on doit utiliser pour obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en répondant à ses besoins et à ceux de ses dépendants. Ce n'est pas une fin ou un but ultime en soi.

Cela aide non seulement le musulman à rester concentré sur l'au-delà, mais aussi à chaque fois qu'il perd des bénédictions de ce monde. Lorsqu'un musulman considère chaque bénédiction de ce monde, comme un enfant, comme un moyen de plaire à Allah, l'Exalté, et d'atteindre l'au-delà en toute sécurité, alors la perte de cette bénédiction n'aura pas d'impact négatif sur lui. Il peut devenir triste, ce qui est une émotion acceptable, mais il ne sera pas affligé, ce qui mène à l'impatience et à d'autres problèmes mentaux, comme la dépression. Cela est dû au fait qu'il croit fermement que la bénédiction de ce monde qu'il possédait n'était qu'un moyen, et que sa perte n'entraîne pas la perte du but ultime, à savoir le Paradis, dont la perte est désastreuse. Par conséquent, le fait de continuer à posséder et à se concentrer sur le but ultime l'empêchera d'être affligé.

De plus, ils comprendront que, tout comme ce qu'ils ont perdu n'était qu'un moyen, ils croient fermement qu'Allah, le Très-Haut, leur fournira un autre moyen pour atteindre et accomplir leur but ultime. Cela les empêchera également de se lamenter. En revanche, celui qui croit que sa bénédiction terrestre est une fin au lieu d'un moyen éprouvera un profond chagrin lorsqu'il la perdra, car tout son but et son objectif auront été perdus. Ce chagrin mènera à la dépression et à d'autres problèmes mentaux.

En conclusion, les musulmans doivent considérer chaque bienfait qu'ils possèdent comme un moyen d'atteindre l'au-delà en toute sécurité et non comme une fin en soi. C'est ainsi qu'ils peuvent posséder des choses sans être possédés par elles. C'est ainsi qu'ils peuvent garder les biens de ce monde dans leurs mains et non dans leurs cœurs.

Abou Darda (RA) - 1

Durant son califat, Omar Ibn Khattab rendit visite à Abou Darda (qu'Allah l'agrée) et le trouva vivant dans une maison très simple et peu meublée. Quand Omar (qu'Allah l'agrée) l'interrogea sur la rémunération régulière qu'il recevait et sur la destination de ses richesses, Abou Darda (qu'Allah l'agrée) lui rappela le jour où le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) leur avait ordonné d'emporter la même quantité de provisions de ce monde qu'un cavalier emporterait pour un court voyage. Il conclut en lui demandant comment ils étaient devenus après que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) eut quitté ce monde. En conséquence, ils pleurèrent tous les deux pendant longtemps. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Page 123.

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih de Boukhari, numéro 6416, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a un jour conseillé à son compagnon Abdullah Bin Omar (qu'Allah l'agrée) de vivre dans ce monde comme un étranger ou un voyageur . Et Abdullah Bin Omar (qu'Allah l'agrée) conseillait que lorsqu'une personne arrive au soir, elle ne doit pas s'attendre à être en vie le matin. Et si elle arrive au matin, elle ne doit pas s'attendre à être en vie le soir. Et qu'un musulman doit profiter de sa bonne santé avant de rencontrer la maladie et faire bon usage de sa vie avant de mourir.

Ce hadith enseigne aux musulmans à limiter leur espoir d'une longue vie, ce qui est la principale cause de l'échec de la préparation pour l'au-delà, tout en consacrant tous leurs efforts au monde matériel, car il convainc le musulman qu'il a beaucoup de temps pour se préparer à

l'au-delà. De plus, un musulman ne doit pas considérer ce monde temporaire comme sa demeure permanente. Au contraire, il doit se comporter comme quelqu'un qui est sur le point de le quitter pour ne jamais revenir. Cela l'incite à consacrer la majorité de ses efforts à la préparation de sa destination finale, à savoir l'au-delà, et à limiter ses efforts à l'obtention du monde matériel qui est au-delà de ses besoins et de ses responsabilités. Ce concept a été abordé tout au long du Saint Coran et des Hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , par exemple dans le chapitre 40 Ghafir, verset 39 :

« ... cette vie présente n'est qu'un plaisir [temporaire], et en vérité, l'au-delà – c'est le lieu de résidence [permanente] ».

Dans un hadith similaire au hadith principal qui nous intéresse et qui se trouve dans le Jami At Tirmidhi, numéro 2377, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, se décrit dans ce monde comme un cavalier qui se repose un peu à l'ombre d'un arbre et qui repart ensuite rapidement. Afin d'indiquer la nature temporelle de ce monde, le Saint Prophète (saw) l'a comparé à une ombre qui, comme chacun le sait, ne dure pas longtemps même si elle semble permanente. C'est ainsi que le monde matériel peut apparaître à certains. Ils se comportent comme si le monde durerait éternellement alors qu'en réalité il disparaîtra rapidement.

De plus, ce hadith parle d'un cavalier et non d'un piéton. En effet, un cavalier se reposerait beaucoup moins que quelqu'un qui se déplace à pied. Cela indique en outre que le séjour d'une personne dans ce monde est très court. Cela est tout à fait évident pour tout le monde. Même

ceux qui atteignent un âge avancé admettent que leur vie s'est écoulée en un éclair. Ainsi, en réalité, que l'on atteigne ou non un âge avancé, la vie n'est qu'un instant. Chapitre 79 An Naziat, verset 46 :

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

En réalité, le monde matériel est comme un pont qu'il faut traverser et non pas prendre pour résidence permanente. De la même manière, une personne ne prend pas une gare routière comme domicile en sachant qu'elle n'y restera que peu de temps, de même, le monde n'est qu'une courte étape avant d'atteindre l'au-delà éternel.

Lorsqu'une personne part en vacances pour une seule fois dans sa vie, elle limite généralement ses dépenses à des articles ménagers de luxe, comme un téléviseur à grand écran, et se contente des services proposés par son hôtel. Elle se comporte ainsi car elle sait que son séjour à l'hôtel sera de courte durée et qu'elle partira bientôt pour ne jamais revenir. Cette mentalité l'empêche de considérer la destination de vacances comme son domicile permanent. De même, les gens ont été envoyés sur Terre dans un but qui n'est certainement pas d'en faire leur domicile permanent. Ils ont plutôt été envoyés pour y prendre des provisions afin de pouvoir atteindre en toute sécurité leur domicile permanent, c'est-à-dire l'au-delà.

Lorsqu'une personne envisage de voyager, elle doit d'abord se procurer les provisions nécessaires pour rendre le voyage agréable et réussi.

Comme l'indique le Saint Coran, la meilleure provision pour l'au-delà est la piété. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 197 :

« ...en vérité, la meilleure subsistance est la crainte d'Allah... »

C'est le cas lorsque le musulman accomplit les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstient de Ses interdictions et affronte le destin avec patience, croyant qu'Il ne choisit que ce qui est le meilleur pour Ses serviteurs. D'autres provisions, comme la nourriture, sont nécessaires pour achever le voyage de ce monde à l'au-delà. Mais la provision qui doit être prioritaire est la piété car c'est la seule provision qui profitera à quelqu'un à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. Alors que tous les autres types de provisions, comme la nourriture, les biens et le logement, ne profiteront à quelqu'un que dans ce monde, à moins qu'elles ne soient dédiées à l'au-delà, comme le don de charité, mais cela fait en fait partie de la piété.

Comme le monde matériel n'est pas le domicile permanent d'une personne, elle devrait donc agir selon le hadith principal en discussion et vivre comme si elle était un étranger ou un voyageur .

Le premier état d'étranger est celui d'une personne qui n'attache pas son cœur et son esprit à son lieu de résidence temporaire. Son seul but est de rassembler suffisamment de provisions pour pouvoir retourner en toute sécurité dans son lieu de résidence permanent, à savoir l'au-delà. C'est comme celui qui vit dans un pays étranger avec un visa de travail. Son lieu de travail n'est pas son domicile, mais seulement un endroit

pour gagner de l'argent afin de pouvoir rentrer dans son pays d'origine. Cette personne ne considérera jamais le pays étranger comme son foyer. Au lieu de cela, elle ne dépense que pour les choses nécessaires et se concentre sur l'épargne de ses biens afin de pouvoir en ramener autant que possible dans son lieu de résidence réel et permanent. Si cette personne dépense la totalité ou la majorité de ses biens dans le pays étranger et retourne dans son pays d'origine les mains vides, elle sera sans aucun doute considérée comme coupable par ses proches. Cela est dû au fait qu'elle a échoué dans sa mission et son objectif de vivre dans un autre pays avec un visa de travail. De même, un musulman doit consacrer la majeure partie de ses efforts à acquérir des provisions pour l'au-delà. Il ne doit pas rivaliser avec les autres pour les luxes du monde matériel. Au lieu de cela, ils doivent se concentrer sur leur mission qui est d'acquérir des provisions pour l'au-delà éternel. S'ils consacrent trop d'efforts à embellir leur demeure temporaire, ils entreront dans l'au-delà sans préparation et les mains vides et donc, ils échoueront dans la mission qu'Allah, l'Exalté, leur a confiée. Le musulman doit être honnête avec lui-même et réfléchir au nombre d'heures de la journée qu'il consacre au monde matériel et à la préparation de l'au-delà. Cette introspection lui montrera s'il a la bonne mentalité ou non et à quel point sa foi en l'au-delà est vraiment forte. Chapitre 87 Al A'la, versets 16-17 :

« Mais vous préférez la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. »

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, fut envoyé aux hommes alors qu'ils étaient les plus humbles des hommes et que la grande majorité d'entre eux menaient une vie de péché qui les aurait conduits en Enfer. Le Saint Prophète (saw) les a appelés à suivre le chemin de la vérité avec des preuves évidentes. Beaucoup d'entre eux ont accepté son message clair et l'ont suivi. Il leur

a promis que l'Islam allait conquérir de nombreuses nations et que les musulmans obtiendraient beaucoup de richesses. Mais il les a avertis de ne pas se laisser distraire par le luxe du monde matériel. Un exemple de cet avertissement est mentionné dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3997. Le Saint Prophète (saw) a averti que la compétition pour le luxe inutile du monde matériel détruirait les gens. Par conséquent, il a conseillé aux musulmans de se contenter des nécessités de base afin de remplir leurs responsabilités et leurs besoins et de se concentrer plutôt sur la préparation de l'au-delà. Tout ce que le Saint Prophète (saw) a promis aux musulmans s'est réalisé. Lorsque le monde fut ouvert aux musulmans, la majorité d'entre eux s'occupèrent de rivaliser, de collectionner, d'accumuler et de profiter des excès du monde matériel. Ils abandonnèrent ainsi la préparation correcte de l'au-delà comme le leur avait conseillé le Saint Prophète (sur lui la paix et le salut). Seuls quelques-uns suivirent ses conseils et ne prirent que ce dont ils avaient besoin dans le monde matériel afin de remplir leurs besoins et leurs responsabilités et consacrèrent la majorité de leurs efforts à la préparation de l'au-delà éternel. Ce petit groupe, à savoir les Compagnons (sur lui la paix et le salut) et les pieux prédécesseurs, rattrapèrent le Saint Prophète (sur lui la paix et le salut) dans l'au-delà car ils suivirent pratiquement ses conseils et ses pas. D'un autre côté, la majorité continua dans son insouciance à courir après le monde matériel jusqu'à ce que la mort les surprenne.

La deuxième mentalité que les musulmans devraient adopter, comme le recommande le hadith principal dont nous parlons, est celle du voyageur. Cette personne ne considère pas ce monde matériel comme sa maison, mais voyage vers sa véritable demeure, c'est-à-dire l'au-delà. Cette mentalité est semblable à celle d'un routard qui peut dormir dans différentes villes mais ne les considère jamais comme sa maison. La seule provision qu'il emporte avec lui est ce qu'il peut emporter, c'est-à-dire l'essentiel. Cela comprend les choses dont il a besoin pour survivre et qui l'aideront à atteindre sa destination en toute sécurité. Un routard n'emportera jamais d'objets inutiles sachant que ces choses ne seront qu'un fardeau pour lui. Il ne manquera pas non plus d'emporter

l'essentiel nécessaire pour terminer son voyage en toute sécurité. De même, un musulman intelligent ne recueille que les actes et les paroles de ce monde matériel qui l'aideront à atteindre l'au-delà en toute sécurité. Il se détournera de toutes les actions et paroles qui deviendront un fardeau pour lui, à la fois dans ce monde et dans l'autre. C'est l'attitude que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé à ses Compagnons, qu'Allah les agrée, dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4104. Chapitre 18 Al Kahf, versets 7-8 :

« Nous avons fait de ce qui est sur la terre un ornement pour elle, afin de les éprouver pour savoir lequel d'entre eux est le meilleur en œuvre. Et Nous ferons de ce qui est sur la terre un terrain aride. »

Le musulman doit comprendre que le jour et la nuit ne sont que de brèves étapes que les gens traversent, étape par étape, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'au-delà. Par conséquent, ils doivent utiliser chaque étape pour faire avancer les choses vers l'au-delà sous forme de bonnes actions. Ils doivent constamment être conscients que le voyage se terminera très bientôt et qu'ils atteindront l'au-delà. Même si le voyage semble long, il finira par ressembler à un moment, il faut donc en faire un moment d'obéissance avant qu'il ne se termine alors qu'ils ne sont pas préparés. Chapitre 79 An Naziat, verset 46 :

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

A chaque respiration, l'être humain avance vers l'au-delà tout en laissant le monde derrière lui. Même si l'on a l'impression de ne pas bouger, en réalité, le jour et la nuit agissent comme un moyen de transport qui le conduit rapidement, sans interruption, vers l'autre monde.

Les musulmans doivent comprendre qu'étant les serviteurs d'Allah, le Très-Haut, un jour viendra où ils reviendront vers Lui. Lorsqu'ils reviendront, ils seront interrogés. Ils doivent donc préparer quelque chose de bon pour cet interrogatoire. Ils doivent se conformer aux ordres d'Allah, le Très-Haut, s'abstenir de Ses interdictions et faire face au destin avec patience. Mais s'ils persistent dans l'insouciance et ne se préparent pas, ils seront punis pour ce qui s'est passé et pour ce qui reste.

Passons maintenant au conseil du Compagnon Abdallah Ibn Omar (qu'Allah l'agrée), mentionné dans le hadith principal dont nous traitons. La première partie de ce hadith souligne l'importance de raccourcir l'espoir d'une longue vie dans ce monde. Le musulman ne doit pas croire qu'il reste longtemps dans ce monde car il peut mourir à tout moment. Même si l'on vit de nombreuses années, la vie semble s'être écoulée en un éclair. C'est ce qu'Abdallah Ibn Omar (qu'Allah l'agrée) a indiqué en conseillant aux musulmans de ne pas croire qu'ils seront en vie le matin s'ils atteignent le soir. Cette mentalité est la cause profonde du fait de ne prendre que ce dont on a besoin du monde matériel afin de s'acquitter de ses responsabilités matérielles et de se préparer pour l'au-delà. Alors que l'espoir d'une longue vie est la cause profonde du sens opposé, cela pousse l'individu à retarder la préparation de l'au-delà en accomplissant de bonnes actions et en s'abstenant de péchés et cela l'encourage à collectionner et à thésauriser le monde matériel en croyant que son séjour dans celui-ci sera extrêmement long.

En outre, Abdallah Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, a également conseillé aux musulmans de faire bon usage de leur bonne santé avant de tomber malade. Malheureusement, la plupart des gens n'apprécient la valeur d'une bonne santé qu'après l'avoir perdue, ce qui a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Boukhari, numéro 6412. Faire bon usage de sa bonne santé signifie que le musulman doit utiliser sa force physique et mentale dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant de bonnes actions et en s'abstenant de péchés avant d'atteindre le moment où il pourrait vouloir accomplir de bonnes actions mais ne peut plus les faire en raison d'une mauvaise santé. Celui qui fait bon usage de sa bonne santé recevra la récompense des bonnes actions qu'il a accomplies pendant sa bonne santé même s'il tombe malade et ne peut plus les accomplir. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Boukhari, numéro 2996. Alors que, celui qui ne fait pas bon usage de sa bonne santé perdra cette récompense potentielle lorsqu'il tombera malade. En fait, il ne leur restera que des regrets.

Le dernier conseil donné par Abdallah Ibn Omar (qu'Allah l'agrée) est que l'homme doit faire bon usage de sa vie avant de mourir. Cela implique de faire bon usage de tout ce qui conduit à de bonnes actions, comme la richesse, et d'éviter tout ce qui empêche de faire de bonnes actions, comme les préoccupations inutiles. Il est important pour les musulmans de faire bon usage de leur temps avant de se laisser distraire par des responsabilités qui surviennent naturellement avec le temps, comme le mariage. Et de faire bon usage de leur richesse avant que leurs responsabilités financières n'augmentent.

Comme l'a prévenu le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2403, tous les gens auront des regrets au moment de leur mort. Le bienfaiteur regrettera de ne pas avoir accompli plus de

bonnes actions avant de mourir. Le pécheur regrettera de ne pas s'être sincèrement repenti avant de mourir. Dans ce monde, on donne souvent aux gens une deuxième chance, par exemple en repassant l'examen de conduite, mais il n'y a pas de retour en arrière une fois qu'une personne décède. Le regret ne les aidera pas du tout. Au contraire, il ne fera qu'ajouter à leur douleur et à leur souffrance. Les musulmans doivent donc utiliser le temps qui leur est donné pour s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, avant que leur moment ne se termine en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Il faut abandonner la mentalité de remettre les choses à demain car dans la plupart des cas, ce lendemain n'arrive jamais. Un musulman doit se concentrer sur aujourd'hui et donc faire les choses qui plaisent à Allah, l'Exalté, car demain peut venir dans ce monde mais il se peut qu'il ne soit plus en vie pour en être le témoin.

Abou Darda (RA) – 2

Lorsque Allah, l'Exalté, révéla le verset suivant, Abou Darda, qu'Allah l'agrée, fit don de son verger, qui contenait six cents dattiers, pour l'agrément d'Allah, l'Exalté. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 245 :

« Qui fait à Allah un prêt généreux afin qu'Il le lui multiplie plusieurs fois ? Et c'est Allah qui retient et qui accorde l'abondance. Et c'est vers Lui que vous serez ramenés. »

Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 2, Page 194, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Bien que tout ce que l'on possède ait été créé et donné par Allah, l'Exalté, pour encourager les gens à dépenser d'une manière qui Lui plaise, Allah, l'Exalté, a qualifié ce type de dépenses de prêt qui Lui est dû. Un prêt est toujours remboursé par celui qui est véridique, et nul n'est plus véridique qu'Allah, l'Exalté. Par conséquent, les musulmans doivent dépenser, c'est-à-dire utiliser, leurs bénédictions d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, et ne pas craindre de perte.

De plus, l'homme doit se rappeler que chaque bienfait qu'il possède lui a été accordé comme un prêt et non comme un don. Ce prêt est remboursé correctement lorsqu'il utilise les biens qu'il possède d'une

manière qui plaît à Allah, l'Exalté. Les prêtres doivent être remboursés de bon gré ou de mauvaise gré. Le fait de le faire conduit à une récompense dans les deux mondes et le fait de le faire à contrecœur conduit à des problèmes dans les deux mondes. D'un autre côté, les bénédictions du Paradis seront données aux croyants comme un don et non comme un prêt. C'est pourquoi ils seront libres de les utiliser selon leurs souhaits.

Il est important de noter que le verset promet l'acceptation et une belle récompense à ceux qui dépensent de bonnes bénédictions. Cela signifie qu'il ne faut pas acquérir ou utiliser ce qui est illicite. Cela comprend l'utilisation de richesses illicites, l'utilisation d'objets illicites et la consommation d'aliments illicites. Il est important de noter que les choses spécifiques qui ont été qualifiées d'illicites par l'islam, comme l'alcool, ne sont pas les seules choses qui sont illicites. En fait, même les choses licites peuvent devenir illicites si elles ont été obtenues grâce à des choses illicites. Par exemple, une nourriture licite peut devenir illicite si elle est achetée avec des richesses illicites. Par conséquent, il est important pour les musulmans de s'assurer qu'ils ne traitent qu'avec des choses licites, car il suffit d'un seul élément illicite pour ruiner quelqu'un.

Français En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a averti une fois dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2346, que celui qui utilise l'illicite verra toutes ses invocations rejetées. Si ses invocations sont rejetées par Allah, l'Exalté, peut-on espérer qu'une seule de ses bonnes actions soit acceptée ? En fait, cela a été répondu dans un autre hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 1410. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a clairement averti qu'Allah, l'Exalté, n'accepte que le licite. Par conséquent, tout acte qui a un fondement dans l'illicite, comme accomplir le Saint Pèlerinage avec des biens illicites, sera rejeté.

En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3118, que ce type de personne sera envoyé en Enfer le Jour du Jugement. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 188 :

« Et ne dévorez pas injustement les biens des autres, et ne les envoyez pas [en pots-de-vin] aux magistrats pour qu'ils vous aident à dévorer une partie des biens du peuple dans le péché, alors que vous savez [que c'est illicite]. »

Abou Darda (RA) – 3

Abu Darda, qu'Allah l'agrée, était commerçant avant l'avènement de l'islam. Après sa conversion à l'islam, il a essayé de concilier ses activités commerciales avec ses dévotions religieuses, mais il a eu du mal à y parvenir. Il a alors décidé de donner la priorité à ses dévotions religieuses plutôt qu'à ses activités commerciales. Ce sujet a été abordé dans Hayatus Sahabah , volume 2, page 317, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Autrement dit, il a donné la priorité à la préparation de l'au-delà plutôt qu'à l'obtention de ce monde matériel.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2465, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque donne la priorité à l'au-delà par rapport à ce monde matériel sera satisfait, ses affaires seront corrigées pour lui et il recevra sa provision destinée de manière facile.

Cette partie du hadith signifie que quiconque accomplit correctement ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et envers la création, comme subvenir aux besoins de sa famille de manière licite tout en évitant les excès de ce monde matériel, sera satisfait. Cela se produit lorsqu'on est satisfait de ce qu'on possède sans être avide et sans s'efforcer activement d'obtenir plus de choses matérielles. En réalité, celui qui se contente de ce qu'il possède est une personne véritablement riche même s'il

possède peu de richesses car il devient indépendant des choses. L'indépendance de toute chose rend riche par rapport à elle.

De plus, cette attitude permettra à l'individu de faire face confortablement à tous les problèmes matériels qui pourraient survenir au cours de sa vie. En effet, moins on interagit avec le monde matériel et moins on se concentre sur l'au-delà, moins on aura à faire face aux problèmes matériels. Moins une personne aura à faire face à des problèmes matériels, plus sa vie sera confortable. Par exemple, celui qui possède une maison aura moins de problèmes à régler à ce sujet, comme une cuisinière cassée, que celui qui possède dix maisons. Enfin, cette personne obtiendra facilement et agréablement sa subsistance légale. Non seulement cela, mais Allah, l'Exalté, mettra une telle grâce dans sa subsistance qu'elle couvrira toutes ses responsabilités et ses besoins, c'est-à-dire qu'elle satisfera lui et ses personnes à charge.

Mais comme mentionné dans l'autre moitié de ce Hadith, celui qui donne la priorité au monde matériel au détriment de l'au-delà, en négligeant ses devoirs ou en s'efforçant d'obtenir ce qui est inutile et excessif dans ce monde matériel, constatera que son besoin, c'est-à-dire sa cupidité, pour les choses de ce monde n'est jamais satisfait, ce qui, par définition, le rend pauvre même s'il possède beaucoup de richesses. Ces personnes passeront d'une question matérielle à une autre tout au long de la journée sans parvenir à se contenter de ce monde, car elles ont ouvert trop de portes matérielles. Et elles recevront difficilement la provision qui leur est destinée, qui ne leur donnera pas satisfaction et ne semblera jamais suffisante pour combler leur cupidité. Cela peut même les pousser vers l'illicite, ce qui ne mène qu'à une perte dans les deux mondes.

Abou Darda (RA) – 4

Abû Darda, qu'Allah l'agrée, craignait tellement de devoir rendre des comptes le Jour du Jugement qu'il déclara un jour qu'il n'aurait pas aimé posséder une boutique à la porte de la mosquée, où il ne manquerait jamais une prière en commun, même s'il donnait les bénéfices à des œuvres de charité. Ce point a été évoqué dans Hayatus Sahabah , volume 2, page 317, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Il est important pour les musulmans d'évaluer régulièrement leurs propres actes, car personne, à part Allah, le Très-Haut, n'en est mieux informé qu'eux-mêmes. Lorsqu'une personne évalue honnêtement ses propres actes, cela l'incitera à se repentir sincèrement de ses péchés et l'encouragera à faire de bonnes actions. Mais celui qui ne fait pas régulièrement le bilan de ses actes mènera une vie d'insouciance et commettra des péchés sans se repentir sincèrement. Cette personne trouvera extrêmement difficile de peser ses actes le Jour du Jugement. En fait, cela pourrait bien lui valoir d'être jetée en Enfer.

Un entrepreneur intelligent vérifiera toujours régulièrement ses comptes. Cela permettra à son entreprise d'avancer dans la bonne direction et de remplir correctement tous les comptes nécessaires, comme la déclaration d'impôts. Mais l'entrepreneur insensé ne tiendra pas régulièrement les comptes de son entreprise. Cela entraînera une perte de bénéfices et un échec dans la préparation correcte de ses comptes. Ceux qui ne déposent pas correctement leurs comptes auprès du gouvernement s'exposent à des sanctions qui ne font que rendre leur vie plus difficile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la pénalité pour ne pas évaluer et préparer correctement ses actes pour la balance du jugement

dernier n'implique pas une amende. La pénalité est plus sévère et vraiment insupportable. Chapitre 99 Az Zalalah, versets 7-8 :

« Ainsi, quiconque fait ne serait-ce que le poids d'un atome de bien le verra. Et quiconque fait ne serait-ce que le poids d'un atome de mal le verra. »

Abou Darda (RA) – 5

Un jour, Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a mis en garde un groupe de personnes qui maudissaient un pécheur. Il les a avertis de ne pas maudire la personne et de louer Allah, l'Exalté, pour les avoir protégés du péché. Lorsque les gens lui ont demandé s'il détestait l'homme pour avoir commis le péché, Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a répondu qu'il détestait le péché et non le pécheur, car un pécheur peut toujours se repentir sincèrement. Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 2, Page 445, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé les caractéristiques qui perfectionnent la foi d'un musulman.

La première chose à faire est d'aimer pour Allah, l'Exalté. Cela comprend le désir du bien pour les autres, tant dans les domaines matériels que religieux. Cela doit se traduire concrètement par des actes, c'est-à-dire par le fait de soutenir les autres financièrement, émotionnellement et physiquement dans la mesure de ses moyens. Compter ses faveurs envers les autres non seulement annule la récompense, mais prouve également son manque d'amour pour Allah, l'Exalté, car cette personne n'aime que recevoir des éloges et d'autres formes de compensation de la part des gens. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 264 :

« Ô vous qui croyez ! N'annulez pas vos aumônes par des rappels ou des injures... »

Tout type de sentiments négatifs envers les autres pour des raisons mondaines, comme l'envie, contredit l'amour des autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et doit être évité.

En résumé, cette noble qualité consiste à aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi-même, par des actes et non pas seulement par des mots. C'est un aspect de la qualité d'un vrai croyant selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515.

La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont nous parlons est de détester pour Allah, l'Exalté. Cela signifie que l'on doit détester les choses qu'Allah, l'Exalté, déteste, comme Sa désobéissance. Il est important de noter que cela ne signifie pas que l'on doit détester les autres, car les gens peuvent sincèrement se repentir devant Allah, l'Exalté. Au contraire, un musulman doit détester le péché lui-même, ce qui est prouvé par le fait qu'il l'évite et qu'il met également en garde les autres contre lui. Les musulmans doivent continuer à conseiller les autres au lieu de rompre les liens avec eux, car cet acte de bonté peut bien les amener à se repentir sincèrement. Cela comprend le fait de ne pas détester des choses en fonction de ses propres sentiments, comme une action, qui est licite. Enfin, la preuve que l'on déteste pour Allah, l'Exalté, c'est que lorsqu'on montre son aversion par ses paroles et ses actions, ce ne sera jamais d'une manière qui contredit les enseignements de l'Islam. Cela signifie que son aversion pour quelque chose ne l'amènera jamais à commettre un péché, car cela

prouverait que son aversion pour quelque chose est pour son propre bien.

Abou Darda (RA) – 6

Abu Darda, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé que le poids d'un atome de bien accompli par un musulman avec piété et conviction est plus récompensé que le poids d'une montagne d'adoration accomplie par un musulman négligent. Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 2, Page 628, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith divin trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6833, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque fait une bonne action recevra une récompense au moins dix fois supérieure.

Dans les enseignements islamiques, différents montants de récompense ont été déclarés pour l'accomplissement de bonnes actions. Certains enseignements conseillent une récompense de dix fois comme dans ce hadith, d'autres sept cents fois et dans certains cas une récompense qui ne peut pas être comptée. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 261 :

« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sont comme une graine [de céréale] qui produit sept épis, chacun desquels contient cent grains. Et Allah multiplie [Sa récompense] à qui Il veut... »

Cette récompense varie en fonction de la sincérité de la personne. Plus une personne est sincère, plus elle sera récompensée. Autrement dit, plus elle accomplit de bonnes actions pour Allah, l'Exalté, plus elle sera récompensée. Par exemple, celui qui agit uniquement pour plaire à Allah, l'Exalté, sans désirer une bénédiction licite de ce monde, obtiendra une récompense plus élevée que celui qui agit pour plaire à Allah, l'Exalté, et recherche une bénédiction licite de ce monde.

Abou Darda (RA) – 7

L'épouse d'Abou Darda, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit un jour qu'il passait la majeure partie de la journée à méditer et à écouter des leçons. Ce fait a été évoqué par l'imam Muhammad Kandhlawi dans Hayatus Sahabah, volume 2, page 639.

Il est important pour un musulman d'être observateur dans sa vie quotidienne et d'éviter de trop s'occuper de ses propres affaires matérielles, de sorte qu'il devienne insouciant de ce qui se passe autour de lui et de ce qui s'est déjà produit. C'est une qualité importante à posséder car c'est un excellent moyen de renforcer sa foi, ce qui l'aide à rester obéissant à Allah, l'Exalté, en tout temps. Par exemple, lorsqu'un musulman voit une personne malade, il ne doit pas se contenter de l'aider par tous les moyens dont il dispose, ne serait-ce qu'une invocation, mais il doit réfléchir à sa propre santé et comprendre qu'elle aussi finira par perdre sa bonne santé, soit par une maladie, soit par le vieillissement, soit même par la mort. Cela devrait l'inciter à être reconnaissant pour sa bonne santé et à le montrer par ses actes en profitant de sa bonne santé dans les affaires matérielles et religieuses qui plaisent à Allah, l'Exalté.

Lorsqu'ils voient la mort d'un riche, ils ne doivent pas seulement ressentir de la tristesse pour le défunt et sa famille, mais aussi se rendre compte qu'un jour, ils mourront aussi, un jour qu'ils ne connaissent pas. Ils doivent comprendre que, tout comme le riche a été abandonné par sa richesse, sa renommée et sa famille sur sa tombe, il ne restera que ses actes dans sa tombe. Cela les encouragera à se préparer pour leur tombe et l'au-delà.

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

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

Ceux qui se comportent de cette manière renforceront leur foi au quotidien tandis que ceux qui sont trop égocentriques dans leur vie mondaine resteront insouciants, ce qui peut les conduire à leur destruction.

Abou Darda (RA) – 8

Abû Darda, qu'Allah l'agrée, refusa de donner sa fille en mariage à un homme riche et puissant. Il lui conseilla de ne pas le faire car il craignait que sa fille ne se perde dans les excès et le luxe de ce monde, ce qui nuirait sans aucun doute à sa foi. Cela a été évoqué dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 510.

Il est étrange de constater que la majorité des musulmans ont adopté une mentalité opposée à celle-ci. Ils recherchent souvent des personnes riches et influentes pour nouer des liens. Ils sont souvent moins préoccupés par la solidité de leur foi et par conséquent, ils ne parviennent pas à nouer des liens avec les familles pour cette raison qui est spécifiquement recommandée dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 3635. Même si une famille ne doit pas épouser une famille qui ne peut pas subvenir aux besoins financiers de son parent, elle ne doit pas non plus se fixer comme seul critère la richesse et le statut social pour trouver un conjoint approprié pour son parent.

Cet incident montre l'importance de toujours chercher le bien pour les autres en considérant la foi dans toutes les situations et circonstances. Cela signifie que l'on ne devrait se retrouver dans des situations que lorsqu'on croit fermement que sa foi sera renforcée ou du moins qu'elle ne sera pas endommagée. Si l'on soupçonne que cela peut se produire, il faut l'éviter à tout prix, car toutes les choses de ce monde vont et viennent, mais la force de sa foi est ce qui définira sa destination ultime et permanente dans l'au-delà, c'est pourquoi elle doit toujours être protégée.

Abou Darda (RA) – 9

Au cours de l'expédition et de la victoire à Chypre, Abou Darda, qu'Allah l'agrée, observa les prisonniers de guerre et pleura. Lorsqu'on l'interrogea sur ses pleurs, il répondit que ces gens avaient du pouvoir et du contrôle, mais que lorsqu'ils persistaient à désobéir à Allah, l'Exalté, ils étaient humiliés et déshonorés. Ceci a été discuté dans la biographie d'Uthman Ibn Affan, Dhun- Noorayn , pages 280-281 de l'imam Muhammad As Sallaabi .

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

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

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

Abou Darda (RA) – 10

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que méditer sur l'œuvre d'Allah, l'Exalté, pendant une heure est plus important que de prier debout toute une nuit. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 481, de l'imam Al Asfahani.

L'une des raisons pour lesquelles la contemplation de la création dans les cieux et sur la terre est si importante est qu'elle renforce la croyance de l'individu à l'égard du Jour du Jugement. Plus la croyance au Jour du Jugement est forte, plus il s'y préparera concrètement, ce qui est plus bénéfique pour l'individu que le culte volontaire.

En toute logique, le Jour du Jugement est quelque chose qui doit se produire. Si l'on observe l'univers, on remarquera de nombreux exemples d'équilibre. Par exemple, la Terre est à une distance parfaite et équilibrée du Soleil. Si la Terre était légèrement plus proche ou plus éloignée du Soleil, elle ne serait pas habitable. De même, le cycle de l'eau, qui implique l'évaporation de l'eau de l'océan dans l'atmosphère, qui est ensuite condensée afin de produire de la pluie, est parfaitement équilibré pour que la création puisse continuer à vivre sur Terre. Le sol a été créé de manière équilibrée pour que les branches et les pousses fragiles des graines puissent le traverser afin de fournir des cultures à la création, mais ce même sol est suffisamment résistant pour supporter les lourds bâtiments construits dessus. Il existe de nombreux exemples de ce genre qui indiquent clairement non seulement l'existence d'un Créateur mais aussi l'équilibre. Mais il y a une chose majeure dans ce monde qui est clairement déséquilibrée, à savoir les actions de l'humanité. On observe souvent des personnes oppressives et

tyranniques qui échappent au châtement dans ce monde. Inversement, il y a d'innombrables personnes qui sont opprimées par d'autres et qui font face à d'autres difficultés, mais qui ne reçoivent pas la pleine récompense de leur patience. Beaucoup de musulmans qui obéissent sincèrement à Allah, le Très-Haut, sont souvent confrontés à de nombreuses difficultés dans ce monde et ne reçoivent qu'une petite part de récompense, tandis que ceux qui désobéissent ouvertement à Allah, le Très-Haut, profitent du luxe de ce monde et ne sont confrontés qu'à quelques problèmes. Tout comme Allah, le Très-Haut, a établi un équilibre dans toutes Ses créations, la récompense et la punition des actions doivent également être équilibrées. Mais cela ne se produit évidemment pas dans ce monde, donc cela doit se produire à un autre moment, à savoir le Jour de la Rétribution, c'est-à-dire le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, peut récompenser et punir pleinement dans ce monde. Mais l'une des sagesse derrière le fait de ne pas punir pleinement dans ce monde est qu'Allah, le Très-Haut, donne aux musulmans une occasion après l'autre de se repentir sincèrement et de corriger leur comportement. Il ne récompense pas pleinement les musulmans dans ce monde car ce monde n'est pas le Paradis. De plus, croire en l'invisible, à savoir la pleine récompense qui attend le musulman dans l'autre monde, est un aspect important de la foi. En fait, croire en l'invisible est ce qui rend la foi spéciale. Croire en quelque chose qui peut être perçu par les cinq sens, comme recevoir une pleine récompense dans ce monde, ne serait pas si spécial.

Avoir peur du châtement complet et espérer recevoir une pleine récompense dans l'au-delà encouragera une personne à s'abstenir des péchés et à accomplir de bonnes actions.

Pour que le Jour de la Rétribution puisse commencer, ce monde matériel doit prendre fin. En effet, la punition et la récompense ne peuvent être accordées qu'une fois que les actions de chacun ont pris fin. Par conséquent, le Jour de la Rétribution ne peut avoir lieu tant que les actions des gens n'ont pas été achevées. Cela indique que le monde matériel doit prendre fin, tôt ou tard.

De plus, lorsque l'on observe les cieux et la terre et que l'on observe les innombrables cycles de la vie et de la mort, tels que l'alternance du jour et de la nuit, les saisons et les terres où l'on cultive, on comprendra qu'on sera lui aussi confronté à un cycle de vie et de mort, à savoir la résurrection au Jour du Jugement.

Lorsque l'on réfléchit à cette discussion, cela renforce notre foi au Jour du Jugement, nous encourageant ainsi à nous y préparer en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en nous abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Abou Darda (RA) - 11

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que lorsqu'on pose les yeux sur quelque chose de ce monde, on doit penser à la façon dont cela finira. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya de l'imam Al Asfahani, numéro 482.

Il est important de comprendre que, quelle que soit la force physique ou sociale d'une personne, un jour viendra où elle devra faire face aux conséquences de ses actes. Dans la plupart des cas, cela se produit au cours de la vie, lorsque les actions d'une personne la conduisent à des problèmes, comme la prison, et elle devra éventuellement faire face aux conséquences de ses actes dans l'au-delà également. Cela s'applique à tout le monde, pas seulement aux dirigeants.

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

En outre, il est important Ne pas abuser de son autorité car cela pourrait le conduire à être jeté en enfer le jour du jugement. Chaque oppresseur devra donner ses bonnes actions à ses victimes et, si nécessaire, prendre leurs péchés jusqu'à ce que justice soit établie. Cela conduira de nombreux oppresseurs à être jetés en enfer. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

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

Abou Darda (RA) - 12

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que celui qui n'est pas riche au-delà des besoins de ce monde matériel n'a pas compris la réalité qui se cache derrière et ne s'y sentira jamais à l'aise. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 488, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2465, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque donne la priorité à l'au-delà par rapport à ce monde matériel sera satisfait, ses affaires seront corrigées pour lui et il recevra sa provision destinée de manière facile.

Cette partie du hadith signifie que quiconque accomplit correctement ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et envers la création, comme subvenir aux besoins de sa famille de manière licite tout en évitant les excès de ce monde matériel, sera satisfait. Cela se produit lorsqu'on est satisfait de ce qu'on possède sans être avide et sans s'efforcer activement d'obtenir plus de choses matérielles. En réalité, celui qui se contente de ce qu'il possède est une personne véritablement riche même s'il possède peu de richesses car il devient indépendant des choses. L'indépendance de toute chose rend riche par rapport à elle.

De plus, cette attitude permettra à l'individu de faire face confortablement à tous les problèmes matériels qui pourraient survenir au cours de sa vie. En effet, moins on interagit avec le monde matériel

et moins on se concentre sur l'au-delà, moins on aura à faire face aux problèmes matériels. Moins une personne aura à faire face à des problèmes matériels, plus sa vie sera confortable. Par exemple, celui qui possède une maison aura moins de problèmes à régler à ce sujet, comme une cuisinière cassée, que celui qui possède dix maisons. Enfin, cette personne obtiendra facilement et agréablement sa subsistance légale. Non seulement cela, mais Allah, l'Exalté, mettra une telle grâce dans sa subsistance qu'elle couvrira toutes ses responsabilités et ses besoins, c'est-à-dire qu'elle satisfera lui et ses personnes à charge.

Mais comme mentionné dans l'autre moitié de ce Hadith, celui qui donne la priorité au monde matériel au détriment de l'au-delà, en négligeant ses devoirs ou en s'efforçant d'obtenir ce qui est inutile et excessif dans ce monde matériel, constatera que son besoin, c'est-à-dire sa cupidité, pour les choses de ce monde n'est jamais satisfait, ce qui, par définition, le rend pauvre même s'il possède beaucoup de richesses. Ces personnes passeront d'une question matérielle à une autre tout au long de la journée sans parvenir à se contenter de ce monde, car elles ont ouvert trop de portes matérielles. Et elles recevront difficilement la provision qui leur est destinée, qui ne leur donnera pas satisfaction et ne semblera jamais suffisante pour combler leur cupidité. Cela peut même les pousser vers l'illicite, ce qui ne mène qu'à une perte dans les deux mondes.

Abou Darda (RA) - 13

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que l'on sera en sécurité tant que l'on acceptera les critiques justes et constructives. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 490, de l'imam Al Asfahani.

Certains s'obstinent dans les affaires de ce monde et ne changent pas leur caractère pour le meilleur. Au contraire, ils restent fermes dans leur attitude, croyant que c'est en quelque sorte un signe de leur grande force et de leur grande sagesse. La fermeté dans les affaires de la foi est une attitude louable, mais dans la plupart des affaires de ce monde, on ne l'appelle que l'entêtement, ce qui est blâmable.

Malheureusement, certains pensent que changer d'attitude est un signe de faiblesse ou qu'ils reconnaissent leur faute et c'est pour cela qu'ils refusent obstinément de changer pour le mieux. Les adultes se comportent comme des enfants immatures en pensant que s'ils changent de comportement, ils ont perdu, tandis que ceux qui restent fermes dans leur attitude ont gagné. C'est tout simplement puéril.

En réalité, une personne intelligente restera ferme dans les questions de foi, mais dans les questions mondaines, elle changera d'attitude, tant que ce n'est pas un péché, afin de rendre sa vie plus facile. Ainsi, changer pour améliorer sa vie n'est pas un signe de faiblesse, c'est en fait un signe d'intelligence.

Dans de nombreux cas, une personne refuse de changer d'attitude et attend des autres qu'ils changent, comme ses proches. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'à cause de l'entêtement, tout le monde reste dans le même état, ce qui ne mène qu'à des désaccords et des disputes réguliers. Une personne sage comprend que si les gens autour d'elle ne changent pas pour le mieux, ils ne devraient pas. Ce changement améliorera la qualité de sa vie et ses relations avec les autres, ce qui est bien mieux que de tourner en rond avec les gens. Cette attitude positive finira par amener les autres à la respecter, car il faut une réelle force pour changer son caractère pour le mieux.

Ceux qui restent têtus trouveront toujours quelque chose qui les agace et qui leur enlèvera la paix. Cela entraînera de nouvelles difficultés dans tous les aspects de leur vie, notamment au niveau de leur santé mentale. Mais ceux qui s'adaptent et changent pour le mieux passeront toujours d'un stade de paix à un autre. Si l'on atteint cette paix, est-ce vraiment important si les autres pensent qu'on a changé uniquement parce qu'on avait tort ?

En conclusion, il est louable de rester fidèle aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais dans les affaires de ce monde et dans les cas où aucun péché n'est commis, l'homme doit apprendre à s'adapter et à changer d'attitude afin de trouver un peu de paix dans ce monde.

Abou Darda (RA) - 14

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que l'un des signes de la véritable compréhension d'une personne est sa miséricorde envers elle-même en adoptant une vie simple. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 494, de l'imam Al Asfahani.

Si une personne devait traverser un pays et se voyait proposer différents chemins, comme un chemin à travers une jungle dangereuse, une montagne ou une grotte souterraine, une personne intelligente choisirait certainement le chemin le plus simple et le plus facile. Cela lui permettrait d'atteindre sa destination en toute sécurité tout en ayant l'esprit et le corps en paix. Seul un imbécile choisirait un chemin difficile et dangereux, se chargeant ainsi inutilement de sa vie.

En réalité, chaque personne est en chemin dans ce monde et sa destination est l'au-delà. Par conséquent, un musulman intelligent doit choisir le chemin de ce monde qui est facile et direct afin d'atteindre l'au-delà en toute sécurité. Ce chemin consiste à accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, à s'abstenir de Ses interdictions et à faire face au destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et à ne prendre de ce monde matériel que pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses dépendants sans gaspillage, excès ou extravagance. Cela lui permettrait d'atteindre l'au-delà en toute sécurité tout en obtenant la paix de l'esprit et du corps. Mais plus on se livre aux excès de ce monde matériel et plus on se consacre inutilement aux gens et à ses désirs, plus son voyage deviendra difficile. Cette attitude ne fera que le priver

de la paix de l'esprit et du corps et réduire ses chances d'atteindre l'au-delà en toute sécurité.

Pour conclure, les musulmans doivent comprendre que la vie est un voyage, ils doivent donc être gentils avec eux-mêmes et choisir le chemin simple et facile afin d'atteindre l'au-delà en toute sécurité, obtenant ainsi la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes.

Abou Darda (RA) - 15

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que celui qui s'immisce dans les affaires des autres sera affligé de périodes de dépression et ne parviendra pas à surmonter l'irritation, la frustration et la colère. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 497, de l'imam Al Asfahani.

Il est important que les musulmans comprennent un point important concernant le fait de conseiller les autres. Il est du devoir des musulmans de conseiller les autres sur le bien et d'interdire le mal, mais un musulman ne doit pas se comporter comme s'il avait été placé en charge des autres. Cette attitude ne mène qu'à la colère et à l'amertume, surtout lorsque les autres ne suivent pas leurs conseils. Il est préférable pour les musulmans de s'acquitter de leur devoir en conseillant les autres, mais ils doivent éviter de s'inquiéter du résultat de leurs conseils, c'est-à-dire de savoir si la personne suivra leurs conseils ou non. Si Allah, l'Exalté, a conseillé au plus grand enseignant et guide de l'humanité, à savoir le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , de ne pas s'inquiéter du résultat dans de nombreux passages du Saint Coran, comment un musulman peut-il prétendre ou se comporter comme s'il avait été placé en charge des autres ? Chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Rappelle-les donc, ô Muhammad. Tu n'es qu'un rappel. Tu n'es pas un contrôleur sur eux. »

Le musulman qui se comporte comme un contrôleur ne deviendra pas seulement amer lorsque les gens ne suivent pas ses conseils, mais cela peut le conduire à renoncer à conseiller les autres, ce qui est un devoir pour tous les musulmans en fonction de leurs capacités.

De plus, cette attitude amènera les musulmans à se négliger eux-mêmes et à négliger leurs propres devoirs, car ils seront trop occupés à se préoccuper des devoirs des autres. Par conséquent, les musulmans doivent rester fermes dans l'ordre du bien et l'interdiction du mal, mais s'abstenir d'observer et de se soucier des conséquences de leurs conseils.

Abou Darda (RA) – 16

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé d'adorer Allah, l'Exalté, comme si on pouvait Le voir. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 498, de l'imam Al Asfahani.

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

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

Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a expliqué ce verset dans des hadiths trouvés dans Sahih Muslim, numéros 449 et 450. Le mot extra dans ce verset fait référence au moment où les habitants du Paradis seront bénis par la vision divine d'Allah, l'Exalté. Cette récompense convient au musulman qui agit avec excellence. L'excellence signifie mener sa vie comme s'il pouvait voir Allah, l'Exalté, observer son être extérieur et intérieur à tout moment. Une personne qui peut observer une autorité puissante qui l'observe ne se comportera jamais mal par crainte d'elle. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur

lui la paix et le salut) a un jour conseillé à quelqu'un de toujours se comporter comme s'il était constamment observé par un homme juste qu'il respecte. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Al Mu'jam Al Kabir de l'imam Tabarani , numéro 5539.

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

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

Il est à craindre que le contraire de cette récompense ne soit réservé à ceux qui se sont détournés d'Allah, l'Exalté. Comme ils ont vécu sans

craindre le regard omniscient d'Allah, l'Exalté, ils seront voilés et ne pourront Le voir dans l'au-delà. Chapitre 83 Al Mutaaffifin, verset 15 :

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

Ceux qui ne parviennent pas à se comporter comme s'ils observaient Allah, l'Exalté, doivent suivre la deuxième partie du conseil donné dans le hadith principal cité au début. Cette personne doit croire sincèrement qu'Allah, l'Exalté, l'observe constamment. Même si cet état est inférieur en rang à celui de celui qui agit comme s'il observait Allah, l'Exalté, néanmoins, c'est une excellente façon d'adopter la véritable crainte d'Allah, l'Exalté. Comme mentionné plus haut, cette attitude empêchera l'individu de commettre des péchés et l'encouragera à faire de bonnes actions. Comme conseillé par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans le livre Al Mu'jam Al Kabir, numéro 7935 de l'Imam Tabarani, celui qui s'efforce d'adopter cette mentalité sera protégé par Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

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

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

Français Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé dans de nombreux hadiths d'adopter la véritable conscience de la présence divine d'Allah, l'Exalté. Par exemple, dans un hadith divin trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 7405, Allah, l'Exalté, déclare qu'Il est avec quiconque se souvient de Lui. C'est la raison pour laquelle il a été rapporté dans Hilyat Al Awliya, volume 1, pages 84 et 85, à propos du Commandeur des Croyants, Ali Bin Abu Talib, qu'Allah l'agrée, qu'il évitait le faste et le faste du monde matériel et ne trouvait de réconfort que dans la nuit solitaire. Cela signifie qu'il recherchait la compagnie d'Allah, l'Exalté, plutôt que la compagnie des gens.

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

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

Abou Darda (RA) – 17 ans

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'avoir un peu qui suffit à quelqu'un dans ce monde est mieux que d'avoir beaucoup qui le détourne de son véritable objectif. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 498, de l'imam Al Asfahani.

Beaucoup de gens s'efforcent d'obtenir plus dans ce monde matériel, même s'ils ont déjà obtenu beaucoup de succès dans ce monde. Même si l'Islam n'interdit pas ce type de mentalité, tant que les choses illicites sont évitées, le musulman doit comprendre une réalité importante. Il est évident que la paix de l'esprit ne s'obtient pas avec de nombreux biens matériels, comme la richesse. En fait, ces personnes sont souvent celles qui finissent par être déprimées au point de se suicider. Les désirs humains matériels ont été créés de telle manière que peu importe ce que l'on obtient, ils désirent toujours plus, indépendamment de leur foi et de leur statut social. Par exemple, Pharaon qui vivait à l'époque du Saint Prophète Moïse, que la paix soit sur lui, a obtenu toutes les bénédictions imaginables dans ce monde, mais il n'a toujours pas obtenu la paix de l'esprit et la satisfaction. Au lieu de cela, son désir d'avoir plus l'a poussé à un tel stade qu'il a désiré être adoré comme un Dieu. Chapitre 79 An Naziat, verset 24 :

« Et il dit : « Je suis votre seigneur le plus élevé. » »

Peu importe les désirs qu'une personne satisfait, cela ne fait que la pousser à désirer davantage de choses. Une personne qui possède deux maisons en veut trois ; un millionnaire veut devenir milliardaire. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6439, que celui qui possède une vallée d'or ne désire qu'une autre. Un musulman qui désire la véritable paix de l'esprit, qui est plus précieuse que les trésors de la Terre, devrait donc limiter leurs désirs matériels. Plus ils les limitent et ne s'occupent que de leurs besoins et de leurs responsabilités, plus ils obtiendront la paix de l'esprit. Cette mentalité ferme les portes de la préoccupation et de la recherche de choses plus matérielles, ce qui à son tour procure du repos à l'esprit et au corps. Si un musulman associe cela à l'effort d'obéissance à Allah, l'Exalté, qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience, alors il obtiendra une véritable paix de l'esprit qui s'étend à tous les aspects de sa vie dans les deux mondes. Mais plus ils ont de désirs matériels, plus leur esprit et leur corps seront préoccupés par eux et donc plus ils seront éloignés de la véritable paix de l'esprit.

Abou Darda (RA) – 18 ans

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que le succès ne se mesure pas à la richesse ou à la taille de la famille, mais plutôt à la persévérance, à la connaissance et à l'adoration d'Allah, l'Exalté. Cela a été discuté dans le livre de l'Imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 498)

La grandeur et le véritable succès ne sont pas liés aux choses de ce monde, comme la richesse ou la célébrité. Une personne peut obtenir un certain succès matériel grâce à ces choses, mais il est tout à fait évident, si l'on tourne les pages de l'histoire, que ce type de succès est très temporaire et qu'il finit par devenir un fardeau et un regret pour l'homme. Un musulman ne doit jamais croire que la supériorité réside dans ces choses, se consacrant ainsi à leur obtention tout en négligeant ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et la création. Il ne doit pas non plus mépriser les autres qui ne possèdent pas ces choses matérielles en croyant qu'elles n'ont aucune valeur ou importance, car cette attitude est en contradiction avec les enseignements de l'islam. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6071, que les gens du Paradis sont ceux que la société considère comme insignifiants et a conclu que s'ils prêtaient serment sur quelque chose, Allah, l'Exalté, l'accomplirait pour eux.

Le véritable honneur, le succès et la grandeur dans ce monde et dans l'autre ne résident que dans la piété. Ainsi, plus on s'efforce sincèrement d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du

Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), plus on est grand même s'il semble insignifiant pour la société. Chapitre 49 Al Hujurat verset 13 :

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

Le musulman doit donc rechercher le véritable succès dans ce monde et ne pas perdre son temps et ses efforts à le rechercher dans les choses de ce monde, sinon il risque d'arriver dans l'au-delà en grand perdant. Chapitre 18 Al Kahf, versets 103-104 :

« Dis : « Voudriez-vous que nous vous informions des plus grands perdants dans leurs œuvres ? Ceux dont les efforts sont vains dans la vie présente, alors qu'ils pensent bien faire dans leur travail. »

Abou Darda (RA) – 19 ans

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que le summum de la piété est celui où le serviteur montre de la crainte envers Allah, l'Exalté, et où il craint les conséquences des péchés. C'est le cas lorsque l'on se protège par la piété contre toute violation de la loi divine, même si cela nous conduit au point de nous abstenir de prendre des choses licites par crainte de l'illicite. Cela a été discuté dans le livre de l'Imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 500.

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

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

L'un des aspects de la piété consiste à éviter les choses douteuses et non pas seulement illicites. En effet, les choses douteuses rapprochent le musulman de l'illicite. Et plus on est proche de l'illicite, plus il est facile d'y tomber. C'est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi,

numéro 1205, conseille que celui qui évite les choses illicites et douteuses et n'utilise que des choses licites protégera sa religion et son honneur.

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

Abou Darda (RA) – 20

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que celui qui enseigne le bien et celui qui l'apprend reçoivent une récompense égale et qu'en dehors de ces deux catégories, l'humanité est perdue. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 501, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2322, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que tout dans ce monde matériel est maudit, sauf le souvenir d'Allah, l'Exalté, ce qui y est lié, la personne savante et l'étudiant en science.

Le rappel d'Allah, l'Exalté, englobe tous les niveaux du rappel. À savoir, le rappel intérieur silencieux, qui comprend la correction de l'intention de l'individu afin qu'il n'agisse que pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Le rappel d'Allah, l'Exalté, par la langue et le plus important est pratiquement le rappel d'Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience.

Tout ce qui conduit à l'évocation d'Allah, l'Exalté, comprend l'obéissance à Allah, l'Exalté, comme le fait de s'efforcer dans le monde matériel de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, conformément aux enseignements de l'Islam, sans gaspillage, excès ou extravagance. En réalité, cela comprend toute action qui semble profane ou religieuse, tant qu'elle implique l'obéissance à Allah, l'Exalté.

L'homme savant et l'étudiant en science sont les seuls à pouvoir obéir à Allah, le Très-Haut, comme il se doit, car cela n'est pas possible sans la connaissance. L'ignorant désobéit à Allah, le Très-Haut, sans même s'en rendre compte, car il ne sait pas ce qui constitue un péché ou une bonne action. Dans certains cas, il peut même croire qu'il Lui obéit strictement, même s'il en est loin.

En conclusion, en réalité, rien n'est maudit dans le monde matériel en soi. C'est la façon dont une chose est utilisée qui détermine si elle est maudite ou non. Par exemple, si la richesse est utilisée correctement selon les enseignements de l'Islam, elle constitue une grande bénédiction dans les deux mondes. Mais si elle est mal utilisée ou thésaurisée, elle deviendra une malédiction pour son propriétaire dans les deux mondes. Cela peut s'appliquer à toutes les choses de ce monde.

Abou Darda (RA) – 21 ans

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que lorsqu'il méditait le Jour du Jugement, il craignait qu'on lui demande ce qu'il avait fait de la connaissance qui lui avait été donnée. Ceci a été évoqué dans Hilyat Al Awliya, numéro 506, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2417, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que les pieds d'une personne ne bougeront pas le Jour du Jugement jusqu'à ce qu'elle réponde à cinq questions.

L'une de ces questions concerne leur savoir et ce qu'ils en ont fait. Il est important pour les musulmans de s'efforcer d'acquérir des connaissances utiles dans le monde et dans la religion, et surtout d'agir en conséquence afin de satisfaire leurs besoins et ceux de leurs proches conformément aux enseignements de l'islam et afin d'obéir correctement à Allah, le Très-Haut. Celui qui reste ignorant ou qui n'agit pas en fonction de son savoir a peu de chances de réussir dans l'un ou l'autre monde. Une personne n'atteindra son objectif qu'en trouvant d'abord le bon chemin et en le suivant. Mais si une personne ne parvient pas à trouver le bon chemin, c'est-à-dire à acquérir le savoir, ou ne le suit pas, c'est-à-dire à agir en fonction de son savoir, elle n'atteindra pas sa destination souhaitée, c'est-à-dire le succès dans les domaines matériel et religieux.

Abou Darda (RA) – 22

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé aux gens de tirer profit de leur santé. Ce point a été évoqué dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 509.

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

La santé est une bénédiction particulière, car elle permet à une personne de bénéficier d'autres bienfaits liés au monde et à la religion. L'une des sagesse derrière les maladies bénignes est qu'elles devraient inciter le musulman à être reconnaissant pour sa bonne santé. La véritable gratitude consiste à utiliser les bienfaits que l'on possède, dans ce cas la bonne santé, de la manière appropriée, comme le prescrit l'Islam. Il faut observer ceux qui ont perdu leur bonne santé soit à cause de la maladie, soit à cause du vieillissement, et donc faire usage de la bonne santé qu'ils possèdent en s'efforçant de réussir dans les affaires licites du monde ainsi que dans les affaires religieuses, tout en donnant la priorité à la religion sur le monde matériel. Par exemple, il faut utiliser sa bonne santé pour se rendre à la mosquée afin d'accomplir ses prières en congrégation avant qu'arrive le moment où l'on désire le faire mais où l'on n'a pas la force physique pour le faire. Il faut observer des jeûnes surrogatoires, en particulier pendant les courtes journées de l'hiver, avant de perdre sa bonne santé. Ce qui est étonnant dans le fait d'utiliser correctement sa santé, c'est que lorsqu'on la perd, Allah, le Très-Haut, continuera à nous accorder la même

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

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

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

Abou Darda (RA) – 23

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé aux gens d'avoir de la compassion envers les orphelins. Ils devraient les approcher et les nourrir de leur propre nourriture. Cela a été évoqué dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 509.

De nos jours, il est très simple d'aider les orphelins, car on peut les soutenir financièrement par le biais d'œuvres caritatives sans être à proximité d'eux. Un musulman doit savoir que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5304, que celui qui prend soin d'un orphelin sera à proximité du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, au Paradis. Ce hadith à lui seul devrait être une raison suffisante pour qu'un musulman s'efforce d'aider les orphelins, car le coût de cette aide est très faible. En fait, la plupart des gens dépensent plus d'argent sur leur facture de téléphone mensuelle. Chaque musulman devrait au moins parrainer un orphelin et encourager les autres à faire de même.

En général, cela comprend toutes les formes d'aide aux autres, pas seulement l'aide financière. Tout besoin légitime d'autrui doit être satisfait selon ses forces et si un musulman se trouve dans l'impossibilité de fournir cette aide, il doit orienter la personne dans le besoin vers quelqu'un qui peut l'aider. Cela lui permettra d'obtenir la même récompense que celui qui aide la personne dans le besoin. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2671. Les musulmans doivent sincèrement aider les autres de manière à leur être bénéfiques uniquement pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, sans espérer

de rétribution de la part des gens, car cela ne fait qu'annuler leur récompense. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 264 :

« Ô vous qui croyez ! N'annulez pas vos aumônes par des rappels ou des injures... »

En d'autres termes, si un musulman désire l'aide d'Allah, le Très-Haut, dans un moment de besoin, il doit s'efforcer d'aider les autres lorsqu'ils sont dans le besoin. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4893. Mais ceux qui se détournent de l'aide aux autres risquent bien de se retrouver abandonnés dans leur moment de besoin.

Si les musulmans désirent démontrer leur gratitude envers Allah, le Très-Haut, afin de recevoir davantage de bénédictions, ils doivent alors utiliser les bénédictions qu'ils possèdent déjà correctement, comme le prescrit l'Islam. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

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

Un aspect de cela consiste à aider les nécessiteux avec tout ce que l'on possède, comme de bons conseils.

Il faut comprendre un point essentiel qui les empêchera de devenir orgueilleux. En effet, l'aide qu'ils offrent aux nécessiteux ne leur appartient pas de manière innée. Elle a été créée et appartient donc à Allah, l'Exalté, et ils doivent donc l'utiliser selon les souhaits du véritable propriétaire en aidant les nécessiteux. En réalité, les nécessiteux rendent service à leur aide car ils recevront une récompense d'Allah, l'Exalté. S'il n'y avait personne dans le besoin, les gens seraient perdants dans cette méthode d'obtention d'une grande récompense.

Abou Darda (RA) - 24

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que le meilleur des gens est celui qui encourage son ami à accomplir un jeûne surrogatoire avant de mourir. En revanche, le pire et le plus mauvais des gens est celui qui encourage son ami à manger, à boire et à s'amuser avant de mourir. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 524, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5534, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit la différence entre un bon et un mauvais compagnon. Le bon compagnon est comme une personne qui vend du parfum. Son compagnon obtiendra soit du parfum, soit au moins sera affecté par l'odeur agréable. Alors qu'un mauvais compagnon est comme un forgeron, si son compagnon ne brûle pas ses vêtements, il sera certainement affecté par la fumée.

Les musulmans doivent comprendre que les personnes qu'ils accompagnent auront un effet sur eux, que cet effet soit positif ou négatif, évident ou subtil. Il n'est pas possible d'accompagner quelqu'un sans en être affecté. Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4833, confirme qu'une personne est sur la religion de son compagnon. Cela signifie qu'une personne adopte les caractéristiques de son compagnon. Il est donc important pour les musulmans d'accompagner toujours les justes car ils les affecteront sans aucun doute de manière positive, c'est-à-dire qu'ils les inciteront à obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Alors que les

mauvais compagnons inciteront soit à désobéir à Allah, l'Exalté, soit à se concentrer sur le monde matériel au lieu de se préparer pour l'au-delà. Cette attitude deviendra un grand regret pour eux au Jour du Jugement, même si les choses qu'ils s'efforcent d'obtenir sont licites mais au-delà de leurs besoins.

Enfin, comme une personne finira avec ceux qu'elle aime dans l'au-delà selon le Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3688, un musulman doit pratiquement montrer son amour pour les justes en les accompagnant dans ce monde. Mais s'ils accompagnent des gens mauvais ou insouciants, cela prouve et indique qu'ils les aiment et leur destination ultime dans l'au-delà. Chapitre 43 Az Zukhruf, verset 67 :

« Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. »

Abou Darda (RA) - 25

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que si l'on fait l'éloge des gens, ils les féliciteront. Mais si l'on s'occupe de ses propres affaires et s'en détourne, les gens le critiqueront. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 528, de l'imam Al Asfahani.

Il est important de comprendre que lorsqu'une personne choisit une voie différente de celle des autres, comme ses proches ou ses amis, elle sera généralement critiquée et réprimandée par eux. En fait, la plupart des critiques viennent de la famille. Par exemple, si un musulman décide de se concentrer davantage sur la mise en pratique des enseignements de l'islam et que sa famille n'a pas suivi cette voie, elle sera critiquée par ceux-ci. Ceux qui, selon lui, le soutiendraient dans sa voie le traiteront de stupide et d'extrémiste. Il est important pour les musulmans de rester fermes sur la voie légale qu'ils ont choisie et de faire confiance à l'aide d'Allah, le Très-Haut, en obéissant sincèrement à Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, afin de surmonter ces difficultés.

C'est une réaction courante chez les gens, car lorsqu'une personne choisit un chemin différent de celui des autres, elle a l'impression que son chemin est mauvais ou maléfique et que c'est la raison pour laquelle elle a choisi un chemin différent. Même si la personne n'y croit pas, mais choisit simplement un chemin différent en pensant que c'est mieux pour elle, elle sera toujours confrontée à la critique. C'est la même raison pour laquelle tous les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, ont été critiqués par leur peuple car ils ont choisi et invité passivement les autres à suivre un chemin différent et meilleur.

En conclusion, tant que le chemin de vie d'une personne est licite, elle doit rester ferme et ne pas se laisser décourager par les critiques des autres. Mais cela ne signifie pas qu'elle ne doit pas essayer d'améliorer sa situation et son caractère. Cela signifie qu'elle ne doit pas se laisser décourager de poursuivre son choix licite selon les enseignements de l'islam.

Abou Darda (RA) – 26

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que si quelqu'un insulte une personne ou cherche à la combattre, il doit s'éloigner d'elle et ne pas se venger. Il doit laisser Allah, l'Exalté, l'exonérer et le défendre. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 548, de l'imam Al Asfahani.

Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6853, conseille que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) ne s'est jamais vengé de lui-même, mais a plutôt pardonné et ignoré.

Les musulmans ont le droit de se défendre de manière proportionnée et raisonnable lorsqu'ils n'ont pas d'autres choix. Mais ils ne doivent jamais dépasser la limite, car cela constitue un péché. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 190 :

« Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais n'exagérez pas. Allah n'aime pas les exagérateurs. »

Comme il est difficile d'éviter de dépasser les bornes, le musulman doit donc faire preuve de patience, de tolérance et de pardon, car cela fait partie non seulement de la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , mais cela conduit également

à ce qu'Allah, l'Exalté, pardonne leurs péchés. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

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

Pardonner aux autres est également plus efficace pour changer le caractère des autres de manière positive, ce qui est le but de l'Islam et un devoir des musulmans, car se venger ne conduit qu'à davantage d'inimitié et de colère entre les personnes impliquées.

Enfin, ceux qui ont la mauvaise habitude de ne pas pardonner aux autres et de toujours garder rancune, même pour des choses mineures, pourraient bien découvrir qu'Allah, l'Exalté, ne néglige pas leurs fautes et examine au contraire chacun de leurs petits péchés. Le musulman doit apprendre à lâcher prise, car cela conduit au pardon et à la paix de l'esprit dans les deux mondes.

Abou Darda (RA) – 27

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a prévenu un jour qu'un châtiment terrible attend celui qui ment. Quelle que soit la dévotion qu'il observe, ni ses paroles ni ses offrandes ne seront considérées comme vraies. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 555, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith retrouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 2749, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que le mensonge est une forme d'hypocrisie. Le mensonge est inacceptable, qu'il s'agisse d'un petit mensonge, souvent appelé mensonge blanc, ou d'un mensonge pour plaisanter. Tous ces types de mensonges sont interdits. En fait, celui qui ment pour faire rire les gens, et non pour tromper quelqu'un, a été maudit trois fois dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2315.

Un autre mensonge courant que les gens prononcent souvent en pensant que ce n'est pas un péché est celui de mentir aux enfants. C'est sans aucun doute un péché selon les hadiths tels que celui qui se trouve dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4991. C'est une pure folie de mentir aux enfants car ils ne feront qu'adopter cette habitude pécheresse de la part de l'aîné qui leur ment. Se comporter de la sorte montre aux enfants que le mensonge est acceptable alors que cela ne l'est pas selon les enseignements de l'islam. Ce n'est que dans des cas très rares et extrêmes que le mensonge est acceptable, par exemple mentir pour protéger la vie d'une personne innocente.

Il est essentiel d'éviter de mentir car, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1971, cela conduit à d'autres péchés tels que la médisance et la moquerie. Ce comportement mène aux portes de l'Enfer. Lorsqu'une personne continue de mentir, elle est considérée par Allah, l'Exalté, comme un grand menteur. Il n'est pas nécessaire d'être un savant pour prédire ce qui arrivera à une personne le jour du Jugement dernier qui a été considérée par Allah, l'Exalté, comme un grand menteur.

Tous les musulmans désirent la compagnie des anges. Pourtant, lorsqu'une personne ment, elle est privée de leur compagnie. En fait, la puanteur qui sort de la bouche d'un menteur fait que les anges s'éloignent d'eux à des kilomètres. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1972.

Abou Darda (RA) – 28

Abû Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que bien des désirs réalisés en un instant entraînent chez l'individu un long chagrin. Ce point a été évoqué par l'imam Bayhaqi dans Zuhd Al Kabir, 344.

Ceci est lié au chapitre 29 Al Ankabut, verset 38 :

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

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

commettent des péchés. En réalité, si l'on réfléchissait vraiment à la punition des péchés, on ne les commettrait jamais.

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

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

Il ne faut pas seulement évaluer si quelque chose est licite ou illicite avant de prendre une décision. Même si c'est la chose la plus importante à considérer, ce n'est pas la seule. De nombreux choix licites et incorrects, embellis par le diable, peuvent conduire à des problèmes plus tard dans la vie.

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

Abou Darda (RA) – 29 ans

Abou Darda, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour qu'il aimait mieux étudier une seule branche du savoir que passer la nuit à prier. Cela a été discuté dans Ihya de l'imam Al Ghazali Oulum Al Din, Saad/163.

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 219, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'apprendre un verset du Saint Coran est mieux que d'accomplir 100 cycles de prières surérogatoires. Et apprendre un sujet de science islamique même si on ne le met pas en pratique est mieux que d'accomplir 1000 cycles de prières surérogatoires.

Apprendre un verset implique de l'étudier et, plus important encore, de mettre en pratique ses enseignements dans sa vie. Il est important de noter qu'un musulman ne recevra cette récompense que s'il s'efforce sincèrement d'agir sur le sujet de la connaissance qu'il a apprise et de la mettre en pratique lorsque l'occasion se présente. Ce n'est que lorsqu'une personne n'a pas l'occasion d'agir sur le sujet de sa connaissance islamique qu'elle recevra la récompense d'accomplir 1000 cycles de prières même si elle ne l'agit pas réellement. En effet, Allah, l'Exalté, juge et récompense les gens en fonction de leur intention et accordera donc une récompense à ceux qui agiront sincèrement lorsque l'occasion se présentera. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1.

Enfin, comme l'indique le hadith principal dont nous discutons, acquérir et mettre en pratique la connaissance est de loin supérieur à l'adoration surérogatoire. En effet, la majorité des gens ne comprennent pas la langue arabe et sont donc moins susceptibles de changer leur comportement et leur obéissance à Allah, l'Exalté, de manière positive, car ils ne comprennent pas la langue qu'ils utilisent pour adorer Allah, l'Exalté. En revanche, apprendre et mettre en pratique la connaissance est beaucoup plus susceptible d'inciter à changer pour le mieux. C'est la raison pour laquelle certains musulmans passent des décennies à accomplir des adorations surérogatoires, sans pour autant améliorer leur comportement envers Allah, l'Exalté, ou envers les gens. Ce n'est de loin pas la meilleure ligne de conduite.

Abou Darda (RA) – 30 ans

Abou Darda, qu'Allah l'agrée, a averti un jour que le fait de continuer à se disputer suffit à faire de quelqu'un un injuste. Ceci a été discuté dans le livre de l'imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab Az Zuhd , Saad/172.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1993, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que quiconque évite de discuter, même s'il a raison, se verra attribuer une maison au milieu du Paradis.

Il est important de comprendre que la caractéristique d'un vrai musulman n'est pas de discuter ou de débattre pour se promouvoir et promouvoir son opinion. Il doit plutôt présenter l'information afin de promouvoir la vérité. Cela s'applique à la fois aux questions mondaines et religieuses. Celui qui vise à promouvoir la vérité ne discutera pas. Seul celui qui essaie de se promouvoir le fera. Contrairement à ce que beaucoup croient, remporter des débats n'augmente en rien son rang. Le seul moment où le rang d'une personne dans les deux mondes augmente, c'est lorsqu'elle évite de discuter et présente plutôt la vérité ou l'accepte lorsqu'elle lui est présentée. Un musulman doit éviter d'aller et venir avec les autres lorsqu'il discute de choses et d'autres, car c'est une caractéristique de la discussion. C'est cette mentalité correcte qui a été indiquée dans le chapitre 16 An Nahl, verset 125 :

« Appelez-les au sentier de votre Seigneur avec sagesse et bonne instruction, et discutez avec eux de la meilleure manière... »

Le musulman doit comprendre que son devoir n'est pas de forcer les gens à accepter quelque chose. Son devoir est simplement de présenter la vérité, car la coercition est une caractéristique de l'argumentation.

Un musulman ne doit pas perdre son temps ni s'inquiéter si les autres ne sont pas d'accord avec son opinion. Si l'on s'accroche à ces désaccords au fil du temps, cela peut entraîner une accumulation d'inimitié entre soi et les autres, ce qui peut conduire à des relations fracturées et brisées. Cela peut même conduire au péché de rompre les liens avec les gens. Dans des cas comme celui-ci, il est donc important pour les musulmans de laisser les choses aller et de ne pas entretenir de sentiments négatifs envers quelqu'un qui n'est pas d'accord avec leur opinion et leur choix. Ils doivent plutôt s'efforcer d'accepter d'être en désaccord et de passer à autre chose sans aucun ressentiment. Celui qui ne le fait pas se retrouvera toujours à se disputer et à éprouver de l'inimitié envers les autres, car il est voué à être en désaccord avec les autres sur certains sujets et questions en raison de la différence de leurs caractéristiques et de leur mentalité. Comprendre ce principe est une branche de la recherche de la paix dans ce monde.

Abou Darda (RA) – 31 ans

Abû Darda, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que le fait de continuer à rapporter tout ce qu'on entend, sans rapporter ce qui est lié à Allah, l'Exalté, suffit à faire de lui un menteur. Ceci a été discuté dans le livre de l'imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab Az Zuhd , Saad/172.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4992, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a indiqué que parler de tout ce que l'on entend aux autres suffit à les rendre pécheurs.

Il est important de noter que l'on doit d'abord s'assurer d'écouter uniquement des discours licites, car participer activement à une conversation qui implique des propos répréhensibles aura un impact négatif sur les deux mondes. Un musulman doit essayer d'éviter les conversations qui impliquent des propos vains et inutiles, car cela conduit souvent à des propos répréhensibles et constitue une perte de temps précieux qui constituera pour lui un grand regret au Jour du Jugement.

Deuxièmement, ils doivent veiller à ne pas transmettre aux autres tout ce qu'ils entendent, car cela peut facilement conduire à la médisance et à la calomnie, qui sont des péchés majeurs. Cela conduit également souvent à des relations brisées, notamment entre proches. Un musulman ne doit transmettre ce qu'il entend que s'il peut éviter de commettre des péchés et si l'information est bénéfique pour les autres.

De plus, les informations qu'il transmet doivent être vérifiées et authentiques, car transmettre des choses qui ne sont pas vérifiées contredit le commandement du Saint Coran. Un musulman qui a l'intention de faire du bien aux gens peut très bien leur nuire en agissant de cette manière. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 6 :

« Ô vous qui croyez ! Si un pervers vous vient avec une information, faites des recherches, de peur que par ignorance vous ne portiez préjudice à un peuple et que vous ne regrettiez ce que vous avez fait. »

Tout comme un musulman ne voudrait pas que la plupart des choses dont il discute soient diffusées aux autres, il ne devrait pas non plus traiter ce que les autres disent de cette manière.

Abou Qatadah (RA) - 1

Français La huitième année après que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) ait émigré à Médine, la ville de La Mecque fut conquise. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) fut informé qu'une tribu non musulmane, les Hawazin, s'était rassemblée pour l'attaquer. Cela a finalement conduit à la bataille de Hunayn. Au cours de la bataille, l'armée musulmane a été submergée et certains des Compagnons (qu'Allah l'agrée) se sont retirés temporairement du champ de bataille. Abu Bakkar (qu'Allah l'agrée) était l'un de ceux qui ont tenu bon et sont restés avec le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Finalement, après avoir été convoqués sur ordre du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), tous ont avancé jusqu'à ce qu'Allah, l'Exalté, leur accorde la victoire. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, page 451 et dans la Biographie d'Abu Bakr As Siddeeq de l'Imam Muhammad As Sallaabee , Page 141.

Au cours de la bataille, Abou Qatadah tua un soldat ennemi. Après la victoire, on leur dit que quiconque pourrait prouver qu'il avait tué un soldat ennemi serait autorisé à prendre leurs biens, notamment leurs armes. Au début, personne ne vérifia l'histoire d'Abou Qatadah , jusqu'à ce qu'un autre confirme que les biens du soldat ennemi qu'il avait tué étaient avec lui. Cet homme demanda au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, de lui permettre de garder ses biens au lieu de les remettre à Abou Qatadah , qu'Allah l'agrée. Abou Bakkar, qu'Allah l'agrée, intervint et commenta qu'il ne devrait pas être autorisé à garder ses biens alors qu'ils appartenaient légitimement à l'un des lions d'Allah, l'Exalté, c'est-à-dire Abou Qatadah , qu'Allah l'agrée. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, fit alors remettre les biens à Abou Qatadah , qu'Allah

l'agrée. Ceci a été discuté dans la biographie d'Abu Bakr As Siddeeq de l'imam Muhammad As Sallaabee , pages 142-143.

Cette interjection d'Abou Bakkar, qu'Allah soit satisfait de lui, indiquait clairement sa nature juste et équitable.

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 4721, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a annoncé que ceux qui agissent avec justice seront assis sur des trônes de lumière près d'Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement. Cela inclut ceux qui sont justes dans leurs décisions à l'égard de leurs familles et de ceux qui sont sous leur garde et leur autorité.

Il est important pour les musulmans d'agir toujours avec justice en toutes circonstances. Ils doivent faire preuve de justice envers Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Ils doivent utiliser tous les bienfaits qui leur ont été accordés de la bonne manière, conformément aux enseignements de l'islam. Cela comprend le fait d'être juste envers leur propre corps et leur propre esprit en remplissant leurs droits en matière de nourriture et de repos, ainsi qu'en utilisant chaque membre selon son véritable but. L'islam n'enseigne pas aux musulmans à pousser leur corps et leur esprit au-delà de leurs limites, ce qui leur causerait du tort.

Il faut être juste envers les gens en les traitant comme on souhaite être traité par les autres. Il ne faut jamais transiger avec les enseignements

de l'Islam en commettant une injustice envers les gens afin d'obtenir des choses de ce monde. Cela sera l'une des principales causes d'entrée en Enfer, comme l'indique un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

Ils doivent rester justes même si cela contredit leurs désirs et ceux de leurs proches. Chapitre 4 An Nisa, verset 135 :

« Ô vous qui croyez ! Soyez toujours justes, soyez témoins d'Allah, même si c'est contre vous-mêmes, contre vos père et mère ou contre vos proches. Qu'il s'agisse du riche ou du pauvre, Allah est plus digne de l'un que de l'autre. ¹ Ne suivez donc pas votre passion, de peur que vous ne soyez impunis... »

Il faut être juste envers les personnes qui dépendent de soi, en s'acquittant de leurs droits et de leurs besoins, conformément aux enseignements de l'Islam, comme le recommande un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 2928. Il ne faut pas les négliger ni les confier à d'autres, comme les enseignants de l'école ou de la mosquée. Il ne faut pas assumer cette responsabilité si l'on est trop paresseux pour agir avec justice à leur égard.

Pour conclure, nul n'est exempté d'agir avec justice, car le minimum est d'agir avec justice envers Allah, l'Exalté, et envers soi-même.

Sa'eed Bin Aamir (RA) – 1

Sa'eed a un jour donné le conseil suivant au calife Omar Ibn Khattab (qu'Allah soit satisfait d'eux). Ce conseil a été évoqué dans Hayatus Sahabah , volume 2, page 164, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Sa'eed, qu'Allah soit satisfait de lui, lui conseilla de craindre Allah, l'Exalté, dans ses relations avec les gens.

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6579, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que le musulman failli est celui qui accumule de bonnes actions, comme le jeûne et la prière, mais qu'en tant qu'il a maltraité les gens, ses bonnes actions seront répercutées sur ses victimes et, si nécessaire, les péchés de ses victimes lui seront répercutés le Jour du Jugement. Cela le conduira à être jeté en Enfer.

Il est important de comprendre que le musulman doit accomplir deux aspects de sa foi pour réussir. Le premier concerne les devoirs envers Allah, le Très-Haut, comme la prière obligatoire. Le deuxième aspect concerne le respect des autres, ce qui implique de les traiter avec gentillesse. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'éloigne pas ses blessures physiques et verbales de la vie et des biens d'autrui.

Il est important de comprendre qu'Allah, l'Exalté, est infiniment pardonneur, ce qui signifie qu'Il pardonnera à ceux qui se repentent sincèrement. Mais Il ne pardonnera pas les péchés qui impliquent d'autres personnes tant que la victime n'aura pas pardonné en premier. Comme les gens ne sont pas si pardonnants, le musulman doit craindre que ceux à qui il a fait du tort ne se vengent sur lui en lui retirant ses précieuses bonnes actions le Jour du Jugement. Même si un musulman remplit les droits d'Allah, l'Exalté, il peut quand même finir en Enfer simplement parce qu'il a fait du tort à autrui. Il est donc important pour les musulmans de s'efforcer d'accomplir les deux aspects de leurs devoirs afin d'obtenir le succès dans les deux mondes.

Sa'id, qu'Allah soit satisfait de lui, lui a conseillé de ne jamais laisser ses paroles et ses actes se contredire, car les meilleures paroles sont celles qui sont confirmées par les actes.

L'hypocrisie est le fait de montrer son soutien verbal aux autres et à leurs bons projets, comme la construction d'une mosquée, mais de disparaître quand vient le moment de prendre part au projet, comme le don de richesses. De même, quand les gens traversent des moments difficiles, ils les soutiennent verbalement en rappelant aux autres leur loyauté envers eux. Mais quand les gens rencontrent des difficultés, ces hypocrites ne leur offrent aucun soutien émotionnel ou physique. Au lieu de cela, ils les critiquent. Telle était l'attitude des hypocrites à l'époque du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Chapitre 4 An Nisa, verset 62 :

« Alors, comment [en sera-t-il] lorsque le malheur les frappera à cause de ce que leurs mains auront fait, et qu'ils viendront à toi en jurant par Allah : « Nous n'avions qu'une intention de bien se conduire et de s'accommoder » ?

Sa'eed, qu'Allah soit satisfait de lui, lui conseilla de consacrer son attention à prendre soin des gens dont il avait la charge, qu'ils soient loin ou près de lui.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2409, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que chaque personne est un gardien et responsable des choses dont elle a la garde.

Le plus grand bien dont le musulman doit se prémunir est sa foi. Il doit donc s'efforcer d'en assumer la responsabilité en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

Cette protection comprend également tous les bienfaits que Dieu a accordés à l'individu, qu'il s'agisse de biens extérieurs comme les biens ou de biens intérieurs comme son corps. Le musulman doit s'acquitter de la responsabilité de ces biens en les utilisant de la manière prescrite par l'islam. Par exemple, il ne doit utiliser ses yeux que pour regarder les choses licites et sa langue pour prononcer uniquement des paroles licites et utiles.

Cette tutelle s'étend également aux autres personnes qui nous entourent, comme nos proches et nos amis. Un musulman doit s'acquitter de cette responsabilité en respectant leurs droits, comme subvenir à leurs besoins, ordonner avec douceur le bien et interdire le mal, conformément aux enseignements de l'islam. Il ne faut pas se couper des autres, surtout sur des questions matérielles. Au contraire, il faut continuer à les traiter avec bienveillance en espérant qu'ils changeront pour le mieux. Cette tutelle s'étend également à ses enfants. Un musulman doit les guider en montrant l'exemple, car c'est de loin la manière la plus efficace de guider les enfants. Ils doivent obéir à Allah, l'Exalté, pratiquement comme nous l'avons vu plus haut, et apprendre à leurs enfants à faire de même.

En conclusion, selon ce hadith, chacun a une responsabilité qui lui a été confiée. Il doit donc acquérir les connaissances nécessaires et agir en conséquence afin de les accomplir, car cela fait partie de l'obéissance à Allah, l'Exalté.

Saïd, qu'Allah l'agrée, lui a conseillé de consacrer son attention à prendre soin des gens dont il a la charge, qu'ils soient proches ou éloignés de lui. Il doit aimer pour eux ce qu'il aime pour lui-même et sa famille et haïr pour eux ce qu'il déteste pour lui-même et sa famille.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a un jour conseillé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 13, qu'une

personne ne peut devenir un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même.

Cela ne signifie pas qu'un musulman perdra sa foi s'il n'adopte pas cette attitude. Cela signifie que la foi d'un musulman ne sera pas complète tant qu'il n'aura pas mis en pratique ce conseil. Ce hadith indique également qu'un musulman ne parachèvera pas sa foi tant qu'il n'aura pas également détesté chez les autres ce qu'il n'aime pas chez lui-même. Cela est confirmé par un autre hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6586. Il conseille que la nation musulmane est comme un seul corps. Si une partie du corps souffre, le reste du corps partage la douleur. Ce sentiment mutuel comprend l'amour et la haine pour les autres de ce que l'on aime et déteste pour soi-même.

Un musulman ne peut atteindre ce statut que si son cœur est débarrassé des mauvais traits de caractère, comme l'envie. Ces mauvais traits de caractère pousseront toujours l'individu à désirer le meilleur pour lui-même. En réalité, ce hadith est une indication que l'on doit purifier son cœur en adoptant de bonnes caractéristiques, comme le pardon, et éliminer les mauvais traits de caractère, comme l'envie. Cela n'est possible qu'en apprenant et en agissant selon les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

Il est important que les musulmans comprennent que désirer le bien des autres les fera perdre de bonnes choses. Le trésor d'Allah, le Très-Haut, n'a pas de limites, il n'est donc pas nécessaire d'adopter une mentalité égoïste et cupide.

Désirer le bien des autres implique de s'efforcer de les aider de toutes les manières possibles, par exemple en leur apportant un soutien financier ou émotionnel, de la même manière qu'une personne souhaiterait que les autres l'aident dans un moment de besoin. Par conséquent, cet amour doit se manifester par des actes et non seulement par des paroles. Même lorsqu'un musulman interdit le mal et donne des conseils qui contredisent le désir des autres, il doit le faire avec douceur, tout comme il voudrait que les autres le conseillent avec gentillesse.

Comme mentionné précédemment, le hadith principal dont il est question ici indique l'importance d'éliminer toutes les mauvaises caractéristiques qui contredisent l'amour et l'attention mutuels, comme l'envie. L'envie se manifeste lorsqu'une personne désire posséder une bénédiction spécifique qui ne peut être obtenue que lorsqu'elle est retirée à quelqu'un d'autre. Cette attitude est un défi direct à la distribution des bénédictions choisies par Allah, l'Exalté. C'est pourquoi c'est un péché majeur et conduit à la destruction des bonnes actions de l'envieux. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4903. Si un musulman doit désirer les choses licites que possèdent les autres, il doit souhaiter et supplier Allah, l'Exalté, de leur accorder la même chose ou une chose similaire sans que l'autre personne perde sa bénédiction. Ce type de jalousie est licite et louable dans certains aspects de la religion. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1896. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé aux musulmans de n'être jaloux que d'une personne riche qui utilise correctement sa richesse. Et soyez jaloux d'une personne bien informée qui utilise ses connaissances pour son propre bénéfice et celui des autres.

Le musulman ne doit pas seulement aimer les autres pour obtenir des bénédictions légales, mais aussi pour qu'ils obtiennent des bénédictions religieuses dans les deux mondes. En fait, lorsqu'on souhaite cela pour les autres, cela les encourage à s'efforcer davantage dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Ce type de compétition saine est bien accueilli en Islam. Chapitre 83 Al Mutaaffifin, verset 26 :

« ... Alors, que les concurrents se battent pour cela. »

Cet encouragement incitera également le musulman à s'auto-évaluer afin de trouver et d'éliminer les défauts de son caractère. Lorsque ces deux éléments se combinent, c'est-à-dire l'effort d'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, et la purification de son caractère, cela mène au succès dans les deux mondes.

Le musulman ne doit donc pas seulement affirmer verbalement qu'il aime les autres comme il désire pour lui-même, mais le montrer par ses actes. Il est à espérer que celui qui se préoccupe des autres de cette manière recevra l'attention d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1930.

Sa'eed, qu'Allah soit satisfait de lui, lui a conseillé de ne jamais craindre la critique des gens tant qu'il obéissait à Allah, l'Exalté.

Le musulman doit toujours se rappeler qu'il existe deux types de personnes. Les premières sont bien guidées car leurs critiques envers les autres sont basées sur les critiques et les conseils contenus dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ce type de personnes sera toujours constructif et guidera l'individu vers les bénédictions et la satisfaction d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Ces personnes s'abstiendront également de trop ou de trop peu féliciter les autres. Le fait de trop féliciter les autres peut les rendre fiers et arrogants. Le fait de ne pas trop féliciter les autres peut les amener à devenir paresseux et les dissuader de faire le bien. Cette réaction est souvent observée chez les enfants. Les éloges selon les enseignements de l'islam inciteront les autres à faire plus d'efforts dans les domaines matériels et religieux et les empêcheront de devenir arrogants. Par conséquent, les éloges et les critiques constructives de cette personne doivent être acceptés et pris en compte, même s'ils viennent d'un inconnu.

Le deuxième type de personne critique en fonction de ses propres désirs. Cette critique est généralement non constructive et ne fait que montrer la mauvaise humeur et l'attitude de la personne. Ces personnes ont souvent tendance à trop féliciter les autres, car elles agissent en fonction de leurs propres désirs. Les effets négatifs de ces deux types de personnes ont été mentionnés plus tôt. Par conséquent, les critiques et les éloges de cette personne doivent être ignorés dans la majorité des cas, même s'ils proviennent d'un proche, car cela ne fera que rendre la personne inutilement triste en cas de critique et arrogante en cas d'éloge.

Il est important de se rappeler qu'une personne qui fait trop d'éloges aux autres les critiquera souvent aussi. La règle à suivre est de n'accepter que les critiques et les éloges fondés sur les enseignements de l'Islam. Tout le reste doit être ignoré et ne pas être pris personnellement.

Abou Aqeel (RA) – 1

Lorsque le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a encouragé les Compagnons (qu'Allah les agrée) à faire un don pour l'expédition de Tabuk, Abou Aqil (qu'Allah l'agréee) a passé toute la nuit à travailler et a donné une poignée de dattes pour l'expédition. Les hypocrites se sont moqués de son don et Allah, l'Exalté, a révélé le verset 79 du chapitre 9 d'At Tawbah :

« Ceux qui critiquent les donateurs parmi les croyants au sujet de leurs aumônes et ceux qui ne trouvent rien d'autre à dépenser que leurs efforts, alors ils les ridiculisent. Allah les ridiculisera, et ils auront un châtiment douloureux. »

Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 2, Pages 191-192 de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Cet incident montre l'importance de la qualité plutôt que de la quantité.

Malheureusement, certains musulmans ont adopté une faiblesse qui ne fait que les empêcher de s'améliorer. Ils comparent leur situation et leurs circonstances à celles d'autres personnes qui ont des circonstances plus faciles et utilisent cela comme excuse pour ne pas augmenter leur obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en

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

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

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 1

Lorsque le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a encouragé les Compagnons (qu'Allah les agrée) à faire un don pour l'expédition de Tabuk, 'Abdur Rahman (qu'Allah l'agrée) a fait don de quatre mille pièces d'argent. Les hypocrites l'ont accusé de se mettre en avant et Allah, Exalté soit-Il, a révélé le verset 79 du chapitre 9 d'At Tawbah :

« Ceux qui critiquent les donateurs parmi les croyants au sujet de leurs aumônes et ceux qui ne trouvent rien d'autre à dépenser que leurs efforts, alors ils les ridiculisent. Allah les ridiculisera, et ils auront un châtement douloureux. »

Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 2, Page 192, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Abdur Rahman, qu'Allah soit satisfait de lui, était un homme riche mais il comprenait l'importance d'utiliser les bénédictions matérielles qui lui avaient été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté.

En réalité, dans la plupart des cas, rien dans ce monde matériel n'est bon ou mauvais en soi, comme la richesse. Ce qui rend une chose bonne ou mauvaise, c'est la façon dont on l'utilise. Il est important de

comprendre que le but même de toute chose créée par Allah, l'Exalté, était d'être utilisée correctement selon les enseignements de l'Islam. Quand quelque chose n'est pas utilisé correctement, il devient en réalité inutile. Par exemple, la richesse est utile dans les deux mondes lorsqu'elle est utilisée correctement, par exemple en étant dépensée pour les besoins d'une personne et de ses personnes à charge. Mais elle peut devenir inutile et même une malédiction pour son détenteur si elle n'est pas utilisée correctement, par exemple en étant thésaurisée ou dépensée pour des choses pécheresses. Le simple fait d'accumuler des richesses fait perdre de la valeur à la richesse. Comment les pièces de monnaie en papier et en métal que l'on met de côté peuvent-elles être utiles ? À cet égard, il n'y a aucune différence entre un morceau de papier vierge et un billet de banque. Il n'est utile que s'il est utilisé correctement.

Si un musulman souhaite que tous ses biens matériels deviennent une bénédiction pour lui dans les deux mondes, il lui suffit de les utiliser correctement, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais s'il les utilise de manière incorrecte, alors la même bénédiction deviendra un fardeau et une malédiction pour lui dans les deux mondes. C'est aussi simple que cela.

On peut adopter la bonne attitude quand on comprend le but de ces bénédictions.

Chaque bienfait matériel dont dispose un musulman n'est qu'un moyen qui devrait l'aider à atteindre l'au-delà en toute sécurité. Ce n'est pas une fin en soi. Par exemple, la richesse est un moyen que l'on doit

utiliser pour obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en répondant à ses besoins et à ceux de ses dépendants. Ce n'est pas une fin ou un but ultime en soi.

Cela aide non seulement le musulman à rester concentré sur l'au-delà, mais aussi à chaque fois qu'il perd des bénédictions de ce monde. Lorsqu'un musulman considère chaque bénédiction de ce monde, comme un enfant, comme un moyen de plaire à Allah, l'Exalté, et d'atteindre l'au-delà en toute sécurité, alors la perte de cette bénédiction n'aura pas d'impact négatif sur lui. Il peut devenir triste, ce qui est une émotion acceptable, mais il ne sera pas affligé, ce qui mène à l'impatience et à d'autres problèmes mentaux, comme la dépression. Cela est dû au fait qu'il croit fermement que la bénédiction de ce monde qu'il possédait n'était qu'un moyen, et que sa perte n'entraîne pas la perte du but ultime, à savoir le Paradis, dont la perte est désastreuse. Par conséquent, le fait de continuer à posséder et à se concentrer sur le but ultime l'empêchera d'être affligé.

De plus, ils comprendront que, tout comme ce qu'ils ont perdu n'était qu'un moyen, ils croient fermement qu'Allah, le Très-Haut, leur fournira un autre moyen pour atteindre et accomplir leur but ultime. Cela les empêchera également de se lamenter. En revanche, celui qui croit que sa bénédiction terrestre est une fin au lieu d'un moyen éprouvera un profond chagrin lorsqu'il la perdra, car tout son but et son objectif auront été perdus. Ce chagrin mènera à la dépression et à d'autres problèmes mentaux.

En conclusion, les musulmans doivent considérer chaque bienfait qu'ils possèdent comme un moyen d'atteindre l'au-delà en toute sécurité et

non comme une fin en soi. C'est ainsi qu'ils peuvent posséder des choses sans être possédés par elles. C'est ainsi qu'ils peuvent garder les biens de ce monde dans leurs mains et non dans leurs cœurs.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 2

Abdur Rahman Ibn Awf , qu'Allah l'agrée, vendit un jour un terrain qu'il possédait pour 40 000 pièces d'or et distribua ensuite la totalité de la somme en charité et en dons aux pauvres et aux nécessiteux de Médine. Cela a été évoqué dans Hilyat Al Awliya, numéro 197, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2376, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué que celui qui dépense de manière agréable à Allah, l'Exalté, sera récompensé en fonction de ce qu'il donne. Et il a mis en garde contre le fait de thésauriser, sinon Allah, l'Exalté, refusera Ses bienfaits.

Il est important de noter que l'on ne doit acquérir et dépenser que des biens licites, car toute bonne action fondée sur l'illicite sera rejetée par Allah, l'Exalté, quelle que soit l'intention de l'individu. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342.

De plus, cette dépense ne se limite pas à la charité, mais comprend les dépenses pour ses propres besoins et ceux de ses proches, conformément aux préceptes de l'islam, sans gaspillage, ni excès, ni extravagance. C'est en fait une bonne action selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006. Le musulman doit dépenser de manière équilibrée, en aidant les autres sans devenir lui-même nécessiteux. Chapitre 17 Al Isra, verset 29 :

« Et ne laisse pas ta main enchaînée à ton cou, et ne l'étends pas complètement, de peur de devenir blâmé et insolvable. »

Le musulman doit faire régulièrement des dons en fonction de ses moyens, même s'ils sont minimes, car Allah, le Très-Haut, considère la qualité, c'est-à-dire la sincérité, et non la quantité d'un acte. Faire régulièrement des dons minimes est bien meilleur et plus aimé d'Allah, le Très-Haut, que de faire des dons plus importants de temps en temps. Cela est recommandé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6465.

Il est important de noter, comme mentionné dans le hadith principal dont il est question, que lorsque quelqu'un donne selon ses moyens, Allah, l'Exalté, le récompensera selon Son statut infini. Mais celui qui retient trouvera une réponse similaire de la part d'Allah, l'Exalté. Si un musulman thésaurise ses richesses, il les laissera derrière lui pour que d'autres en profitent tandis qu'il en sera tenu responsable. S'il fait un mauvais usage de ses richesses, elles deviendront pour lui une malédiction et un fardeau dans ce monde et une punition dans l'autre.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 3

L'ange Jibril, que la paix et le salut soient sur lui, est descendu un jour et a dit au Saint Prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, d'ordonner à Abdur Rahman Bin Awf , qu'Allah soit satisfait de lui, de nourrir régulièrement les affamés et les nécessiteux. a été discuté dans l'Imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 199.

Allah, l'Exalté, donne aux gens selon ce qu'ils font. Par exemple, le Saint Coran mentionne que si quelqu'un se souvient d'Allah, l'Exalté, Il se souviendra à son tour d'eux. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 152 :

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

Nourrir les autres pour le plaisir d'Allah, le Très-Haut, est la même chose. Celui qui accomplit cette bonne action sera nourri de nourriture du Paradis et quiconque donne à boire aux autres sera abreuvé du Paradis le Jour du Jugement. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2449.

Lorsqu'on lui a demandé quel était le meilleur type d'Islam, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6236, que nourrir les

autres et saluer les autres avec des paroles aimables sont les meilleurs traits de l'Islam.

Les musulmans devraient faire de cette bonne action une priorité absolue et s'efforcer de nourrir les autres, en particulier les pauvres, de manière régulière. C'est une action extraordinaire qui ne nécessite pas beaucoup de richesse. Chacun doit nourrir les autres selon ses capacités, même si ce n'est qu'une demi-datte, comme l'a conseillé le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1417, selon lequel cela les protégera du feu de l'Enfer le Jour du Jugement. Cela ne laisse aucune excuse aux gens pour s'abstenir de cette bonne action.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 4

L'ange Gabriel (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) est descendu un jour sur terre et a dit au Saint Prophète Muhammad (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) d'ordonner à Abdur Rahman Ibn Awf (qu'Allah l'agrée) d'aider financièrement les gens qui lui demandaient de l'aide. Cela a été évoqué dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 199.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6853, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque soulage la détresse d'un musulman, Allah, l'Exalté, lui soulagera d'une difficulté le Jour du Jugement.

Cela montre qu'Allah, le Très-Haut, traite un musulman de la même manière qu'il agit. Il existe de nombreux exemples de cela dans les enseignements de l'Islam. Par exemple, le chapitre 2 Al Baqarah, verset 152 :

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

Un autre exemple est mentionné dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1924. Le Saint Prophète Muhammad (paix et

bénédiction d'Allah sur lui) a conseillé que celui qui fait preuve de miséricorde envers les autres recevra la miséricorde d'Allah, l'Exalté.

Une détresse est tout ce qui provoque chez quelqu'un une anxiété ou une difficulté. Par conséquent, celui qui soulage une telle détresse pour autrui, qu'elle soit matérielle ou religieuse, par amour pour Allah, le Très-Haut, sera protégé de toute épreuve au Jour du Jugement par Allah, le Très-Haut. Cela a été indiqué de différentes manières dans de nombreux hadiths. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2449, que celui qui nourrit un musulman affamé sera nourri des fruits du Paradis le Jour du Jugement. Et celui qui donne à boire à un musulman assoiffé sera nourri par Allah, le Très-Haut, du Paradis le Jour du Jugement.

Comme les difficultés de l'au-delà sont bien plus grandes que celles rencontrées dans ce monde, cette récompense est retenue pour le musulman jusqu'à ce qu'il atteigne l'au-delà.

Le hadith principal dont il est question ici est qu'Allah, le Très-Haut, continuera d'aider un musulman tant qu'il aidera les autres. Un musulman doit comprendre que lorsqu'il s'efforce d'accomplir quelque chose ou qu'une autre personne l'aide à accomplir une tâche particulière, le résultat peut être positif ou négatif. Mais lorsqu'Allah, le Très-Haut, aide quelqu'un dans quelque chose, le résultat est garanti. Par conséquent, les musulmans doivent, pour leur propre bien, s'efforcer d'aider les autres dans toutes les bonnes choses afin qu'ils reçoivent l'aide d'Allah, le Très-Haut, dans les domaines matériels et religieux.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 5

Abdur Rahman Ibn Awf (qu'Allah l'agrée) a dit un jour que lorsqu'ils étaient éprouvés par des difficultés, ils enduraient patiemment. Mais lorsqu'ils étaient éprouvés par des moments de facilité, ils ne faisaient certainement pas preuve de patience. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya de l'imam Al Asfahani, numéro 203.

Les musulmans augmentent souvent leur obéissance à Allah, l'Exalté, comme fréquenter les mosquées pour les prières en congrégation ou réciter plus d'exercices spirituels dans les moments difficiles. Mais dans les moments de facilité, ils se relâchent souvent et deviennent paresseux. Mais il est important de noter qu'en général, il est plus important d'être plus sur ses gardes et d'augmenter son obéissance pendant les périodes de facilité que pendant les périodes de difficulté. En effet, on pêche souvent plus pendant les périodes de facilité que pendant les périodes de difficulté, comme abandonner ses devoirs obligatoires. Si l'on examine les différentes personnes égarées de l'histoire, comme Pharaon et Quroun, on remarquera que leurs péchés ne se sont multipliés que pendant les périodes de facilité. Quelqu'un qui fait face à une difficulté où il est coincé et n'a d'autre choix que d'attendre patiemment un soulagement est moins susceptible de pécher car il désire être soulagé de sa difficulté. Alors qu'une personne qui connaît des périodes de facilité sera dans une meilleure position pour profiter et se livrer à des choses de ce monde qui conduisent souvent aux péchés. Par exemple, une personne confrontée à la pauvreté est moins susceptible de pécher car de nombreux péchés nécessitent la richesse. En revanche, une personne riche est plus à même de commettre ces péchés, comme acheter de l'alcool ou de la drogue. Les musulmans doivent donc en tenir compte et veiller à maintenir, voire à accroître, leur obéissance à Allah, le Très-Haut, pendant les périodes de facilité, afin de ne pas tomber dans le péché et la désobéissance.

De plus, celui qui obéit à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements et en s'abstenant de Ses interdictions dans les moments de facilité, gagnera le soutien d'Allah, l'Exalté, dans les moments difficiles, ce qui l'aidera à les surmonter avec succès. Chapitre 47 Muhammad, verset 7 :

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

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 6

Abdur Rahman Ibn Awf , qu'Allah soit satisfait de lui, ne pouvait pas être distingué de ses serviteurs car il n'avait pas une apparence physique différente de la leur. Cela a été discuté dans Ihya de l'imam Al Ghazali Oulum Al Din, 4/157.

C'était une indication de son humilité. Chapitre 25 Al Furqan, verset 63 :

« Et les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent aisément sur la terre... »

Les serviteurs d'Allah, l'Exalté, ont compris que tout bien qu'ils possèdent, c'est uniquement parce qu'Allah, l'Exalté, le leur a accordé. Et tout mal dont ils sont sauvés, c'est parce qu'Allah, l'Exalté, les a protégés. N'est-il pas stupide d'être fier de quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un ? Tout comme une personne ne se vante pas d'une voiture de sport qui Les musulmans doivent comprendre que rien en réalité ne leur appartient. Cette attitude permet de rester humble à tout moment. Les humbles serviteurs d'Allah, l'Exalté, croient pleinement au Hadith du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5673, qui déclare que les bonnes actions d'une personne ne la mèneront pas au Paradis. Seule la miséricorde d'Allah, l'Exalté, peut faire en sorte que cela se produise. En effet, chaque bonne action n'est possible

que lorsqu'Allah, l'Exalté, fournit à l'individu la connaissance, la force, l'opportunité et l'inspiration pour l'accomplir. Même l'acceptation de l'action dépend L'humilité est une qualité qui nous permet de nous élever devant Allah , le Très-Haut. Lorsque l'on garde cela à l'esprit, cela nous sauve de l'orgueil et nous incite à adopter l'humilité. Il faut toujours se rappeler qu'être humble n'est pas un signe de faiblesse, car l'Islam nous encourage à nous défendre si nécessaire. En d'autres termes, l'Islam enseigne aux musulmans à être humbles sans faiblesse. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029, que quiconque s'humilie devant Allah, le Très-Haut, sera élevé par Lui. Donc, en réalité, l'humilité mène à l'honneur dans les deux mondes. Il suffit de réfléchir au plus humble de la création pour comprendre ce fait, à savoir le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Allah, le Très-Haut, a clairement ordonné aux gens en ordonnant au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, d'adopter cette qualité importante. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 215 :

« Et abaisse ton aile [c'est-à-dire fais preuve de bonté] envers ceux qui te suivent parmi les croyants. »

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, menait une vie humble. Par exemple, il accomplissait avec bonheur les tâches ménagères à la maison, prouvant ainsi que ces tâches sont neutres du point de vue du genre. Ceci est confirmé par l'imam Boukhari dans son livre Adab Al Mufrad, numéro 538.

L'humilité est une caractéristique intérieure qui se manifeste à l'extérieur, comme par exemple la façon de marcher. Ceci est discuté dans un autre verset du chapitre 31 de Luqman, verset 18 :

« Et ne tends pas ta joue [avec mépris] aux hommes, et ne marche pas en criant sur la terre... »

Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué que le Paradis est réservé aux humbles serviteurs qui ne possèdent aucune trace d'orgueil. Chapitre 28 Al Qasas, verset 83 :

« Nous réservons la demeure de l'au-delà à ceux qui ne désirent ni l'élévation sur terre ni la corruption. Et le meilleur sort est pour les pieux. »

En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1998, que quiconque possède un atome d'orgueil n'entrera pas au Paradis. Seul Allah, l'Exalté, a le droit d'être fier car Il est le Créateur, le Soutien et le Propriétaire de l'univers entier.

Il est important de noter que l'orgueil se manifeste lorsque l'on se croit supérieur aux autres et rejette la vérité lorsqu'elle nous est présentée, car

on n'aime pas accepter la vérité lorsqu'elle vient d' une autre personne que soi. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4092.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 7

Français Au cours de son califat, Omar ibn Khattab (qu'Allah l'agrée) décida un jour de se rendre en Syrie pour évaluer la situation du peuple. Lorsqu'il atteignit la frontière entre la péninsule arabique et la Syrie, on lui annonça qu'une épidémie s'était déclarée en Syrie et qu'il devait rebrousser chemin. Il consulta alors les Compagnons (qu'Allah l'agrée) sur ce qu'il devait faire. Certains d'entre eux lui conseillèrent de poursuivre sa route et de faire confiance à Allah, l'Exalté, tandis que d'autres lui conseillèrent de retourner à Médine, car prendre des précautions n'était pas en contradiction avec la confiance en Allah, l'Exalté. Omar (qu'Allah l'agrée) décida de rentrer et avant de partir, Abdur Rahman Ibn Awf (qu'Allah l'agrée) arriva à leur camp et les informa que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait un jour déclaré que si une épidémie se déclarait dans un pays, les gens ne devaient pas y entrer. Mais s'ils étaient déjà à l'intérieur lorsque l'épidémie s'est déclarée, ils ne devaient pas quitter le pays. Ceci a été discuté dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5729.

La confiance en Allah, l'Exalté, consiste à utiliser les moyens mis à notre disposition de manière à plaire à Allah, l'Exalté, puis à croire fermement que l'issue de la situation, choisie par Allah, l'Exalté seul, est la meilleure pour toutes les personnes concernées. Par conséquent, la décision d'Omar, qu'Allah l'agrée, était enracinée dans la confiance en Allah, l'Exalté.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2344, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que si les gens faisaient vraiment confiance à Allah, l'Exalté, Il leur fournirait tout comme Il fournit aux oiseaux. Ils quittent leurs nids affamés le matin et reviennent le soir rassasiés.

La confiance en Allah, le Très-Haut, est une chose qui se ressent dans le cœur mais qui se prouve à travers les membres, c'est-à-dire lorsqu'on obéit sincèrement à Allah, le Très-Haut, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Chapitre 65 At Talaq, verset 3 :

« ...Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit... »

L'aspect de la confiance intérieure implique la ferme conviction que seul Allah, l'Exalté, peut procurer à l'individu des bienfaits et le protéger des choses nuisibles, tant dans les domaines matériels que religieux. Le musulman comprend que personne, à part Allah, l'Exalté, ne peut donner, retenir, nuire ou aider quelqu'un.

Il est important de noter que la confiance en Allah, l'Exalté, ne signifie pas que l'on doive renoncer à utiliser les moyens qu'Allah, l'Exalté, a fournis, tels que les médicaments. Comme le mentionne clairement le principal hadith dont nous discutons, les oiseaux quittent leurs nids en quête active

de nourriture. Lorsque l'on utilise la force et les moyens fournis par Allah, l'Exalté, selon les enseignements de l'Islam, on Lui obéit sans aucun doute. C'est en fait l'élément extérieur de la confiance en Allah, l'Exalté. Cela a été clairement énoncé dans de nombreux versets et hadiths. Chapitre 4 An Nisa, verset 71 :

« Ô vous qui croyez, prenez vos précautions... »

En réalité, l'activité extérieure est une tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et la confiance intérieure en Allah, l'Exalté, est l'état intérieur du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . On ne doit pas abandonner la tradition extérieure même si l'on possède l'état intérieur de confiance.

Les actes et l'utilisation des moyens fournis par Allah, l'Exalté, sont un aspect de la confiance en Lui. A cet égard, les actes peuvent être divisés en trois catégories. La première est celle des actes d'obéissance qu'Allah, l'Exalté, ordonne aux musulmans d'accomplir afin qu'ils puissent éviter l'Enfer et obtenir le Paradis. Abandonner ces actes tout en prétendant avoir confiance qu'Allah, l'Exalté, leur pardonnera est simplement un vœu pieux et donc blâmable.

Français Le deuxième type d'actes sont les moyens qu'Allah, Exalté soit-Il, a créés dans ce monde pour que les gens y vivent en sécurité, comme manger quand on a faim, boire quand on a soif et porter des vêtements chauds quand il fait froid. Celui qui les abandonne et se fait du mal est blâmable. Cependant, il y a des gens à qui Allah, Exalté soit-Il, a accordé une force particulière pour qu'ils puissent éviter ces moyens sans se faire de mal. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, Exalté soit-Il, jeûnait pendant des jours sans interruption mais interdisait aux autres de faire de même, car Allah, Exalté soit-Il, lui avait donné directement, sans avoir besoin de nourriture. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 1922. Le Saint Prophète Muhammad, Exalté soit-Il, a prié pour le quatrième calife bien guidé, Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah l'agrée, afin qu'il ne ressente ni froid ni chaleur excessive. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 117. Par conséquent, si une personne se détourne de ces moyens mais qu'on lui donne la force d'endurer sans faillir à ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens, alors cela est acceptable, sinon c'est blâmable.

Le troisième type d'actes relatifs à la confiance en Allah, l'Exalté, sont les choses qui ont été établies comme une habitude qu'Allah, l'Exalté, brise parfois pour certaines personnes. Un exemple de cela est celui des personnes qui guérissent de maladies sans avoir besoin de médicaments. Cela est assez courant, surtout dans les pays pauvres où les médicaments sont difficiles à obtenir. Cela est lié à un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2144, qui conseille qu'aucune personne ne mourra avant d'avoir utilisé chaque once de la provision qui lui a été allouée, ce qui, selon un autre hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748, s'est produit plus de cinquante mille ans avant qu'Allah, l'Exalté, ait créé les cieux et la terre. Ainsi, celui qui réalise vraiment ce hadith ne peut pas rechercher activement la provision sachant que ce qui lui a été alloué il y a si longtemps ne peut pas lui manquer. Ainsi, pour cette personne, les moyens habituels d'obtenir la provision, comme l'obtenir par le biais d'un

travail, sont brisés par Allah, l'Exalté. C'est un rang élevé et rare. Seul celui qui se comporte de cette manière sans se plaindre, sans paniquer et sans attendre rien des autres, est exempt de tout blâme s'il choisit cette voie. Il est important de noter que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1692, que c'est un péché pour une personne de ne pas subvenir aux besoins de ses personnes à charge, même si elles sont de haut rang.

Avoir une véritable confiance en Allah, l'Exalté, conduit à se contenter du destin. Cela signifie que tout ce qu'Allah, l'Exalté, choisit pour eux, ils l'acceptent sans se plaindre et sans vouloir que les choses changent, car ils sont fermement convaincus qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur pour Ses serviteurs. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Pour conclure, il est préférable de suivre les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), en utilisant les moyens licites qui nous ont été accordés, en croyant fermement qu'ils viennent d'Allah, l'Exalté, et en ayant confiance intérieurement que seul ce qu'Allah, l'Exalté, décide se produira, ce qui est sans aucun doute le meilleur choix pour chaque personne, qu'elle l'observe ou non.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 8

Français Après le martyre d'Omar ibn Khattab (qu'Allah l'agrée), et sur son conseil, les six qu'il avait nommés : Ali ibn Abou Talib, Othman ibn Affan, Az Zubair Ibn Awwam, Talha Ibn Ubaydullah, Sa'd Ibn Abi Waqas et Abdur Rahman Ibn Aww, qu'Allah l'agrée, se réunirent. Abdur Rahman (qu'Allah l'agrée) exhorta les autres à réduire le nombre de candidats à la royauté à trois. Az Zubair abandonna son droit en faveur d'Ali (qu'Allah l'agrée). Talha abandonna son droit en faveur d'Othman (qu'Allah l'agrée). Sa'd abandonna son droit en faveur d'Abdur Rahman (qu'Allah l'agrée). Abdur Rahman (qu'Allah l'agrée) abandonna son droit et exhorta les deux autres, à savoir Ali et Othman (qu'Allah l'agrée), à abandonner leur droit en faveur de leur compagnon. Les deux hommes restèrent silencieux et réfléchissaient à ce qu'ils devaient faire. Alors, Abdur Rahman, qu'Allah l'agrée, leur demanda la permission de consulter d'autres personnes afin de décider finalement qui serait le prochain calife. Ils acceptèrent tous les deux sa proposition. Finalement, Abdur Rahman, qu'Allah l'agrée, prêta allégeance à Othman, qu'Allah l'agrée, et la première personne après lui à prêter allégeance fut Ali, qu'Allah l'agrée. Après cela, le reste du peuple lui prêta également allégeance. Ceci a été évoqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3700.

Il est clair que chacun d'entre eux a agi en toute sincérité envers Allah, l'Exalté, et n'étaient pas motivés par des raisons mondaines et qu'ils étaient entièrement satisfaits d'Othman, qu'Allah soit satisfait de lui, comme prochain calife.

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que l'Islam est la sincérité envers Allah, l'Exalté.

La sincérité envers Allah, l'Exalté, comprend l'accomplissement de tous les devoirs qu'Il a donnés sous forme de commandements et d'interdictions, uniquement pour Son plaisir. Comme le confirme un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1, tous seront jugés selon leur intention. Ainsi, si l'on n'est pas sincère envers Allah, l'Exalté, lorsqu'on accomplit de bonnes actions, on n'obtiendra aucune récompense dans ce monde ou dans l'autre. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154, ceux qui ont accompli des actes insincères seront invités le Jour du Jugement à chercher leur récompense auprès de ceux pour qui ils ont agi, ce qui ne sera pas possible. Chapitre 98 Al Bayyinah, verset 5.

« Et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en étant sincères envers Lui. »

Si quelqu'un néglige de remplir ses devoirs envers Allah, l'Exalté, cela prouve un manque de sincérité. Par conséquent, il doit se repentir sincèrement et lutter pour les remplir tous. Il est important de garder à l'esprit qu'Allah, l'Exalté, ne charge jamais une personne de devoirs qu'elle ne peut pas accomplir ou gérer. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286.

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

Être sincère envers Allah, l'Exalté, signifie que l'on doit toujours privilégier Son plaisir plutôt que le sien et celui des autres. Le musulman doit toujours donner la priorité aux actions qui sont faites pour Allah, l'Exalté, par rapport à toute autre chose. Il doit aimer les autres et détester leurs péchés pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et non pour ses propres désirs. Lorsqu'on aide les autres ou qu'on refuse de participer aux péchés, cela doit être pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Celui qui adopte cette mentalité a perfectionné sa foi. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681.

Salman Al Farsi (RA) – 1

Français La cinquième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, les ennemis de l'Islam de Médine encouragèrent les non-musulmans de la Mecque et diverses autres tribus non-musulmanes à attaquer Médine. Cela conduisit à la bataille de Khandaq . Lorsque la nouvelle de leur attaque parvint au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), sur le conseil de Salman (qu'Allah l'agrée), il ordonna qu'un immense fossé soit creusé autour de Médine. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) participa activement au creusement de ce fossé. Il encouragea les Compagnons (sur lui la paix et le salut) à y prendre part activement et à rechercher la récompense de l'au-delà. Ils travaillèrent tous à ses côtés. Pendant le creusement, les émigrés de la Mecque, les Emigrés et les Auxiliaires de Médine, les Ansar (qu'Allah l'agrée), commencèrent à se disputer au sujet de Salman (qu'Allah l'agrée). Chacun des deux camps prétendit qu'il leur appartenait, bien qu'il ne fût ni un résident de Médine ni un émigré de la Mecque, mais plutôt un Perse. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) mit fin au débat en déclarant que Salman, qu'Allah l'agrée, était un membre de sa famille. Ce point a été évoqué dans le livre de l'imam Ibn Kathir, La vie du Prophète, volume 3, page 135.

Cet honneur fut accordé à Salman, qu'Allah l'agrée, en raison de sa piété, car il n'avait aucun lien de sang avec le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 5116, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement averti que la noblesse ne réside pas dans la lignée d'une personne, car tous les gens sont les descendants du Saint Prophète Adam (saw), et il a été créé de poussière. Par conséquent, les gens devraient cesser de se vanter de leurs proches et de leur lignée.

Il est important de comprendre que même si certains musulmans ignorants ont adopté l'attitude d'autres nations en créant des castes et des sectes, croyant ainsi que certaines personnes sont supérieures à d'autres en fonction de ces groupes, l'Islam a établi un critère simple de supériorité à savoir la piété. Cela signifie que plus un musulman accomplit les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstient de Ses interdictions et affronte le destin avec patience, plus son rang est élevé aux yeux d'Allah, l'Exalté. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

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

Ce verset détruit toutes les autres normes qui ont été créées par des gens ignorants, telles que la race, l'origine ethnique, la richesse, le sexe ou le statut social.

De plus, si un musulman est fier d'une personne pieuse de sa lignée, il doit démontrer correctement sa croyance en louant Allah, l'Exalté, et en suivant ses traces. Se vanter des autres sans suivre leurs traces ne servira à rien, ni dans ce monde ni dans l'autre. Cela a été clairement expliqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2945.

Enfin, celui qui est fier des autres mais ne suit pas leurs traces les déshonore indirectement, car le monde extérieur observera leur mauvais

caractère et supposera que leur ancêtre vertueux s'est comporté de la même manière. Ces personnes devraient donc s'efforcer davantage d'obéir à Allah, l'Exalté, pour cette raison. Ces personnes sont comme ces personnes qui adoptent les traditions et les conseils extérieurs du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), comme se laisser pousser la barbe ou porter un foulard, mais ne parviennent pas à adopter son caractère intérieur. Le monde extérieur ne pensera que négativement au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), lorsqu'il observera le mauvais caractère de ces musulmans.

Salman Al Farsi (RA) – 2

Salman Al Farsi, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il aimait gagner sa vie de ses propres mains. Pendant le califat d'Omar Ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, il était gouverneur de Madaa'in et continuait à gagner sa vie de ses propres mains. Il achetait des feuilles, en faisait des paniers et les vendait au marché. Il utilisait cette richesse pour subvenir aux besoins de sa famille et faire des aumônes. Cela a été évoqué dans Hilyat Al Awliya, numéro 447 de l'imam Al Asfahani et dans Hayatus Sahabah , volume 2, page 210 de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2072, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que personne n'a jamais mangé quelque chose de meilleur que ce qu'il a gagné de ses propres mains.

Il est important que les musulmans ne confondent pas la paresse avec la confiance en Allah, l'Exalté. Malheureusement, de nombreux musulmans se détournent d'un travail licite, se tournent vers les aides sociales et fréquentent les mosquées en prétendant faire confiance à Allah, l'Exalté, pour subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas du tout faire confiance à Allah, l'Exalté, car c'est la paresse qui contredit les enseignements de l'Islam. La véritable confiance en Allah, l'Exalté, en ce qui concerne l'acquisition de richesses consiste à utiliser les moyens qu'Allah, l'Exalté, a mis à la disposition d'une personne, comme sa force physique, afin d'obtenir des richesses licites selon les enseignements de l'Islam, puis à croire qu'Allah, l'Exalté, lui fournira des richesses licites par ces moyens. Le but de la confiance en Allah, l'Exalté, n'est pas de faire renoncer à utiliser les moyens qu'Il a créés, car cela les rendrait

inutiles et Allah, l'Exalté, ne crée pas de choses inutiles. Le but de la confiance en Allah, l'Exalté, est d'empêcher l'individu de s'enrichir par des moyens douteux ou illicites. Le musulman doit croire fermement que sa subsistance, qui comprend la richesse, lui a été attribuée plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6748. Cette répartition ne peut en aucun cas changer. Le devoir du musulman est de s'efforcer d'obtenir cela par des moyens licites, ce qui est la tradition des Saints Prophètes, que la paix soit sur lui. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 2072. Utiliser les moyens fournis par Allah, l'Exalté, est un aspect de la confiance en Allah, l'Exalté, car Il les a créés dans ce but précis. Le musulman ne doit donc pas être paresseux en affirmant sa confiance en Allah, l'Exalté, en bénéficiant des prestations sociales alors qu'il a les moyens de s'enrichir licitement par ses propres efforts et les moyens créés et fournis par Allah, l'Exalté.

Salman Al Farsi (RA) – 3

Salman, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que le monde s'était ouvert aux musulmans et que cela était mauvais pour eux. En revanche, le monde était tenu à l'écart du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et des premiers Compagnons, qu'Allah l'agrée, et cela était bon pour eux. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Page 293.

Plus on est confronté au confort matériel, plus on risque de se perdre dans le luxe du monde matériel.

Les musulmans augmentent souvent leur obéissance à Allah, l'Exalté, comme fréquenter les mosquées pour les prières en congrégation ou réciter plus d'exercices spirituels dans les moments difficiles . Mais dans les moments de facilité, ils se relâchent souvent et deviennent paresseux. Mais il est important de noter qu'en général, il est plus important d'être plus sur ses gardes et d'augmenter son obéissance pendant les périodes de facilité que pendant les périodes de difficulté. En effet, on pêche souvent plus pendant les périodes de facilité que pendant les périodes de difficulté, comme abandonner ses devoirs obligatoires. Si l'on examine les différentes personnes égarées de l'histoire, comme Pharaon et Quroun, on remarquera que leurs péchés ne se sont multipliés que pendant les périodes de facilité. Quelqu'un qui fait face à une difficulté où il est coincé et n'a d'autre choix que d'attendre patiemment un soulagement est moins susceptible de pécher car il désire être soulagé de sa difficulté. Alors qu'une personne qui connaît des périodes de facilité sera dans une meilleure position pour profiter et se livrer à des choses de ce monde qui conduisent souvent

aux péchés. Par exemple, une personne confrontée à la pauvreté est moins susceptible de pécher car de nombreux péchés nécessitent la richesse. En revanche, une personne riche est plus à même de commettre ces péchés, comme acheter de l'alcool ou de la drogue. Les musulmans doivent donc en tenir compte et veiller à maintenir, voire à accroître, leur obéissance à Allah, le Très-Haut, pendant les périodes de facilité, afin de ne pas tomber dans le péché et la désobéissance.

De plus, celui qui obéit à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements et en s'abstenant de Ses interdictions dans les moments de facilité, gagnera le soutien d'Allah, l'Exalté, dans les moments difficiles, ce qui l'aidera à les surmonter avec succès. Chapitre 47 Muhammad, verset 7 :

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

Salman Al Farsi (RA) – 4

Lorsque Salman (qu'Allah l'agrée) était gouverneur de Madaa'in , un marchand entra dans la ville et ne le reconnut pas car il était habillé simplement. Le marchand lui ordonna de l'aider à porter ses marchandises jusqu'à sa maison, croyant que Salman (qu'Allah l'agrée) était un simple ouvrier. Salman (qu'Allah l'agrée) aida l'homme et lorsque les gens dirent au marchand qu'il était le gouverneur, le marchand s'excusa mais Salman (qu'Allah l'agrée) insista pour terminer sa bonne action et continua à porter les marchandises jusqu'à la maison du marchand. Ceci a été discuté dans le livre de l'imam Muhammad Kandhlawi , Hayatus Sahabah, Volume 2, Page 580.

Cela indique la grande humilité dont faisait preuve Salman, qu'Allah soit satisfait de lui.

Ceci est lié au chapitre 25 Al Furqan, verset 63 :

« Et les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent aisément sur la terre... »

Les serviteurs d'Allah, l'Exalté, ont compris que tout bien qu'ils possèdent, c'est uniquement parce qu'Allah, l'Exalté, le leur a accordé. Et tout mal dont ils sont sauvés, c'est parce qu'Allah, l'Exalté, les a

protégés. N'est-il pas stupide d'être fier de quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un ? Tout comme une personne ne se vante pas d'une voiture de sport qui Les musulmans doivent comprendre que rien en réalité ne leur appartient. Cette attitude permet de rester humble à tout moment. Les humbles serviteurs d'Allah, l'Exalté, croient pleinement au Hadith du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5673, qui déclare que les bonnes actions d'une personne ne la mèneront pas au Paradis. Seule la miséricorde d'Allah, l'Exalté, peut faire en sorte que cela se produise. En effet, chaque bonne action n'est possible que lorsqu'Allah, l'Exalté, fournit à l'individu la connaissance, la force, l'opportunité et l'inspiration pour l'accomplir. Même l'acceptation de l'action dépend L'humilité est une qualité qui nous permet de nous élever devant Allah , le Très-Haut. Lorsque l'on garde cela à l'esprit, cela nous sauve de l'orgueil et nous incite à adopter l'humilité. Il faut toujours se rappeler qu'être humble n'est pas un signe de faiblesse, car l'Islam nous encourage à nous défendre si nécessaire. En d'autres termes, l'Islam enseigne aux musulmans à être humbles sans faiblesse. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029, que quiconque s'humilie devant Allah, le Très-Haut, sera élevé par Lui. Donc, en réalité, l'humilité mène à l'honneur dans les deux mondes. Il suffit de réfléchir au plus humble de la création pour comprendre ce fait, à savoir le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Allah, le Très-Haut, a clairement ordonné aux gens en ordonnant au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, d'adopter cette qualité importante. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 215 :

« Et abaisse ton aile [c'est-à-dire fais preuve de bonté] envers ceux qui te suivent parmi les croyants. »

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, menait une vie humble. Par exemple, il accomplissait avec bonheur les tâches ménagères à la maison, prouvant ainsi que ces tâches sont neutres du point de vue du genre. Ceci est confirmé par l'imam Boukhari dans son livre Adab Al Mufrad, numéro 538.

L'humilité est une caractéristique intérieure qui se manifeste à l'extérieur, comme par exemple la façon de marcher. Ceci est discuté dans un autre verset du chapitre 31 de Luqman, verset 18 :

« Et ne tends pas ta joue [avec mépris] aux hommes, et ne marche pas en criant sur la terre... »

Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué que le Paradis est réservé aux humbles serviteurs qui ne possèdent aucune trace d'orgueil. Chapitre 28 Al Qasas, verset 83 :

« Nous réservons la demeure de l'au-delà à ceux qui ne désirent ni l'élévation sur terre ni la corruption. Et le meilleur sort est pour les pieux. »

En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1998, que quiconque possède un atome d'orgueil n'entrera pas

au Paradis. Seul Allah, l'Exalté, a le droit d'être fier car Il est le Créateur, le Soutien et le Propriétaire de l'univers entier.

Il est important de noter que l'orgueil se manifeste lorsque l'on se croit supérieur aux autres et rejette la vérité lorsqu'elle nous est présentée, car on n'aime pas accepter la vérité lorsqu'elle vient d' une autre personne que soi. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4092.

Salman Al Farsi (RA) – 5

Ali Ibn Abu Talib, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que Salman Al Farsi, qu'Allah l'agrée, était un océan inépuisable de connaissances. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 426, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 219, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'apprendre un verset du Saint Coran est mieux que d'accomplir 100 cycles de prières surérogatoires. Et apprendre un sujet de science islamique même si on ne le met pas en pratique est mieux que d'accomplir 1000 cycles de prières surérogatoires.

Apprendre un verset implique de l'étudier et, plus important encore, de mettre en pratique ses enseignements dans sa vie. Il est important de noter qu'un musulman ne recevra cette récompense que s'il s'efforce sincèrement d'agir sur le sujet de la connaissance qu'il a apprise et de la mettre en pratique lorsque l'occasion se présente. Ce n'est que lorsqu'une personne n'a pas l'occasion d'agir sur le sujet de sa connaissance islamique qu'elle recevra la récompense d'accomplir 1000 cycles de prières même si elle ne l'agit pas réellement. En effet, Allah, l'Exalté, juge et récompense les gens en fonction de leur intention et accordera donc une récompense à ceux qui agiront sincèrement lorsque l'occasion se présentera. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1.

Enfin, comme l'indique le hadith principal dont nous discutons, acquérir et mettre en pratique la connaissance est de loin supérieur à l'adoration surérogatoire. En effet, la majorité des gens ne comprennent pas la langue arabe et sont donc moins susceptibles de changer leur comportement et leur obéissance à Allah, l'Exalté, de manière positive, car ils ne comprennent pas la langue qu'ils utilisent pour adorer Allah, l'Exalté. En revanche, apprendre et mettre en pratique la connaissance est beaucoup plus susceptible d'inciter à changer pour le mieux. C'est la raison pour laquelle certains musulmans passent des décennies à accomplir des adorations surérogatoires, sans pour autant améliorer leur comportement envers Allah, l'Exalté, ou envers les gens. Ce n'est de loin pas la meilleure ligne de conduite.

Salman Al Farsi (RA) – 6

Salman Al Farsi, qu'Allah l'agrée, conseilla un jour à Abou Darda, qu'Allah l'agrée, que son Seigneur avait des droits sur lui, que sa famille avait des droits sur lui et que son corps avait des droits sur lui. Il lui conseilla de donner à chacun d'eux les droits qui lui sont dus. Quand Abou Darda, qu'Allah l'agrée, raconta ce qui était arrivé au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , ce dernier répéta exactement ce que Salman, qu'Allah l'agrée, avait dit. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 428, de l'Imam Al Asfahani.

Un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7129, informe que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) choisissait le bon moment pour discuter des questions religieuses avec ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, car il ne voulait pas les surcharger ou les ennuyer.

Même si un musulman n'a d'autre excuse que de remplir ses devoirs obligatoires et d'apprendre et d'agir selon les traditions établies du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), néanmoins, chaque musulman doit agir selon sa force mentale et physique et traiter les autres selon sa force mentale et physique afin de s'assurer qu'il ne se lasse pas lui-même ni ne fasse en sorte que les autres se lassent de l'Islam.

Il est important de comprendre que chaque personne a été créée de manière unique et qu'elle a reçu des bénédictions et des dons différents. Par exemple, certains ont la force d'accomplir beaucoup de jeûnes surérogatoires alors que d'autres non. Certains ont la force mentale de passer la journée à étudier le Saint Coran et les Hadith du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), alors que d'autres non. Certains peuvent discuter de questions religieuses toute la journée avec d'autres alors que d'autres n'ont tout simplement pas l'attention ou la force mentale pour le faire. Cela ne signifie pas que ceux qui n'ont pas la force de faire ces choses sont de mauvais musulmans car Allah, l'Exalté, jugera chaque personne selon son potentiel, sa force, son intention et les actes qu'elle a accomplis. Cette discussion signifie que les musulmans ne doivent pas être trop durs avec eux-mêmes ou avec les autres lorsqu'il s'agit de s'efforcer dans les questions religieuses volontaires. Un musulman doit s'efforcer de s'améliorer petit à petit pour s'assurer de ne pas se lasser et d'abandonner complètement. Si un musulman a reçu la force de s'efforcer dans les questions religieuses volontaires, il doit louer Allah, l'Exalté, car nul autre que Lui ne le lui a accordé. Comprendre cela permet d'éviter le péché mortel de l'orgueil, dont un atome suffit à vous conduire en enfer. C'est ce que nous avertit un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265.

Salman Al Farsi (RA) – 7

Salman Al Farsi, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que la connaissance est comme un océan et que la durée de vie dans ce monde est trop courte pour l'assimiler dans son intégralité. Par conséquent, il faut acquérir la part de connaissance qui est utile et laisser le reste de côté. Ceci a été discuté dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 430 .

Il est important que les musulmans comprennent que leurs connaissances matérielles, quelle que soit leur quantité, ne suffisent pas à leur assurer le succès dans leur vie religieuse. Bien que l'acquisition de connaissances matérielles utiles soit louable selon les enseignements de l'islam, car elles constituent un excellent moyen pour l'individu d'obtenir des ressources licites pour lui-même et ses proches, elles ne suffisent pas à le guider en toute sécurité dans sa vie religieuse. Par exemple, dans la plupart des cas, les connaissances matérielles n'enseigneront pas à quelqu'un comment traverser en toute sécurité une difficulté ou une épreuve d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, de sorte qu'il obtienne une récompense dans les deux mondes. Les devoirs obligatoires et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) ne peuvent pas être mis en pratique par un musulman qui ne possède que des connaissances matérielles. En fait, les connaissances religieuses ont le pouvoir de guider une personne vers le succès dans les deux mondes, tandis que les connaissances matérielles ne peuvent aider une personne que dans ce monde. Celui qui possède des connaissances religieuses adhèrera à l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui se traduira par de telles bénédictions et grâces qu'il trouvera le succès dans les deux mondes. En revanche, la connaissance de ce monde incitera l'individu à déduire son propre chemin dans la religion au lieu d'agir selon les enseignements des bien guidés, à savoir les pieux

prédécesseurs. La religion ne consiste pas à créer son propre chemin, mais simplement à adhérer aux enseignements de l'Islam.

Malheureusement, de nombreux musulmans qui possèdent des connaissances matérielles ne se rendent pas compte de ce point important, ce qui ne fait que réduire leurs chances de réussir dans les deux mondes. Par conséquent, les musulmans doivent s'efforcer d'acquérir et d'appliquer à la fois les connaissances religieuses et les connaissances matérielles utiles s'ils souhaitent réussir dans les deux mondes. C'est pourquoi l'acquisition de connaissances utiles est un devoir pour tous les musulmans selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224.

Salman Al Farsi (RA) – 8

Salman Al Farsi, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il ne faut pas s'attarder à examiner en profondeur les actions des autres. Il faut plutôt profiter de ses propres opportunités, persévérer et être persévérant. Ce point a été abordé dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 432.

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

simplement donner selon ses moyens, même si c'est beaucoup moins que la personne riche, car Allah, le Très-Haut, le jugera sur ce qu'il fait et ne le jugera pas sur ce que font les autres musulmans.

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

Salman Al Farsi (RA) – 9

Salman Al Farsi, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que le Jour du Jugement, l'obscurité représentera les actes que les gens ont commis injustement les uns envers les autres dans ce monde. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 454, de l'Imam Al Asfahani.

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6579, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que le musulman failli est celui qui accumule de bonnes actions, comme le jeûne et la prière, mais qu'en tant qu'il a maltraité les gens, ses bonnes actions seront répercutées sur ses victimes et, si nécessaire, les péchés de ses victimes lui seront répercutés le Jour du Jugement. Cela le conduira à être jeté en Enfer.

Il est important de comprendre que le musulman doit accomplir deux aspects de sa foi pour réussir. Le premier concerne les devoirs envers Allah, le Très-Haut, comme la prière obligatoire. Le deuxième aspect concerne le respect des autres, ce qui implique de les traiter avec gentillesse. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'éloigne pas ses blessures physiques et verbales de la vie et des biens d'autrui.

Il est important de comprendre qu'Allah, l'Exalté, est infiniment pardonneur, ce qui signifie qu'Il pardonnera à ceux qui se repentent sincèrement. Mais Il ne pardonnera pas les péchés qui impliquent d'autres personnes tant que la victime n'aura pas pardonné en premier. Comme les gens ne sont pas si pardonnants, le musulman doit craindre que ceux à qui il a fait du tort ne se vengent sur lui en lui retirant ses précieuses bonnes actions le Jour du Jugement. Même si un musulman remplit les droits d'Allah, l'Exalté, il peut quand même finir en Enfer simplement parce qu'il a fait du tort à autrui. Il est donc important pour les musulmans de s'efforcer d'accomplir les deux aspects de leurs devoirs afin d'obtenir le succès dans les deux mondes.

Salman Al Farsi (RA) – 10

Salman Al Farsi, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il se moquait de quelqu'un qui était insouciant et inconscient alors qu'Allah, l'Exalté, ne lui était pas indifférent. Cela a été évoqué dans Hilyat Al Awliya, numéro 478, de l'imam Al Asfahani.

Rien, quelle que soit sa taille ou son emplacement, n'est hors de portée de la vue et de l'ouïe divines d'Allah, l'Exalté.

Le musulman qui comprend ce nom divin sera extrêmement prudent dans ses actes et ses paroles. De la même manière qu'il devient vigilant sur ses actes lorsqu'il est à portée d'écoute et de vue de quelqu'un qu'il respecte ou craint, un vrai musulman sera vigilant sur son comportement, sachant qu'aucune parole ou action n'échappe à Allah, l'Exalté. En fait, agir de cette manière est le haut niveau de foi qui a été décrit par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. Si l'on reste constant dans ce comportement, on atteindra finalement l'excellence de la foi par laquelle on accomplira des actes, comme la prière, comme si on observait Allah, l'Exalté, en surveillant constamment son être intérieur et extérieur. Cette attitude préviendra les péchés et encouragera l'individu à accomplir sincèrement de bonnes actions.

En outre, ce nom divin encourage les musulmans à ne jamais perdre espoir lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté, croyant ainsi que

personne n'est au courant ou ne se soucie d'eux. Allah, l'Exalté, entend et voit sans aucun doute leur détresse et répondra au moment qui conviendra le mieux à Son serviteur. Chapitre 40 Ghafir, verset 60 :

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

Le musulman doit agir selon ce nom divin en utilisant ces deux sens de la manière prescrite par Allah, l'Exalté. Cela signifie qu'il ne doit pas observer des choses illicites et vaines, ni écouter des choses illicites et vaines. Il doit plutôt les utiliser dans l'obéissance à Allah, l'Exalté. Il est important d'éviter les choses vaines car elles sont souvent le premier pas vers l'illicite. Cela se fait en agissant selon le Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. Il conseille que lorsque l'on accomplit les commandements d'Allah, l'Exalté, en ce qui concerne les devoirs obligatoires, puis s'efforce d'accomplir des actes pieux volontaires pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, Il renforce nos sens tels que la vue et l'ouïe afin que nous les utilisions uniquement en accord avec Son désir et Son plaisir.

Salman Al Farsi (RA) - 1 1

Salman Al Farsi, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que lorsqu'une personne a l'habitude d'invoquer Allah, l'Exalté, dans les moments de facilité, puis qu'elle est affligée par des difficultés et l'invoque, les anges reconnaissent sa voix et intercèdent en sa faveur. Mais lorsqu'une personne ne se souvient pas d'Allah, l'Exalté, dans les moments de facilité, puis l'invoque dans les moments difficiles, les anges ne reconnaissent pas sa voix et n'intercèdent pas en sa faveur. Ceci a été discuté dans Sifatul Safwah d' Ibn Al Jawzi , 1/281.

Un hadith trouvé dans le Musnad Ahmad, numéro 2803, conseille que celui qui se souvient d'Allah, l'Exalté, par une obéissance sincère dans les moments de facilité recevra Son soutien et Son aide dans les moments difficiles. Cette réponse est indiquée dans le hadith divin discuté plus haut et qui se trouve dans le Sahih Bukhari, numéro 6502. Il conseille que lorsque l'on continue d'obéir à Allah, l'Exalté, Il donne à son corps le pouvoir de n'obéir qu'à Lui. Une partie de cette habilitation consiste à recevoir de la patience et du soutien lorsque l'on fait face à des difficultés.

En suivant ce conseil, le musulman sera encouragé à faire confiance à Allah, l'Exalté. Il aura confiance en Allah, l'Exalté, qui lui apportera son soutien, son soulagement face à toutes les difficultés et répondra même à ses invocations. Cette confiance l'aidera à se fier au décret d'Allah, l'Exalté, plutôt qu'à ses efforts et à sa planification. Il croira vraiment qu'Allah, l'Exalté, ne décrète que le meilleur pour lui et lui accordera une issue à toutes les difficultés. Chapitre 65 At Talaq, verset 2 :

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

Pour obtenir cette réponse d'Allah, l'Exalté, il faut se souvenir de Lui par une obéissance sincère dans les moments de facilité, en accomplissant Ses commandements et en s'abstenant de Ses interdictions. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3382, que si l'on désire l'aide d'Allah, l'Exalté, dans ses moments de difficulté et de chagrin, il faut constamment invoquer Allah, l'Exalté, dans les moments de facilité. Le Saint Coran indique cette vérité dans le chapitre 37 As Saffat, versets 143 et 144 :

« Et s'il n'avait pas été de ceux qui glorifient Allah, il serait resté dans son ventre jusqu'au Jour où ils seront ressuscités. »

C'est à ce moment-là qu'Allah, l'Exalté, a sauvé le Saint Prophète Yunus, que la paix et le salut soient sur lui, après qu'il ait été avalé par une baleine. Son obéissance antérieure a conduit Allah, l'Exalté, à lui accorder la sécurité et une issue à ses difficultés.

En revanche, ne pas se soucier d'Allah et de Lui obéir en période de facilité et ne se souvenir de Lui qu'en période de difficulté n'a que peu ou pas d'effet positif. Par exemple, Pharaon s'est soumis à Allah alors qu'il était aux affres de la mort après avoir mené une vie de rébellion, ce qui ne lui a servi à rien. Chapitre 10 Yunus, verset 91 :

« Maintenant ? Et vous lui aviez désobéi auparavant et vous étiez du nombre des corrupteurs ? »

La plus grande difficulté à laquelle on sera confronté dans ce monde est la mort. Il est donc à espérer que celui qui se souvient d'Allah et lui obéit sincèrement dans les moments de facilité sera sauvé par Lui au moment de sa mort afin qu'il quitte ce monde avec sa foi. Chapitre 14 Ibrahim, verset 27 :

« Allah affermit par une parole ferme ceux qui croient dans la vie présente et dans l'au-delà... »

Le musulman doit donc suivre les traces des Saints Prophètes, que la paix et le salut soient sur eux, en se souvenant d'Allah, l'Exalté, et en lui obéissant sincèrement dans les moments de facilité afin qu'Il les sauve dans les moments difficiles.

Salman Al Farsi (RA) – 1 2

Salman Al Farsi, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que le silence doit être un temps de réflexion. Ce point a été évoqué par Ibn Abd Rabbih dans Al Iqad Al Farid , 3/110.

Le simple fait d'accomplir des actes d'adoration ne suffit pas à élever quelqu'un au plus haut niveau de foi. Les musulmans ne peuvent atteindre ce niveau qu'en purifiant leur être intérieur. Cela se fait en supprimant les traits négatifs qu'ils possèdent et en les remplaçant par des traits positifs. Mais cela ne s'obtient qu'au prix d'une réflexion sérieuse et d'une auto-évaluation.

Lorsque l'on reconnaît sa propre réalité, cela l'encourage à vivre comme un serviteur et à accomplir le but de sa création. Cela l'amènera à reconnaître Allah, l'Exalté, comme son Seigneur, ce qui est le but ultime. Chapitre 51 Adh Dhariyat, verset 56 :

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

Cette auto-évaluation est essentielle pour inciter l'individu à prendre les mesures nécessaires pour purifier son caractère et son âme des mauvaises caractéristiques, ce qui est le chemin du succès dans les deux mondes. Certains sont tellement perdus dans le monde matériel

qu'ils n'accomplissent jamais cette action importante et donc des décennies passent sans qu'ils ne changent un seul peu. Les musulmans doivent utiliser le temps de force qui leur a été donné afin de s'auto-évaluer et de changer pour le mieux avant d'atteindre le stade final de faiblesse. À ce stade, ils désireront changer mais ils n'auront pas l'intelligence ou la force pour le faire. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6412.

Il suffit de tourner les pages de l'histoire pour observer ceux qui ont reçu un grand pouvoir et une grande richesse, mais qui ont fini par perdre leur force et ont été détruits à cause de leur désobéissance persistante.

Ceux qui ont utilisé leurs moments de force de la bonne manière en satisfaisant Allah, l'Exalté, seront bénis par Lui de telle manière que même après avoir quitté ce monde, ils seront toujours honorés par la société.

Comme la majorité des musulmans ne comprend pas la langue arabe, une adoration abondante ne suffira pas à déclencher cette purification intérieure. On ne peut y parvenir qu'en méditant sur ce monde matériel, la mort, la tombe et l'enfer. C'est pourquoi un seul moment de réflexion peut être meilleur que soixante ans d'adoration volontaire.

Ceux qui vivent sans sagesse ni réflexion commettent souvent des erreurs qui ne font qu'engendrer un stress constant. Ce sont ces personnes qui mènent une vie sans but, sans aspirations supérieures, et qui avancent chaque jour sans comprendre leur véritable objectif.

Les pieux prennent toujours le temps de réfléchir à leurs objectifs, aux actions qu'ils ont accomplies et à leur satisfaction envers Allah, le Très-Haut , ou non. Cette mentalité leur permettra d'éviter les péchés, d'accomplir de bonnes actions et, s'ils en commettent, de se repentir sincèrement. Cette mentalité correspond aux conseils donnés par le deuxième calife bien guidé de l'islam, Omar Bin Khataab, qu'Allah l'agrée, et qui sont rapportés dans le livre de l'Imam Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 98. Il a conseillé à chacun de juger ses propres actions avant que quelqu'un d'autre ne les juge, à savoir Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement.

Cette auto-évaluation est la clé qui incite l'individu à se repentir sincèrement et à changer pour le mieux. C'est la meilleure étape comparée à celle où l'on ne se rend compte de ses erreurs que lorsque quelqu'un le lui fait remarquer. Mais même cette étape exige que l'on ait de bons amis et de bons parents qui sont sages et sincèrement préoccupés par son bien-être éternel au lieu de se préoccuper uniquement du monde matériel. Le musulman véritablement béni est celui qui possède ce type de parents et d'amis qui l'aident à adopter la piété.

Réfléchir au début de sa journée permet également à une personne de hiérarchiser ses tâches quotidiennes et de gagner du temps en évitant les tâches qui devraient être retardées.

Le verset suivant décrit l'état des musulmans qui réussissent. Ils réfléchissent et sont profondément touchés par les enseignements de l'islam et s'efforcent de les mettre en pratique dans leur vie. Si quelqu'un est touché de cette façon, il doit être reconnaissant envers Allah, l'Exalté, et ne montrer aucun signe d'orgueil. Mais si quelqu'un n'est pas touché de cette façon, il doit se repentir et changer avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 5 Al Maidah, verset 83 :

« Et lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé au Messenger, tu vois leurs yeux se remplir de larmes à cause de ce qu'ils ont reconnu de la vérité... »

Le manque d'introspection a conduit les musulmans à se perdre dans le monde matériel, même si la connaissance islamique est plus facilement accessible qu'elle ne l'a jamais été. L'adoration volontaire ne mènera pas loin, mais pour atteindre le sommet de la foi, ils doivent réfléchir et évaluer leur caractère. Cela les incitera à abandonner leurs mauvais traits et à les remplacer par de bons. L'ingrédient vital nécessaire pour stimuler cette introspection et cette réflexion est la connaissance islamique qui doit être obtenue d'une source fiable. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224, que l'acquisition de ce type de connaissance est obligatoire pour tous les musulmans.

Salman Al Farsi (RA) – 1 3

Salman Al Farsi, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il faut faire de la mosquée sa demeure. Ce point a été évoqué par Ibn Abd Rabbih dans Al Iqad Al Farid, 3/110.

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

L'islam n'interdit pas aux musulmans de fréquenter d'autres lieux que les mosquées. Il ne leur ordonne pas non plus de fréquenter systématiquement les mosquées. Mais il est important qu'ils privilégient la fréquentation des mosquées pour les prières en commun et pour les rassemblements religieux plutôt que la fréquentation inutile des marchés.

En cas de besoin, il n'y a pas de mal à fréquenter d'autres endroits, comme les centres commerciaux, mais le musulman doit éviter de s'y rendre inutilement car ce sont des endroits où les péchés se produisent plus souvent. En revanche, les mosquées sont censées être un sanctuaire contre les péchés et un endroit confortable pour obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Tout comme un étudiant bénéficie d'une bibliothèque, car c'est un

environnement créé pour étudier de la même manière, les musulmans peuvent bénéficier des mosquées, car leur objectif même est d'encourager les musulmans à acquérir et à mettre en pratique des connaissances utiles afin qu'ils puissent obéir à Allah, l'Exalté.

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

Salman Al Farsi (RA) – 1 4

Salman Al Farsi, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il conseillait aux gens de s'en tenir à la modération et à la continuité dans leurs actes, ce qui leur permettrait d'être le cheval qui gagne. Ceci a été discuté dans Al Iqad Al Farid d' Ibn Abd Rabbih , 2/199.

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

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

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

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

Les musulmans doivent accomplir les bonnes actions volontaires avec modération, sans se surcharger, car cela conduit souvent à l'abandon. Au contraire, ils doivent agir selon leurs capacités et leurs moyens, régulièrement, même si ces actions sont petites et en nombre, car cela est bien supérieur aux grandes actions qui ne sont accomplies qu'une fois de temps en temps.

Enfin, le musulman doit comprendre que ses bonnes actions sont une bénédiction d'Allah, l'Exalté, car l'inspiration, la connaissance, la force et l'opportunité de les accomplir viennent d'Allah, l'Exalté. Par conséquent, les musulmans n'entreront au Paradis que par la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Comprendre ce fait permet d'éviter la caractéristique mortelle de l'orgueil, dont la valeur d'un atome suffit à conduire quelqu'un en Enfer. Ceci a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 266.

Salman Al Farsi (RA) – 15

Sur son lit de mort, Salman (qu'Allah l'agrée) pleurait et déclarait qu'il n'avait pas respecté les instructions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui lui avait dit de n'emporter que des provisions de ce monde, comme un cavalier pour un court voyage. Salman (qu'Allah l'agrée) se comportait de cette manière bien qu'il menait une vie extrêmement simple et ne possédait que le strict nécessaire, comme un ustensile, une assiette et une cruche. Ce sujet a été abordé dans Hayatus Sahabah , volume 2, pages 293-294, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2377, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a déclaré qu'il n'était pas préoccupé par les excès de ce monde matériel et que son exemple dans ce monde est celui d'un cavalier qui se repose brièvement à l'ombre d'un arbre, puis le laisse derrière lui en continuant sa route.

En réalité, chaque personne est un voyageur qui reste dans ce monde pour une durée très limitée par rapport à celle d'où elle vient, c'est-à-dire le monde des âmes, et à celle vers laquelle elle se dirige, c'est-à-dire l'au-delà éternel. En fait, ce monde en comparaison est comme une attente à un arrêt de bus. Dans ce hadith, ce monde a été comparé à une ombre. En effet, une ombre ne dure pas longtemps et disparaît rapidement sans que les gens ne s'en rendent compte, ce qui est exactement la façon dont les jours et les nuits d'une personne passent. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'a pas mentionné une auberge de voyage ou un hôtel, car ce sont des structures solides qui indiquent la permanence. Une ombre qui

disparaît décrit mieux ce monde matériel. En effet, quel que soit l'âge d'une personne, elle admet toujours que sa vie s'est écoulée comme un éclair et a semblé être un instant. Chapitre 79 An Naziat, verset 46 :

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

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a fait allusion à un cavalier et non à un marcheur, car celui qui marche se repose davantage à l'ombre d'un arbre qu'un cavalier. Cela indique également le temps limité que les gens passent dans ce monde.

Se reposer à l'ombre indique l'importance d'utiliser correctement le monde matériel afin d'obtenir les provisions dont il a besoin, tout comme le cavalier prend la provision dont il a besoin, à savoir le repos. Le musulman doit donc se préparer à son départ immédiat de ce monde en se préparant pour l'au-delà en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience.

Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner ce monde, car ce hadith indique clairement qu'il faut utiliser le monde matériel pour se préparer à l'au-delà. Le cavalier se repose et les musulmans doivent rassembler les choses qui leur seront utiles dans l'au-delà au lieu de consacrer leur temps à des choses inutiles qui les laisseront les mains vides le Jour du Jugement. Chapitre 89 Al Fajar, versets 23-24 :

« Et ce jour-là, c'est l'Enfer. Ce jour-là, l'homme s'en souviendra. Mais à quoi lui servira ce souvenir ? Il dira : « Ah ! si j'avais envoyé quelque chose d'autre pour ma vie. »

Salman Al Farsi (RA) - 1 6

Abdullah Ibn Salam, qu'Allah l'agrée, vit un jour Salman Al Farsi, qu'Allah l'agrée, en rêve après la mort de ce dernier et lui demanda quelle était la meilleure des actions. Salman, qu'Allah l'agrée, répondit qu'il trouvait que la confiance en Allah, l'Exalté, pour tous ses besoins, recevait la plus grande récompense. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 472, de l'Imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2344, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que si les gens faisaient vraiment confiance à Allah, l'Exalté, Il leur fournirait tout comme Il fournit aux oiseaux. Ils quittent leurs nids affamés le matin et reviennent le soir rassasiés.

La confiance en Allah, le Très-Haut, est une chose qui se ressent dans le cœur mais qui se prouve à travers les membres, c'est-à-dire lorsqu'on obéit sincèrement à Allah, le Très-Haut, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Chapitre 65 At Talaq, verset 3 :

« ...Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit... »

L'aspect de la confiance intérieure implique la ferme conviction que seul Allah, l'Exalté, peut procurer à l'individu des bienfaits et le protéger des choses nuisibles, tant dans les domaines matériels que religieux. Le musulman comprend que personne, à part Allah, l'Exalté, ne peut donner, retenir, nuire ou aider quelqu'un.

Il est important de noter que la confiance en Allah, l'Exalté, ne signifie pas que l'on doive renoncer à utiliser les moyens qu'Allah, l'Exalté, a fournis, tels que les médicaments. Comme le mentionne clairement le principal hadith dont nous discutons, les oiseaux quittent leurs nids en quête active de nourriture. Lorsque l'on utilise la force et les moyens fournis par Allah, l'Exalté, selon les enseignements de l'Islam, on Lui obéit sans aucun doute. C'est en fait l'élément extérieur de la confiance en Allah, l'Exalté. Cela a été clairement énoncé dans de nombreux versets et hadiths. Chapitre 4 An Nisa, verset 71 :

« Ô vous qui croyez, prenez vos précautions... »

En réalité, l'activité extérieure est une tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et la confiance intérieure en Allah, l'Exalté, est l'état intérieur du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . On ne doit pas abandonner la tradition extérieure même si l'on possède l'état intérieur de confiance.

Les actes et l'utilisation des moyens fournis par Allah, l'Exalté, sont un aspect de la confiance en Lui. A cet égard, les actes peuvent être

divisés en trois catégories. La première est celle des actes d'obéissance qu'Allah, l'Exalté, ordonne aux musulmans d'accomplir afin qu'ils puissent éviter l'Enfer et obtenir le Paradis. Abandonner ces actes tout en prétendant avoir confiance qu'Allah, l'Exalté, leur pardonnera est simplement un vœu pieux et donc blâmable.

Français Le deuxième type d'actes sont les moyens qu'Allah, Exalté soit-Il, a créés dans ce monde pour que les gens y vivent en sécurité, comme manger quand on a faim, boire quand on a soif et porter des vêtements chauds quand il fait froid. Celui qui les abandonne et se fait du mal est blâmable. Cependant, il y a des gens à qui Allah, Exalté soit-Il, a accordé une force particulière pour qu'ils puissent éviter ces moyens sans se faire de mal. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, Exalté soit-Il, jeûnait pendant des jours sans interruption mais interdisait aux autres de faire de même, car Allah, Exalté soit-Il, lui avait donné directement, sans avoir besoin de nourriture. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 1922. Le Saint Prophète Muhammad, Exalté soit-Il, a prié pour le quatrième calife bien guidé, Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah l'agrée, afin qu'il ne ressente ni froid ni chaleur excessive. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 117. Par conséquent, si une personne se détourne de ces moyens mais qu'on lui donne la force d'endurer sans faillir à ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens, alors cela est acceptable, sinon c'est blâmable.

Le troisième type d'actes relatifs à la confiance en Allah, l'Exalté, sont les choses qui ont été établies comme une habitude qu'Allah, l'Exalté, brise parfois pour certaines personnes. Un exemple de cela est celui des personnes qui guérissent de maladies sans avoir besoin de médicaments. Cela est assez courant, surtout dans les pays pauvres où les médicaments sont difficiles à obtenir. Cela est lié à un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2144, qui conseille qu'aucune personne

ne mourra avant d'avoir utilisé chaque once de la provision qui lui a été allouée, ce qui, selon un autre hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748, s'est produit plus de cinquante mille ans avant qu'Allah, l'Exalté, ait créé les cieux et la terre. Ainsi, celui qui réalise vraiment ce hadith ne peut pas rechercher activement la provision sachant que ce qui lui a été alloué il y a si longtemps ne peut pas lui manquer. Ainsi, pour cette personne, les moyens habituels d'obtenir la provision, comme l'obtenir par le biais d'un travail, sont brisés par Allah, l'Exalté. C'est un rang élevé et rare. Seul celui qui se comporte de cette manière sans se plaindre, sans paniquer et sans attendre rien des autres, est exempt de tout blâme s'il choisit cette voie. Il est important de noter que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1692, que c'est un péché pour une personne de ne pas subvenir aux besoins de ses personnes à charge, même si elles sont de haut rang.

Avoir une véritable confiance en Allah, l'Exalté, conduit à se contenter du destin. Cela signifie que tout ce qu'Allah, l'Exalté, choisit pour eux, ils l'acceptent sans se plaindre et sans vouloir que les choses changent, car ils sont fermement convaincus qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur pour Ses serviteurs. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Pour conclure, il est préférable de suivre les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), en utilisant les moyens licites qui nous ont été accordés, en croyant fermement qu'ils viennent d'Allah,

l'Exalté, et en ayant confiance intérieurement que seul ce qu'Allah, l'Exalté, décide se produira, ce qui est sans aucun doute le meilleur choix pour chaque personne, qu'elle l'observe ou non.

Ja'far Ibn Abu Talib (RA) – 1

Ja'far Ibn Abu Talib, qu'Allah l'agrée, aimait les pauvres et les humbles. Il s'asseyait avec eux et discutait avec eux, jusqu'à ce que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'appelle le père des humbles. Ceci a été évoqué dans Hilyat Al Awliya, numéro 227, de l'imam Al Asfahani.

Un hadith du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3235, indique l'importance d'aimer les pauvres pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Aimer les pauvres est une excellente indication de la sincérité d'une personne. En effet, une personne ne s'attend pas à ce qu'un pauvre lui donne quoi que ce soit en échange de son aide, car elle est pauvre. Ainsi, ceux qui aident les pauvres par tous les moyens à leur disposition sont plus proches de la sincérité, c'est-à-dire d'agir pour l'amour d'Allah, l'Exalté, que ceux qui n'aident pas les pauvres.

En fait, l'amour est une émotion très difficile à contrôler. Ainsi, quiconque le contrôle et aime les choses qu'Allah, l'Exalté, aime, comme les pauvres, a acquis une foi solide. En fait, aimer pour l'amour d'Allah, l'Exalté, est un aspect du perfectionnement de la foi, selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681.

En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi,

numéro 2352, qu'aimer et être proche des pauvres rapprochera l'individu d' Allah, l'Exalté, au Jour du Jugement. Leur statut élevé auprès d'Allah, l'Exalté, est indiqué dans un autre hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5196. Il indique que la majorité des habitants du Paradis sont les pauvres. Et ils entreront au Paradis cinq cents ans avant les riches selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4122.

Le hadith cité plus haut mentionne également la demande du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) de vivre, de mourir et de ressusciter parmi les pauvres. Ainsi, quiconque aime vraiment les pauvres suit les traces du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Chapitre 76 Al Insan, versets 8-9 :

« Et malgré leur amour pour cela, ils donnent de la nourriture ^{au} pauvre, à l'orphelin et au captif. « Nous ne vous nourrissons que pour la grâce d'Allah. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. »

En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, accompagnait toujours les pauvres et s'efforçait de répondre à leurs besoins. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1415.

Il est important de noter que cet amour doit se manifester par des actes et non pas seulement par des mots. Un musulman doit les aider de toutes les manières possibles, par exemple en leur apportant un soutien financier et émotionnel.

Aimer les pauvres peut également faire disparaître l'arrogance, car les personnes arrogantes n'aiment pas s'associer aux pauvres. C'était l'attitude de certains non- musulmans de la Mecque qui n'aimaient pas les pauvres. Chapitre 43 Az Zukhruf, verset 31 :

« Et ils dirent : « Pourquoi ce Coran n'a-t-il pas été révélé à un grand homme de l'une des deux cités ? »

Le fait de fréquenter les pauvres et les nécessiteux incite les gens à être reconnaissants pour ce qu'ils possèdent. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2513, d'observer les gens qui possèdent moins de biens matériels qu'eux. Observer ceux qui possèdent plus peut encourager une personne à devenir ingrate envers ce qu'elle possède. Cela peut conduire à d'autres mauvais traits tels que la jalousie et l'amour excessif pour le monde matériel qui rend l'individu inattentif à la préparation de l'au-delà. Chapitre 20 Taha, verset 131 :

« Et ne porte pas tes regards sur ce par quoi Nous avons fait jouir certaines catégories d'entre eux. Ce n'est que la splendeur de la vie présente par laquelle Nous les éprouvons. Et la grâce de ton Seigneur est meilleure et plus durable. »

C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé à son épouse, la mère des croyants, Aïcha (qu'Allah l'agrée), dans un Hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1780, de ne prendre que le minimum de provisions de ce monde afin de répondre à ses besoins et responsabilités et d'éviter les rassemblements des riches.

Il est important de noter que le véritable pauvre est celui qui est dans un état de pauvreté et de besoin envers Allah, l'Exalté, en raison de son humilité face à l'amour et à la crainte d'Allah, l'Exalté. Il n'a besoin que d'Allah, l'Exalté, ce qui le rend nécessaire. Et il est insouciant en ce qui concerne le monde, de sorte qu'à cet égard, il est riche même s'il est financièrement pauvre.

Ja'far Ibn Abu Talib (RA) – 2

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit un jour à Ja'far (qu'Allah l'agrée) qu'il lui ressemblait en apparence et en caractère. Ceci a été évoqué dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4251.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2003, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que la chose la plus lourde dans la balance du Jour du Jugement sera le bon caractère. Cela comprend le fait de faire preuve de bon caractère envers Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Cela comprend également le fait de faire preuve de bon caractère envers les autres. Malheureusement, de nombreux musulmans s'efforcent d'accomplir les devoirs obligatoires envers Allah, l'Exalté, mais négligent le deuxième aspect en maltraitant les autres. Ils ne parviennent pas à comprendre son importance. Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515, conseille clairement qu'une personne ne sera pas un véritable croyant tant qu'elle n'aimera pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Cela signifie que de la même manière qu'une personne désire être traitée avec gentillesse, elle doit également traiter les autres avec bon caractère, sinon elle ne réussira pas, car les seules personnes qui réussissent vraiment sont les croyants.

De plus, une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle ne s'abstient pas de faire du mal aux autres et à leurs biens, verbalement

ou physiquement, quelle que soit sa foi. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu dans un hadith du Sahih Al-Boukhari numéro 3318 qu'une femme entrerait en Enfer pour avoir maltraité un chat, ce qui a entraîné sa mort. Un autre hadith du Sunan Abu Dawud numéro 2550 indique qu'un homme a été pardonné pour avoir nourri un chien assoiffé. Si tel est le résultat d'un bon caractère et les conséquences d'un mauvais caractère envers les animaux, peut-on imaginer l'importance d'avoir un bon caractère envers Allah, l'Exalté, et les gens ? En fait, le principal hadith dont il est question conclut en conseillant que celui qui possède un bon caractère sera récompensé comme le musulman qui adore Allah, l'Exalté, et jeûne régulièrement.

Jabir Bin Abdullah (RA) – 1

Français La cinquième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, les ennemis de l'Islam de Médine encouragèrent les non-musulmans de la Mecque et diverses autres tribus non-musulmanes à attaquer Médine. Cela conduisit à la bataille de Khandaq . Lorsque la nouvelle de leur attaque parvint au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), sur le conseil de Salman (qu'Allah l'agrée), il ordonna qu'une immense tranchée soit creusée autour de Médine. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) participa activement au creusement de cette tranchée. Il encouragea les Compagnons (sur lui la paix et le salut) à y prendre part activement et à rechercher la récompense de l'au-delà. Ils travaillèrent tous à ses côtés. Pendant qu'ils creusaient la tranchée, les Compagnons (sur lui la paix et le salut) parlèrent au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) d'une portion de sol extrêmement dure qu'ils ne pouvaient pas casser. Français Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, arriva et frappa le sol dur avec une bêche qui le transforma en sable mou. Ils virent aussi que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, attacha une pierre à son ventre afin de retenir la faim car ils n'avaient pas mangé depuis trois jours à cause du manque de ressources. L'un des Compagnons, Jâbir (qu'Allah l'agrée), demanda la permission de rentrer chez lui et demanda à sa femme de préparer de la nourriture pour le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Après avoir préparé suffisamment de nourriture pour quelques personnes, il invita le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Il informa le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, du peu de nourriture disponible mais le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, invita quand même les Compagnons (qu'Allah l'agrée) qui étaient présents par centaines et miraculeusement la nourriture fut suffisante pour tous les présents. Ceci a été discuté dans La vie du

Prophète, volume 3, pages 131-132 de l'imam Ibn Kathir et a également été discuté dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4101.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) aurait pu accepter l'invitation pour lui-même, mais il est resté, comme toujours, sincère envers tous.

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé que l'Islam soit une sincérité envers le grand public. Cela implique de vouloir le meilleur pour eux à tout moment et de le montrer par ses paroles et ses actes. Cela implique de conseiller aux autres de faire le bien, de leur interdire le mal, d'être miséricordieux et gentil envers les autres à tout moment. Cela peut être résumé par un seul hadith du Sahih Muslim numéro 170. Il prévient qu'on ne peut être un véritable croyant tant qu'on n'aime pas pour les autres ce que l'on désire pour soi-même.

La sincérité envers les gens est si importante que selon le hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 57, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a placé ce devoir à côté de l'accomplissement de la prière obligatoire et du don de la charité obligatoire. Ce hadith seul permet de comprendre son importance car il a été placé à côté de deux devoirs obligatoires essentiels.

La sincérité envers les gens consiste à être content lorsqu'ils sont heureux et à être triste lorsqu'ils sont affligés, tant que son attitude ne contredit pas les enseignements de l'Islam. Un niveau élevé de sincérité comprend le fait d'aller jusqu'aux limites extrêmes pour améliorer la vie des autres, même si cela nous met en difficulté. Par exemple, on peut sacrifier l'achat de certaines choses afin de donner la richesse aux nécessiteux. Désirer et s'efforcer de toujours unir les gens autour du bien fait partie de la sincérité envers les autres. Alors que diviser les autres est une caractéristique du Diable. Chapitre 17 Al Isra, verset 53 :

« ...Satan cherche certainement à semer la discorde parmi eux... »

Une façon d'unir les gens est de voiler les défauts des autres et de les conseiller en privé contre les péchés. Celui qui agit de cette manière verra ses péchés voilés par Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1426. Chaque fois que cela est possible, il faut conseiller et enseigner aux autres les aspects de la religion et les aspects importants du monde afin que leur vie profane et religieuse s'améliore. Une preuve de sincérité envers les autres est qu'ils les soutiennent en leur absence, par exemple lorsqu'ils les calomnient. Se détourner des autres et ne se soucier que de soi-même n'est pas l'attitude d'un musulman. En fait, c'est ainsi que se comportent la plupart des animaux. Même si l'on ne peut pas changer toute la société, on peut toujours être sincère en aidant ceux qui font partie de sa vie, comme ses proches et ses amis. En termes simples, on doit traiter les autres comme on souhaite que les autres le traitent. Chapitre 28 Al Qasas, verset 77 :

« ... Et faites le bien comme Dieu vous a fait du bien... »

Qais ibn Sa'd – 1

Qais, qu'Allah soit satisfait de lui, dirigeait une expédition lorsque l'armée souffrit d'une famine extrême. Il abattit neuf bêtes de somme pour que l'armée les mange. Lorsque son action fut mentionnée au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), à leur retour, il a commenté que la générosité était la marque de fabrique de sa famille. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Page 235.

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2376, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué que celui qui dépense de manière agréable à Allah, l'Exalté, sera récompensé en fonction de ce qu'il donne. Et il a mis en garde contre le fait de thésauriser, sinon Allah, l'Exalté, refusera Ses bienfaits.

Il est important de noter que l'on ne doit acquérir et dépenser que des biens licites, car toute bonne action fondée sur l'illicite sera rejetée par Allah, l'Exalté, quelle que soit l'intention de l'individu. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342.

De plus, cette dépense ne se limite pas à la charité, mais comprend les dépenses pour ses propres besoins et ceux de ses proches, conformément aux préceptes de l'islam, sans gaspillage, ni excès, ni extravagance. C'est

en fait une bonne action selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006. Le musulman doit dépenser de manière équilibrée, en aidant les autres sans devenir lui-même nécessiteux. Chapitre 17 Al Isra, verset 29 :

« Et ne laisse pas ta main enchaînée à ton cou, et ne l'étends pas complètement, de peur de devenir blâmé et insolvable. »

Le musulman doit faire régulièrement des dons en fonction de ses moyens, même s'ils sont minimes, car Allah, le Très-Haut, considère la qualité, c'est-à-dire la sincérité, et non la quantité d'un acte. Faire régulièrement des dons minimes est bien meilleur et plus aimé d'Allah, le Très-Haut, que de faire des dons plus importants de temps en temps. Cela est recommandé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6465.

Il est important de noter, comme mentionné dans le hadith principal dont il est question, que lorsque quelqu'un donne selon ses moyens, Allah, l'Exalté, le récompensera selon Son statut infini. Mais celui qui retient trouvera une réponse similaire de la part d'Allah, l'Exalté. Si un musulman thésaurise ses richesses, il les laissera derrière lui pour que d'autres en profitent tandis qu'il en sera tenu responsable. S'il fait un mauvais usage de ses richesses, elles deviendront pour lui une malédiction et un fardeau dans ce monde et une punition dans l'autre.

Hakim Bin Hizam (RA) – 1

Hakim, qu'Allah l'agrée, demanda un jour au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, des choses de ce monde. Après avoir satisfait sa demande, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui dit que la richesse est douce et que si l'on la prend sans cupidité, on en sera béni, mais que si l'on la prend avec cupidité, on ne sera pas béni. On sera comme celui qui mange sans être rassasié. Il conclut que la main supérieure (qui donne) est meilleure que la main inférieure (qui prend). Hakim, qu'Allah l'agrée, fit le serment de ne plus jamais rien demander à personne ni de ne plus rien prendre à personne. Sous les Califats d'Abou Bakkar et d'Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, il refusa de prendre sa part du trésor public et resta fidèle à sa promesse. Ceci est discuté dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3143.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2305, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que la personne la plus riche est celle qui est satisfaite de ce qu'Allah, l'Exalté, lui a accordé. Celui qui a toujours besoin de plus de choses de ce monde est un nécessaire, ce qui est un autre mot pour dire pauvre, même s'il possède beaucoup de richesses. Mais celui qui est satisfait de ce qu'il possède n'est pas nécessaire et est donc riche même s'il possède peu de richesses ou de choses de ce monde.

De plus, celui qui est satisfait de ce qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordé, recevra une grâce qui lui permettra de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches et lui procurera la paix de l'esprit et du corps. En revanche, celui qui n'est pas satisfait n'obtiendra pas cette grâce, ce qui lui fera penser que ses biens ne suffisent pas à subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Cela l'empêchera d'obtenir la paix de l'esprit et du corps.

La satisfaction consiste à être satisfait de ce qu'Allah, l'Exalté, a choisi pour une personne, à savoir le destin. Le musulman doit croire fermement qu'Allah, l'Exalté, choisit toujours ce qui est le mieux pour Son serviteur, même s'il n'observe pas la sagesse derrière ce choix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Si un musulman se concentre sur l'obéissance à Allah, l'Exalté, dans chaque situation, par exemple en faisant preuve de patience dans les moments difficiles et de gratitude dans les moments faciles, il sera assuré de la paix de l'esprit.

Aamir Bin Rabee'ah (RA) – 1

Un jour, un ami offrit à Amir (qu'Allah l'agrée) un terrain de grande valeur. Il lui dit qu'il n'avait pas besoin de ce terrain car ce jour-là, le verset suivant lui avait été révélé, ce qui l'avait rendu inconscient du monde matériel. Chapitre 21 Al Anbiya, verset 1 :

« Le temps de leur rendre compte est proche pour le peuple, tandis qu'ils se détournent avec insouciance. »

Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 2, Page 278, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Amir, qu'Allah l'agrée, s'est comporté de cette manière car il n'avait aucun espoir de vivre longtemps. Il est important de noter que lorsqu'une personne meurt, son Jour du Jugement commence car elle n'est plus en mesure d'accomplir de bonnes actions, comme le repentir sincère.

L'un des plus grands obstacles à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est le fait d'avoir de faux espoirs quant à une longue vie. C'est une caractéristique extrêmement blâmable, car c'est la principale raison pour

laquelle un musulman donne la priorité à l'accumulation du monde matériel au détriment de la préparation pour l'au-delà. Il suffit d'évaluer sa journée moyenne de 24 heures et d'observer combien de temps il consacre au monde matériel et combien de temps il consacre à l'au-delà pour se rendre compte de cette vérité. En fait, avoir de faux espoirs quant à une longue vie est l'une des armes les plus puissantes que le diable utilise pour égarer les gens. Lorsqu'une personne croit qu'elle vivra longtemps, elle retarde la préparation de l'au-delà en croyant à tort qu'elle pourra s'y préparer dans un avenir proche. Dans la plupart des cas, cet avenir proche n'arrive jamais et la personne décède sans s'être suffisamment préparée pour l'au-delà.

De plus, le faux espoir d'une longue vie pousse les gens à retarder le repentir sincère et à changer de caractère pour le mieux, car ils croient qu'ils ont encore beaucoup de temps pour le faire. Cela encourage une personne à accumuler les choses de ce monde matériel, comme les richesses, car cela les convainc qu'ils en auront besoin pendant leur longue vie sur Terre. Le Diable fait peur aux gens en leur faisant croire qu'ils doivent accumuler des richesses pour leurs vieux jours, car ils risquent de ne trouver personne pour les soutenir lorsqu'ils seront physiquement plus faibles et ne pourront donc plus travailler pour eux-mêmes. Ils oublient que de la même manière qu'Allah, l'Exalté, a pris soin de leur subsistance quand ils étaient plus jeunes, Il pourvoira également à leurs besoins dans la vieillesse. En fait, la subsistance de la création a été allouée plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Il est étrange de voir comment une personne consacre 40 ans de sa vie à économiser pour sa retraite qui dure très rarement plus de 20 ans, mais ne se prépare pas de la même manière pour l'éternel au-delà.

L'islam n'enseigne pas aux musulmans à ne rien préparer pour le monde. Il n'y a pas de mal à économiser pour le futur proche, à condition de donner la priorité à l'au-delà. Même si les gens admettent qu'ils peuvent mourir à tout moment, certains se comportent comme s'ils allaient vivre éternellement dans ce monde. Au point même que si on leur promettait la vie éternelle sur Terre, ils ne seraient pas capables de faire plus d'efforts pour accumuler davantage de biens matériels en raison des restrictions du jour et de la nuit. Combien de personnes sont décédées plus tôt que prévu ? Et combien en ont tiré une leçon et ont changé leur comportement ?

En réalité, l'une des plus grandes souffrances qu'une personne ressent au moment de la mort ou à toute autre étape de l'au-delà est le regret d'avoir retardé sa préparation pour l'au-delà. Chapitre 63 Al Munafiqun, versets 10-11 :

« Et dépensez de ce que Nous vous avons attribué, avant que la mort n'approche de l'un de vous et qu'il dise : « Seigneur, si Tu me retardais un moment, afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des pieux. » Mais Allah ne retarde pas une âme quand son heure est venue. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

On qualifierait de fou celui qui consacrerait plus de temps et d'argent à une maison dans laquelle il n'habitera que peu de temps plutôt qu'à une maison dans laquelle il prévoit de vivre très longtemps. C'est un exemple de la priorité accordée au monde temporel sur l'au-delà éternel.

Les musulmans doivent œuvrer pour le monde présent et pour l'au-delà, mais sachez que la mort ne survient pas à un moment, dans une situation ou à un âge que l'on connaît, mais qu'elle est certaine. Par conséquent, se préparer à la mort et à ce qu'elle entraîne doit avoir la priorité sur la préparation à un avenir dans ce monde qui n'est pas certain de se produire.

Dégel (RA) - 1

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré un jour que quiconque lui garantit qu'il ne demandera rien aux gens, il leur garantira le Paradis. Thawban, qu'Allah l'agrée, lui répondit et, fidèle à sa parole, il ne demanda rien à personne. Cela a été évoqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1643.

Dans un hadith rapporté dans le Sahih Muslim numéro 7432, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'Allah, l'Exalté, aime le serviteur indépendant de la création. Cela signifie que le musulman doit utiliser pleinement les moyens qui lui ont été fournis par Allah, l'Exalté, comme sa force physique, afin d'accomplir ses devoirs. Il ne doit pas se comporter de manière paresseuse et rechercher des choses auprès des gens, car cette habitude conduit à la dépendance envers eux et réduit la confiance en Allah, l'Exalté. Il doit croire fermement que quoi qu'il arrive, ce qui est destiné à lui être alloué lui a été attribué plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé dans un hadith rapporté dans le Sahih Muslim numéro 6748. Le musulman doit se concentrer sur ses efforts et avoir confiance qu'Allah, l'Exalté, lui accordera ce qui est le meilleur pour lui.

Abdullah Bin Abdullah Bin Ubayy (RA) - 1

FrançaisLa sixième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, le chef des hypocrites, Abdullah Bin Ubayy, s'efforça de semer la discorde et des problèmes au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et à ses Compagnons (sur eux la paix et le salut). Un jour, son fils Abdullah Bin Abdullah Bin Ubayy, qui était un Compagnon fidèle (sur lui la paix et le salut), vint trouver le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et lui proposa de tuer son père hypocrite pour ses actes de trahison contre la ville de Médine et son chef, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Mais le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) répondit qu'il pardonnerait plutôt à son père, le chef des hypocrites Abdullah Bin Ubayy, et le traiterait avec bonté. Cela a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Page 215.

L'Islam enseigne aux musulmans qu'ils ne doivent jamais compromettre leur foi pour obtenir quelque chose du monde matériel. Chapitre 4 An Nisa, verset 135 :

« Ô vous qui croyez ! Soyez persévérants dans la justice, soyez témoins d'Allah, même si c'est contre vous-mêmes ou contre vos père et mère ou vos proches... »

Le monde matériel étant éphémère, tout ce que l'on en retire finira par disparaître et l'on devra rendre compte de ses actes et de son attitude dans l'au-delà. D'un autre côté, la foi est le joyau précieux qui guide le musulman à travers toutes les difficultés de ce monde et de l'au-delà en toute sécurité. C'est donc une pure folie de compromettre ce qui est plus bénéfique et durable au nom d'une chose temporaire.

De nombreuses personnes, et notamment des femmes, se retrouveront dans leur vie à devoir choisir entre faire des compromis sur leur foi. Par exemple, une musulmane peut penser que si elle enlève son foulard et s'habille d'une certaine manière, elle sera plus respectée au travail et pourra même gravir les échelons de l'entreprise plus rapidement. De même, dans le monde de l'entreprise, il est considéré comme important de se mêler à ses collègues après les heures de travail. Ainsi, une musulmane peut être invitée dans un pub ou un club après le travail.

En des temps comme ceux-ci, il est important de se rappeler que la victoire et le succès ultimes ne seront accordés qu'à ceux qui restent fidèles aux enseignements de l'Islam. Ceux qui agissent de cette manière obtiendront le succès mondain et religieux. Mais plus important encore, leur succès mondain ne deviendra pas un fardeau pour eux. En fait, il deviendra un moyen pour Allah, l'Exalté, d'accroître leur rang et leur souvenir parmi les hommes. Les califes de l'Islam, bien guidés, en sont un exemple. Ils n'ont pas fait de compromis sur leur foi et sont restés fidèles tout au long de leur vie. En retour, Allah, l'Exalté, leur a accordé un empire mondain et religieux.

Toutes les autres formes de succès sont très temporaires et tôt ou tard elles deviennent une difficulté pour celui qui les porte. Il suffit d'observer les nombreuses célébrités qui ont fait des compromis sur leurs idéaux et leurs croyances afin d'obtenir la gloire et la fortune, pour que ces choses deviennent une cause de tristesse, d'anxiété, de dépression, de toxicomanie et même de suicide.

Réfléchissez un instant à ces deux chemins, puis décidez lequel doit être préféré et choisi.

Ma'n Bin Adi (RA) – 1

Après la mort du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , de nombreux Compagnons, par chagrin, souhaitèrent mourir avant lui, mais Ma'n, qu'Allah les agrée, déclara qu'il désirait croire au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , après sa mort, tout comme il avait cru en lui durant sa vie. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Page 365.

C'est un aspect de la sincérité envers le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui).

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que l'Islam est la sincérité envers le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela comprend l'effort pour acquérir la connaissance afin d'agir selon ses traditions. Ces traditions comprennent celles liées à Allah, l'Exalté, sous forme d'adoration, et Son caractère noble et béni envers la création. Chapitre 68 Al Qalam, verset 4 :

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

Cela implique d'accepter Ses ordres et Ses interdictions à tout moment. C'est un devoir d'Allah, l'Exalté. Chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« ...Et tout ce que le Messenger vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en... »

La sincérité consiste à donner la priorité à ses traditions sur les actions de quiconque, car tous les chemins vers Allah, l'Exalté, sont fermés, à l'exception du chemin du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

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

Il faut aimer tous ceux qui l'ont soutenu durant sa vie et après sa mort, qu'ils soient de sa famille ou de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Soutenir ceux qui marchent sur son chemin et enseignent ses traditions est un devoir pour ceux qui désirent être sincères envers lui. La sincérité comprend également l'amour de ceux qui l'aiment et le mépris de ceux qui le critiquent, quelle que soit la relation que l'on entretient avec ces personnes. Tout cela est résumé dans un seul hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 16. Il conseille qu'une personne ne peut avoir la vraie foi tant qu'elle n'aime pas Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad, que

la paix et les bénédictions soient sur lui, , plus que toute la création. Cet amour doit se manifester par des actes et non pas seulement par des paroles.

Abu Lubaba Bin Mundhir (RA) – 1

FrançaisLa deuxième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, eut lieu la première bataille de l'Islam, la bataille de Badr. En route pour attaquer une caravane, les Compagnons (sur lui la paix et le salut) se relayèrent pour monter leurs chameaux car ils en avaient très peu. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) partagea un chameau avec Ali et Abu Lubaba (sur lui la paix et le salut). Lorsque ce fut le tour du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) de faire marcher ses deux Compagnons (sur lui la paix et le salut) lui proposa de prendre sa place pour qu'il puisse monter sur le chameau. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) répondit qu'ils n'étaient pas plus forts que lui, c'est-à-dire qu'il n'était ni blessé ni malade pour pouvoir utiliser cela comme excuse pour ne pas marcher, et il ajouta qu'il désirait la récompense de la marche. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 2, Page 258.

Contrairement aux dirigeants d'aujourd'hui qui refusent d'affronter les mêmes difficultés que leurs disciples, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, partageait les difficultés rencontrées par ses Compagnons, qu'Allah les agrée. C'était une indication de sa grande humilité.

Les serviteurs d'Allah, l'Exalté, ont compris que tout bien qu'ils possèdent, c'est uniquement parce qu'Allah, l'Exalté, le leur a accordé. Et tout mal dont ils sont sauvés, c'est parce qu'Allah, l'Exalté, les a protégés. N'est-il pas

stupide d'être fier de quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un ? Tout comme une personne ne se vante pas d'une voiture de sport qui Les musulmans doivent comprendre que rien en réalité ne leur appartient. Cette attitude permet de rester humble à tout moment. Les humbles serviteurs d'Allah, l'Exalté, croient pleinement au Hadith du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5673, qui déclare que les bonnes actions d'une personne ne la mèneront pas au Paradis. Seule la miséricorde d'Allah, l'Exalté, peut faire en sorte que cela se produise. En effet, chaque bonne action n'est possible que lorsqu'Allah, l'Exalté, fournit à l'individu la connaissance, la force, l'opportunité et l'inspiration pour l'accomplir. Même l'acceptation de l'action dépend L'humilité est une qualité qui nous permet de nous élever devant Allah , le Très-Haut. Lorsque l'on garde cela à l'esprit, cela nous sauve de l'orgueil et nous incite à adopter l'humilité. Il faut toujours se rappeler qu'être humble n'est pas un signe de faiblesse, car l'Islam nous encourage à nous défendre si nécessaire. En d'autres termes, l'Islam enseigne aux musulmans à être humbles sans faiblesse. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029, que quiconque s'humilie devant Allah, le Très-Haut, sera élevé par Lui. Donc, en réalité, l'humilité mène à l'honneur dans les deux mondes. Il suffit de réfléchir au plus humble de la création pour comprendre ce fait, à savoir le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Allah, le Très-Haut, a clairement ordonné aux gens en ordonnant au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, d'adopter cette qualité importante. Chapitre 26 Ash Shu'ara, verset 215 :

« Et abaisse ton aile [c'est-à-dire fais preuve de bonté] envers ceux qui te suivent parmi les croyants. »

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, menait une vie humble. Par exemple, il accomplissait avec bonheur les tâches ménagères à la maison, prouvant ainsi que ces tâches sont neutres du point de vue du genre. Ceci est confirmé par l'imam Boukhari dans son livre Adab Al Mufrad, numéro 538.

Le chapitre 25 Al Furqan, verset 63, montre que l'humilité est une caractéristique intérieure qui se manifeste à l'extérieur, comme par exemple la façon de marcher. Ceci est discuté dans un autre verset du chapitre 31 Luqman, verset 18 :

« Et ne tends pas ta joue [avec mépris] aux hommes, et ne marche pas en criant sur la terre... »

Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué que le Paradis est réservé aux humbles serviteurs qui ne possèdent aucune trace d'orgueil. Chapitre 28 Al Qasas, verset 83 :

« Nous réservons la demeure de l'au-delà à ceux qui ne désirent ni l'élévation sur terre ni la corruption. Et le meilleur sort est pour les pieux. »

En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1998, que quiconque possède un atome d'orgueil n'entrera pas au Paradis. Seul Allah, l'Exalté, a le droit d'être fier car Il est le Créateur, le Soutien et le Propriétaire de l'univers entier.

Il est important de noter que l'orgueil se manifeste lorsque l'on se croit supérieur aux autres et rejette la vérité lorsqu'elle nous est présentée, car on n'aime pas accepter la vérité lorsqu'elle vient d'une autre personne que soi. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4092.

Abu Lubaba Bin Mundhir (RA) – 2

Français La cinquième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) à Médine, les ennemis de l'Islam de Médine encouragèrent les non-musulmans de la Mecque et diverses autres tribus non-musulmanes à attaquer Médine. Cela conduisit à la bataille de Khandaq . Après qu'Allah, l'Exalté, eut vaincu l'armée non-musulmane, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) reçut l'ordre de combattre les Banu Qurayza pour leur acte de trahison lorsqu'ils rompirent leur pacte de paix et de soutien avec le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), et s'alignèrent plutôt sur l'armée non-musulmane pendant la bataille de Khandaq . Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) assiégea les Banu Qurayza et Allah, l'Exalté, jeta la terreur dans leurs cœurs. Ils demandèrent alors conseil à un Compagnon, Abu Lubaba (qu'Allah l'agrée), car ils n'étaient pas en mesure de combattre les Compagnons (qu'Allah l'agrée). Abou Lubaba, qu'Allah l'agrée, leur fit comprendre que leurs soldats mâles seraient probablement exécutés pour leur trahison, une punition courante même à notre époque, s'ils se rendaient. Abou Lubaba, qu'Allah l'agrée, ressentit un grand regret à ce qu'il disait car il croyait avoir trahi Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Il s'enchaîna donc à un arbre dans la mosquée du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), jusqu'à ce qu'Allah, l'Exalté, lui pardonne. Chapitre 9 At Tawbah, verset 102 :

« D'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mêlé une bonne action à une mauvaise. Peut-être qu'Allah leur pardonnera. Car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, pages 162-164.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4251, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé aux gens de commettre des péchés, mais la meilleure personne qui commet des péchés est celle qui se repent sincèrement.

Les gens ne sont pas des anges et sont donc voués à commettre des péchés. Ce qui rend ces gens spéciaux, c'est lorsqu'ils se repentent sincèrement de leurs péchés. Le repentir sincère comprend le fait de ressentir des remords, de demander pardon à Allah, l'Exalté, et à quiconque a été lésé, de faire une promesse ferme de ne plus commettre le péché ou un péché similaire et de réparer tout droit qui a été violé envers Allah, l'Exalté, et les gens.

Il est important de noter que les péchés mineurs peuvent être effacés par des actes vertueux, ce qui est conseillé dans de nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Sahih Muslim, numéro 550. Il conseille que les cinq prières quotidiennes obligatoires et les deux prières consécutives du vendredi en congrégation effacent les péchés mineurs commis entre elles tant que les péchés majeurs sont évités.

Les péchés majeurs ne sont effacés que par un repentir sincère. C'est pourquoi le musulman doit s'efforcer d'éviter tous les péchés, mineurs ou majeurs, et s'ils surviennent, de se repentir immédiatement et sincèrement, car l'heure de la mort est inconnue. Il doit également continuer à obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience.

Oussama Ben Zayd (RA) - 1

Au cours de la septième année après que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) eut émigré à Médine, il envoya une force pour affronter un ennemi. Un soldat ennemi combattit les Compagnons (sur lui la paix et le salut), jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Alors que le soldat était sur le point d'être tué, il prononça le témoignage de foi islamique. Cela poussa certains Compagnons (sur lui la paix et le salut), à s'éloigner de lui, mais l'un d'eux, Oussama Ibn Zayd (sur lui la paix et le salut), tua l'homme, croyant qu'il prononçait la foi en l'Islam uniquement pour sauver sa vie. Lorsque la nouvelle parvint au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), il fut extrêmement en colère contre Oussama Ibn Zayd (sur lui la paix et le salut). Il ne cessait de demander à Oussama (sur lui la paix et le salut), pourquoi il avait tué quelqu'un qui prononçait le témoignage de foi islamique même après qu'Oussama (sur lui la paix et le salut) eut donné son raisonnement. Cela a été discuté dans La vie du Prophète de l'imam Ibn Kathir, Volume 3, Page 301.

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4993, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que le fait de bien penser aux gens est un aspect de l'adoration correcte d'Allah, l'Exalté. Cela signifie que c'est un aspect de l'obéissance à Allah, l'Exalté.

Interpréter les choses de manière négative conduit souvent à des péchés tels que la médisance et la calomnie. Dans tous les cas, un musulman doit interpréter les choses de manière positive, dans la mesure du possible, afin de donner le bénéfice du doute aux autres.

Malheureusement, adopter un état d'esprit négatif affecte les gens, de la cellule familiale au niveau national. Par exemple, combien de fois une nation est-elle partie en guerre à cause d'une supposition et d'une suspicion ? La grande majorité des scandales qui se retrouvent dans les médias sont basés sur des suppositions. Même des lois ont été créées pour soutenir l'utilisation d'hypothèses et de suspicions. Cela conduit souvent à des relations brisées et fracturées, car les personnes ayant cet état d'esprit croient toujours que les autres s'en prennent à elles par leurs paroles ou leurs actions. Cela empêche de suivre les conseils des autres, car elles pensent qu'elles sont simplement moquées par celui qui leur donne des conseils, et cela empêche de donner des conseils, car elles pensent que l'autre personne ne prêterait aucune attention à ce qu'elles disent. Et une personne s'abstiendra de conseiller celui qui possède cet état d'esprit négatif, car elle pense que cela ne mènera qu'à une dispute. Cela conduit à d'autres traits négatifs tels que l'amertume.

Il est important que les musulmans comprennent que même s'ils pensent que quelqu'un leur lance des piques, ils doivent quand même accepter leurs conseils s'ils sont basés sur le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Ils doivent s'efforcer d'interpréter les choses autant que possible de manière positive, ce qui conduit à une mentalité positive. Et un état d'esprit positif conduit à des relations et des sentiments sains. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 12 :

« Ô vous qui croyez ! Évitez toute conjecture [négative]. En vérité, certaines conjectures sont des péchés... »

Oussama Ben Zayd (RA) - 2

Français La sixième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à Médine, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et ses Compagnons partirent en expédition contre les Banu Al Mustaliq . Son épouse Aisha (saw) l'accompagna également. Pendant les voyages, les femmes s'asseyaient dans un petit compartiment qui était placé et attaché sur un chameau. Lorsque l'armée installa le camp, Aisha (saw) partit se soulager et retourna au camp. À son retour, elle remarqua que son collier avait disparu. Elle recula alors jusqu'à le retrouver. Lorsqu'elle revint au camp, elle découvrit qu'ils étaient partis sans elle. Cela s'est produit car les hommes chargés de placer et d'attacher son compartiment sur un chameau pensaient qu'elle était déjà à l'intérieur. Elle resta au camp abandonné jusqu'à ce qu'un Compagnon, Safwan Bin Al Mu'attal (saw), passa par là et la vit. Français Il fut chargé de rester derrière l'armée et de ramasser les bagages qui étaient tombés par inadvertance des troupes en marche. Il reconnut Aïcha, qu'Allah l'agrée, car il l'avait vue avant que le voile des femmes ne devienne un devoir en Islam. Il lui offrit respectueusement son chameau pour qu'elle puisse le monter, tout en marchant rapidement en avant. Lorsqu'ils atteignirent l'armée, les gens virent Aïcha, qu'Allah l'agrée, entrer dans le camp. Les hypocrites saisirent cette occasion pour répandre une calomnie malveillante à son sujet et les gens furent grandement perturbés. Lorsque les effets de la calomnie s'intensifièrent à Médine, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, appela ses deux proches compagnons, Ali Bin Abu Talib et Oussama Bin Zayd, qu'Allah l'agrée, et les consulta. Ils parlèrent tous deux en bien d'Aïcha, qu'Allah l'agrée, et trouvèrent même une preuve supplémentaire de son bon caractère en appelant à témoin une esclave qui travaillait dans la maison du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Elle ne dit que du bien d'Aïcha (qu'Allah soit satisfait d'elle). Ceci est évoqué dans La vie du Prophète (saw), tome 3, pages 219-220, de l'imam Ibn Kathir.

Les musulmans doivent s'efforcer d'éviter d'adopter une certaine attitude, à savoir celle de partager ses problèmes avec trop de gens. Le problème avec cette attitude est que lorsqu'on en parle à trop de gens, partager ses problèmes et demander conseil devient un moyen de se plaindre de ses difficultés, ce qui est un signe clair d'impatience. De plus, cette attitude ne peut qu'engendrer une certaine confusion, car les conseils qu'on reçoit sont variés, ce qui fait qu'on devient de plus en plus incertain quant à la bonne voie à suivre. En revanche, consulter quelques personnes sages ne fait qu'accroître notre certitude. Répéter sans cesse nos problèmes à de nombreuses personnes les amène également à trop se concentrer sur leur problème, ce qui le fait paraître plus grand et plus important qu'il ne l'est en réalité, au point même de les amener à négliger leurs autres devoirs, ce qui ne fait qu'accroître leur impatience.

Les musulmans ne devraient donc consulter que quelques personnes en ce qui concerne leurs difficultés. Ils devraient choisir ces quelques personnes selon les conseils du Saint Coran. Chapitre 16 An Nahl, verset 43 :

« ...Demandez donc aux gens du message, si vous ne le savez pas. »

Ce verset rappelle aux musulmans de consulter ceux qui possèdent la connaissance. En effet, consulter une personne ignorante ne mène qu'à davantage de problèmes. Tout comme une personne serait stupide de consulter un mécanicien automobile au sujet de sa santé physique, un

musulman ne devrait partager ses problèmes qu'avec ceux qui possèdent la connaissance sur le sujet et les enseignements islamiques qui y sont liés.

De plus, un musulman ne doit partager ses problèmes qu'avec ceux qui craignent Allah, l'Exalté. En effet, ils ne conseilleront jamais aux autres de désobéir à Allah, l'Exalté. En revanche, ceux qui ne craignent ni n'obéissent à Allah, l'Exalté, peuvent posséder des connaissances et de l'expérience, mais ils conseilleront facilement aux autres de désobéir à Allah, l'Exalté, ce qui ne fait qu'aggraver leurs problèmes. En réalité, ceux qui craignent Allah, l'Exalté, possèdent la vraie connaissance et seule cette connaissance guidera les autres à travers leurs problèmes avec succès. Chapitre 35 Fatir, verset 28 :

« ... *Parmi Ses serviteurs, seuls craignent Allah ceux qui ont le savoir...*
»

Oussama Ben Zayd (RA) – 3

Au cours de sa dernière maladie, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, envoya une armée sous le commandement d' Oussama Ibn Zayd (qu'Allah l'agrée) à Al Balqaa et en Palestine, afin de combattre les Romains. Cette armée resta campée à trois milles de Médine lorsqu'elle apprit que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était malade. Lorsqu'il mourut, elle retourna à Médine pour recevoir de nouvelles instructions.

Lorsque Abou Bakkar (qu'Allah l'agrée) fut nommé calife, il décida d'ordonner à l'armée de poursuivre sa mission. Certains Compagnons (qu'Allah l'agrée) manifestèrent une certaine aversion envers Oussama (qu'Allah l'agrée) qui dirigeait l'armée, car il était extrêmement jeune et inexpérimenté, et fut même nommé chef de nombreux Compagnons plus âgés (qu'Allah l'agrée). Avant son décès, le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) critiquait même ceux qui ressentaient cela en déclarant qu'il était digne de diriger, tout comme son père, Zayd Bin Haritha (qu'Allah l'agrée), l'était avant lui, même si les gens critiquaient sa nomination à ce poste également. Ceci a été discuté dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4469.

Après qu'Abou Bakkar (qu'Allah l'agrée) eut envoyé à nouveau l'armée dirigée par Oussama (qu'Allah l'agrée), certains compagnons encouragèrent Omar ibn Khattab (qu'Allah l'agrée), qui faisait partie de cette armée, à demander à Abou Bakkar (qu'Allah l'agrée) de confier la direction de l'armée à quelqu'un de plus âgé et plus expérimenté. Après

avoir entendu cette requête, Abou Bakkar (qu'Allah l'agrée) saisit la barbe d'Omar (qu'Allah l'agrée) par colère et lui demanda comment il pouvait le renvoyer alors que le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) l'avait personnellement nommé et lui avait clairement fait comprendre qu'il était digne de diriger l'armée. Cela a été discuté dans la biographie d'Abou Bakr As Siddeeq de l'imam Muhammad As Sallaabee , pages 325-326.

Il est important de noter que les Compagnons, qu'Allah les agrée, qui avaient un problème avec la nomination d'Oussama, qu'Allah les agrée, n'étaient pas mécontents du choix du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ils avaient seulement un problème avec son leadership, car il était extrêmement jeune et inexpérimenté dans la guerre. Avoir un chef expérimenté et impressionnant est un aspect extrêmement important du leadership pendant une bataille. Le chef qui manque de ces qualités peut bien provoquer l'hésitation dans le cœur des soldats lorsqu'il donne ses ordres. Cette hésitation est souvent la différence entre la vie et la mort sur le champ de bataille. C'est pourquoi certains Compagnons, qu'Allah les agrée, ont remis en question sa nomination comme chef.

De plus, Oussama, qu'Allah l'agrée, était digne d'un leadership car il dirigeait par l'exemple.

Il est important pour tous les musulmans, et particulièrement pour les parents, de suivre les conseils qu'ils donnent aux autres. Il est évident, si l'on tourne les pages de l'histoire, que ceux qui ont suivi ce qu'ils prêchaient ont eu un effet bien plus positif sur les autres que ceux qui n'ont pas montré l'exemple. Le meilleur exemple est le Saint Prophète

Muhammad (sur lui la paix et le salut), qui non seulement a mis en pratique ce qu'il prêchait, mais a adhéré à ces enseignements plus strictement que quiconque. Ce n'est qu'avec cette attitude que les musulmans, et particulièrement les parents, auront un impact positif sur les autres. Par exemple, si une mère avertit ses enfants de ne pas mentir car c'est un péché, mais qu'elle ment souvent devant eux, il est peu probable que ses enfants suivent ses conseils. Les actions d'une personne auront toujours plus d'impact sur les autres que ses paroles. Il est important de noter que cela ne signifie pas qu'il faut être parfait avant de conseiller les autres. Cela signifie qu'il faut s'efforcer sincèrement d'agir selon ses propres conseils avant de conseiller les autres. Le Saint Coran a clairement indiqué dans le verset suivant qu'Allah, le Très-Haut, déteste ce comportement. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, averti dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3267, que celui qui a ordonné le bien mais s'en est abstenu lui-même et qui a interdit le mal mais l'a mis en pratique lui-même sera sévèrement puni en Enfer. Chapitre 61 As Saf, verset 3 :

« Ce qui est très détestable auprès d'Allah, c'est que vous disiez ce que vous ne faites pas. »

Il est donc essentiel que tous les musulmans s'efforcent d'appliquer eux-mêmes les conseils qu'ils ont donnés, puis de conseiller aux autres de faire de même. Montrer l'exemple est la tradition de tous les saints prophètes, que la paix soit sur eux, et c'est la meilleure façon d'influencer les autres de manière positive.

Enfin, bien qu'Oussama, qu'Allah soit satisfait de lui, était très jeune, il a été élevé de manière correcte, c'est-à-dire selon les enseignements de l'Islam, et est devenu une personne noble et un leader. Les musulmans doivent prêter une attention particulière à l'éducation des jeunes conformément aux enseignements de l'Islam afin de garantir que la prochaine génération de musulmans deviendra noble et digne d'éloges.

Par exemple, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1952, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que le cadeau le plus vertueux qu'un parent puisse offrir à son enfant est de lui enseigner un bon caractère.

Ce hadith rappelle aux musulmans de se préoccuper davantage de la foi de leurs proches, comme leurs enfants, plutôt que de leur transmettre des richesses et des biens. Il est important de comprendre que les héritages terrestres vont et viennent. Combien de personnes riches et puissantes ont bâti des empires gigantesques pour ensuite les détruire et les oublier peu de temps après leur mort ? Les quelques traces laissées par certains de ces héritages ne perdurent que pour avertir les gens de ne pas suivre leurs traces. Le grand empire de Pharaon en est un exemple. Malheureusement, de nombreux musulmans sont si préoccupés d'apprendre à leurs enfants comment bâtir un empire et acquérir beaucoup de richesses et de biens qu'ils négligent de leur enseigner l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Cela inclut les bonnes manières envers Allah, l'Exalté, et la création. Un musulman ne doit pas se laisser tromper en croyant qu'il a tout le temps d'enseigner les bonnes manières à ses enfants, car leur mort est inconnue et survient souvent de manière inattendue.

De plus, il est extrêmement difficile d'enseigner les bonnes manières aux enfants lorsqu'ils grandissent et s'enracinent dans leurs habitudes. Aujourd'hui est le jour où un musulman doit vraiment réfléchir au cadeau qu'il souhaite transmettre à ses enfants et à ses proches. C'est ainsi qu'un musulman transmet le bien à l'au-delà, mais laisse aussi le bien derrière lui, comme un enfant pieux qui invoque son parent décédé pour lui être bénéfique. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1376. On espère que celui qui est entouré de bien de cette manière sera pardonné par Allah, l'Exalté.

Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan (RA) – 1

Français La neuvième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à Médine, un prince de Hadramaout au Yémen, Wa'il Ibn Hujr , vint à Médine et accepta l'Islam. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le nomma alors commandant des autres princes de Hadramaout et le chargea d'un territoire déterminé. Il envoya le Compagnon, Mu'awiya Ibn Abu Sufyan (qu'Allah l'agrée) pour accompagner Wa'il (qu'Allah l'agrée) chez lui. Mu'awiya (qu'Allah l'agrée) n'avait pas de chameau sur lequel monter et fut obligé de marcher à côté de Wa'il (qu'Allah l'agrée), alors qu'il montait son chameau. Il demanda à monter derrière Wa'il (qu'Allah l'agrée), mais celui-ci refusa en déclarant qu'il n'était pas assez apte à monter derrière des rois. Des années plus tard, Mu'awiya, qu'Allah l'agrée, devint calife de l'islam et lorsque Wa'il , qu'Allah l'agrée, lui rendit visite, il l'honora grandement et lui rappela en plaisantant ce qu'il lui avait dit pendant ce voyage. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, Volume 4, Page 108, de l'Imam Ibn Kathir.

Tous les musulmans espèrent qu'au Jour du Jugement, Allah, le Très-Haut, mettra de côté, ignorera et pardonnera leurs erreurs et péchés passés. Mais ce qui est étrange, c'est que la plupart de ces mêmes musulmans qui espèrent et prient pour cela ne traitent pas les autres de la même manière. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent souvent aux erreurs passées des autres et les utilisent comme armes contre eux. Cela ne fait pas référence aux erreurs qui ont un effet sur le présent ou l'avenir. Par exemple, un accident de voiture causé par un conducteur qui handicape physiquement une autre personne est une erreur qui affectera la victime dans le présent et l'avenir. Ce type d'erreur est naturellement difficile à oublier et à ignorer. Mais de nombreux musulmans s'accrochent souvent aux erreurs des autres qui n'ont aucune influence sur l'avenir, comme

une insulte verbale. Même si l'erreur s'est estompée, ces personnes persistent à la revivre et à l'utiliser contre les autres lorsque l'occasion se présente. C'est une mentalité très triste à avoir car il faut comprendre que les gens ne sont pas des anges. Le musulman qui espère qu'Allah, le Très-Haut, passera outre ses erreurs passées devrait au moins passer outre celles des autres. Ceux qui refusent de se comporter de cette manière verront la majorité de leurs relations brisées, car aucune relation n'est parfaite. Il y aura toujours un désaccord qui peut conduire à une erreur dans chaque relation. Par conséquent, celui qui se comporte de cette manière finira par se sentir seul, car sa mauvaise mentalité l'amène à détruire ses relations avec les autres. Il est étrange que ces mêmes personnes détestent être seules et adoptent une attitude qui éloigne les autres d'elles. Cela défie la logique et le bon sens. Tous les gens veulent être aimés et respectés de leur vivant et après leur mort, mais cette attitude provoque l'effet inverse. De leur vivant, les gens en ont assez d'eux et lorsqu'ils meurent, les gens ne se souviennent pas d'eux avec une véritable affection et un véritable amour. S'ils se souviennent d'eux, c'est simplement par habitude.

Laisser le passé derrière soi ne signifie pas qu'il faut être trop gentil avec les autres, mais le moins que l'on puisse faire est d'être respectueux selon les enseignements de l'Islam. Cela ne coûte rien et ne demande que peu d'efforts. Il faut donc apprendre à ignorer et à laisser derrière soi les erreurs passées des gens, peut-être qu'alors Allah, l'Exalté, ignorera leurs erreurs passées le Jour du Jugement. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« ... et qu'ils pardonnent et passent outre. Ne souhaiteriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan (RA) – 2

FrançaisA l'époque du califat d'Othman ibn Affan, Mu'awiyah ibn Abu Sufyan, qu'Allah l'agrée, qui était gouverneur de Syrie, craignait que les Romains n'attaquent la ville de Homs, car elle était proche de leur territoire. Il demanda au calife, Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, la permission d'attaquer les Romains à Chypre par voie maritime afin de protéger Homs, mais Omar, qu'Allah l'agrée, n'aimait pas l'idée de voyager par voie maritime. Quand Othman devint calife, Mu'awiyah, qu'Allah l'agrée, le pressa de lui accorder la permission. Il le lui accorda mais lui ordonna de ne pas forcer les soldats à l'accompagner et de leur offrir plutôt la possibilité de le faire, car beaucoup de gens à cette époque n'aimaient pas voyager par mer. Une énorme armée se porta volontaire pour rejoindre Mu'awiyah, qu'Allah l'agrée, dans son expédition. Cela a été discuté dans la Biographie d'Uthman Ibn Affan de l'Imam Muhammad As Sallaabee , Dhun- Noorayn , Pages 272-275.

Même si le monde s'était ouvert aux musulmans, ces soldats se portèrent néanmoins volontaires pour le rejoindre dans cette expédition, car leur objectif était de lutter pour l'au-delà et non de profiter du luxe du monde matériel.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4108, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que le monde matériel comparé à l'au-delà est comme une goutte d'eau comparée à un océan.

En réalité, cette parabole a été donnée pour que les gens comprennent combien le monde matériel est petit comparé à l'au-delà. Mais en réalité, ils ne peuvent pas être comparés car le monde matériel est temporel alors que l'au-delà est éternel. Autrement dit, ce qui est limité ne peut être comparé à ce qui est illimité. Le monde matériel peut être divisé en quatre catégories : la renommée, la fortune, l'autorité et la vie sociale, comme la famille et les amis. Quelle que soit la bénédiction matérielle que l'on obtient dans ces groupes, elle sera toujours imparfaite, transitoire et la mort coupera la personne de la bénédiction. D'un autre côté, les bénédictions de l'au-delà sont durables et parfaites. Ainsi, à cet égard, le monde matériel n'est rien de plus qu'une goutte d'eau comparée à un océan sans fin.

De plus, il n'est pas garanti à l'homme de vivre longtemps dans ce monde, car l'heure de sa mort est inconnue. Or, tout le monde est assuré de connaître la mort et d'atteindre l'au-delà. Il est donc insensé de lutter pour un jour, comme la retraite, qu'il n'atteindra peut-être jamais, plutôt que de lutter pour l'au-delà, qu'il est assuré d'atteindre.

Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner le monde matériel, car il s'agit d'un pont qu'il faut traverser pour atteindre l'au-delà en toute sécurité. Au contraire, le musulman doit prendre de ce monde matériel suffisamment pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, conformément aux enseignements de l'islam, sans gaspillage, ni excès, ni extravagance. Puis, consacrer le reste de ses efforts à la préparation de l'au-delà éternel en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux enseignements de l'islam.

Une personne intelligente ne donnera pas la priorité à la goutte d'eau plutôt qu'à un océan sans fin et un musulman intelligent ne donnera pas la priorité au monde matériel temporel plutôt qu'à l'au-delà éternel.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) - 1

Sa'd Ibn Abi Waqqas eut un jour un différend avec un autre Compagnon, qu'Allah l'agrée, et quelqu'un essaya d'en profiter pour dire du mal de lui à Sa'd, qu'Allah l'agrée. Mais ce dernier l'en empêcha et lui dit de se taire car ce qui existait entre lui et son frère (musulman) n'affectait pas leur unité et leur lien religieux et n'avait aucun rapport avec la vérité de leur religion. Ceci a été traité dans Hilyat Al Awliya, numéro 192, de l'imam Al Asfahani.

Il est important de comprendre que l'Islam n'exige pas des musulmans qu'ils s'entendent parfaitement avec tout le monde. Les gens ont été créés différemment et possèdent des caractéristiques différentes, il n'est donc pas possible de s'entendre avec tout le monde. En raison de différences de mentalité, les gens seront toujours en désaccord avec ceux qui ont une mentalité différente. La seule personne qui puisse y parvenir est une personne à double face qui change de comportement et d'attitude en fonction de la personne avec laquelle elle est. Mais même cette personne sera finalement démasquée par Allah, l'Exalté. Ce n'est pas parce qu'une personne ne s'entend pas avec les autres qu'elle les déteste. Cela signifie seulement qu'ils diffèrent dans leurs attitudes et leurs comportements. Tout comme un écolier qui n'est pas ami avec tous les enfants de sa classe, cela ne signifie pas qu'il n'aime pas ceux avec qui il n'est pas ami.

Par conséquent, un musulman ne doit pas être triste s'il ne s'entend pas avec tout le monde, même avec ses proches. Mais il est du devoir de tout musulman de traiter les autres avec respect et de respecter les droits de

chacun, même s'il ne s'entend pas avec eux, car c'est une caractéristique importante du musulman. C'est ce que l'islam commande et si l'on agit de cette façon avec tout le monde, alors on trouvera ses relations avec les gens paisibles et bénéfiques dans les deux mondes.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 2

Sa'd Ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, a raconté qu'à un moment donné, ils étaient avec le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , isolés dans les faubourgs de La Mecque à cause du boycott social que leur imposaient les non-musulmans de La Mecque. Ils n'avaient rien à manger, à part des feuilles d'arbustes et des plantes sauvages. Cela a été évoqué dans Hilyat Al Awliya, numéro 186, de l'imam Al Asfahani.

Il est important que les musulmans comprennent qu'Allah, le Très-Haut, n'exige pas des musulmans qu'ils surmontent les difficultés que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et ses Compagnons, qu'Allah les agrée, ont endurées. Par exemple, ils ont émigré de La Mecque à Médine, laissant derrière eux leurs familles, leurs maisons, leurs entreprises et émigré vers un pays étranger, tout cela pour l'amour d'Allah, le Très-Haut.

En comparaison, les difficultés auxquelles les musulmans sont confrontés aujourd'hui ne sont pas aussi grandes que celles auxquelles ont été confrontés leurs prédécesseurs pieux. Les musulmans devraient donc être reconnaissants de n'avoir à faire que quelques petits sacrifices, comme sacrifier un peu de sommeil pour accomplir la prière obligatoire de l'aube et un peu de richesse pour donner la charité obligatoire. Allah, l'Exalté, ne leur ordonne pas de quitter leurs maisons et leurs familles pour Lui. Cette gratitude doit se manifester concrètement en utilisant les bénédictions que l'on possède d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté.

De plus, lorsqu'un musulman est confronté à des difficultés, il doit se rappeler les difficultés auxquelles ses prédécesseurs ont été confrontés et comment ils les ont surmontées grâce à leur obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, ce qui implique de respecter Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Cette connaissance peut donner au musulman la force de surmonter ses difficultés car il sait que ses prédécesseurs étaient plus aimés d'Allah, l'Exalté, mais qu'ils ont enduré des difficultés plus graves avec patience. En fait, un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4023, conseille que les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, ont enduré les épreuves les plus difficiles et qu'ils sont sans aucun doute les plus aimés d'Allah, l'Exalté.

Si un musulman suit l'attitude inébranlable de ses pieux prédécesseurs, il est à espérer qu'il finira avec eux dans l'au-delà.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 3

Sa'd Ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé à son fils de se méfier de l'avidité car elle entraîne une pauvreté immédiate. Ce point a été évoqué dans le livre de l'imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab Az Zuhd , Saad/227.

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 2511, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre l'avidité. Cela peut conduire à s'abstenir de faire la charité obligatoire, ce qui ne mène qu'à la destruction dans les deux mondes. Par exemple, un hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 1403, prévient que la personne qui ne fait pas don de sa charité obligatoire rencontrera un grand serpent venimeux qui la mordra continuellement le Jour du Jugement. Chapitre 3 Alee Imran, verset 180 :

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

Si l'avarice empêche quelqu'un de faire une aumône volontaire, cela n'est peut-être pas illicite, mais c'est hautement déconseillé car cela contredit les caractéristiques d'un vrai croyant. En d'autres termes, l'avare est loin

d'Allah, l'Exalté, loin du Paradis, loin des gens et proche de l'Enfer. Ceci a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1961.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 4

Sa'd Ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé à son fils de se méfier des paroles et des actes pour lesquels il aurait à s'excuser plus tard. Ce point a été évoqué dans le livre de l'imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab Az Zuhd , Saad/227.

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

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

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

Même si le musulman ne doit pas tarder à accomplir de bonnes actions, il doit néanmoins bien réfléchir avant de les accomplir. En effet, une bonne action peut ne pas être récompensée simplement parce que ses conditions et ses règles n'ont pas été remplies à cause de la précipitation de l'individu. À cet égard, il ne faut avancer dans aucune affaire qu'après avoir bien réfléchi.

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

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 5

Sa'd Ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé à son fils de se méfier de l'orgueil et de l'aider à abandonner ce qu'il était (un caillot de sang) et ce vers quoi il se dirigeait (la tombe). Ceci a été discuté dans Ibn Abd Rabbih , Al Iqad Al Farid, 2/185.

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 265, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que quiconque possède ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au Paradis. Il a précisé que l'orgueil se manifeste lorsqu'une personne rejette la vérité et méprise les autres.

Aucune bonne action ne profitera à celui qui est orgueilleux. Cela est tout à fait évident lorsqu'on observe le Diable et comment ses innombrables années d'adoration ne lui ont pas profité lorsqu'il est devenu orgueilleux. En fait, le verset suivant relie clairement l'orgueil à la mécréance, de sorte qu'un musulman doit éviter cette mauvaise caractéristique à tout prix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 34 :

« Et [rappelez-vous] quand Nous dîmes aux anges : « Prosternez-vous devant Adam » ; ils se prosternèrent donc, à l'exception d'Iblis. Il refusa, s'enorgueillit et devint du nombre des mécréants. »

L'orgueilleux est celui qui rejette la vérité lorsqu'elle lui est présentée simplement parce qu'elle ne vient pas de lui et qu'elle défie ses désirs et sa mentalité. L'orgueilleux croit également qu'il est supérieur aux autres même s'il n'est pas conscient de sa propre fin ultime et de la fin ultime des autres. C'est de l'ignorance pure et simple. En réalité, il est insensé d'être fier de quoi que ce soit, car Allah, l'Exalté, a créé et accordé à l'homme tout ce qu'il possède. Même les bonnes actions que l'on accomplit ne sont dues qu'à l'inspiration, à la connaissance et à la force accordées par Allah, l'Exalté. Par conséquent, être fier de quelque chose qui ne lui appartient pas de manière innée est une pure folie. C'est comme une personne qui devient fière d'une demeure qu'elle ne possède même pas et dans laquelle elle n'habite pas.

C'est pourquoi l'orgueil appartient à Allah, l'Exalté, car Lui seul est le Créateur et le Maître inné de toute chose. Celui qui défie Allah, l'Exalté, par orgueil sera jeté en Enfer. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4090.

Le musulman doit suivre les traces du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et adopter l'humilité. Les humbles reconnaissent vraiment que tout le bien qu'ils possèdent et tout le mal dont ils sont protégés ne vient de personne d'autre qu'Allah, l'Exalté. Par conséquent, l'humilité est plus appropriée pour une personne que l'orgueil. Une personne ne doit pas se laisser tromper en croyant que l'humilité conduit à la disgrâce car personne n'a été plus honoré que les humbles serviteurs d'Allah, l'Exalté. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le

salut) a garanti une augmentation de statut à celui qui adopte l'humilité pour l'amour d'Allah, l'Exalté, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 6

Sa'd Ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé à son fils de rechercher la prospérité par le contentement, car c'est une richesse qui ne finit jamais. Ce point a été évoqué dans Al Iqad Al Farid d' Ibn Abd Rabbih , 3/164.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6470, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque se contente de ce qu'il possède deviendra autosuffisant.

Le véritable riche est celui qui n'est ni nécessiteux ni avide de biens. Cela se produit lorsque l'on se satisfait de ce qui nous a été accordé par Allah, l'Exalté, ce qui est atteint lorsque l'on croit à juste titre qu'Allah, l'Exalté, donne ce qu'il y a de meilleur à chacun selon Son infini savoir. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Cette personne est véritablement riche, tandis que celui qui est toujours avide et nécessiteux est pauvre même s'il possède beaucoup de richesses. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2420.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 7

Français Au cours de l'expédition en Syrie, les armées musulmanes avaient besoin de renforts car elles étaient largement dépassées en nombre. En conséquence, le calife, Abou Bakkar, qu'Allah l'agrée, demanda des volontaires pour les rejoindre et une grande armée fut formée sous la direction de Haashim Ibn Outbah Ibn Abou Waqqas, qu'Allah l'agrée. Au moment de quitter son oncle, le compagnon aîné, Sa'd Ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, lui rappela de continuer et de combattre uniquement pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et non pour un quelconque motif profane. Il ajouta qu'une personne ne fera avec eux qu'un pas véridique et une bonne action qu'elle a accomplie pour l'amour d'Allah, l'Exalté, lorsqu'ils quitteront ce monde. Haashim, qu'Allah l'agrée, répondit qu'il s'efforcera de vivre à la hauteur de ce conseil et commenta qu'il serait sans aucun doute un perdant s'il agissait pour le bien des gens au lieu d'agir pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Ceci a été discuté dans la biographie d'Abu Bakr As Siddeeq de l'imam Muhammad As Sallaabee , pages 653-655.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que ceux qui accomplissent des actes pour le bien des gens, comme se montrer, au lieu de les faire pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, seront invités à gagner leur récompense au Jour du Jugement auprès des gens pour lesquels ils ont agi, ce qui en réalité n'est pas possible.

Il est important de comprendre que le fondement de toutes les actions et même de l'Islam lui-même est l'intention. C'est sur elle que Dieu, le Très-Haut, juge les gens selon un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Un musulman doit s'assurer qu'il accomplit toutes les actions religieuses et utiles de ce monde pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, afin d'obtenir une récompense de Sa part dans les deux mondes. Un signe de cette mentalité correcte est que cette personne n'attend ni ne souhaite que les gens l'apprécient ou lui montrent de la gratitude pour les actes qu'elle accomplit. Si elle désire cela, cela indique qu'elle a une mauvaise intention.

De plus, agir avec la bonne intention évite la tristesse et l'amertume, car celui qui agit pour le bien des gens finira par rencontrer des gens ingrats qui l'agaceront et l'aigriront, car ils auront le sentiment d'avoir gaspillé leurs efforts et leur temps. Malheureusement, cela se voit chez les parents et les proches, car ils accomplissent souvent leurs devoirs envers leurs enfants et leurs proches pour leur bien plutôt que pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Mais celui qui agit pour l'amour d'Allah, l'Exalté, accomplira tous ses devoirs envers les autres, comme ses enfants, et ne sera jamais amer ou enragé lorsqu'il ne leur témoignera pas sa gratitude. Cette attitude conduit à la paix de l'esprit et au bonheur général, car il sait qu'Allah, l'Exalté, est pleinement conscient de ses bonnes actions et les récompensera pour celles-ci. C'est ainsi que tous les musulmans doivent agir, sinon ils risquent de repartir les mains vides le Jour du Jugement.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 8

Durant le califat d'Omar Ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, Allah, l'Exalté, accorda la victoire aux musulmans lors de la principale bataille contre les Perses : la bataille d'Al Qadisiyyah . Les musulmans étaient quatre fois moins nombreux et possédaient moins de ressources, mais sous la direction de Sa'd Ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, ils demeurèrent fermes contre l'ennemi jusqu'à ce qu'ils obtiennent la victoire. Ceci a été discuté dans l'Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Page 200.

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

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

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

La persévérance peut consister à s'abstenir de deux types de polythéisme. Le type majeur consiste à adorer autre chose qu'Allah, l'Exalté. Le type mineur consiste à montrer ses bonnes actions aux autres. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989. Par conséquent, un aspect de la persévérance consiste à toujours agir pour l'amour d'Allah, l'Exalté.

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

Rester ferme dans sa foi implique de suivre la voie tracée par le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et de ne pas emprunter une voie qui s'en écarte. Celui qui s'efforce d'emprunter cette voie n'aura besoin de rien d'autre, car cela suffit à le maintenir ferme dans sa foi.

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

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

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

Il est important de noter que l'on ne peut pas rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, à travers nos actions physiques sans purifier d'abord notre cœur. Comme indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3984, les membres du corps n'agissent de manière pure que

si le cœur spirituel est pur. La pureté du cœur ne s'obtient qu'en acquérant et en agissant selon les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

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

Enfin, si une quelconque lacune dans l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, se produit, l'individu doit se repentir sincèrement auprès d'Allah, l'Exalté, et implorer le pardon des gens si cela concerne leurs droits. Chapitre 46 Al Ahqaf, verset 13 :

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

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 9

Quand Sa'd Ibn Abi Waqqas (qu'Allah l'agrée) devint vieux, sa vue commença à se détériorer. On lui demanda un jour pourquoi il n'invoquait pas Allah, l'Exalté, pour guérir sa vue affaiblie, car il était notoire que ses invocations étaient toujours acceptées. Il sourit et répondit qu'il considérait que le décret d'Allah, l'Exalté, (concernant la détérioration de sa vue) était meilleur que sa vue. Ceci a été discuté dans Al Iqad Al Farid d' Ibn Abd Rabbih , 3/164.

Ce niveau de contentement est similaire à l'attitude du Saint Prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, lorsqu'il fut jeté dans un grand feu. Chapitre 21 Al Anbiya, verset 68 :

« Ils dirent : « Brûlez-le [le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui] et soutenez vos dieux – si vous voulez agir. » »

Il est clair que le Saint Prophète Ibrahim (sur lui la paix et le salut) a été patient tout au long de ce grand événement. En fait, il a dépassé la patience et a atteint le niveau de satisfaction. La différence entre les deux est que celui qui est patient ne se plaint pas d'une situation mais désire et même supplie pour que la situation change. Alors que celui qui est satisfait préfère le choix d'Allah, l'Exalté, à son propre choix et ne souhaite donc pas que les choses changent. Le Saint Prophète Ibrahim (sur lui la paix et

le salut) aurait pu facilement supplier Allah, l'Exalté, de le sauver. Mais il ne voulait pas potentiellement contredire la volonté d'Allah, l'Exalté, car Allah, l'Exalté, aurait pu vouloir qu'il devienne un martyr. Même si une supplication aurait été licite, il désirait parfaire le service d'Allah, l'Exalté, et donc est resté silencieux, confiant dans le choix d'Allah, l'Exalté. La leçon à retenir est que même si certaines situations apparaissent et semblent pénibles, comme l'incendie dans cet événement, à long terme, les choses qui se produisent sont meilleures pour un musulman que ce qu'il désire, même s'il n'observe pas immédiatement la sagesse qui les sous-tend. Peut-être que le fait de rencontrer une difficulté peut bien être la raison pour laquelle un musulman est admis au Paradis. Il est donc important d'être au moins patient si l'on ne peut se contenter du décret d'Allah, l'Exalté. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« ...Mais peut-être que vous haïssez une chose et qu'elle vous est bénéfique ; et peut-être que vous aimez une chose et qu'elle vous est néfaste... »

Le musulman doit aussi se rappeler que celui qui a choisi la situation pour lui, à savoir Allah, l'Exalté, est le seul à pouvoir le sortir sain et sauf de cette situation. Cela ne peut se faire qu'en Lui obéissant, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Chapitre 65 At Talaq, verset 2 :

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

Sa'id Bin Ziyad (RA) – 1

Lorsque Sa'id Ibn Ziyad (qu'Allah l'agrée) fut faussement accusé d'avoir volé la terre d'autrui, il répondit qu'il ne ferait jamais cela car il avait entendu le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) avertir que quiconque ferait cela serait enfermé dans l'abîme des sept couches des deux Terres au Jour du Jugement. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya d'Ibn Imam Al Asfahani, numéro 194.

Cela se produit souvent dans les affaires judiciaires par parjure.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2673, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que celui qui agit comme un faux témoin afin de prendre illégalement les biens d'autrui rencontrera Allah, l'Exalté, alors qu'Il est en colère contre lui.

Il est important de noter que ceci s'applique à la confiscation des biens de tous les gens, quelle que soit leur foi. Ce sera le résultat même si l'on obéit à Allah, l'Exalté, dans d'autres aspects de sa vie, comme l'accomplissement des prières obligatoires. Malheureusement, cela se produit fréquemment, en particulier dans les pays du tiers monde, où les musulmans déposent de fausses plaintes devant les tribunaux afin de s'emparer de quelque chose qui ne leur appartient pas, comme des richesses et des propriétés. Selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari,

numéro 2654, c'est l'un des plus grands péchés majeurs. En fait, ce hadith place le parjure à côté du polythéisme et de la désobéissance aux parents. En fait, Allah, l'Exalté, a fait la même chose dans le Saint Coran. Chapitre 22 Al Hajj, verset 30 :

« ...Éloignez-vous donc de l'impureté des idoles et évitez les fausses déclarations. »

Un hadith trouvé dans le Sunan d'Ibn Majah, numéro 2373, donne un avertissement sévère à celui qui ne se repent pas sincèrement d'avoir été un faux témoin. S'il ne se repent pas, il ne bougera pas le Jour du Jugement jusqu'à ce qu'Allah, l'Exalté, l'envoie en Enfer. En fait, celui qui agit en tant que faux témoin pour prendre quelque chose qu'il n'a pas le droit d'avoir sera envoyé en Enfer même si la chose qu'il a prise n'était qu'une branche d'arbre. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 353.

Le faux témoin est un péché très grave, car il comprend de nombreux autres péchés terribles, comme le mensonge. Le faux témoin commet un péché contre la personne contre laquelle il témoigne. Ce péché ne sera pas pardonné par Allah, l'Exalté, tant que la victime ne lui pardonne pas en premier. Si elle ne le fait pas, les bonnes actions du faux témoin seront attribuées à la victime et, si nécessaire, les péchés de la victime seront attribués au faux témoin afin d'établir la justice au Jour du Jugement. Cela pourrait bien conduire le faux témoin à être jeté en Enfer. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. Le faux témoin commet également un péché s'il témoigne en faveur de quelqu'un

d'autre afin que ce dernier puisse prendre quelque chose à laquelle il n'a aucun droit. Cette attitude défie clairement le commandement du Saint Coran qui conseille aux musulmans de ne pas s'entraider dans le mal mais plutôt de s'entraider dans les bonnes choses. Chapitre 5 Al Ma'idah, verset 2 :

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

Le faux témoin commettra également d'autres péchés en utilisant quelque chose qui est devenu illicite en raison de la manière dont il l'a obtenu. Par exemple, si une personne a obtenu une richesse de cette manière et l'a ensuite donnée en aumône, elle sera rejetée et enregistrée comme un péché car Allah, l'Exalté, n'accepte que ce qui est licite. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342. En fait, tout ce qu'ils feront avec cette richesse sera dépourvu de grâce et sera un péché car elle a été obtenue illicitement.

Il est du devoir de tout musulman de toujours dire la vérité, que ce soit dans les conversations quotidiennes ou sous serment devant un tribunal. Le mensonge sous toutes ses formes conduit au péché, qui à son tour mène à l'enfer. Celui qui continue de mentir sera considéré par Allah, l'Exalté, comme un grand menteur. Il n'est pas nécessaire d'être un érudit pour comprendre ce qui risque le plus d'arriver le Jour du Jugement à quelqu'un qui a été qualifié de grand menteur par Allah, l'Exalté. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1971.

Sa'id Bin Ziyad (RA) – 2

Sa'id Ibn Ziyad (qu'Allah l'agrée) a entendu un jour quelqu'un insulter les Compagnons (qu'Allah l'agrée) et a répondu que le fait qu'un seul d'entre eux participe à une bataille contre le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et se salisse le visage en le faisant était mieux que toute la vie de bonne action du critique, même si on lui accordait une vie aussi longue que celle du Saint Prophète Nûh (saw). Ceci a été discuté dans Mawaiz Al Sahabah de Salih Ahmad Ash-Shami , pages 304-305.

Les compagnons du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sont le meilleur groupe jamais créé après les Saints Prophètes (saw). Le fait qu'ils aient observé physiquement le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, de son vivant est certainement un facteur. Mais quiconque connaît leur vie et leurs bonnes actions comprend que leur supériorité est due à bien plus que cette action unique et grandiose.

Français L'une des principales raisons de leur supériorité est démontrée dans un hadith impliquant le compagnon Abdullah Bin Omar, qu'Allah l'agrée, qui se trouve dans le Sahih Muslim, numéro 6515. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, était un jour en voiture dans le désert lorsqu'il rencontra un bédouin. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, salua le bédouin, plaça son turban sur la tête du bédouin et insista pour que le bédouin monte dans sa voiture. On a dit à Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, que la salutation qu'il avait adressée au

bédouin était plus que suffisante car le bédouin aurait été très heureux du fait que le grand compagnon du Saint Prophète Muhammad, qu'Allah l'agrée, l'ait salué. Pourtant, Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, est allé bien plus loin et a montré un grand respect au bédouin. Ibn Omar répondit qu'il avait agi ainsi parce que le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui avait conseillé de faire preuve d'amour et de respect envers ses parents et ses amis. Ibn Omar ajouta que le père du bédouin était un ami de son père, le Commandeur des Croyants, Omar Ibn Khatâb (sur lui la paix et le salut).

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

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

n'est possible que si l'on se soumet complètement aux préceptes de l'islam comme ils l'ont fait au lieu de choisir les actes qui correspondent à ses désirs.

Abou Dujaanah (RA) - 1

Quand les gens rendaient visite à Abû Dujaanah (qu'Allah l'agrée), chaque fois qu'il était malade, ils remarquaient toujours que son visage était rayonnant et radieux. Lorsqu'on l'interrogea à ce sujet, il répondit qu'il espérait que deux de ses bonnes actions en étaient la cause. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Page 447.

La première était qu'il évitait de parler de choses qui ne le concernaient pas.

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

Ce hadith contient un conseil général qui doit être appliqué à tous les aspects de la vie. Il comprend les paroles et les actes d'une personne. Cela signifie que le musulman qui désire parfaire sa foi doit éviter les choses qui ne le concernent pas, par ses paroles et ses actes. Il doit plutôt s'occuper de celles qui le concernent. Il doit prendre très au sérieux les choses qui le concernent et s'efforcer d'assumer les responsabilités qui l'accompagnent selon les enseignements de l'islam, uniquement pour le

plaisir d'Allah, l'Exalté. Il est important de noter que l'on ne parachève pas sa foi si l'on évite les choses selon ses propres pensées ou désirs. Mais celui qui parachève sa foi évite les choses que l'islam a conseillé d'éviter. Cela signifie qu'il doit s'efforcer d'accomplir tous ses devoirs, d'éviter tous les péchés et les choses qui sont détestées en islam et même d'éviter l'usage excessif de choses licites inutiles. Atteindre cette excellence est une caractéristique de l'excellence de la foi mentionnée dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. C'est lorsque l'on agit et adore Allah, l'Exalté, comme si on pouvait L'observer ou du moins si on en prenait pleinement conscience, Allah, l'Exalté, observant chacune de nos pensées et de nos actions. Être conscient de cette surveillance divine encouragera le musulman à toujours s'abstenir des péchés et à se hâter vers les bonnes actions. Celui qui n'évite pas les choses qui ne le concernent pas n'atteindra pas ce niveau d'excellence.

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

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

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

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

Le deuxième acte mentionné par Abou Dujaanah , qu'Allah soit satisfait de lui, était qu'il n'avait pas nourri de mauvais sentiments envers un autre musulman.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4860, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a mis en garde les gens contre le fait de parler négativement des autres, car cela provoque de mauvais sentiments à leur égard dans le cœur des gens.

On observe souvent que les familles, en particulier celles de la communauté asiatique, se désagrègent au fil du temps. C'est l'une des principales plaintes des membres de la famille, notamment des parents. Ils se demandent pourquoi leurs enfants se sont séparés alors qu'ils étaient autrefois fermement unis.

L'une des principales raisons pour lesquelles les relations entre membres d'une même famille se dégradent est que quelqu'un a parlé négativement d'un membre de la famille d'une personne. Il s'agit souvent d'un membre de la famille. Par exemple, une mère parlera négativement de son fils à son autre enfant. Cela conduit à une inimitié entre les deux membres de la famille qui, au fil du temps, s'accroît et crée un fossé entre les deux. Ceux qui étaient autrefois comme une personne deviennent comme des étrangers l'un pour l'autre.

Il est important de comprendre que les gens ne sont pas des anges. À l'exception de quelques rares personnes, lorsqu'une personne dit quelque chose de négatif à propos d'une autre personne, elle en sera affectée même si elle ne le souhaite pas. Cette inimitié persiste même si la personne qui a parlé négativement du parent de quelqu'un n'a pas l'intention de créer un fossé entre les membres de la famille. Certains agissent souvent de cette façon par habitude et ne cherchent pas à nuire aux relations. Par exemple, les parents adoptent souvent cette habitude et il ne fait aucun doute qu'ils ne souhaitent pas que les relations de leurs enfants se brisent ou se brisent.

Cette attitude a un impact si grave sur la mentalité des gens qu'elle affecte également les membres de la famille qui se voient ou se parlent très rarement. Par exemple, une personne dira des choses négatives sur un membre de la famille d'une autre personne, même si ce membre ne vit pas dans le même pays qu'elle. Ce comportement plante l'inimitié dans leur cœur et, avec le temps, ils se rendront compte qu'ils n'aiment pas ce parent éloigné, même s'ils le connaissent à peine.

Ce problème se produit souvent lorsque deux personnes discutent de choses négatives sur les autres devant d'autres personnes. Par exemple, des parents peuvent discuter de choses négatives sur leurs proches devant leurs enfants. Même s'ils ne le disent pas directement à leurs enfants, cela affecte quand même leur cœur. Si l'on réfléchit vraiment un instant, on se rendra compte que la majorité des sentiments négatifs qu'on éprouve envers les autres ne sont pas causés par ce que cette personne nous a fait ou dit directement. Dans la plupart des cas, cela s'est produit à cause d'une tierce personne qui leur a dit quelque chose de négatif à propos de cette personne.

Dans les cas où l'on essaie d'avertir quelqu'un d'un danger, il est parfaitement acceptable de mentionner une autre personne de manière négative. Si l'on essaie d'enseigner une leçon à quelqu'un, par exemple, si une mère désire apprendre à l'un de ses enfants à ne pas se comporter comme son frère ou sa sœur, elle doit alors suivre les traces du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et mentionner la chose négative sans nommer la personne. Un exemple de cette belle mentalité est décrit dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6979. Mentionner une chose négative sans nommer la personne est suffisant pour enseigner à quelqu'un une leçon.

En conclusion, les musulmans devraient réfléchir profondément avant de parler négativement de leurs proches ou d'autres personnes, en privé ou en public . Sinon, ils risquent de se retrouver avec le temps séparés et émotionnellement éloignés les uns des autres.

Anas Bin Malik (RA) – 1

Anas, qu'Allah l'agrée, trouva un jour un homme avec son serviteur qui attendait le gouverneur. Quand il interrogea l'homme, il répondit que son serviteur avait commis un péché qui nécessitait une punition légale et qu'il allait en informer le gouverneur afin que la punition légale soit appliquée à son serviteur. Anas, qu'Allah l'agrée, insista pour qu'il rentre chez lui avec le serviteur et ne révèle pas leur péché. L'homme finit par accepter. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 2, Page 439, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 6853, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué que quiconque dissimule les défauts d'un musulman verra ses défauts dissimulés par Allah, l'Exalté, aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Cela est tout à fait évident si l'on y réfléchit. Les personnes qui ont l'habitude de révéler les défauts des autres sont celles dont les défauts sont rendus publics par Allah, l'Exalté. Mais celui qui dissimule les défauts des autres est considéré par la société comme quelqu'un qui n'a pas de défauts évidents.

Il y a deux catégories de personnes en ce qui concerne ce conseil. La première est celle dont les mauvaises actions sont privées, c'est-à-dire qu'elle ne commet pas de péchés ouvertement ni ne les expose de manière vaniteuse aux autres. Si cette personne commet un péché qui

devient connu des autres, il faut le cacher tant que cela ne cause pas de préjudice aux autres. Chapitre 24 An Nur, verset 19 :

« Certes, ceux qui aiment que l'immoralité soit répandue [ou rendue publique] parmi ceux qui ont cru auront un châtement douloureux dans ce monde et dans l'au-delà... »

En fait, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé aux musulmans de fermer les yeux sur les erreurs de ceux qui s'efforcent d'obéir à Allah, l'Exalté, dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4375.

Le deuxième type de personne est celui qui commet ouvertement des péchés et ne se soucie pas que les autres le sachent. En fait, il se vante souvent de ses péchés auprès des autres. Comme il incite les autres à agir de manière mauvaise, exposer ses fautes afin d'avertir les autres n'est pas en contradiction avec ce hadith. De même, cette personne ne verra pas ses fautes exposées par Allah, l'Exalté, en échange de la révélation des fautes de cette personne perverse, ce qui est mentionné dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2546, tant qu'elle expose les fautes d'autrui pour la bonne raison.

Anas Bin Malik (RA) - 2

Anas, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé que chaque fois qu'un arbre séparait deux Compagnons, qu'Allah l'agrée, au cours de leur voyage, ils se saluaient mutuellement avec le salut islamique de paix une fois passé l'arbre. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Page 505.

Dans un hadith du Sahih de Boukhari numéro 12, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a recommandé une bonne qualité inhérente à l'islam, à savoir : transmettre le salut islamique de paix aux personnes que l'on connaît et à celles que l'on ne connaît pas.

Il est important d'agir selon cette bonne qualité, car de nos jours, les musulmans ne transmettent souvent la salutation islamique de paix qu'à ceux qu'ils connaissent. Il est important de la transmettre à tous, car cela conduit à l'amour entre les gens et renforce l'islam. En fait, cette qualité conduit au paradis selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 194.

Le musulman ne doit jamais oublier qu'il recevra au moins dix récompenses pour chaque salut de paix qu'il adresse à autrui, même si celui-ci ne lui répond pas. C'est ce que recommande un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 5195.

Enfin, le musulman doit accomplir correctement la salutation islamique de paix en manifestant cette paix dans ses autres paroles et actions envers les autres, en évitant de nuire verbalement et physiquement à lui-même et aux biens des autres. C'est en fait la définition d'un vrai musulman et d'un vrai croyant selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998.

Anas Bin Malik (RA) – 3

Après avoir entendu l'appel à la prière à la mosquée, Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, commença à marcher à petits pas jusqu'à ce qu'il entre dans la mosquée. Il a dit plus tard qu'il marchait ainsi parce qu'il souhaitait augmenter le nombre de ses pas pour se rendre à la mosquée. Ceci a été expliqué dans Hayatus Sahabah, volume 3, page 146, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3235, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé trois actions qui effacent les péchés. L'une de ces actions est de se rendre à la mosquée pour les prières en groupe.

Le fait de faire de nombreux pas vers les mosquées pour accomplir la prière en groupe est évoqué dans de nombreux hadiths. Par exemple, un hadith trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 2119, conseille que celui qui fait ses ablutions à la maison et se rend à la mosquée pour accomplir la prière en groupe verra un péché pardonné ou son rang élevé d'un degré pour chaque pas qu'il fait. Les anges continueront à prier pour leur pardon tant qu'il restera à l'intérieur de la mosquée sans interrompre ses ablutions et s'abstiendra de causer des ennuis aux autres. Enfin, il sera enregistré comme quelqu'un qui accomplit la prière tant qu'il attendra le début de la prière en groupe. Ce même hadith conseille que la prière en groupe est 25 fois plus récompensée que si elle est accomplie à la maison ou au travail.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2891, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que chaque pas que l'on fait pour offrir la prière en congrégation dans une mosquée soit enregistré comme une charité.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a annoncé la bonne nouvelle d'une lumière complète le Jour de la Résurrection pour ceux qui se rendent aux mosquées pour les prières en commun dans l'obscurité. Cela fait référence aux prières obligatoires du matin et de la fin de soirée. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 780.

La prière en groupe est si importante que les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux tous, considéraient comme hypocrite celui qui n'y participait pas régulièrement sans raison valable. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 850.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 1

Un groupe de personnes a dit un jour à Ali Ibn Abu Talib, qu'Allah soit satisfait d'eux, qu'ils n'avaient jamais connu quelqu'un qui prêchait avec autant de compassion qu'Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui. Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Pages 556-557.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2701, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, aime la douceur en toutes choses.

C'est une caractéristique importante que tous les musulmans doivent adopter. Elle doit être utilisée dans tous les aspects de la vie. Il est important de comprendre que la douceur est bénéfique pour le musulman lui-même plus que pour quiconque. Non seulement il recevra des bénédictions et une récompense d'Allah, le Très-Haut, et minimisera le nombre de péchés qu'il commet, car une personne douce est moins susceptible de commettre des péchés par ses paroles et ses actions, mais elle lui sera également bénéfique dans les affaires de ce monde. Par exemple, une personne qui traite son conjoint avec douceur gagnera plus d'amour et de respect en retour que si elle le traitait de manière dure. Les enfants sont plus susceptibles d'obéir et de traiter leurs parents avec respect lorsqu'ils sont traités avec douceur. Les collègues de travail sont plus susceptibles d'aider celui qui est doux avec eux. Les exemples sont innombrables. Une attitude dure n'est requise que dans de très rares cas.

Dans la plupart des cas, un comportement doux sera beaucoup plus efficace qu'une attitude dure.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, possède d'innombrables qualités, mais Allah, le Très-Haut, a spécifiquement souligné sa douceur dans le Saint Coran, car c'est un ingrédient clé nécessaire pour influencer les autres de manière positive. Chapitre 3 Al Imran, verset 159 :

« Par la miséricorde d'Allah, tu as été indulgent envers eux. Et si tu avais été grossier et dur de cœur, ils se seraient dispersés parmi toi... »

Le musulman doit se rappeler qu'il ne sera jamais meilleur qu'un prophète (sur lui la paix) et que la personne avec laquelle il interagit ne sera jamais pire que Pharaon. Pourtant, Allah, l'Exalté, a ordonné au prophète Moïse et au prophète Haroun (sur eux la paix) de traiter Pharaon avec gentillesse. Chapitre 20 Taha, verset 44 :

« Et parlez-lui avec douceur, afin qu'il se souvienne ou qu'il le craigne. »

Par conséquent, un musulman doit adopter la douceur dans toutes les affaires, car cela conduit à beaucoup de récompense et affecte les autres, comme sa famille, de manière positive.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 2

Ali Ibn Abu Talib a dit un jour qu'Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, lisait le Saint Coran et considérait comme licite ce qu'il rendait licite et comme illicite ce qu'il rendait illicite. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 2, Pages 556-557, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Cela indique qu'Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, a rempli les droits du Saint Coran.

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

Le Saint Coran est un livre de guidance. Il n'est pas seulement un livre de récitation. Les musulmans doivent donc s'efforcer d'accomplir tous les aspects du Saint Coran pour s'assurer qu'il les guide vers le succès dans les deux mondes. Le premier aspect est de le réciter correctement et régulièrement. Le deuxième aspect est de le comprendre. Et le dernier aspect est d'agir selon ses enseignements selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ceux

qui se comportent de cette manière sont ceux qui reçoivent la bonne nouvelle d'une bonne guidance à travers toutes les difficultés de ce monde et de son intercession au Jour du Jugement. Mais comme l'avertit ce hadith, le Saint Coran n'est qu'une guidance et une miséricorde pour ceux qui agissent correctement selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais ceux qui l'interprètent mal et agissent selon leurs désirs afin d'obtenir des choses de ce monde, comme la célébrité, seront privés de cette bonne guidance et de son intercession au Jour du Jugement. En fait, leur perte totale dans les deux mondes ne fera qu'augmenter jusqu'à ce qu'ils se repentent sincèrement. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

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

Enfin, il est important de comprendre que même si le Saint Coran est un remède aux problèmes matériels, le musulman ne doit pas l'utiliser uniquement à cette fin. Cela signifie qu'il ne doit pas le réciter uniquement pour résoudre ses problèmes matériels, en traitant le Saint Coran comme un outil que l'on retire en cas de difficulté pour le remettre dans une boîte à outils. La fonction principale du Saint Coran est de guider l'individu vers l'au-delà en toute sécurité. Négliger cette fonction principale et l'utiliser uniquement pour résoudre ses problèmes matériels n'est pas correct car cela contredit le comportement d'un vrai musulman. C'est comme celui qui achète une voiture avec de nombreux accessoires différents, mais qui ne possède pas de moteur. Il ne fait aucun doute que cette personne est tout simplement stupide.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 3

Ali Ibn Abu Talib a dit un jour qu'Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, avait une compréhension profonde de la foi et une immense connaissance des traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Pages 556-557.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2645, que lorsqu'Allah, l'Exalté, désire donner du bien à quelqu'un, Il lui fournit la connaissance islamique.

Il ne fait aucun doute que chaque musulman, quelle que soit la force de sa foi, désire le bien dans les deux mondes. Même si de nombreux musulmans croient à tort que ce bien qu'ils désirent réside dans la renommée, la richesse, l'autorité, la compagnie et leur carrière, ce hadith montre clairement que le véritable bien durable réside dans l'acquisition et l'application du savoir islamique. Il est important de noter qu'une branche du savoir religieux est le savoir mondain utile par lequel on acquiert une subsistance légale afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge. Même si le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué où se trouve le bien, il est dommage que de nombreux musulmans n'y accordent pas beaucoup d'importance. Dans la plupart des cas, ils s'efforcent seulement d'acquérir le strict minimum de connaissances islamiques afin de remplir leurs devoirs obligatoires et ne

parviennent pas à acquérir et à appliquer davantage, comme les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Au lieu de cela, ils consacrent leurs efforts aux choses de ce monde, croyant que le véritable bien s'y trouve. Beaucoup de musulmans ne se rendent pas compte que les pieux prédécesseurs devaient voyager pendant des semaines pour apprendre un seul verset ou un hadith du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), alors qu'aujourd'hui, on peut étudier les enseignements de l'Islam sans quitter sa maison. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne profitent pas de cette bénédiction accordée aux musulmans d'aujourd'hui. Par Son infinie miséricorde, Allah, l'Exalté, par l'intermédiaire de Son Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), a non seulement indiqué où se trouve le véritable bien, mais Il a également mis ce bien à la portée de tous. Allah, l'Exalté, a informé l'humanité de l'endroit où se trouve un trésor éternel enfoui qui peut résoudre tous les problèmes qu'elle peut rencontrer dans les deux mondes. Mais les musulmans n'obtiendront ce bien qu'une fois qu'ils auront lutté pour l'acquérir et l'appliquer.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 4

Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, a un jour tenu sa langue et lui a ordonné de dire du bien afin qu'elle soit récompensée et d'éviter de dire du mal afin qu'elle atteigne la sécurité et évite les regrets. Il a conclu que la plupart des péchés d'une personne proviennent de son langue. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah, Volume 2, Page 642, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Ceci est lié au chapitre 4 An Nisa, verset 114 :

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

Dans ce verset, Allah, le Très-Haut, explique comment les gens doivent se comporter lorsqu'ils discutent avec d'autres afin d'en tirer profit pour eux-mêmes et pour les autres. La première est que lorsque les musulmans se rassemblent, ils doivent discuter de la manière d'aider les autres, ce qui comprend la charité sous forme de richesse et d'aide physique. Si un musulman n'est pas en mesure d'aider une personne dans le besoin, c'est une excellente façon d'obtenir une récompense égale à celle qu'il lui apporte. Un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6800, conseille que

celui qui inspire quelqu'un d'autre à faire le bien sera récompensé comme s'il avait lui-même accompli la bonne action. Si l'on ne peut pas aider quelqu'un en difficulté ou inspirer quelqu'un d'autre à accomplir cette tâche, on peut au moins encourager les autres à prier pour celui qui est dans le besoin. L'invocation pour une personne absente amène les anges à prier pour le suppliant. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1534. Cette mentalité peut inciter le groupe à rendre visite à la personne dans le besoin, ce qui lui apporte un soutien émotionnel. Cela a un impact psychologique puissant et leur donne une nouvelle force pour faire face à leurs difficultés. Il est important de noter que lorsqu'on évoque la situation d'une personne dans le besoin, l'intention doit être de l'aider dans son moment de besoin. Il ne faut jamais le faire pour passer le temps et faire d'elle une cible de moqueries.

La deuxième façon d'obtenir des bénédictions est de discuter de tout ce qui est licite et qui peut être bénéfique pour quelqu'un dans ce monde ou dans l'autre. Cela comprend le fait de conseiller aux autres de faire le bien et de s'abstenir du mal dans tous les aspects de leur vie.

Le troisième aspect mentionné dans ce verset concerne le fait de dialoguer avec les autres avec un état d'esprit constructif qui rassemble les gens de manière positive au lieu d'avoir un état d'esprit destructeur qui provoque des divisions au sein de la société. Si une personne ne peut pas rassembler les gens de manière aimante, le minimum qu'elle puisse faire est de ne pas provoquer de divisions entre eux. Même cela est enregistré comme une bonne action lorsqu'elle est faite pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2518.

En fait, un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4919, conseille que la réconciliation entre deux musulmans opposés pour le plaisir d'Allah, l' Exalté, est supérieure à la prière surérogatoire et au jeûne. Toutes les bonnes choses trouvées dans la société sont le résultat de cette attitude pieuse, comme la construction d'écoles, d'hôpitaux et de mosquées.

Mais il est important de noter qu'un musulman n'obtiendra la grande récompense mentionnée dans ce verset que s'il accomplit les bonnes actions pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Chaque personne Les musulmans insincères seront récompensés en fonction de leur intention et non pas seulement de leur action physique. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Le musulman insincère constatera qu'au Jour du Jugement, on lui dira d' obtenir sa récompense de ceux pour qui il a agi, ce qui ne sera pas possible. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 5

Abdullah, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé aux gens de suivre les Compagnons, qu'Allah l'agrée, car parmi la nation musulmane, leurs cœurs spirituels sont les plus droits, leurs connaissances sont les plus profondes, ils sont les moins prétentieux, ils sont les plus constants dans leur exemple et leur condition religieuse est la meilleure. Allah, l'Exalté, les a choisis pour être les Compagnons de Son Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, et pour établir Sa religion. Les gens doivent reconnaître leur valeur et suivre leurs traces car ils ont été fixés sur la bonne voie. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 3, Page 289.

Les musulmans ne doivent pas suivre et adopter les pratiques coutumières des non-musulmans. Plus les musulmans le font, moins ils suivront les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela est tout à fait évident de nos jours, car de nombreux musulmans ont adopté les pratiques culturelles d'autres nations, ce qui les a éloignés des enseignements de l'islam. Par exemple, il suffit d'observer le mariage musulman moderne pour constater combien de pratiques culturelles non musulmanes ont été adoptées par les musulmans. Le pire est que de nombreux musulmans ne peuvent pas faire la différence entre les pratiques islamiques basées sur le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et les pratiques culturelles des non-musulmans. À cause de cela, les non-musulmans ne peuvent pas non plus faire la différence entre les deux, ce qui a causé de grands problèmes à l'islam. Par exemple, les crimes d'honneur sont une pratique culturelle qui n'a rien à voir avec l'islam, mais à cause de l'ignorance des musulmans et de leur habitude d'adopter des

pratiques culturelles non musulmanes, l'islam est blâmé chaque fois qu'un crime d'honneur se produit dans la société. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a supprimé les barrières sociales sous forme de castes et de fraternités afin d'unir les gens, mais les musulmans ignorants les ont ressuscitées en adoptant les pratiques culturelles des non-musulmans. En d'autres termes, plus les musulmans adoptent de pratiques culturelles, moins ils agiront conformément au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 6

Faisant référence à la connaissance et à la compréhension de l'Islam que possédait Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, Abu Musa Al Ash'ari, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour aux gens de ne pas lui poser de questions tant qu'il Cette lampe (Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui) vivait parmi eux. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 244 de l'Imam Al Asfahani.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2645, que lorsqu'Allah, l'Exalté, désire donner du bien à quelqu'un, Il lui fournit la connaissance islamique.

Il ne fait aucun doute que chaque musulman, quelle que soit la force de sa foi, désire le bien dans les deux mondes. Même si de nombreux musulmans croient à tort que ce bien qu'ils désirent réside dans la renommée, la richesse, l'autorité, la compagnie et leur carrière, ce hadith montre clairement que le véritable bien durable réside dans l'acquisition et l'application du savoir islamique. Il est important de noter qu'une branche du savoir religieux est le savoir mondain utile par lequel on acquiert une subsistance légale afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge. Même si le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué où se trouve le bien, il est dommage que de nombreux musulmans n'y accordent pas beaucoup d'importance. Dans la plupart des cas, ils s'efforcent seulement d'acquérir le strict minimum de

connaissances islamiques afin de remplir leurs devoirs obligatoires et ne parviennent pas à acquérir et à appliquer davantage, comme les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Au lieu de cela, ils consacrent leurs efforts aux choses de ce monde, croyant que le véritable bien s'y trouve. Beaucoup de musulmans ne se rendent pas compte que les pieux prédécesseurs devaient voyager pendant des semaines pour apprendre un seul verset ou un hadith du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), alors qu'aujourd'hui, on peut étudier les enseignements de l'Islam sans quitter sa maison. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne profitent pas de cette bénédiction accordée aux musulmans d'aujourd'hui. Par Son infinie miséricorde, Allah, l'Exalté, par l'intermédiaire de Son Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), a non seulement indiqué où se trouve le véritable bien, mais Il a également mis ce bien à la portée de tous. Allah, l'Exalté, a informé l'humanité de l'endroit où se trouve un trésor éternel enfoui qui peut résoudre tous les problèmes qu'elle peut rencontrer dans les deux mondes. Mais les musulmans n'obtiendront ce bien qu'une fois qu'ils auront lutté pour l'acquérir et l'appliquer.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 7

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les gens peuvent reconnaître le récitant du Coran car il reste éveillé la nuit pour prier tandis que les autres dorment. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 245, de l'imam Al Asfahani.

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

L'adoration nocturne volontaire prouve la sincérité de l'individu envers Allah, l'Exalté, car aucun autre œil ne l'observe. L'accomplir est un moyen d'avoir une conversation intime avec Allah, l'Exalté. Et c'est un signe de notre servitude envers Lui. Elle a d'innombrables vertus, par exemple, un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1614, déclare que c'est la meilleure prière surérogatoire.

Personne n'aura un rang plus élevé au Jour du Jugement ou au Paradis que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et ce rang est directement lié à la prière nocturne surérogatoire. Cela montre que ceux qui établissent la prière nocturne surérogatoire

seront bénis avec les rangs les plus élevés dans les deux mondes.
Chapitre 17 Al Isra, verset 79 :

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

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

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

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

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

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 8

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les gens peuvent reconnaître le récitant du Coran lorsqu'il observe un jeûne surérogatoire tandis que d'autres font la fête. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 245, de l'imam Al Asfahani.

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

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

En outre, le jeûne est une bonne action qui met un verrou sur chaque aspect de soi. Cela signifie que celui qui jeûne correctement sera empêché de commettre des péchés verbaux et physiques, tels que regarder et entendre des choses illicites. Cela se fait également par la prière, mais

celle-ci n'est accomplie que pendant un court laps de temps et est visible pour les autres, alors que le jeûne se déroule tout au long de la journée et est invisible pour les autres. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 45 :

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

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

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

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

De plus, comme l'indique le verset cité plus haut, le jeûne conduit à la piété. Autrement dit, le simple fait de ne pas manger pendant la journée ne conduit pas à la piété, mais le fait de prêter une attention particulière à

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

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

Comme nous l'avons brièvement indiqué plus haut, il existe différents niveaux de jeûne. Le premier niveau, le plus bas, consiste à s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne, comme la nourriture. Le niveau suivant consiste à s'abstenir de tout péché qui nuit au jeûne et réduit ainsi la récompense du jeûne, comme le mensonge. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 2235. Le jeûne qui concerne chaque membre du corps est le niveau suivant. C'est lorsque chaque partie du corps jeûne de tout péché, par exemple les yeux pour ne pas regarder l'illicite, les oreilles pour ne pas entendre l'illicite, etc. Le niveau suivant

consiste à se comporter de cette manière même lorsqu'on ne jeûne pas. Enfin, le niveau le plus élevé du jeûne consiste à s'abstenir de tout ce qui n'est pas lié à Allah, l'Exalté.

Le musulman doit jeûner intérieurement, comme son corps jeûne extérieurement, en s'abstenant de pensées pécheresses ou vaines. Il doit jeûner pour ne pas persister dans ses propres plans en ce qui concerne ses désirs et essayer de se concentrer sur l'accomplissement de ses devoirs et responsabilités. De plus, il doit jeûner pour ne pas défier intérieurement le décret d'Allah, l'Exalté, et plutôt accepter le destin et tout ce qu'il apporte, sachant qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur pour Ses serviteurs même s'ils ne comprennent pas la sagesse derrière ces choix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

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

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 9

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour que les gens peuvent reconnaître le récitant du Coran car il sont La plupart du temps, le cœur lourd. Ceci a été discuté dans le livre de l'Imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 245.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2315, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a maudit trois fois celui qui ment pour faire rire les gens.

Le fait de plaisanter tout en restant fidèle à la vérité n'est pas un péché, mais il est difficile de le faire de manière constante. Celui qui plaisante de manière excessive finira par commettre des erreurs et prononcer des mots qui sont des péchés, comme mentir, médire ou se moquer des autres. Par conséquent, il est plus sûr d'éviter de plaisanter de manière excessive, ce qui est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1995. De plus, celui qui plaisante de manière excessive, même s'il parvient à toujours dire la vérité et à ne pas offenser personne, rencontrera une maladie spirituelle contre laquelle il est mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4193, à savoir un cœur spirituellement mort. Cela arrive à la personne qui plaisante et rit de manière excessive car cette mentalité exige qu'elle pense toujours et discute de sujets amusants et évite les sujets sérieux. La question de la préparation à la mort et à l'au-delà est une question sérieuse et si l'on évite d'y penser et d'en discuter, on ne s'y préparera jamais correctement. Ce manque de

préparation entraînera la mort de son cœur spirituel. En fait, plus on réfléchit sérieusement à l'au-delà, moins on rit et moins on plaisante. C'est ce qu'indique un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6486.

En plaisantant trop souvent, on perd également le respect des autres. Cela peut entraîner de nombreux problèmes, comme le fait de ne pas être pris au sérieux lorsqu'on ordonne le bien et interdit le mal, même si c'est à ses propres enfants.

Les plaisanteries excessives conduisent souvent à l'inimitié entre les gens, car on a tendance à prendre les choses au sérieux. Cela conduit à des relations brisées et fracturées. En fait, de nombreuses personnes ont même été blessées physiquement et émotionnellement à cause de blagues.

De plus, il faut éviter de rire bruyamment ou à pleine bouche lorsqu'on plaisante, car cela est déconseillé en Islam. Le rire du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était un sourire selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6092.

Le musulman doit éviter à tout prix de mentir, même en plaisantant, car cela lui permettrait d'obtenir une maison au milieu du Paradis. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4800.

Cela ne signifie pas qu'un musulman ne doit pas plaisanter du tout. Il est acceptable de plaisanter de temps en temps tout en évitant d'autres péchés, comme le mensonge, car le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) plaisantait de temps en temps. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1990. C'est une plaisanterie excessive qui est détestée et qui constitue un péché si elle est liée à un péché. C'est un péché de mal interpréter intentionnellement une tradition du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), afin de satisfaire ses propres désirs. Si le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), plaisantait rarement sans commettre de péchés, alors les musulmans devraient faire de même et ne pas dépasser les limites afin de satisfaire leurs propres désirs.

De plus, il y a une grande différence entre être joyeux avec les gens, comme sourire, et plaisanter de manière excessive. Être joyeux est une bénédiction d'Allah, l'Exalté, selon un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 301. Même sourire pour mettre les autres à l'aise est enregistré comme un acte de charité selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1970. Il ne faut donc pas croire qu'éviter de plaisanter de manière excessive signifie que les gens doivent toujours être d'humeur triste et déprimée.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 10

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les gens peuvent reconnaître le récitant du Coran à son silence lorsque les autres mélangent la vérité avec le mensonge. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 245, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2501, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a déclaré que quiconque se tait est sauvé.

Cela signifie que celui qui se tait face à des paroles vaines ou mauvaises et ne prononce que de bonnes paroles sera sauvé par Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Il est important de comprendre cela car la principale raison pour laquelle les gens entreront en Enfer est à cause de leurs paroles. Cela a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616. En fait, il suffit d'une seule mauvaise parole pour faire plonger une personne en Enfer le Jour du Jugement, ce qui a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2314.

Les paroles peuvent être de trois types. La première est la mauvaise parole qu'il faut éviter à tout prix. La deuxième est la parole vaine qui ne fait que faire perdre du temps et qui nous fera beaucoup regretter le Jour du Jugement. De plus, la première étape d'une parole coupable est souvent la

parole vaine. Il est donc plus prudent d'éviter ce type de parole. La dernière est la bonne parole qu'il faut toujours adopter. Sur la base de ces aspects, les deux tiers de la parole doivent être éliminés de notre vie.

De plus, celui qui parle trop ne réfléchira que peu à ses actes et à l'au-delà, car cela exige le silence. Cela l'empêchera d'évaluer ses actes, ce qui l'incitera à accomplir davantage de bonnes actions et à se repentir sincèrement de ses péchés. Cette personne sera alors empêchée de changer pour le mieux.

Enfin, ceux qui parlent trop parlent souvent de choses mondaines et de choses qui sont divertissantes et amusantes. Cela les amènera à adopter une mentalité qui les poussera à ne pas aimer discuter ou écouter des sujets sérieux comme la mort et l'au-delà. Cela les empêchera de se préparer adéquatement pour l'au-delà, ce qui les conduira à un grand regret et à une punition potentielle.

Tout cela peut être évité si l'on se tait simplement face à des paroles vaines et pécheresses et si l'on ne dit que de bonnes paroles. Par conséquent, celui qui se tait de cette façon sera sauvé des ennuis dans ce monde et du châtement dans le monde à venir.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 11

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les gens peuvent reconnaître le récitant du Coran à son humilité alors que les autres se promènent en faisant preuve d'orgueil et d'arrogance. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 245, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'une personne sera élevée en rang lorsqu'elle vit avec humilité pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela se produit car l'humilité est un aspect important du service à Allah, l'Exalté. Le contraire de l'humilité qui est l'orgueil n'appartient qu'au Maître, à savoir Allah, l'Exalté, car tout ce que les gens possèdent a été créé et accordé par Lui. Comprendre cette réalité permet d'éviter l'orgueil et de faire preuve d'humilité en obéissant à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. C'est le véritable service à Allah, l'Exalté, et cela conduit à la vraie grandeur dans les deux mondes.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 12

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les gens peuvent reconnaître le récitant du Coran car il n'est pas bavard. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 245, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2018, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a mentionné les types de personnes qu'il n'aime pas et qui seront les plus éloignées de lui le Jour du Jugement.

Parmi ces personnes, il y a les grandes gueules qui parlent de manière excessive et artificielle afin de se vanter et de se mettre en valeur par leurs discours. Cette personne désire montrer aux autres combien elle possède de connaissances, attirant ainsi l'attention sur elle-même. Cette personne aura souvent l'intention de plaire aux gens par ses actions au lieu d'Allah, l'Exalté. Cela aura pour conséquence qu'elle perdra la récompense de ses bonnes actions. En fait, il lui sera dit au Jour du Jugement de gagner sa récompense auprès de ceux pour qui elle a agi. Ceci a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 13

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les gens peuvent reconnaître le récitant du Coran car il n'est pas polémique. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 245, de l'imam Al Asfahani.

Il est important de comprendre que la caractéristique d'un vrai musulman n'est pas de discuter ou de débattre avec les autres afin de se promouvoir et de promouvoir son opinion. Il doit plutôt présenter l'information afin de promouvoir la vérité. Cela s'applique à la fois aux questions mondaines et religieuses. Celui qui vise à promouvoir la vérité ne discutera pas. Seul celui qui essaie de se promouvoir lui-même le fera. Contrairement à ce que beaucoup croient, remporter des débats n'augmente en rien son rang. Le seul moment où le rang d'une personne dans les deux mondes augmente, c'est lorsqu'elle évite de discuter et présente plutôt la vérité ou l'accepte lorsqu'elle lui est présentée. Un musulman doit éviter d'aller et venir avec les autres lorsqu'il discute de choses et d'autres, car cela fait partie des caractéristiques de la discussion. Il est important d'éviter de discuter car le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a promis une demeure au milieu du Paradis à celui qui renonce à discuter même s'il a raison. Ceci a été conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1993. C'est cette mentalité correcte qui a été indiquée dans le chapitre 16 An Nahl, verset 125 :

« Appelez-les au sentier de votre Seigneur avec sagesse et bonne instruction, et discutez avec eux de la meilleure manière... »

Le musulman doit comprendre que son devoir n'est pas de forcer les gens à accepter quelque chose. Son devoir est simplement de présenter la vérité, car la force est une caractéristique de l'argumentation. Chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Rappelle-les donc, ô Muhammad. Tu n'es qu'un rappel. Tu n'es pas un contrôleur sur eux. »

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 14

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'une famille qui ne mémorise pas le Saint Coran et ne vit pas selon lui est comme une ruine abandonnée. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 250, de l'imam Al Asfahani.

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

Le Saint Coran est un livre de guidance. Il n'est pas seulement un livre de récitation. Les musulmans doivent donc s'efforcer d'accomplir tous les aspects du Saint Coran pour s'assurer qu'il les guide vers le succès dans les deux mondes. Le premier aspect est de le réciter correctement et régulièrement. Le deuxième aspect est de le comprendre. Et le dernier aspect est d'agir selon ses enseignements selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ceux qui se comportent de cette manière sont ceux qui reçoivent la bonne nouvelle d'une bonne guidance à travers toutes les difficultés de ce monde et de son intercession au Jour du Jugement. Mais comme l'avertit ce hadith, le Saint Coran n'est qu'une guidance et une miséricorde pour ceux qui agissent correctement selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad,

que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais ceux qui l'interprètent mal et agissent selon leurs désirs afin d'obtenir des choses de ce monde, comme la célébrité, seront privés de cette bonne guidance et de son intercession au Jour du Jugement. En fait, leur perte totale dans les deux mondes ne fera qu'augmenter jusqu'à ce qu'ils se repentent sincèrement. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

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

Enfin, il est important de comprendre que même si le Saint Coran est un remède aux problèmes matériels, le musulman ne doit pas l'utiliser uniquement à cette fin. Cela signifie qu'il ne doit pas le réciter uniquement pour résoudre ses problèmes matériels, en traitant le Saint Coran comme un outil que l'on retire en cas de difficulté pour le remettre dans une boîte à outils. La fonction principale du Saint Coran est de guider l'individu vers l'au-delà en toute sécurité. Négliger cette fonction principale et l'utiliser uniquement pour résoudre ses problèmes matériels n'est pas correct car cela contredit le comportement d'un vrai musulman. C'est comme celui qui achète une voiture avec de nombreux accessoires différents, mais qui ne possède pas de moteur. Il ne fait aucun doute que cette personne est tout simplement stupide.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 15

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que la véritable connaissance ne se mesure pas à la quantité de choses que l'on mémorise et que l'on raconte ensuite, mais plutôt à la piété. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 252, de l'imam Al Asfahani.

Cela signifie que la véritable connaissance implique l'apprentissage et l'action sur la base de connaissances utiles.

Le musulman doit s'efforcer d'agir selon ses connaissances, car la connaissance sans action n'a aucune valeur ni aucun avantage. C'est comme celui qui possède la connaissance d'un chemin vers la sécurité mais ne l'emprunte pas et reste au contraire dans une zone pleine de dangers. C'est pourquoi la connaissance peut être divisée en deux catégories. La première est celle où l'on agit selon sa connaissance, ce qui conduit à la piété et à une augmentation de l'obéissance à Allah, l'Exalté. La seconde est celle où l'on n'agit pas selon sa connaissance. Ce type n'augmentera pas l'obéissance à Allah, l'Exalté, en fait, cela ne fera qu'accroître l'arrogance de l'individu, croyant qu'il est supérieur aux autres, même s'il est comme des ânes qui transportent des livres qui ne lui sont d'aucune utilité. Chapitre 62 Al Jumu'ah, verset 5 :

« ... et ne l'ont pas accepté (n'ont pas agi selon leur connaissance) est comme celui d'un âne qui porte des volumes [de livres]... »

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

Certains prétendent que leur foi et leur obéissance à Dieu sont dans leur cœur et qu'ils n'ont donc pas besoin de le démontrer concrètement. Malheureusement, cette mentalité insensée a contaminé de nombreux musulmans qui croient posséder un cœur pur et fidèle même s'ils ne parviennent pas à accomplir les devoirs obligatoires de l'islam. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3984, que lorsque le cœur d'une personne est pur, le corps devient pur, ce qui signifie que ses actions deviennent correctes. Mais si le cœur d'une personne est corrompu, le corps devient corrompu, ce qui signifie que ses actions seront corrompues et incorrectes. Par conséquent, celui qui n'obéit pas à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses devoirs concrètement ne peut jamais avoir un cœur pur.

De plus, la démonstration de la foi en Allah, le Très-Haut, est une preuve pratique qui sera exigée le Jour du Jugement pour obtenir le Paradis. Ne pas avoir cette preuve pratique est aussi stupide qu'un étudiant qui rend une copie vierge à son professeur en prétendant que sa connaissance est dans sa tête et qu'il n'a donc pas besoin de l'écrire en répondant aux questions de l'examen. De la même manière que cet étudiant échouerait sans aucun doute, il en sera de même pour celui qui arrive au Jour du Jugement sans obéir à Allah, le Très-Haut, sous la forme d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience, même s'il a la foi dans son cœur.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 16

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il ne se souciait pas de l'épreuve qui l'attendait dans cette vie, car il s'agissait soit de la richesse, soit de la pauvreté. S'il recevait de la richesse, il faisait preuve de compassion. S'il était confronté à la pauvreté, il faisait preuve de patience. Ceci a été discuté dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 259.

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 7500, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que toute situation est bénie pour le croyant. La seule condition est qu'il réponde à chaque situation rencontrée en obéissant à Allah, l'Exalté, en particulier en faisant preuve de patience dans les difficultés et de gratitude dans les moments de facilité.

Il y a deux aspects de la vie. Le premier concerne les situations dans lesquelles les gens se trouvent, qu'il s'agisse de moments de facilité ou de difficultés. Le contrôle de la situation à laquelle une personne est confrontée ne dépend pas d'elle. Allah, l'Exalté, en a décidé ainsi et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Par conséquent, il n'est pas logique de s'inquiéter des situations auxquelles on est confronté, car elles sont destinées et donc inévitables. L'autre aspect concerne la réaction d'une personne à chaque situation. Cela dépend de chaque personne et c'est sur cela qu'elle est jugée, par exemple, si elle fait preuve de patience ou d'impatience dans une situation difficile. Par conséquent, un musulman doit

se concentrer sur son comportement et sa réaction dans chaque situation au lieu de s'inquiéter d'être dans une situation donnée, car cela est inévitable. Si un musulman désire réussir dans les deux mondes, il doit évaluer chaque situation et toujours agir dans l'obéissance à Allah, l'Exalté. Par exemple, dans les moments de facilité, il doit utiliser les bénédictions qu'il possède comme le prescrit l'Islam, ce qui est une véritable gratitude envers Allah, l'Exalté. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

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

Et dans les moments difficiles, ils doivent faire preuve de patience, sachant qu'Allah, l'Exalté, choisit ce qui est le meilleur pour Ses serviteurs, même s'ils ne comprennent pas la sagesse derrière leurs choix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 17 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que celui qui sème le bien récoltera bientôt ses désirs et celui qui sème le mal récoltera bientôt le regret. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 266, de l'imam Al Asfahani.

Semer le bien consiste à utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté.

En réalité, dans la plupart des cas, rien dans ce monde matériel n'est bon ou mauvais en soi, comme la richesse. Ce qui rend une chose bonne ou mauvaise, c'est la façon dont on l'utilise. Il est important de comprendre que le but même de toute chose créée par Allah, l'Exalté, était d'être utilisée correctement selon les enseignements de l'Islam. Quand quelque chose n'est pas utilisé correctement, il devient en réalité inutile. Par exemple, la richesse est utile dans les deux mondes lorsqu'elle est utilisée correctement, par exemple en étant dépensée pour les besoins d'une personne et de ses personnes à charge. Mais elle peut devenir inutile et même une malédiction pour son détenteur si elle n'est pas utilisée correctement, par exemple en étant thésaurisée ou dépensée pour des choses pécheresses. Le simple fait d'accumuler des richesses fait perdre de la valeur à la richesse. Comment les pièces de monnaie en papier et en métal que l'on met de côté peuvent-elles être utiles ? À cet égard, il n'y a aucune différence entre un morceau de papier vierge et un billet de banque. Il n'est utile que s'il est utilisé correctement.

Si un musulman souhaite que tous ses biens matériels deviennent une bénédiction pour lui dans les deux mondes, il lui suffit de les utiliser correctement, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais s'il les utilise de manière incorrecte, alors la même bénédiction deviendra un fardeau et une malédiction pour lui dans les deux mondes. C'est aussi simple que cela.

On peut adopter la bonne attitude quand on comprend le but de ces bénédictions.

Chaque bienfait matériel dont dispose un musulman n'est qu'un moyen qui devrait l'aider à atteindre l'au-delà en toute sécurité. Ce n'est pas une fin en soi. Par exemple, la richesse est un moyen que l'on doit utiliser pour obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en répondant à ses besoins et à ceux de ses dépendants. Ce n'est pas une fin ou un but ultime en soi.

Cela aide non seulement le musulman à rester concentré sur l'au-delà, mais aussi à chaque fois qu'il perd des bénédictions de ce monde. Lorsqu'un musulman considère chaque bénédiction de ce monde, comme un enfant, comme un moyen de plaire à Allah, l'Exalté, et d'atteindre l'au-delà en toute sécurité, alors la perte de cette bénédiction n'aura pas d'impact négatif sur lui. Il peut devenir triste, ce qui est une émotion

acceptable, mais il ne sera pas affligé, ce qui mène à l'impatience et à d'autres problèmes mentaux, comme la dépression. Cela est dû au fait qu'il croit fermement que la bénédiction de ce monde qu'il possédait n'était qu'un moyen, et que sa perte n'entraîne pas la perte du but ultime, à savoir le Paradis, dont la perte est désastreuse. Par conséquent, le fait de continuer à posséder et à se concentrer sur le but ultime l'empêchera d'être affligé.

De plus, ils comprendront que, tout comme ce qu'ils ont perdu n'était qu'un moyen, ils croient fermement qu'Allah, le Très-Haut, leur fournira un autre moyen pour atteindre et accomplir leur but ultime. Cela les empêchera également de se lamenter. En revanche, celui qui croit que sa bénédiction terrestre est une fin au lieu d'un moyen éprouvera un profond chagrin lorsqu'il la perdra, car tout son but et son objectif auront été perdus. Ce chagrin mènera à la dépression et à d'autres problèmes mentaux.

En conclusion, les musulmans doivent considérer chaque bienfait qu'ils possèdent comme un moyen d'atteindre l'au-delà en toute sécurité et non comme une fin en soi. C'est ainsi qu'ils peuvent posséder des choses sans être possédés par elles. C'est ainsi qu'ils peuvent garder les biens de ce monde dans leurs mains et non dans leurs cœurs.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 18 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les gens ne sont que des invités dans ce monde, et qu'un jour ou l'autre, l'invité partira. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 267, de l'imam Al Asfahani.

Quand les gens, quelle que soit leur religion, partent en vacances, ils n'emportent que ce dont ils ont besoin et peut-être un peu plus, mais ils essaient d'éviter de trop en mettre. Ils limitent même la somme d'argent qu'ils emportent avec eux en fonction de leur séjour à l'étranger. Lorsqu'ils arrivent, ils logent souvent dans un hôtel qui dispose généralement des équipements de base, avec quelques extras. S'ils pensent qu'ils ne reviendront jamais à la même destination à l'avenir, ils n'achèteront jamais de maison car ils diront que leur séjour est court et qu'ils ne reviendront pas. Ils ne trouvent pas de travail pendant leurs vacances sous prétexte que leur séjour est court et qu'ils n'ont donc pas besoin de gagner plus d'argent. Ils ne se marient pas et n'ont pas d'enfants sous prétexte que la destination de vacances n'est pas leur pays d'origine où ils se marieraient et auraient des enfants. En général, c'est l'attitude et l'état d'esprit des vacanciers.

Il est étrange de constater que les musulmans croient vraiment qu'ils quitteront bientôt ce monde, c'est-à-dire qu'ils restent dans ce monde pour un temps, comme des vacances, et qu'ils croient que leur séjour dans l'au-delà sera permanent, mais ils ne s'y préparent pas suffisamment. S'ils étaient vraiment conscients du peu de temps dont ils disposent, comme

des vacances, ils ne consacraient pas trop d'efforts à leur maison et se contenteraient plutôt d'une maison simple, comme le voyageur qui se contente d'un simple hôtel. En réalité, ce monde est comme la destination de vacances de l'exemple, mais les musulmans ne le traitent pas comme tel. Au contraire, ils consacrent la majorité de leurs efforts à embellir leur monde tout en négligeant l'au-delà éternel. Il est parfois difficile de croire que certains musulmans croient réellement à l'au-delà permanent lorsqu'on observe la quantité d'efforts qu'ils consacrent au monde temporel. Les musulmans doivent donc s'efforcer de se préparer pour l'au-delà en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience tout en étant satisfaits d'obtenir et d'utiliser les nécessités de ce monde. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé aux musulmans de vivre dans ce monde comme des voyageurs dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6416. Ils ne devraient pas prendre ce monde comme une maison permanente et plutôt le traiter comme une destination de vacances.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 19 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les gens ne sont que des invités dans ce monde et que ce qu'ils possèdent n'est qu'un dépôt emprunté. Un jour, l'invité partira et le dépôt emprunté devra être rendu à son propriétaire légitime. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 267 de l'Imam Al Asfahani.

Le musulman doit se rappeler que les bienfaits qui lui ont été accordés par Allah, l'Exalté, ne sont pas un don mais un prêt. Un don indique la propriété tandis qu'un prêt signifie que le bienfait doit être rendu à son véritable propriétaire, à savoir, Allah, l'Exalté. La seule façon de rendre les bienfaits de ce monde matériel, qui ont été accordés en prêt aux gens, est de les utiliser d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Comme l'indique ce verset, c'est un aspect de la crainte de Dieu. Cela conduit à une véritable gratitude qui, à son tour, conduit à une augmentation des bienfaits dans les deux mondes. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« ...Si tu es reconnaissant, je t'augmenterai sûrement [en faveur]... »

Les biens matériels accordés aux gens en guise de prêt doivent être restitués à leur véritable propriétaire, c'est-à-dire Allah, l'Exalté, de bon gré ou de force. S'ils sont restitués de bon gré, ils seront récompensés par une

grande récompense. Mais s'ils sont restitués de force, par exemple en mourant, ces biens deviendront un fardeau pour eux dans l'au-delà.

D'un autre côté, le musulman héritera du Paradis, c'est-à-dire qu'il en sera le propriétaire en cadeau. C'est pourquoi les musulmans seront libres de faire ce qu'ils veulent au Paradis, car il leur en sera accordé la propriété.

Il est essentiel pour les musulmans de comprendre la différence entre un don/une propriété et un prêt afin qu'ils soient encouragés à utiliser les bénédictions de ce monde matériel de manière correcte.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 20

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a conseillé un jour à l'homme d'accepter la vérité et la justice même si elles viennent d'un étranger qu'il ne connaît pas ou même de quelqu'un qu'il n'aime pas. Et il doit rejeter le mensonge même s'il vient d'un frère qu'il aime. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 268, de l'imam Al Asfahani.

Depuis la disparition des pieux prédécesseurs, la force de la nation musulmane s'est considérablement affaiblie. Il est logique que plus le nombre de personnes dans un groupe est élevé, plus le groupe devient fort, mais les musulmans ont en quelque sorte défié cette logique. La force de la nation musulmane n'a fait que diminuer alors que le nombre de musulmans a augmenté. L'une des principales raisons de ce phénomène est liée au chapitre 5 Al Maidah, verset 2 du Saint Coran :

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

Allah, le Très-Haut, ordonne clairement aux musulmans de s'entraider dans toute bonne action et de ne pas se soutenir dans toute mauvaise action. C'est ce que faisaient les pieux prédécesseurs, mais de nombreux musulmans n'ont pas suivi leurs traces. De nos jours, de nombreux musulmans observent celui qui fait une action au lieu d'observer ce qu'ils

font. Si la personne est liée à eux, par exemple un parent, ils la soutiennent même si la chose n'est pas bonne. De même, si la personne n'a aucun lien avec eux, ils se détournent de la soutenir même si la chose est bonne. Cette attitude est en totale contradiction avec les traditions des pieux prédécesseurs. Ils soutenaient les autres dans le bien, peu importe qui le faisait. En fait, ils sont allés si loin dans leur mise en pratique de ce verset du Saint Coran qu'ils soutenaient même ceux avec qui ils ne s'entendaient pas tant que c'était une bonne chose.

L'autre chose qui est liée à cela est que beaucoup de musulmans ne se soutiennent pas mutuellement dans le bien, car ils croient que la personne qu'ils soutiennent gagnera plus d'importance qu'eux. Cette situation a même affecté les érudits et les instituts d'enseignement islamique. Ils invoquent des excuses boiteuses pour ne pas aider les autres dans le bien, car ils n'ont pas de relation avec eux et ils craignent que leur propre institution soit oubliée et que ceux qu'ils aident gagnent davantage de respect dans la société. Mais c'est complètement faux, car il suffit de tourner les pages de l'histoire pour observer la vérité. Tant que l'intention d'une personne est de plaire à Allah, l'Exalté, le fait de soutenir les autres dans le bien augmentera leur respect au sein de la société. Allah, l'Exalté, fera en sorte que les cœurs des gens se tournent vers eux même si leur soutien est pour une autre organisation, institution ou personne. Par exemple, lorsque le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a quitté ce monde, Omar Bin Khattab (qu'Allah l'agrée) aurait pu facilement se présenter pour le Califat et aurait trouvé beaucoup de soutien en sa faveur. Mais il savait que la meilleure chose à faire était de nommer Abou Bakkar Siddiq, qu'Allah l'agrée, comme premier calife de l'islam. Omar Ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, ne craignait pas d'être oublié par la société s'il soutenait une autre personne. Au contraire, il obéissait au commandement du verset mentionné plus haut et soutenait ce qui était juste. Cela est confirmé par les hadiths trouvés dans Sahih Bukhari numéros 3667 et 3668. L'honneur et le respect d'Omar Ibn

Khattab, qu'Allah l'agrée, au sein de la société n'ont fait qu'augmenter grâce à cet acte. Cela est évident pour ceux qui connaissent l'histoire de l'islam.

Les musulmans doivent y réfléchir profondément, changer leur mentalité et s'efforcer d'aider les autres dans le bien, peu importe qui le fait, sans se retenir de craindre que leur soutien ne les fasse oublier au sein de la société. Ceux qui obéissent à Allah, l'Exalté, ne seront jamais oubliés, ni dans ce monde ni dans l'autre. En fait, leur respect et leur honneur ne feront que croître dans les deux mondes.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 21 ans

Abdullah Ibn Mas'ud (qu'Allah l'agrée) a dit un jour à ses compagnons : « Bien qu'ils jeûnaient, priaient et étudiaient plus que certains des Compagnons (qu'Allah l'agrée), ils étaient meilleurs qu'eux. C'est parce qu'ils étaient moins attachés à ce monde qu'eux et qu'ils étaient plus désireux de l'au-delà qu'eux. » Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya de l'imam Al Asfahani, numéro 278.

On adoptera cette attitude lorsqu'on adoptera la compréhension et la perception correctes à l'égard de ce monde et de l'au-delà.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4108, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que le monde matériel comparé à l'au-delà est comme une goutte d'eau comparée à un océan.

En réalité, cette parabole a été donnée pour que les gens comprennent combien le monde matériel est petit comparé à l'au-delà. Mais en réalité, ils ne peuvent pas être comparés car le monde matériel est temporel alors que l'au-delà est éternel. Autrement dit, ce qui est limité ne peut être comparé à ce qui est illimité. Le monde matériel peut être divisé en quatre catégories : la renommée, la fortune, l'autorité et la vie sociale, comme la famille et les amis. Quelle que soit la bénédiction matérielle que l'on obtient

dans ces groupes, elle sera toujours imparfaite, transitoire et la mort coupera la personne de la bénédiction. D'un autre côté, les bénédictions de l'au-delà sont durables et parfaites. Ainsi, à cet égard, le monde matériel n'est rien de plus qu'une goutte d'eau comparée à un océan sans fin.

De plus, il n'est pas garanti à l'homme de vivre longtemps dans ce monde, car l'heure de sa mort est inconnue. Or, tout le monde est assuré de connaître la mort et d'atteindre l'au-delà. Il est donc insensé de lutter pour un jour, comme la retraite, qu'il n'atteindra peut-être jamais, plutôt que de lutter pour l'au-delà, qu'il est assuré d'atteindre.

Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner le monde matériel, car il s'agit d'un pont qu'il faut traverser pour atteindre l'au-delà en toute sécurité. Au contraire, le musulman doit prendre de ce monde matériel suffisamment pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, conformément aux enseignements de l'islam, sans gaspillage, ni excès, ni extravagance. Puis, consacrer le reste de ses efforts à la préparation de l'au-delà éternel en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux enseignements de l'islam.

Une personne intelligente ne donnera pas la priorité à la goutte d'eau plutôt qu'à un océan sans fin et un musulman intelligent ne donnera pas la priorité au monde matériel temporel plutôt qu'à l'au-delà éternel.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 22 ans

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a averti un jour que le pire chagrin est d'avoir des regrets le Jour du Jugement. Cela a été évoqué dans Hilyat Al Awliya, numéro 289, de l'imam Al Asfahani.

Il est important que les musulmans comprennent que chaque fois qu'ils sont confrontés à un échec ou à des regrets dans ce monde, ils doivent se rappeler des regrets que certaines personnes auront dans l'au-delà, comme celui mentionné dans le chapitre 89 d'Al Fajr, verset 24 :

« Il dira : « Oh, j'aurais aimé avoir envoyé quelque chose de bon pour ma vie. » »

Dans ce monde, les regrets seront toujours suivis d'une autre chance ou d'autres options que l'on pourra poursuivre pour réussir à nouveau. Mais les regrets et les échecs de l'au-delà sont des choses qui ne peuvent pas être rectifiées, ce qui signifie qu'il n'y a pas de seconde chance dans l'autre monde. Personne n'aura la possibilité de revenir sur Terre pour agir différemment.

Ainsi, chaque musulman doit se préoccuper davantage des échecs qu'il pourrait rencontrer dans l'au-delà que des échecs et des regrets de ce monde. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas s'efforcer d'obtenir le succès licite dans ce monde. Cela signifie qu'il doit toujours donner la priorité à l'obtention du succès dans l'au-delà plutôt qu'à l'obtention du succès dans ce monde. C'est une mentalité importante que les musulmans doivent adopter avant d'arriver au jour où réfléchir à leurs échecs et à leurs regrets ne les aidera en rien. Chapitre 89 Al Fajr, verset 23 :

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

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 23 ans

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que la meilleure protection pour l'au-delà est la piété. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 289, de l'imam Al Asfahani.

La piété et la crainte d'Allah, l'Exalté, ne peuvent être atteintes sans acquérir et mettre en pratique la connaissance islamique afin de pouvoir accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstenir de Ses interdictions et faire face au destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 35 Fatir, verset 28 :

« ... Parmi Ses serviteurs, seuls craignent Allah ceux qui ont le savoir... »

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2451, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé au musulman de ne pas devenir pieux tant qu'il n'a pas évité ce qui n'est pas nuisible à sa religion, par crainte que cela ne conduise à quelque chose de nuisible. Par conséquent, un aspect de la piété consiste à éviter les choses douteuses et non pas seulement illicites. En effet, les choses douteuses rapprochent le musulman de l'illicite et plus on s'en rapproche, plus il est facile d'y tomber. C'est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1205, conseille à celui qui évite les choses

illicites et douteuses de protéger sa religion et son honneur. Si l'on observe ceux qui se sont égarés dans la société, dans la plupart des cas, cela s'est produit progressivement et non d'un seul coup. Cela signifie que la personne s'est d'abord adonnée à des choses douteuses avant de tomber dans l'illicite. C'est pourquoi l'Islam insiste sur la nécessité d'éviter les choses inutiles et vaines dans la vie, car elles peuvent conduire à l'illicite. Par exemple, les paroles vaines et inutiles qui ne sont pas considérées comme des péchés par l'Islam conduisent souvent à des paroles mauvaises, telles que la médisance, le mensonge et la calomnie. Si une personne évite la première étape en ne se livrant pas à des paroles vaines, elle évitera sans aucun doute les paroles mauvaises. Ce processus peut être appliqué à toutes les choses vaines, inutiles et surtout douteuses.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 24 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que la meilleure chose à capturer avec son cœur est la certitude. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 289, de l'imam Al Asfahani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Saint Coran et les Hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sont remplis de tels exemples. Par conséquent, il faut s'efforcer d'apprendre et d'agir selon ces enseignements divins afin d'adopter la certitude de la foi. Celui qui y parvient ne sera ébranlé par aucune difficulté à laquelle il sera confronté et restera ferme sur le chemin qui mène aux portes du Paradis. Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

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

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 25 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que la pire cécité est celle du cœur (spirituel). Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 289, de l'imam Al Asfahani.

La corruption et la dureté du cœur spirituel sont des questions extrêmement importantes qui ont été abordées dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 52. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que lorsque le cœur spirituel est corrompu, le corps tout entier l'est également. Cette corruption se reflète alors dans les paroles et les actions de l'individu. De même, le Saint Coran a souligné l'importance d'un cœur doux et sain en conseillant à l'individu de ne pas tirer profit de ses biens ou de ses proches le Jour du Jugement à moins qu'il ne possède un cœur spirituel sain. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 88-89 :

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

Celui qui a un cœur dur peut être décrit comme une personne qui rejette la vérité lorsqu'elle lui est présentée, croyant qu'elle est supérieure en connaissance. Il manque de soumission et de crainte d'Allah, l'Exalté, ce qui le conduit à abandonner les bonnes actions, à commettre des péchés,

à un amour excessif et à lutter pour le monde matériel tout en restant indifférent à la préparation de l'au-delà éternel. Les cœurs durs sont facilement influencés par le Diable pour commettre des péchés et rejeter les bonnes actions. Chapitre 22 Al Hajj, verset 53 :

« [C'est] afin qu'il fasse de ce que Satan jette [c'est-à-dire affirme] une épreuve pour ceux dont le cœur est malade et pour ceux qui ont le cœur dur... »

Celui qui a un cœur dur a deux caractéristiques répréhensibles. Il interprète intentionnellement de manière erronée les écritures divines afin de satisfaire ses propres désirs, comme l'obtention de la célébrité. Il critique ceux qui s'efforcent d'adhérer au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , car ils souhaitent que les gens suivent leur pensée et leur amour du monde matériel. La deuxième caractéristique est qu'il sélectionne soigneusement les versets et les hadiths qui correspondent à ses désirs. Il qualifie d'extrémistes ceux qui s'efforcent d'adopter et d'appliquer tous les versets et les hadiths, faisant ainsi paraître leur propre attitude agréable aux yeux des autres. Chapitre 5 Al Ma'idah, verset 13 :

« C'est pourquoi, à cause de leur rupture du pacte, Nous les avons maudits et endurcis leurs cœurs. Ils déforment les mots de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Et tu verras encore parmi eux la tromperie, à l'exception de quelques-uns d'entre eux... »

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que ceux qui parlent excessivement sans mentionner Allah, l' Exalté, sont enclins à adopter un cœur spirituel dur. Celui qui possède un cœur spirituel dur est le plus éloigné d'Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2411.

Comme mentionné précédemment, ceux qui abandonnent l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui implique l'accomplissement de Ses commandements, l'abstention de Ses interdictions et l'acceptation du destin avec patience, seront maudits et auront un cœur dur. Chapitre 5 Al Maidah, verset 13 :

« C'est pourquoi, à cause de leur rupture du pacte, Nous les avons maudits et avons endurci leurs cœurs... »

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2305, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que celui qui rit excessivement deviendra dur de cœur. Il est important de comprendre que cela ne signifie pas qu'on ne peut pas sourire car cela a été classé comme un acte de charité par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1970. Rire excessivement conduit à adopter une mentalité selon laquelle on ne discute que de sujets amusants. Cela conduit à éviter les questions graves telles que la mort et le Jour du Jugement. Si l'on évite ces questions

importantes, comment peut-on s'y préparer ? Un manque de préparation conduira à l'endurcissement du cœur spirituel.

Certains disent que trop manger peut rendre le cœur spirituel plus dur. En effet, trop manger rend paresseux. La paresse conduit à une diminution des bonnes actions, ce qui peut rendre le cœur spirituel plus dur.

Comme l'a prévenu le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3334, lorsqu'une personne pêche, une tache noire est gravée sur son cœur spirituel. Si le nombre de péchés augmente, cette noirceur augmente, ce qui conduit à un cœur spirituel dur. Chapitre 83 Al Mutaaffin, verset 14 :

« Non ! Au contraire, la tache a recouvert leurs cœurs de ce qu'ils avaient acquis. »

C'est pourquoi il a été dit que pécher de manière persistante peut entraîner la mort du cœur spirituel.

Il est important pour les musulmans de s'efforcer d'adoucir leur cœur car cela conduit à sa purification. Comme le recommande le Saint Prophète

Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4094, lorsque le cœur spirituel est purifié, tous les membres du corps le sont également. Cette purification encouragera l'individu à accomplir de bonnes actions et à abandonner les péchés pour l'amour d'Allah, l'Exalté.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 26 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour que les boissons alcoolisées sont la source de tous les maux. Cela a été discuté dans Imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 289.

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

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

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

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

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

La transmission du salut islamique est la clé pour obtenir le Paradis selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 68. Pourtant , un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 1017, conseille aux musulmans de ne pas saluer quelqu'un qui boit régulièrement de l'alcool.

L'alcool est un péché majeur unique en son genre, car il a été maudit de dix manières différentes dans un seul hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3380. Cela comprend l'alcool lui-même, celui qui le produit, celui pour qui il est produit, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le

transporte, celui à qui il est apporté, celui qui utilise la richesse obtenue en le vendant, celui qui le boit et celui qui le verse. Celui qui traite avec quelque chose qui a été maudit de cette manière n'obtiendra pas de véritable succès à moins qu'il ne se repente sincèrement.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 27 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour que les pleurs sont un acte païen. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 289, de l'imam Al Asfahani.

C'est un péché majeur de se lamenter bruyamment, de déchirer ses vêtements et de faire des choses similaires dans des moments difficiles, comme lors du décès d'un être cher.

Il existe de nombreux hadiths qui le prouvent, comme celui qui se trouve dans le Sunan Abu Dawud , numéro 3128, qui a maudit la personne qui pleure en temps de malheur. Malheureusement, certaines communautés musulmanes croient qu'elles n'ont pas montré leur amour pour le défunt et ses proches jusqu'à ce qu'elles pleurent en public sur eux. Il s'agit en fait d'un double péché : elles pleurent en temps de malheur, ce qui est un péché majeur, mais elles le font aussi pour se mettre en valeur, ce qui est un autre péché.

Malheureusement, certains croient qu'il n'est pas permis de pleurer dans les moments difficiles, comme la perte d'un être cher . Cela est faux, car le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a pleuré à de nombreuses reprises lors du décès d'un proche. Par exemple, il a pleuré

lorsque son fils Ibrahim (qu'Allah l'agrée) est décédé. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 3126.

En fait, pleurer à la mort d'une personne est un signe de miséricorde qu'Allah, l'Exalté, a placé dans le cœur de Ses serviteurs. Et seuls ceux qui font preuve de miséricorde envers les autres bénéficieront de la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1284. Ce même hadith mentionne clairement que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a pleuré sur son petit-fils décédé.

Un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2137, conseille qu'une personne ne sera pas punie pour avoir pleuré la mort de quelqu'un ou pour le chagrin qu'elle ressent dans son cœur. Mais elle risque bien d'être punie si elle prononce des mots montrant son impatience face au choix de quelqu'un. Allah, l'Exalté.

Il est clair que le fait de ressentir de la tristesse dans son cœur ou de verser des larmes n'est pas interdit en Islam. Les choses qui sont interdites sont les gémissements, l'expression de l'impatience par des paroles ou des actes, comme déchirer ses vêtements ou se raser la tête en signe de tristesse. Ce sont de sévères avertissements contre ceux qui agissent de cette manière. Par conséquent, il faut éviter ces actes à tout prix. Non seulement une personne peut être punie pour avoir agi de cette manière, mais si le défunt a désiré et ordonné aux autres d'agir de la sorte à son décès, il en sera également tenu responsable. Mais si le défunt n'a pas désiré cela, il n'a aucune responsabilité à assumer. Cela est confirmé par

un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1006. Il est de bon sens de comprendre qu'Allah, l'Exalté, ne punit pas quelqu'un à cause des actes d'un autre lorsque celui-ci ne lui a pas conseillé d'agir de la sorte. Chapitre 35 Fatir, verset 18 :

« Et aucun porteur de fardeaux ne portera le fardeau d'un autre... »

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 28 ans

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que la sainteté des biens d'un croyant est aussi sacrée que sa vie. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 289, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 67, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a déclaré que le sang, les biens et l'honneur d'un musulman sont sacrés dans l'Islam.

Ce hadith, comme beaucoup d'autres, enseigne aux musulmans que le succès ne peut être obtenu que si l'on remplit les droits d'Allah, l'Exalté, tels que les prières obligatoires, et les droits des personnes. L'un sans l'autre n'est pas suffisant.

Le vrai croyant et musulman est celui qui évite de faire du mal à autrui, ni à lui-même ni aux biens d'autrui. C'est ce que confirme un hadith du Sunan An Nasai, numéro 4998. Il est donc essentiel que les musulmans ne fassent pas de mal aux autres par leurs actes ou leurs paroles.

Le musulman doit respecter les biens d'autrui et ne pas chercher à les acquérir de manière illicite, par exemple dans le cadre d'une affaire judiciaire. Un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 353, prévient que celui qui fait cela ira en enfer même si la chose qu'il a acquise est aussi insignifiante qu'une brindille d'arbre. Le musulman doit utiliser les biens d'autrui uniquement selon ses souhaits et les rendre d'une manière qui plaise à son propriétaire.

L'honneur d'un musulman ne doit pas être violé par des actes ou des paroles, comme la médisance ou la calomnie. Un musulman doit plutôt défendre l'honneur des autres, que ce soit en leur présence ou en leur absence, car cela les protégera du feu de l'Enfer. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1931.

En conclusion, il faut éviter de nuire à soi-même, à ses biens ou à l'honneur des autres en traitant les autres exactement comme on souhaite qu'ils nous traitent. Tout comme on aime cela pour soi-même, on doit l'aimer pour les autres et le prouver par ses actes et ses paroles. C'est le signe d'un vrai croyant selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 29 ans

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que celui qui pardonne les péchés des autres, Allah, l'Exalté, leur pardonnera leurs péchés. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 289, de l'imam Al Asfahani.

Tous les musulmans espèrent qu'au Jour du Jugement, Allah, le Très-Haut, mettra de côté, ignorera et pardonnera leurs erreurs et péchés passés. Mais ce qui est étrange, c'est que la plupart de ces mêmes musulmans qui espèrent et prient pour cela ne traitent pas les autres de la même manière. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent souvent aux erreurs passées des autres et les utilisent comme armes contre eux. Cela ne fait pas référence aux erreurs qui ont un effet sur le présent ou l'avenir. Par exemple, un accident de voiture causé par un conducteur qui handicape physiquement une autre personne est une erreur qui affectera la victime dans le présent et l'avenir. Ce type d'erreur est naturellement difficile à oublier et à ignorer. Mais de nombreux musulmans s'accrochent souvent aux erreurs des autres qui n'ont aucune influence sur l'avenir, comme une insulte verbale. Même si l'erreur s'est estompée, ces personnes persistent à la revivre et à l'utiliser contre les autres lorsque l'occasion se présente. C'est une mentalité très triste à avoir car il faut comprendre que les gens ne sont pas des anges. Le musulman qui espère qu'Allah, le Très-Haut, passera outre ses erreurs passées devrait au moins passer outre celles des autres. Ceux qui refusent de se comporter de cette manière verront la majorité de leurs relations brisées, car aucune relation n'est parfaite. Il y aura toujours un désaccord qui peut conduire à une erreur dans chaque relation. Par conséquent, celui qui se comporte de cette manière finira par se sentir seul, car sa mauvaise mentalité l'amène à détruire ses relations avec les autres. Il est étrange que ces mêmes personnes détestent être

seules et adoptent une attitude qui éloigne les autres d'elles. Cela défie la logique et le bon sens. Tous les gens veulent être aimés et respectés de leur vivant et après leur mort, mais cette attitude provoque l'effet inverse. De leur vivant, les gens en ont assez d'eux et lorsqu'ils meurent, les gens ne se souviennent pas d'eux avec une véritable affection et un véritable amour. S'ils se souviennent d'eux, c'est simplement par habitude.

Laisser le passé derrière soi ne signifie pas qu'il faut être trop gentil avec les autres, mais le moins que l'on puisse faire est d'être respectueux selon les enseignements de l'Islam. Cela ne coûte rien et ne demande que peu d'efforts. Il faut donc apprendre à ignorer et à laisser derrière soi les erreurs passées des gens, peut-être qu'alors Allah, l'Exalté, ignorera leurs erreurs passées le Jour du Jugement. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« ... et qu'ils pardonnent et passent outre. Ne souhaiteriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 30 ans

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que quiconque ravale sa colère, Allah, l'Exalté, le récompensera. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 289, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6116, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé à une personne de ne pas se mettre en colère.

En réalité, ce hadith ne signifie pas qu'une personne ne doit jamais se mettre en colère, car la colère est une caractéristique innée que l'on retrouve même chez les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux. En fait, dans certains cas rares, la colère peut être utile, par exemple pour se défendre . Ce hadith signifie en fait qu'une personne doit contrôler sa colère afin qu'elle ne la conduise pas à des péchés. De plus, ce hadith montre que la colère peut conduire à de nombreux maux et que la contrôler conduit à beaucoup de bien.

Premièrement, ce conseil est un commandement d'adopter toutes les bonnes qualités qui encourageront l'individu à contrôler sa colère, comme la patience. Ce hadith indique également qu'une personne ne doit pas agir en fonction de sa colère. Au contraire, elle doit lutter avec elle-même afin de la contrôler pour qu'elle ne la conduise pas aux péchés. Contrôler sa

colère pour l'amour d'Allah, l' Exalté, est une grande action et conduit à l'amour divin. Chapitre 3 Alee Imran, verset 134 :

« ...qui maîtrisent la colère et qui pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. »

Il existe de nombreux enseignements dans l'islam qui encouragent les musulmans à contrôler leur colère. Par exemple, comme la colère est liée au diable et inspirée par lui, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3282, conseille à une personne en colère de chercher refuge auprès d'Allah, l'Exalté, contre le diable.

Il est conseillé au musulman en colère, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2191, de s'accrocher au sol. Cela peut signifier qu'il doit se prosterner sur la terre jusqu'à ce qu'il se calme. En fait, plus on reste immobile, moins on risque de se déchaîner. Cela est indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4782. Agir selon ce conseil permet d'emprisonner sa colère en soi jusqu'à ce qu'elle passe, afin qu'elle n'affecte pas les autres de manière négative.

Le musulman en colère doit suivre le conseil donné dans le hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4784. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé au musulman en colère de faire ses ablutions. En effet, l'eau contrecarre la caractéristique

innée de la colère, à savoir la chaleur. Si l'on fait ensuite la prière, cela l'aidera à mieux contrôler sa colère et lui apportera une grande récompense.

Les conseils évoqués jusqu'ici aident un musulman en colère à contrôler ses actes physiques. Pour contrôler ses paroles, il est préférable de s'abstenir de parler sous l'effet de la colère. Malheureusement, les mots peuvent souvent avoir un effet plus durable sur les autres que les actes physiques. D'innombrables relations ont été brisées à cause de paroles prononcées sous l'effet de la colère. Ce comportement conduit souvent à d'autres péchés et crimes. Il est important pour un musulman de noter le hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3970, qui avertit qu'il suffit d'une seule mauvaise parole pour faire plonger une personne en enfer le jour du jugement.

Le contrôle de la colère est une grande vertu et celui qui la maîtrise a été décrit par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, comme une personne forte dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6114. En fait, celui qui ravale sa colère pour l'amour d'Allah, l'Exalté, c'est-à-dire qui ne commet pas de péché à cause de sa colère, aura son cœur rempli de paix et de vraie foi. Cela a été conseillé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4778. C'est une caractéristique du cœur sain qui est mentionnée dans le Saint Coran. C'est le seul cœur qui sera assuré de la sécurité le Jour du Jugement. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 88 et 89 :

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

Comme mentionné précédemment, la colère, dans une certaine mesure, peut être utile. Elle doit être utilisée pour repousser le mal causé à soi-même, à sa foi et à ses biens. Si elle est bien faite, selon les enseignements de l'Islam, elle est considérée comme une colère pour Allah, l'Exalté. Tel était l'état du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, qui ne s'est jamais mis en colère pour ses propres désirs. Il ne s'est mis en colère que pour Allah, l'Exalté, ce qui est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6050. Le caractère du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, était le Saint Coran, qui a été conseillé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1739. Cela signifie qu'il était satisfait de ce qui lui plaisait et en colère de ce qui le mettait en colère.

Il est important de noter que se mettre en colère uniquement pour Allah, l'Exalté, est louable, mais si cette colère conduit à dépasser les limites, elle devient blâmable. Il est absolument vital pour l'individu de contrôler sa colère selon les enseignements de l'Islam, même lorsqu'il se met en colère pour Allah, l'Exalté. Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4901, met en garde contre un fidèle qui prétendait avec colère qu'Allah, l'Exalté, ne pardonnerait pas à une personne pécheresse spécifique. En conséquence, ce fidèle sera envoyé en Enfer tandis que le pécheur sera pardonné le Jour du Jugement.

Les origines du mal sont constituées de quatre choses : l'incapacité à contrôler ses désirs, la peur, les mauvais appétits et la colère. Par conséquent, celui qui accepte le conseil de ce hadith éliminera un quart du mal de son caractère et de sa vie.

Pour conclure, il est essentiel pour les musulmans de contrôler leur colère afin qu'elle ne les pousse pas à agir ou à parler d'une manière qui les conduirait à un grand regret dans ce monde et dans l'autre.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 31 ans

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que le pire des revenus est celui qui provient de l'usure (intérêt financier). Cela a été évoqué dans le livre de l'imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 289.

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

Ceux qui croient cela ne font pas la différence entre le profit tiré d'un investissement légal et l'intérêt financier. En raison de cette confusion, certains soutiennent que si le profit tiré de l'argent investi dans une entreprise est légal, pourquoi le profit tiré d'un prêt devrait-il être considéré

comme illégal ? Ils soutiennent qu'au lieu d'investir sa richesse, une personne la prête à quelqu'un qui en tire un profit. Dans de telles circonstances, pourquoi l'emprunteur ne devrait-il pas verser au prêteur une partie du profit ? Ils ne reconnaissent pas qu'aucune entreprise commerciale n'est à l'abri du risque. Aucune entreprise n'offre une garantie absolue de profit. Par conséquent, il n'est pas juste que le financier soit seul considéré comme ayant droit à un profit à taux fixe dans toutes les circonstances et soit protégé contre tout risque de perte. Il n'est pas dans la justice que ceux qui consacrent leurs ressources ne soient pas assurés de réaliser un profit à un taux fixe, alors que ceux qui prêtent leur richesse sont entièrement protégés contre tous les risques de perte et bénéficient d'un profit garanti à un taux fixe.

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

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

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

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

l'au-delà est plus évidente. Ils resteront les mains vides le Jour du Jugement, car aucune bonne action qui a pour origine l'illicite, comme le fait de donner en aumône avec des biens illicites, n'est agréée par Allah, l'Exalté. Il n'est pas nécessaire d'être un savant pour savoir où cette personne risque de se retrouver le Jour du Jugement.

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

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

En conclusion, lorsque les gens satisfont leurs propres besoins et ceux de leurs proches et dépensent ensuite leurs excédents de richesses de manière charitable ou participent à des entreprises commerciales

mutuellement légales, le commerce, l'industrie et l'agriculture dans une telle société s'améliorent. Le niveau de vie au sein de la société s'élève et la production y est beaucoup plus élevée que dans les sociétés où l'activité économique est limitée par les intérêts financiers.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 32 ans

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que l'homme le plus chanceux est celui qui prend conscience de la cause des malheurs des autres. Cela a été évoqué dans le livre Hilyat Al Awliya, numéro 289, de l'imam Al Asfahani.

Il est important pour un musulman d'être observateur dans sa vie quotidienne et d'éviter de trop s'occuper de ses propres affaires matérielles, de sorte qu'il devienne insouciant de ce qui se passe autour de lui et de ce qui s'est déjà produit. C'est une qualité importante à posséder car c'est un excellent moyen de renforcer sa foi, ce qui l'aide à rester obéissant à Allah, l'Exalté, en tout temps. Par exemple, lorsqu'un musulman voit une personne malade, il ne doit pas se contenter de l'aider par tous les moyens dont il dispose, ne serait-ce qu'une invocation, mais il doit réfléchir à sa propre santé et comprendre qu'elle aussi finira par perdre sa bonne santé, soit par une maladie, soit par le vieillissement, soit même par la mort. Cela devrait l'inciter à être reconnaissant pour sa bonne santé et à le montrer par ses actes en profitant de sa bonne santé dans les affaires matérielles et religieuses qui plaisent à Allah, l'Exalté.

Lorsqu'ils voient la mort d'un riche, ils ne doivent pas seulement ressentir de la tristesse pour le défunt et sa famille, mais aussi se rendre compte qu'un jour, ils mourront aussi, un jour qu'ils ne connaissent pas. Ils doivent comprendre que, tout comme le riche a été abandonné par sa richesse, sa

renommée et sa famille sur sa tombe, il ne restera que ses actes dans sa tombe. Cela les encouragera à se préparer pour leur tombe et l'au-delà.

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

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

Ceux qui se comportent de cette manière renforceront leur foi au quotidien tandis que ceux qui sont trop égocentriques dans leur vie mondaine resteront insouciants, ce qui peut les conduire à leur destruction.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 33 ans

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que celui qui connaît la valeur des adversités les supportera, et celui qui ne la comprend pas remettra en question la raison qui les sous-tend. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 289, de l'imam Al Asfahani.

Un hadith trouvé dans Musnad Ahmad, numéro 2803, conseille que la patience envers les choses que l'on n'aime pas conduit à une grande récompense. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

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

La patience est un élément clé nécessaire pour accomplir les trois aspects de la foi : accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstenir de Ses interdictions et faire face au destin. Mais un niveau plus élevé et plus gratifiant que la patience est le contentement. C'est quand un musulman croit profondément qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur pour Ses serviteurs et qu'il préfère donc Son choix au sien. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Le musulman patient comprend que tout ce qui l'a affecté, comme une difficulté, n'aurait pas pu être évité même si toute la création l'avait aidé. De même, tout ce qui lui a manqué n'aurait pas pu l'affecter. Celui qui accepte vraiment ce fait ne se réjouira pas et ne s'enorgueillira pas de ce qu'il obtient, sachant qu'Allah, l'Exalté, lui a attribué cette chose. Il ne s'affligera pas non plus de ce qu'il n'obtiendra pas, sachant qu'Allah, l'Exalté, ne lui a pas attribué cette chose et que rien dans l'existence ne peut changer ce fait. Chapitre 57 Al Hadid, versets 22-23 :

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

De plus, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 79, que lorsque quelque chose se produit, le musulman doit croire fermement que c'était décrété et que rien n'aurait pu changer le résultat. Et un musulman ne doit pas avoir de regrets en pensant qu'il aurait pu empêcher le résultat s'il avait d'une manière ou d'une autre agi différemment, car cette attitude ne fait qu'encourager le Diable à l'impatience et à se plaindre du destin. Un musulman patient comprend vraiment que tout ce qu'Allah, l'Exalté, a choisi est le meilleur pour lui, même s'il n'observe pas la sagesse qui le

sous-tend. Celui qui est patient désire un changement dans sa situation et même l'invoque mais il ne se plaint pas de ce qui s'est passé. Être patient de manière persistante peut conduire un musulman à un niveau supérieur, à savoir le contentement.

Celui qui est satisfait ne désire pas que les choses changent car il sait que le choix d'Allah, l'Exalté, est meilleur que le sien. Ce musulman croit fermement et agit selon le hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 7500. Il conseille que chaque situation est la meilleure pour le croyant. S'il rencontre un problème, il doit faire preuve de patience, ce qui mène à des bénédictions. Et s'il traverse des périodes de facilité, il doit faire preuve de gratitude, ce qui mène également à des bénédictions.

Il est important de savoir qu'Allah, l'Exalté, teste ceux qu'Il aime. S'ils font preuve de patience, ils seront récompensés, mais s'ils se mettent en colère, cela ne fait que prouver leur manque d'amour envers Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2396.

Le musulman doit être patient ou se contenter du choix et du décret d'Allah, le Très-Haut, dans les moments de facilité comme dans les moments difficiles. Cela réduira sa détresse et lui procurera de nombreuses bénédictions dans les deux mondes. En revanche, l'impatience ne fera que détruire la récompense qu'il aurait pu recevoir. Dans tous les cas, le musulman subira la situation décrétée par Allah, le Très-Haut, mais c'est à lui de choisir s'il désire ou non une récompense.

Le musulman ne sera jamais pleinement satisfait tant que son comportement ne sera pas égal dans les moments difficiles et faciles. Comment un véritable serviteur peut-il se tourner vers le Maître, c'est-à-dire Allah, l'Exalté, pour un jugement et devenir ensuite malheureux si le choix ne correspond pas à son désir ? Il est fort possible que si une personne obtient ce qu'elle désire, cela la détruise. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Le musulman ne doit pas adorer Allah, l'Exalté, à la marge. Cela signifie que lorsque le décret divin correspond à leurs souhaits, ils louent Allah, l'Exalté. Et lorsque ce n'est pas le cas, ils s'agacent et agissent comme s'ils en savaient plus qu'Allah, l'Exalté. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

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

Le musulman doit se comporter avec le choix d'Allah, l'Exalté, comme il se comporterait avec un médecin compétent et digne de confiance. De la même manière qu'un musulman ne se plaindrait pas de prendre un médicament amer prescrit par le médecin sachant que c'est le meilleur pour lui, il devrait accepter les difficultés auxquelles il fait face dans le monde en sachant que c'est le meilleur pour lui. En fait, une personne sensée remercierait le médecin pour le médicament amer et de la même manière un musulman intelligent remercierait Allah, l'Exalté, pour toute situation qu'il rencontre.

De plus, le musulman doit relire les nombreux versets du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui parlent de la récompense accordée au musulman patient et satisfait. Une réflexion approfondie sur ce sujet incitera le musulman à rester ferme face aux difficultés. Par exemple, le chapitre 39 d'Az Zumar, verset 10 :

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

Un autre exemple est mentionné dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2402. Il informe que lorsque ceux qui ont patiemment affronté les épreuves et les difficultés dans le monde recevront leur récompense au Jour du Jugement, ceux qui n'ont pas fait face à de telles épreuves souhaiteront avoir patiemment affronté des difficultés telles que leur peau coupée avec des ciseaux.

Pour gagner en patience et même en satisfaction avec ce qu'Allah, l'Exalté, choisit pour une personne, celle-ci doit rechercher et agir en fonction de la connaissance contenue dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), afin d'atteindre le haut niveau d'excellence de la foi. Cela a été discuté dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. L'excellence dans la foi est lorsque le musulman accomplit des actes, comme la prière, comme s'il pouvait être témoin d'Allah, l'Exalté. Celui qui atteint ce niveau ne ressentira pas la douleur des difficultés et des épreuves car il sera complètement immergé dans la conscience et l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela est similaire à l'état des femmes qui n'ont pas ressenti de douleur en se coupant les mains lorsqu'elles ont observé la beauté du Saint Prophète Joseph (sur lui la paix et le salut). Chapitre 12 Joseph, verset 31 :

« ...et leur donna à chacun un couteau et dit [à Joseph] : « Sors devant eux. » Et quand ils le virent, ils le prirent pour un grand admirateur et se coupèrent les mains en disant : « Parfait est Allah ! Ce n'est pas un homme, ce n'est qu'un noble ange. »

Si un musulman ne peut atteindre ce niveau élevé de foi, il devrait au moins essayer d'atteindre le niveau inférieur mentionné dans le hadith cité plus haut. C'est le niveau où l'on est constamment conscient d'être observé par Allah, l'Exalté. De la même manière qu'une personne ne se plaindrait pas devant une figure d'autorité qu'elle craint, comme un employeur, un musulman qui est constamment conscient de la présence d'Allah, l'Exalté, ne se plaindra pas des choix qu'il fait.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 34 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que la meilleure partie de la religion est celle où l'homme ne se prive jamais du souvenir d'Allah, l'Exalté. Cela a été discuté dans Zuhd Al Kabir, 826, de l'imam Bayhaqi .

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

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

Cela se fait en agissant concrètement sur les trois niveaux du souvenir d'Allah, l'Exalté. Le premier niveau consiste à se souvenir d'Allah, l'Exalté, intérieurement et silencieusement. Cela implique de corriger son intention afin d'agir uniquement pour plaire à Allah, l'Exalté. Le deuxième niveau consiste à se souvenir d'Allah, l'Exalté, par la langue. Mais le moyen le plus élevé et le plus efficace de renforcer son lien avec Allah, l'Exalté, est de se souvenir de Lui pratiquement avec ses membres. Cela se fait en

accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela nécessite d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique qui, à son tour, est la racine de tout bien et de tout succès dans les deux mondes.

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

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 35 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que si une personne désire le Paradis, elle ne doit pas craindre les critiques des gens pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela a été discuté dans Zuhd Al Kabir, 826, de l'Imam Bayhaqi .

Le musulman doit toujours se rappeler qu'il existe deux types de personnes. Les premières sont bien guidées car leurs critiques envers les autres sont basées sur les critiques et les conseils contenus dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ce type de personnes sera toujours constructif et guidera l'individu vers les bénédictions et la satisfaction d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Ces personnes s'abstiendront également de trop ou de trop peu féliciter les autres. Le fait de trop féliciter les autres peut les rendre fiers et arrogants. Le fait de ne pas trop féliciter les autres peut les amener à devenir paresseux et les dissuader de faire le bien. Cette réaction est souvent observée chez les enfants. Les éloges selon les enseignements de l'islam inciteront les autres à faire plus d'efforts dans les domaines matériels et religieux et les empêcheront de devenir arrogants. Par conséquent, les éloges et les critiques constructives de cette personne doivent être acceptés et pris en compte, même s'ils viennent d'un inconnu.

Le deuxième type de personne critique en fonction de ses propres désirs. Cette critique est généralement non constructive et ne fait que montrer la mauvaise humeur et l'attitude de la personne. Ces personnes ont souvent

tendance à trop féliciter les autres, car elles agissent en fonction de leurs propres désirs. Les effets négatifs de ces deux types de personnes ont été mentionnés plus tôt. Par conséquent, les critiques et les éloges de cette personne doivent être ignorés dans la majorité des cas, même s'ils proviennent d'un proche, car cela ne fera que rendre la personne inutilement triste en cas de critique et arrogante en cas d'éloge.

Il est important de se rappeler qu'une personne qui fait trop d'éloges aux autres les critiquera souvent aussi. La règle à suivre est de n'accepter que les critiques et les éloges fondés sur les enseignements de l'Islam. Tout le reste doit être ignoré et ne pas être pris personnellement.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 36 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que la qualité qui conduit au Paradis est de faire de bonnes actions en public comme en privé. Cela a été discuté dans Zuhd Al Kabir, 826, de l'imam Bayhaqi .

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2347, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que son véritable ami est celui qui obéit à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , en public et en privé. Agir ainsi en privé indique la sincérité d'une personne envers Allah, l'Exalté, c'est-à-dire qu'elle n'accomplit que des bonnes actions pour Lui. C'est celui qui se souvient fermement que peu importe où il se trouve, les aspects intérieurs et extérieurs de son être sont constamment observés par Allah, l'Exalté. Si l'on persiste dans cette croyance, on adoptera l'excellence de la foi qui est mentionnée dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. Cela signifie qu'on agit, comme accomplir la prière, comme s'il pouvait observer Allah, l'Exalté, en train de nous observer. Cela encourage les bonnes actions et prévient les péchés.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 37 ans

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a un jour mis en garde les gens contre la malice des cœurs. Cela a été évoqué dans Hilyat Al Awliya, 2/207, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4860, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a mis en garde les gens contre le fait de parler négativement des autres, car cela provoque de mauvais sentiments à leur égard dans le cœur des gens.

On observe souvent que les familles, en particulier celles de la communauté asiatique, se désagrègent au fil du temps. C'est l'une des principales plaintes des membres de la famille, notamment des parents. Ils se demandent pourquoi leurs enfants se sont séparés alors qu'ils étaient autrefois fermement unis.

L'une des principales raisons pour lesquelles les relations entre membres d'une même famille se dégradent est que quelqu'un a parlé négativement d'un membre de la famille d'une personne. Il s'agit souvent d'un membre de la famille. Par exemple, une mère parlera négativement de son fils à son autre enfant. Cela conduit à une inimitié entre les deux membres de la famille qui, au fil du temps, s'accroît et crée un fossé entre les deux.

Ceux qui étaient autrefois comme une personne deviennent comme des étrangers l'un pour l'autre.

Il est important de comprendre que les gens ne sont pas des anges. À l'exception de quelques rares personnes, lorsqu'une personne dit quelque chose de négatif à propos d'une autre personne, elle en sera affectée même si elle ne le souhaite pas. Cette inimitié persiste même si la personne qui a parlé négativement du parent de quelqu'un n'a pas l'intention de créer un fossé entre les membres de la famille. Certains agissent souvent de cette façon par habitude et ne cherchent pas à nuire aux relations. Par exemple, les parents adoptent souvent cette habitude et il ne fait aucun doute qu'ils ne souhaitent pas que les relations de leurs enfants se brisent ou se brisent.

Cette attitude a un impact si grave sur la mentalité des gens qu'elle affecte également les membres de la famille qui se voient ou se parlent très rarement. Par exemple, une personne dira des choses négatives sur un membre de la famille d'une autre personne, même si ce membre ne vit pas dans le même pays qu'elle. Ce comportement plante l'inimitié dans leur cœur et, avec le temps, ils se rendront compte qu'ils n'aiment pas ce parent éloigné, même s'ils le connaissent à peine.

Ce problème se produit souvent lorsque deux personnes discutent de choses négatives sur les autres devant d'autres personnes. Par exemple, des parents peuvent discuter de choses négatives sur leurs proches devant leurs enfants. Même s'ils ne le disent pas directement à leurs enfants, cela affecte quand même leur cœur. Si l'on réfléchit vraiment un

instant, on se rendra compte que la majorité des sentiments négatifs qu'on éprouve envers les autres ne sont pas causés par ce que cette personne nous a fait ou dit directement. Dans la plupart des cas, cela s'est produit à cause d'une tierce personne qui leur a dit quelque chose de négatif à propos de cette personne.

Dans les cas où l'on essaie d'avertir quelqu'un d'un danger, il est parfaitement acceptable de mentionner une autre personne de manière négative. Si l'on essaie d'enseigner une leçon à quelqu'un, par exemple, si une mère désire apprendre à l'un de ses enfants à ne pas se comporter comme son frère ou sa sœur, elle doit alors suivre les traces du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et mentionner la chose négative sans nommer la personne. Un exemple de cette belle mentalité est décrit dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6979. Mentionner une chose négative sans nommer la personne est suffisant pour enseigner à quelqu'un une leçon.

En conclusion, les musulmans devraient réfléchir profondément avant de parler négativement de leurs proches ou d'autres personnes, en privé ou en public . Sinon, ils risquent de se retrouver avec le temps séparés et émotionnellement éloignés les uns des autres.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 38 ans

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que la conviction implique de ne pas plaire aux gens en s'attirant la colère d'Allah, l'Exalté. Ceci a été discuté dans Sifatul Safwah d' Ibn Al Jawzi , 1/217.

L'Islam enseigne aux musulmans qu'ils ne doivent jamais compromettre leur foi pour obtenir quelque chose du monde matériel. Chapitre 4 An Nisa, verset 135 :

« Ô vous qui croyez ! Soyez persévérants dans la justice, soyez témoins d'Allah, même si c'est contre vous-mêmes ou contre vos père et mère ou vos proches... »

Le monde matériel étant éphémère, tout ce que l'on en retire finira par disparaître et l'on devra rendre compte de ses actes et de son attitude dans l'au-delà. D'un autre côté, la foi est le joyau précieux qui guide le musulman à travers toutes les difficultés de ce monde et de l'au-delà en toute sécurité. C'est donc une pure folie de compromettre ce qui est plus bénéfique et durable au nom d'une chose temporaire.

De nombreuses personnes, et notamment des femmes, se retrouveront dans leur vie à devoir choisir entre faire des compromis sur leur foi. Par exemple, une musulmane peut penser que si elle enlève son foulard et s'habille d'une certaine manière, elle sera plus respectée au travail et pourra même gravir les échelons de l'entreprise plus rapidement. De même, dans le monde de l'entreprise, il est considéré comme important de se mêler à ses collègues après les heures de travail. Ainsi, une musulmane peut être invitée dans un pub ou un club après le travail.

En des temps comme ceux-ci, il est important de se rappeler que la victoire et le succès ultimes ne seront accordés qu'à ceux qui restent fidèles aux enseignements de l'Islam. Ceux qui agissent de cette manière obtiendront le succès mondain et religieux. Mais plus important encore, leur succès mondain ne deviendra pas un fardeau pour eux. En fait, il deviendra un moyen pour Allah, l'Exalté, d'accroître leur rang et leur souvenir parmi les hommes. Les califes de l'Islam, bien guidés, en sont un exemple. Ils n'ont pas fait de compromis sur leur foi et sont restés fidèles tout au long de leur vie. En retour, Allah, l'Exalté, leur a accordé un empire mondain et religieux.

Toutes les autres formes de succès sont très temporaires et tôt ou tard elles deviennent une difficulté pour celui qui les porte. Il suffit d'observer les nombreuses célébrités qui ont fait des compromis sur leurs idéaux et leurs croyances afin d'obtenir la gloire et la fortune, pour que ces choses deviennent une cause de tristesse, d'anxiété, de dépression, de toxicomanie et même de suicide.

Réfléchissez un instant à ces deux chemins, puis décidez lequel doit être préféré et choisi.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 39 ans

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les gens sont bons dans leurs discours. Mais celui dont les paroles coïncident avec leurs actes est celui qui a sa part de bien. Ceci a été discuté dans Sifatul Safwah d' Ibn Al Jawzi , 1/217.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3267, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que celui qui contredit ses propres conseils en ordonnant le bien et en interdisant le mal sera puni en Enfer.

Au lieu de suivre les traces de leurs prédécesseurs pieux en conseillant uniquement pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, de nombreuses personnes conseillent pour d'autres raisons, comme par exemple pour gagner en popularité et en biens matériels. Par exemple, certains savants s'efforcent souvent d'être au centre des rassemblements et des événements et ne sont pas satisfaits d'une place sur le côté car ils désirent une place au centre. Lorsque leur intention est devenue telle, Allah, le Très-Haut, a supprimé l'effet positif de leurs conseils et ils ont donc maintenant peu d'influence positive sur leurs auditeurs. Ils auraient dû montrer un exemple pratique au lieu de dire une chose et d'en faire une autre. Cela a rendu leurs conseils inefficaces.

Les musulmans doivent s'efforcer de toujours agir selon leurs propres conseils avant d'ordonner aux autres de faire de même, car se comporter de cette manière est détesté par Allah, l'Exalté. Chapitre 61 As Saf, verset 3 :

« Ce qui est très détestable auprès d'Allah, c'est que vous disiez ce que vous ne faites pas. »

Cela ne signifie pas qu'il faille devenir parfait avant de conseiller les autres, car cela n'est pas possible. Il faut plutôt corriger son intention et la prouver par ses actes en s'efforçant d'agir selon ses propres conseils avant de conseiller les autres. C'est seulement avec cette attitude qu'on évitera la punition mentionnée dans ce hadith. Le fait de ne pas agir selon ce principe a rendu les conseils des musulmans inefficaces, même si le nombre de conseillers a considérablement augmenté au fil des ans.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 40 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour que la patience est la moitié de la foi. Cela a été discuté dans Zuhd Al Kabir , 985, de l'imam Bayhaqi .

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1302, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé de faire preuve de véritable patience dès le début d'une difficulté.

Il est important de comprendre que la véritable patience se manifeste tout au long d'une calamité, c'est-à-dire dès le début de la difficulté. Accepter la réalité d'une difficulté, comme la mort d'un être cher, finit par arriver avec le temps. Il s'agit d'acceptation et non de véritable patience.

Les musulmans doivent donc s'assurer de faire face aux difficultés tout en étant patients, en croyant que tout ce qu'Allah, l'Exalté, choisit est pour le mieux, même s'ils ne parviennent pas à observer la sagesse derrière leurs choix. Au lieu de cela, ils doivent réfléchir aux nombreuses fois où ils ont cru que quelque chose était bon, mais cela s'est avéré mauvais et vice versa. Comprendre l'extrême myopie et la connaissance limitée des humains et la connaissance et la sagesse infinies d'Allah, l'Exalté, peut aider un musulman à faire preuve de patience dès le début d'une difficulté. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

De plus, il est important pour les musulmans de continuer à faire preuve de patience jusqu'à la fin de leur vie. En effet, une personne peut facilement perdre la récompense de la patience, même si elle a été patiente dès le début, en faisant preuve d'impatience plus tard. C'est un piège extrêmement mortel du diable. Il attend patiemment pendant des décennies juste pour gâcher la récompense d'un musulman. Le Saint Coran dit clairement qu'un musulman sera récompensé pour ce qu'il apporte au Jour du Jugement, c'est-à-dire qu'il emporte avec lui lorsqu'il meurt. Il ne déclare pas qu'il sera récompensé pour avoir simplement fait une action, comme faire preuve de patience au début d'une difficulté. Chapitre 6 Al An'am, verset 160 :

« Quiconque vient [au Jour du Jugement] avec une bonne action... »

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 41 ans

Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il ne faut pas croire qu'on a beaucoup de temps et qu'il ne faut pas laisser l'espoir nous rendre insouciant. Ce point a été évoqué par Ibn Al Jawzi dans Sifatul Safwah, 1/215.

L'un des plus grands obstacles à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est le fait d'avoir de faux espoirs quant à une longue vie. C'est une caractéristique extrêmement blâmable, car c'est la principale raison pour laquelle un musulman donne la priorité à l'accumulation du monde matériel au détriment de la préparation pour l'au-delà. Il suffit d'évaluer sa journée moyenne de 24 heures et d'observer combien de temps il consacre au monde matériel et combien de temps il consacre à l'au-delà pour se rendre compte de cette vérité. En fait, avoir de faux espoirs quant à une longue vie est l'une des armes les plus puissantes que le diable utilise pour égarer les gens. Lorsqu'une personne croit qu'elle vivra longtemps, elle retarde la préparation de l'au-delà en croyant à tort qu'elle pourra s'y préparer dans un avenir proche. Dans la plupart des cas, cet avenir proche n'arrive jamais et la personne décède sans s'être suffisamment préparée pour l'au-delà.

De plus, le faux espoir d'une longue vie pousse les gens à retarder le repentir sincère et à changer de caractère pour le mieux, car ils croient qu'ils ont encore beaucoup de temps pour le faire. Cela encourage une personne à accumuler les choses de ce monde matériel, comme les richesses, car cela les convainc qu'ils en auront besoin pendant leur

longue vie sur Terre. Le Diable fait peur aux gens en leur faisant croire qu'ils doivent accumuler des richesses pour leurs vieux jours, car ils risquent de ne trouver personne pour les soutenir lorsqu'ils seront physiquement plus faibles et ne pourront donc plus travailler pour eux-mêmes. Ils oublient que de la même manière qu'Allah, l'Exalté, a pris soin de leur subsistance quand ils étaient plus jeunes, Il pourvoira également à leurs besoins dans la vieillesse. En fait, la subsistance de la création a été allouée plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Il est étrange de voir comment une personne consacre 40 ans de sa vie à économiser pour sa retraite qui dure très rarement plus de 20 ans, mais ne se prépare pas de la même manière pour l'éternel au-delà.

L'islam n'enseigne pas aux musulmans à ne rien préparer pour le monde. Il n'y a pas de mal à économiser pour le futur proche, à condition de donner la priorité à l'au-delà. Même si les gens admettent qu'ils peuvent mourir à tout moment, certains se comportent comme s'ils allaient vivre éternellement dans ce monde. Au point même que si on leur promettait la vie éternelle sur Terre, ils ne seraient pas capables de faire plus d'efforts pour accumuler davantage de biens matériels en raison des restrictions du jour et de la nuit. Combien de personnes sont décédées plus tôt que prévu ? Et combien en ont tiré une leçon et ont changé leur comportement ?

En réalité, l'une des plus grandes souffrances qu'une personne ressent au moment de la mort ou à toute autre étape de l'au-delà est le regret d'avoir retardé sa préparation pour l'au-delà. Chapitre 63 Al Munafiqun, versets 10-11 :

« Et dépensez de ce que Nous vous avons attribué, avant que la mort n'approche de l'un de vous et qu'il dise : « Seigneur, si Tu me retardais un moment, afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des pieux. » Mais Allah ne retarde pas une âme quand son heure est venue. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

On qualifierait de fou celui qui consacrerait plus de temps et d'argent à une maison dans laquelle il n'habitera que peu de temps plutôt qu'à une maison dans laquelle il prévoit de vivre très longtemps. C'est un exemple de la priorité accordée au monde temporel sur l'au-delà éternel.

Les musulmans doivent œuvrer pour le monde présent et pour l'au-delà, mais sachez que la mort ne survient pas à un moment, dans une situation ou à un âge que l'on connaît, mais qu'elle est certaine. Par conséquent, se préparer à la mort et à ce qu'elle entraîne doit avoir la priorité sur la préparation à un avenir dans ce monde qui n'est pas certain de se produire.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 42 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que rien ne mérite plus une longue peine d'emprisonnement que la langue. Il a conseillé aux gens de dire du bien et du bien et de s'abstenir de dire du mal afin d'atteindre la sécurité. Ce point a été abordé dans Ihya de l'imam Al Ghazali Oulum Al Din, 3/251.

Ceci est lié au chapitre 4 An Nisa, verset 114 :

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

Dans ce verset, Allah, le Très-Haut, explique comment les gens doivent se comporter lorsqu'ils discutent avec d'autres afin d'en tirer profit pour eux-mêmes et pour les autres. La première est que lorsque les musulmans se rassemblent, ils doivent discuter de la manière d'aider les autres, ce qui comprend la charité sous forme de richesse et d'aide physique. Si un musulman n'est pas en mesure d'aider une personne dans le besoin, c'est une excellente façon d'obtenir une récompense égale à celle qu'il lui apporte. Un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6800, conseille que celui qui inspire quelqu'un d'autre à faire le bien sera récompensé comme

s'il avait lui-même accompli la bonne action. Si l'on ne peut pas aider quelqu'un en difficulté ou inspirer quelqu'un d'autre à accomplir cette tâche, on peut au moins encourager les autres à prier pour celui qui est dans le besoin. L'invocation pour une personne absente amène les anges à prier pour le suppliant. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1534. Cette mentalité peut inciter le groupe à rendre visite à la personne dans le besoin, ce qui lui apporte un soutien émotionnel. Cela a un impact psychologique puissant et leur donne une nouvelle force pour faire face à leurs difficultés. Il est important de noter que lorsqu'on évoque la situation d'une personne dans le besoin, l'intention doit être de l'aider dans son moment de besoin. Il ne faut jamais le faire pour passer le temps et faire d'elle une cible de moqueries.

La deuxième façon d'obtenir des bénédictions est de discuter de tout ce qui est licite et qui peut être bénéfique pour quelqu'un dans ce monde ou dans l'autre. Cela comprend le fait de conseiller aux autres de faire le bien et de s'abstenir du mal dans tous les aspects de leur vie.

Le troisième aspect mentionné dans ce verset concerne le fait de dialoguer avec les autres avec un état d'esprit constructif qui rassemble les gens de manière positive au lieu d'avoir un état d'esprit destructeur qui provoque des divisions au sein de la société. Si une personne ne peut pas rassembler les gens de manière aimante, le minimum qu'elle puisse faire est de ne pas provoquer de divisions entre eux. Même cela est enregistré comme une bonne action lorsqu'elle est faite pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2518.

En fait, un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4919, conseille que la réconciliation entre deux musulmans opposés pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, est supérieure à la prière surérogatoire et au jeûne. Toutes les bonnes choses trouvées dans la société sont le résultat de cette attitude pieuse, comme la construction d'écoles, d'hôpitaux et de mosquées.

Mais il est important de noter qu'un musulman n'obtiendra la grande récompense mentionnée dans ce verset que s'il accomplit les bonnes actions pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Chaque personne Les musulmans insincères seront récompensés en fonction de leur intention et non pas seulement de leur action physique. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Le musulman insincère constatera qu'au Jour du Jugement, on lui dira d'obtenir sa récompense de ceux pour qui il a agi, ce qui ne sera pas possible. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 43 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que celui qui s'abaisse par humilité sera élevé par Allah, l'Exalté. Celui qui s'élève par arrogance sera abaissé par Allah, l'Exalté. Ceci a été discuté dans Tanbihul de l'imam Abu Laith Samarqandi Ghafileen , Saad/143.

Allah, l'Exalté, est Celui qui abaisse et qui élève. Allah, l'Exalté, est Celui qui abaisse ceux qui Lui désobéissent. Même si une personne désobéissante obtient un certain succès dans ce monde, cela deviendra finalement une malédiction pour elle. Allah, l'Exalté, est Celui qui élève ceux qui Lui obéissent en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Même si un musulman obéissant fait face à des épreuves et des difficultés dans le monde, il sera finalement exalté par Allah, l'Exalté, dans les deux mondes.

Un musulman qui comprend ce nom divin ne cherchera donc pas le succès mondain en faisant plaisir à la création ou à travers des choses mondaines si cela conduit à la désobéissance à Allah, l'Exalté, car il sait que ce chemin ne mène qu'à l'humiliation et à la disgrâce ultimes dans les deux mondes.

Le musulman doit agir selon ce nom divin en louant les choses qu'Allah, le Très-Haut, a élevées et en n'aimant pas celles qu'Allah, le Très-Haut, a abaissées. Cela doit se manifester par des actes et non pas seulement par des paroles. Par exemple, il doit louer l'au-delà en s'efforçant activement de s'y préparer. Et il doit détester les excès de ce monde matériel sachant qu'Allah, le Très-Haut, l'a dénigré car il empêche le musulman de se préparer adéquatement à l'au-delà.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 44 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour que la foi est composée de deux parties. L'une est la patience et l'autre la gratitude. Cela a été discuté dans Ihya de l'imam Al Ghazali Oulum al-Din, 4/316 .

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 7500, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que toute situation est bénie pour le croyant. La seule condition est qu'il réponde à chaque situation rencontrée en obéissant à Allah, l'Exalté, en particulier en faisant preuve de patience dans les difficultés et de gratitude dans les moments de facilité.

Il y a deux aspects de la vie. Le premier concerne les situations dans lesquelles les gens se trouvent, qu'il s'agisse de moments de facilité ou de difficultés. Le contrôle de la situation à laquelle une personne est confrontée ne dépend pas d'elle. Allah, l'Exalté, en a décidé ainsi et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Par conséquent, il n'est pas logique de s'inquiéter des situations auxquelles on est confronté, car elles sont destinées et donc inévitables. L'autre aspect concerne la réaction d'une personne à chaque situation. Cela dépend de chaque personne et c'est sur cela qu'elle est jugée, par exemple, si elle fait preuve de patience ou d'impatience dans une situation difficile. Par conséquent, un musulman doit se concentrer sur son comportement et sa réaction dans chaque situation au lieu de s'inquiéter d'être dans une situation donnée, car cela est inévitable. Si un musulman désire réussir dans les deux mondes, il doit

évaluer chaque situation et toujours agir dans l'obéissance à Allah, l'Exalté. Par exemple, dans les moments de facilité, il doit utiliser les bénédictions qu'il possède comme le prescrit l'Islam, ce qui est une véritable gratitude envers Allah, l'Exalté. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

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

Et dans les moments difficiles, ils doivent faire preuve de patience, sachant qu'Allah, l'Exalté, choisit ce qui est le meilleur pour Ses serviteurs, même s'ils ne comprennent pas la sagesse derrière leurs choix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 45 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour que dans le futur, de nombreux pèlerins accompliront le pèlerinage sans raison valable, qu'ils pourront voyager facilement et qu'on leur fournira des provisions. Ils reviendront démunis et dépossédés. Ceci a été évoqué dans Ihya de l'imam Al Ghazali Oulum Al Din, 4/225.

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

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

Si un musulman garde cela à l'esprit pendant son pèlerinage, il accomplira correctement tous les aspects de ce devoir. Ce musulman rentrera chez lui

transformé, car il donnera la priorité à la préparation de son dernier voyage vers l'au-delà plutôt qu'à l'accumulation des aspects superflus de ce monde matériel. Il s'efforcera d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), ce qui inclut le fait de prendre de ce monde afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses dépendants sans gaspillage, excès ou extravagance.

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

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 46 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que si une personne aime le Saint Coran, elle aime Allah, l'Exalté. Si elle n'aime pas le Saint Coran, elle n'aime pas Allah, l'Exalté. Cela a été discuté dans Ihya de l'Imam Al Ghazali Oulum Al Din, 5/227.

Un signe d'amour véritable pour Allah, l'Exalté, est l'amour du Saint Coran. Cela doit se manifester par des actes en appliquant ses enseignements, et non simplement en l'embrassant, en l'enveloppant dans un joli tissu et en le plaçant sur une étagère en hauteur dans sa maison. Il faut respecter les aspects du Saint Coran afin de prouver son amour pour lui. Tout d'abord, il faut le réciter correctement et régulièrement avec respect et concentration. Ensuite, il faut étudier le Saint Coran à partir d'une source fiable afin de comprendre ses enseignements. Enfin, il faut s'efforcer d'appliquer ses enseignements dans sa vie quotidienne. Un musulman doit toujours agir selon ses enseignements et pas seulement lorsque cela correspond à ses désirs ou dans une situation ou un moment précis, comme pendant le mois sacré du Ramadan.

De plus, l'amour véritable du Saint Coran consiste à ne pas l'utiliser comme un outil pour résoudre les problèmes matériels. Malheureusement, certains ont adopté cette attitude et ne sortent le Saint Coran pour le réciter que lorsqu'ils rencontrent un problème matériel. Et dès que leur problème est résolu, ils le rangent pour ne plus le consulter jusqu'à leur prochain problème matériel. Ils le traitent comme un outil que l'on sort de la boîte à

outils uniquement pour résoudre quelque chose. Même si le Saint Coran est un remède aux problèmes matériels, ce n'est pas sa fonction principale. Son but principal est de guider véritablement l'individu afin qu'il puisse atteindre l'au-delà en toute sécurité. Il est stupide d'ignorer sa fonction principale et de l'utiliser uniquement pour autre chose. C'est comme celui qui achète une voiture chère sans moteur uniquement pour regarder la télévision qui y est installée. Cette personne ne serait-elle pas qualifiée d'idiote ? Si un musulman traite correctement le Saint Coran, il découvrira qu'il le guide non seulement vers le Paradis, mais qu'il résout également ses problèmes matériels. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

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

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 47 ans

Abdullah Bin Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour que celui qui n'a pas d'intelligence accumule pour ce monde. Ceci a été discuté dans Ihya de l'imam Al Ghazali Oulum Al Din, Saad/200.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6442, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que la véritable richesse d'une personne est ce qu'elle envoie dans l'au-delà, tandis que ce qu'elle laisse derrière elle est en réalité la richesse de ses héritiers.

Il est important pour les musulmans d'envoyer autant de bénédictions que possible, comme leurs richesses, dans l'au-delà, en les utilisant de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Cela comprend le fait de dépenser pour ses besoins et ceux de ses proches sans gaspillage, excès ou extravagance. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006.

Mais si le musulman n'utilise pas correctement ses biens, ils deviendront un fardeau pour lui dans les deux mondes. Et s'il les accumule et les laisse à ses héritiers, il sera tenu pour responsable de leur acquisition, même si d'autres en profiteront après son départ. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379.

De plus, si leurs héritiers utilisent correctement les bénédictions, ils obtiendront une récompense d'Allah, l'Exalté, tandis que celui qui l'a recueillie repartira les mains vides au Jour du Jugement. Ou bien leur héritier fera un mauvais usage des bénédictions, ce qui deviendra un grand regret pour celui qui a gagné la bénédiction et leur héritier, surtout s'ils n'ont pas appris à leur héritier, comme leur enfant, comment utiliser correctement les bénédictions, car c'est un devoir pour eux. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928.

Les musulmans doivent donc s'acquitter de leurs responsabilités envers Allah, le Très-Haut, et les gens, et veiller à emporter avec eux le reste de leurs bénédictions dans l'au-delà en les utilisant correctement comme le prescrit l'Islam. Sinon, ils repartiront les mains vides et pleins de regrets le Jour du Jugement.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 48 ans

Français La huitième année après que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) ait émigré à Médine, les chefs non musulmans de la Mecque rompirent l'accord de paix conclu à Hudaibiya en soutenant une tribu qui attaqua une autre tribu alliée au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). La trêve ne dura qu'environ 18 mois. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) reçut l'ordre d'Allah, l'Exalté, de se diriger vers La Mecque. L'armée fit plusieurs arrêts avant d'atteindre La Mecque, l'un de ces endroits étant Al Aqaba. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) envoya des hommes cueillir des fruits des arbres locaux. Alors qu'un des Compagnons, Abdullah Bin Mas'ud (qu'Allah l'agrée), grimpait à un arbre pour cueillir ses fruits, certains hommes se moquèrent de lui en voyant ses jambes petites et minces. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a déclaré que ses jambes fines pèseraient plus lourd dans la balance du Jour du Jugement que la montagne d'Uhud. Ce point a été évoqué dans La vie du Prophète (Volume 3, page 390) de l'Imam Ibn Kathir.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6543, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, ne juge pas les gens en fonction de leur apparence extérieure ou de leur richesse, mais qu'il observe et juge l'intention intérieure des gens et leurs actions physiques.

La première chose à noter est que le musulman doit toujours corriger son intention lorsqu'il accomplit une action, car Allah, l'Exalté, ne le récompensera que s'il accomplit de bonnes actions pour Lui. Ceux qui accomplissent des actions pour le bien d'autres personnes et d'autres choses seront avertis qu'ils recevront leur récompense de ceux pour qui ils ont agi le Jour du Jugement, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

En outre, ce hadith indique l'importance de l'égalité en Islam. Une personne n'est pas supérieure aux autres par des choses matérielles telles que son appartenance ethnique ou sa richesse. Bien que de nombreux musulmans aient érigé ces barrières telles que les castes sociales et les sectes, croyant ainsi que certains sont meilleurs que d'autres, l'Islam a clairement rejeté ce concept et a déclaré qu'à cet égard, tous les gens sont égaux aux yeux de l'Islam. La seule chose qui rend un musulman supérieur à un autre est sa piété, c'est-à-dire sa façon d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

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

Le musulman doit donc s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en respectant Ses droits et ceux des autres et ne pas croire que quelque chose qu'il possède ou à quoi il appartient le sauvera d'une manière ou d'une autre du châtiment. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith retrouvé dans le Sahih

Muslim, numéro 6853, que le musulman qui manque d'actes justes, c'est-à-dire d'obéissance à Allah, l'Exalté, ne sera pas élevé en rang en raison de sa lignée. En réalité, cela s'applique à toutes les choses de ce monde telles que la richesse, l'ethnie, le sexe ou les fraternités sociales et les castes.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 1

Jâbir a dit un jour que Muâdh, qu'Allah soit satisfait d'eux, était la personne la plus généreuse. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 2, Page 557, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2866, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que donner la charité au cours de sa vie est 100 fois mieux que de la donner au moment de sa mort.

Il est important de comprendre cela car de nombreux musulmans croient bêtement qu'ils peuvent soit thésauriser leurs richesses, soit les dépenser de manière à satisfaire leurs propres désirs au lieu de plaire à Allah, l'Exalté, et lorsqu'ils atteindront leur lit de mort, ils feront alors don de grandes quantités de richesses. Tout d'abord, comme l'a averti ce hadith, un musulman perdra beaucoup de récompense en se comportant de cette manière. C'est parce qu'ils ont réalisé qu'ils quittent ce monde et que leurs précieuses richesses sont désormais insignifiantes et inutiles pour eux car ils ne peuvent pas les emporter avec eux. Donner quelque chose d'inutile à Allah, l'Exalté, n'est pas la caractéristique d'un vrai musulman en fait, cela contredit la vraie croyance et la piété. Chapitre 3 Alee Imran, verset 92 :

« Vous n'obtiendrez pas la bonne [récompense] tant que vous n'aurez pas dépensé [dans le sentier d'Allah] de ce que vous aimez... »

Le musulman doit donc être bienveillant envers lui-même et dépenser de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, ce qui inclut de dépenser pour ses propres besoins et ceux de ses proches sans gaspillage, excès ou extravagance. Il ne doit pas attendre son dernier moment car celui-ci pourrait survenir soudainement et dépenser à ce moment-là ne lui sera de toute façon pas aussi fructueux.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 2

Mu'adh, qu'Allah l'agrée, a averti une fois qu'une personne peut apprendre autant qu'elle le désire, mais Allah, l'Exalté, ne tirera aucun profit de sa connaissance tant qu'elle ne s'efforcera pas d'agir en conséquence. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 3, Page 285, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Le musulman doit s'efforcer d'agir selon ses connaissances, car la connaissance sans action n'a aucune valeur ni aucun avantage. C'est comme celui qui possède la connaissance d'un chemin vers la sécurité mais ne l'emprunte pas et reste au contraire dans une zone pleine de dangers. C'est pourquoi la connaissance peut être divisée en deux catégories. La première est celle où l'on agit selon sa connaissance, ce qui conduit à la piété et à une augmentation de l'obéissance à Allah, l'Exalté. La seconde est celle où l'on n'agit pas selon sa connaissance. Ce type n'augmentera pas l'obéissance à Allah, l'Exalté, en fait, cela ne fera qu'accroître l'arrogance de l'individu, croyant qu'il est supérieur aux autres, même s'il est comme des ânes qui transportent des livres qui ne lui sont d'aucune utilité. Chapitre 62 Al Jumu'ah, verset 5 :

« ... et ne l'ont pas accepté (n'ont pas agi selon leur connaissance) est comme celui d'un âne qui porte des volumes [de livres]... »

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 3

Mu'adh Ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, a un jour averti les gens de se méfier des innovations, car elles conduisent à l'égarement du droit chemin. Cela a été évoqué dans Hilyat Al Awliya, numéro 583, de l'imam Al Asfahani.

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

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

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

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 4

Mou'adh Ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, a conseillé un jour à celui qui aime rencontrer Allah, l'Exalté, en se sentant en sécurité et sans anxiété, d'accomplir régulièrement ses cinq prières quotidiennes à la mosquée. Celui qui prie chez lui s'écarte de la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et celui qui fait cela s'égarrera certainement du droit chemin. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 593, de l'imam Al Asfahani.

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

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

En fait, en raison de ce verset et des hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), certains savants dignes de foi ont déclaré cette obligation pour les musulmans. Par exemple, un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 550, avertit clairement que les musulmans qui n'accomplissaient pas leurs prières obligatoires en groupe à la mosquée étaient considérés comme des hypocrites par les Compagnons, qu'Allah les agrée. En fait, le Saint Prophète Muhammad

(sur lui la paix et le salut) a même menacé de brûler les maisons des hommes qui n'accomplissaient pas leurs prières obligatoires à la mosquée en groupe sans excuse valable. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1482. Les musulmans qui sont en mesure d'accomplir cette importante action doivent le faire. Ils ne doivent pas se tromper en prétendant qu'ils accomplissent d'autres bonnes actions comme aider leur famille dans les tâches ménagères. Bien que cela soit une tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 676, il est important de ne pas réorganiser l'importance de ses traditions en fonction de ses désirs. Quiconque fait cela ne suit pas ses traditions, il ne fait que suivre ses propres désirs même s'il accomplit une bonne action. En fait, ce même hadith conclut en conseillant que lorsque l'heure de la prière obligatoire arrivait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, partait pour la mosquée.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 5

Mu'adh Ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les premières épreuves consistaient en de dures difficultés et en des ressources limitées qui exigeaient de la patience et de l'endurance. Cependant, les épreuves futures consisteront en confort et prospérité. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 600, de l'Imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 3997, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti qu'il ne craignait pas la pauvreté pour la nation musulmane. Au contraire, il craignait que le monde devienne facile à obtenir et abondant pour eux. Cela les pousserait à se concurrencer, ce qui conduirait à leur destruction, comme cette même concurrence a détruit les nations précédentes.

Il est important de comprendre que cela ne s'applique pas seulement à la richesse. Mais cet avertissement s'applique à tous les aspects des désirs matériels des gens, qui peuvent être englobés par le désir de gloire, de richesse, d'autorité et les aspects sociaux de la vie, tels que la famille, les amis et une carrière. Chaque fois que l'on cherche à satisfaire ses désirs en recherchant ces choses, même si elles sont licites, au-delà de ses besoins, cela le détourne de la préparation de l'au-delà. Cela le conduit à un mauvais caractère comme le gaspillage et l'extravagance et peut même le conduire à commettre des péchés afin d'obtenir ces choses. Ne pas les obtenir peut le conduire à l'impatience et à d'autres actes de défi et de

désobéissance envers Allah, l'Exalté. Il est évident que ces désirs ont pris le contrôle de nombreux musulmans car ils se lèvent volontiers au milieu de la nuit pour obtenir ces choses comme la richesse ou partir en vacances, mais ils ne le font pas lorsqu'on leur conseille d'accomplir la prière nocturne surérogatoire ou d'assister à la prière obligatoire du matin à la mosquée en congrégation.

Il n'y a aucun mal à acquérir ces choses tant qu'elles sont licites et nécessaires pour satisfaire les besoins d'une personne et ceux de ses proches. Mais si une personne va au-delà, elle s'en préoccupera au risque de perdre son avenir, car plus elle poursuit ses désirs, moins elle s'efforcera de se préparer pour l'au-delà. Et donc, l'avertissement donné dans ce hadith s'applique à eux.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 6

Mou'adh Ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les gens du Paradis ne regretteront rien, sauf les moments qu'ils auront laissés passer (au cours de leur vie sur terre) sans s'être souvenus d'Allah, l'Exalté, en eux. Ceci a été discuté dans Ihya de l'Imam Al Ghazali Oulum al-Din, 1/392.

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

En outre, il est important de comprendre que plus on se livre à des choses vaines, plus on se rapproche de l'extravagance et du gaspillage, deux choses qui méritent d'être blâmées. Par exemple, ceux qui gaspillent les bénédictions sont considérés comme les frères du diable. Et on peut soutenir que lorsqu'on consacre son temps à des choses vaines, on a en fait gaspillé la précieuse bénédiction du temps. Chapitre 17 Al Isra, verset 27 :

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

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 7

La dixième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, il envoya Abû Moussa et Mu'adh Ibn Jabal, qu'Allah les agrée, pour gouverner deux provinces du Yémen. Il leur conseilla d'être indulgents, de ne pas être durs, d'annoncer la bonne nouvelle et de ne pas effrayer les gens. Ceci a été traité dans La vie du Prophète de l'imam Ibn Kathir, volume 4, pages 135-136.

Le musulman doit toujours se faciliter la tâche en apprenant et en mettant en pratique les connaissances islamiques afin de pouvoir accomplir ses devoirs obligatoires, agir selon les traditions établies du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Cela lui donnera suffisamment de temps pour profiter des choses licites sans être gaspilleur ou extravagant. Le musulman doit agir selon ses forces en ce qui concerne les bonnes actions volontaires et ne pas se surcharger car cela est détesté en Islam. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6465. Une approche équilibrée est toujours la meilleure.

De plus, les musulmans doivent faciliter les choses aux autres, notamment en matière religieuse, afin que les gens ne s'éloignent pas de l'islam en pensant qu'il s'agit d'une religion pénible alors qu'il s'agit en réalité d'une religion simple et facile. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le livre Adab Al Mufrad de l'imam Boukhari, numéro 287. Il est important d'enseigner cela aux autres, en particulier aux enfants. Si les enfants

croient à tort que l'islam est une religion difficile, ils s'en détourneront lorsqu'ils seront plus grands. Il faut enseigner aux enfants que l'islam comporte des obligations qui ne prennent pas beaucoup de temps à remplir et qui leur laissent beaucoup de temps pour s'amuser de manière agréable.

Il est important de noter que le fait de se faciliter la tâche ou de faciliter les choses aux autres en matière religieuse ne signifie pas que le musulman doit être paresseux et enseigner aux autres à être paresseux, car les obligations minimales doivent être remplies à tout moment, à moins que l'on n'en soit exempté par l'islam. Celui qui agit avec paresse n'obéit pas à Allah, l'Exalté, mais seulement à ses propres désirs.

Un autre aspect de la facilitation des choses pour les autres consiste à ne pas exiger des autres qu'ils respectent pleinement leurs droits. Au lieu de cela, ils doivent utiliser les moyens, tels que leur force physique ou financière, pour s'aider eux-mêmes et faciliter les choses aux autres. Dans certains cas, le fait de ne pas respecter les droits des autres peut entraîner une punition. Afin de faciliter les choses aux autres, un musulman ne doit donc exiger leurs droits que dans certains cas. Cela ne signifie pas qu'un musulman ne doit pas s'efforcer de respecter les droits des autres, mais cela signifie qu'il doit essayer de passer outre et d'excuser les personnes sur lesquelles il a des droits. Par exemple, un parent peut dispenser son enfant adulte d'une tâche ménagère particulière et la faire lui-même s'il a les moyens de le faire sans problème, en particulier si l'enfant rentre du travail épuisé. Cette indulgence et cette miséricorde non seulement inciteront Allah, Exalté soit-Il, à être plus miséricordieux envers eux, mais elles augmenteront également l'amour et le respect que les gens ont pour eux. Celui qui exige toujours leurs droits complets n'est pas un pécheur,

mais il perdra cette récompense et ce résultat s'il se comporte de cette manière.

Les musulmans doivent faciliter les choses aux autres et espérer qu'Allah, le Très-Haut, leur facilitera les choses dans ce monde et dans l'autre. Mais ceux qui rendent les choses difficiles aux autres peuvent constater qu'Allah, le Très-Haut, leur rend les choses difficiles dans les deux mondes.

Le musulman doit se rappeler et rappeler aux autres les innombrables bienfaits d'Allah, le Très-Haut, et la grande récompense qu'Il accorde aux musulmans dans ce monde et dans l'au-delà, à ceux qui Lui obéissent en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdits et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cette approche, dans la plupart des cas, est plus efficace pour encourager les gens à obéir à Allah, le Très-Haut. Ce n'est que dans certains cas, lorsque quelqu'un se laisse aller à des illusions et désobéit à Allah, le Très-Haut, tout en espérant qu'il réussira, que le musulman doit l'avertir des conséquences de ses actes, en lui inspirant ainsi la crainte d'Allah, le Très-Haut.

Le meilleur moyen de parvenir à un équilibre est de faire confiance à Allah, le Très-Haut, pour encourager Son obéissance et Sa crainte afin d'éviter les péchés. Et chaque fois que l'on se sent déséquilibré ou que l'on observe que d'autres le sont, le musulman doit agir de manière appropriée afin de se réajuster et de réajuster les autres vers le juste milieu.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 8

La dixième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, il envoya Abou Moussa et Mou'adh Ibn Jabal, qu'Allah les agrée, gouverner deux provinces du Yémen. Un jour, Mou'adh rendit visite à Abou Moussa, qu'Allah les agrée, et ils commencèrent à discuter de bonnes actions telles que la récitation du Saint Coran. Tout en évoquant sa routine nocturne, Mou'adh, qu'Allah les agrée, fit remarquer qu'il dormait pendant la première partie de la nuit, puis se levait et récitait le Saint Coran. Il conclut qu'il espérait de cette routine une récompense d'Allah, l'Exalté, pour son sommeil et sa récitation. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, Volume 4, Page 136, de l'Imam Ibn Kathir.

Il s'attendait à cette récompense car son intention en dormant était de donner à son corps suffisamment de repos pour pouvoir se réveiller plus tard dans la nuit afin de réciter le Saint Coran. Cette intention pieuse lui a valu une récompense pour son sommeil et sa récitation.

En réalité, dans la plupart des cas, rien dans ce monde matériel n'est bon ou mauvais en soi, comme la richesse. Ce qui rend une chose bonne ou mauvaise, c'est la façon dont on l'utilise. Il est important de comprendre que le but même de toute chose créée par Allah, l'Exalté, était d'être utilisée correctement selon les enseignements de l'Islam. Quand quelque chose n'est pas utilisé correctement, il devient en réalité inutile. Par exemple, la richesse est utile dans les deux mondes lorsqu'elle est utilisée correctement, par exemple en étant dépensée pour les besoins d'une

personne et de ses personnes à charge. Mais elle peut devenir inutile et même une malédiction pour son détenteur si elle n'est pas utilisée correctement, par exemple en étant thésaurisée ou dépensée pour des choses pécheresses. Le simple fait d'accumuler des richesses fait perdre de la valeur à la richesse. Comment les pièces de monnaie en papier et en métal que l'on met de côté peuvent-elles être utiles ? À cet égard, il n'y a aucune différence entre un morceau de papier vierge et un billet de banque. Il n'est utile que s'il est utilisé correctement.

Si un musulman souhaite que tous ses biens matériels deviennent une bénédiction pour lui dans les deux mondes, il lui suffit de les utiliser correctement, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais s'il les utilise de manière incorrecte, alors la même bénédiction deviendra un fardeau et une malédiction pour lui dans les deux mondes. C'est aussi simple que cela.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 9

La dixième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, il envoya Abû Moussa et Mou'adh Ibn Jabal (qu'Allah les agrée) gouverner deux provinces du Yémen. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) leur donna des ordres, dont l'un était de craindre la malédiction des opprimés car il n'y a aucune barrière entre eux et Allah, l'Exalté. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, Page 136.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2447, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que l'oppression deviendrait une obscurité le Jour du Jugement.

Il est essentiel d'éviter cela, car ceux qui se trouvent plongés dans les ténèbres ont peu de chances de trouver le chemin du Paradis. Seuls ceux qui seront guidés par une lumière pourront y parvenir.

L'oppression peut prendre plusieurs formes. La première est celle qui consiste à ne pas respecter les commandements d'Allah, l'Exalté, et à s'abstenir de Ses interdictions. Même si cela n'a aucun effet sur le statut infini d'Allah, l'Exalté, cela plongera la personne dans les ténèbres dans les deux mondes. Selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4244, chaque fois qu'une personne commet un péché, une tache noire est

gravée sur son cœur spirituel. Plus elle pèche, plus son cœur sera englobé par les ténèbres. Cela l'empêchera d'accepter et de suivre la vraie guidance dans ce monde, ce qui finira par conduire à l'obscurité dans le monde suivant. Chapitre 83 Al Mutaffifin, verset 14 :

« Non ! Au contraire, la tache a recouvert leurs cœurs de ce qu'ils avaient acquis. »

Le deuxième type d'oppression est celui qui consiste à s'opprimer soi-même en ne respectant pas la confiance que Dieu, le Très-Haut, lui a accordée sous la forme de son corps et des autres bienfaits de ce monde. La plus grande de ces confiances est la foi. Celle-ci doit être protégée et renforcée par l'acquisition et la mise en pratique du savoir islamique.

Le dernier type d'oppression est celui qui consiste à maltraiter les autres. Allah, le Très-Haut, ne pardonnera pas ces péchés tant que la victime de l'opresseur ne lui pardonne pas en premier. Les gens ne sont pas si miséricordieux que cela n'arrivera pas. Ensuite, la justice sera établie au Jour du Jugement, où les bonnes actions de l'opresseur seront attribuées à sa victime et, si nécessaire, les péchés de la victime seront attribués à l'opresseur. Cela peut conduire l'opresseur à être jeté en Enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. Il faut donc traiter les autres comme on souhaite être traité par les autres. Un musulman doit éviter toute forme d'oppression s'il désire être guidé dans ce monde et dans l'au-delà.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 10

La dixième année après que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) eut émigré à Médine, il envoya Mu'adh Ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, pour gouverner une province du Yémen. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) marcha aux côtés de sa monture alors qu'il quittait Médine. Après lui avoir donné quelques conseils d'adieu, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) se tourna vers Médine et déclara que les gens qui lui sont les plus proches sont les pieux, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'imam Ibn Kathir, Volume 4, Page 137.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6543, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, ne juge pas les gens en fonction de leur apparence extérieure ou de leur richesse, mais qu'Il observe et juge l'intention intérieure des gens et leurs actions physiques.

La première chose à noter est que le musulman doit toujours corriger son intention lorsqu'il accomplit une action, car Allah, l'Exalté, ne le récompensera que s'il accomplit de bonnes actions pour Lui. Ceux qui accomplissent des actions pour le bien d'autres personnes et d'autres choses seront avertis qu'ils recevront leur récompense de ceux pour qui ils ont agi le Jour du Jugement, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

En outre, ce hadith indique l'importance de l'égalité en Islam. Une personne n'est pas supérieure aux autres par des choses matérielles telles que son appartenance ethnique ou sa richesse. Bien que de nombreux musulmans aient érigé ces barrières telles que les castes sociales et les sectes, croyant ainsi que certains sont meilleurs que d'autres, l'Islam a clairement rejeté ce concept et a déclaré qu'à cet égard, tous les gens sont égaux aux yeux de l'Islam. La seule chose qui rend un musulman supérieur à un autre est sa piété, c'est-à-dire sa façon d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

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

Le musulman doit donc s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en respectant Ses droits et ceux des autres et ne pas croire que quelque chose qu'il possède ou à quoi il appartient le sauvera d'une manière ou d'une autre du châtiment. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6853, que le musulman qui manque d'actes justes, c'est-à-dire d'obéissance à Allah, l'Exalté, ne sera pas élevé en rang en raison de sa lignée. En réalité, cela s'applique à toutes les choses de ce monde telles que la richesse, l'ethnie, le sexe ou les fraternités sociales et les castes.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 11

La dixième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, il envoya Mu'adh Ibn Jabal (qu'Allah l'agrée) pour gouverner une province du Yémen. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) lui conseilla les choses suivantes : craindre Allah, l'Exalté, où qu'il se trouve, faire suivre un péché par une bonne action afin qu'il efface le premier et enfin, traiter les gens avec bon caractère. Ceci a été traité dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, Page 138.

La première chose mentionnée est de craindre Allah, l'Exalté, par la piété. Cela s'accomplit lorsque l'on accomplit les commandements d'Allah, l'Exalté, que l'on s'abstient de Ses interdictions et que l'on affronte le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela englobe en fait tous les enseignements et devoirs de l'Islam. Lorsque l'on s'efforce de cette manière, on finit par atteindre le haut niveau de foi appelé excellence. C'est lorsque l'on agit, comme en accomplissant la prière, comme si l'on était témoin de l'observation d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. Cela garantit que l'on remplit ses devoirs à la fois envers Allah, l'Exalté, et envers la création.

Le deuxième conseil est que le musulman doit faire suivre son péché d'une bonne action afin qu'il soit effacé. Cela ne concerne que les péchés mineurs, car les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Si l'on

ajoute un repentir sincère à son acte juste, cela effacera tout péché, mineur ou majeur. Mais une partie de la bonne conduite consiste à s'efforcer de ne pas répéter le péché, car pécher avec l'intention de le suivre d'une bonne action est une mentalité dangereuse et trompeuse. On doit s'efforcer de ne pas commettre de péchés et, lorsqu'ils se produisent, de se repentir sincèrement.

Enfin, la dernière chose mentionnée est de traiter les gens avec un bon caractère. C'est extrêmement important car le bon caractère sera la chose la plus lourde dans la balance du Jour du Jugement. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2003. Il faut adopter cela en apprenant et en agissant selon le caractère du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ceux qui maltraitent les autres même s'ils remplissent leurs devoirs envers Allah, l'Exalté, verront qu'au Jour du Jugement, leurs bonnes actions seront données à leurs victimes et si nécessaire, les péchés de leurs victimes leur seront donnés. Cela pourrait les amener à être jetés en Enfer. Cela a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. En termes simples, un musulman doit traiter les autres exactement comme il souhaite que les autres le traitent.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 12

La dixième année après que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) eut émigré à Médine, il envoya Mu'adh Ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, pour gouverner une province du Yémen. Lorsqu'il quitta le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), il lui conseilla de se méfier du luxe car les serviteurs d'Allah, l'Exalté, ne recherchent pas le luxe. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, Page 138.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4118, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que la simplicité fait partie de la foi.

L'Islam n'enseigne pas aux musulmans à renoncer à toutes leurs richesses et à leurs désirs licites, mais plutôt à adopter un mode de vie simple dans tous les aspects de leur vie, tels que leur alimentation, leurs vêtements, leur logement et leurs affaires, afin de leur laisser le temps de se préparer convenablement pour l'au-delà. Cela implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cette vie simple comprend l'effort dans ce monde afin de satisfaire ses besoins et ceux de ses proches sans excès, gaspillage ou extravagance.

Le musulman doit comprendre que plus la vie est simple, moins il se préoccupe des choses de ce monde et plus il sera capable de lutter pour l'au-delà, obtenant ainsi la paix de l'esprit, du corps et de l'âme. Mais plus la vie d'une personne est compliquée, plus elle sera stressée, rencontrera des difficultés et luttera moins pour son au-delà, car ses préoccupations pour les choses de ce monde ne sembleront jamais cesser. Cette attitude l'empêchera d'obtenir la paix de l'esprit, du corps et de l'âme.

La simplicité mène à une vie facile dans ce monde et à un jugement clair le Jour du Jugement. En revanche, une vie compliquée et indulgente ne mènera qu'à une vie stressante et à un jugement sévère et difficile le Jour du Jugement.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 13

Français La dixième année après que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) eut émigré à Médine, il envoya Mu'adh Ibn Jabal (qu'Allah l'agrée) gouverner une province du Yémen. En quittant le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), il lui demanda ce qu'il ferait si on lui présentait un cas à juger. Mu'adh (qu'Allah l'agrée) répondit qu'il jugerait selon le Saint Coran. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) répondit que et s'il ne trouvait pas le cas et son jugement dans le Saint Coran. Il répondit alors qu'il jugerait selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) répondit alors que et s'il ne trouvait pas le cas et son jugement dans ses traditions. Mu'adh (qu'Allah l'agrée) répondit finalement qu'il utiliserait un raisonnement indépendant, un jugement qui s'aligne sur le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a loué Allah, l'Exalté, pour lui avoir donné un représentant qui lui a plu. Cela a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, Pages 140-141.

Lorsqu'un savant maîtrise les différentes sciences de l'islam, il peut atteindre un niveau appelé raisonnement indépendant. Cela lui permet d'appliquer les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , avec son jugement professionnel impartial afin de tirer une décision conforme à l'islam. Selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4487, lorsque ce savant rend une décision incorrecte, il sera récompensé une seule fois

pour son effort. S'il rend une décision correcte, il sera récompensé deux fois.

De plus, il est important d'acquérir des connaissances et d'agir en conséquence avec la bonne intention. Dans un hadith rapporté dans le Sunan d'Ibn Majah, numéro 253, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que celui qui acquiert des connaissances religieuses dans le but de se mettre en valeur auprès des savants, de discuter avec les autres ou d'attirer l'attention sur lui-même ira en enfer.

Même si la base de tout bien, aussi bien dans les domaines terrestres que religieux, est la connaissance, les musulmans doivent comprendre que la connaissance ne leur sera bénéfique que s'ils corrigent d'abord leur intention. Cela signifie qu'ils s'efforcent d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance afin de plaire à Allah, l'Exalté. Toutes les autres raisons ne mèneront qu'à une perte de récompense et même à une punition si le musulman ne se repent pas sincèrement.

En réalité, la connaissance est comme l'eau de pluie qui tombe sur différents types d'arbres. Certains arbres poussent près de cette eau pour en faire bénéficier d'autres, comme un arbre fruitier. D'autres, au contraire, poussent près de cette eau et deviennent une nuisance pour d'autres, comme un arbre épineux. Même si l'eau de pluie est la même dans les deux cas, le résultat est très différent. De même, la connaissance religieuse est la même pour les gens, mais si l'on adopte une intention

incorrecte, elle deviendra un moyen de destruction. Inversement, si l'on adopte une intention correcte, elle deviendra un moyen de salut.

Les musulmans doivent donc corriger leur intention dans tous les domaines car ils seront jugés sur cette base. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Et ils doivent se rappeler que l'une des premières personnes à entrer en Enfer sera un savant qui n'a acquis le savoir que pour se vanter devant les autres. Ceci a été averti dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4923.

Pour conclure, seule l'obtention et l'application d'une connaissance utile avec la bonne intention constituent une véritable connaissance bénéfique.

Mu'adh Bin Jabal (RA) - 14

FrançaisLa dix-septième ^{année} de l'émigration du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , une grande épidémie éclata et se répandit sur tout le pays, en particulier en Syrie. De nombreux Compagnons de haut rang, tels qu'Abou 'Ubaydah Ibn Jarrah et Mou'adh Ibn Jabal, qu'Allah les agrée, moururent. Tous restèrent patients et obéissants à Allah, l'Exalté, et acceptèrent volontiers ce qu'Allah, l'Exalté, avait décrété pour eux.

Mu'adh Ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, a donné quelques conseils sur son lit de mort. Il a conseillé aux gens de faire de gros efforts tant qu'ils en avaient l'occasion avant d'atteindre le moment où ils voudraient accomplir de bonnes actions mais en seraient empêchés. Il les a avertis que rien ne leur appartenait à part ce qu'ils mangeaient, buvaient, portaient et dépensaient pour l'amour d'Allah, l'Exalté, tandis que toutes les autres richesses seraient laissées derrière pour que d'autres puissent en profiter. Il a conclu qu'il ne voulait rester dans ce monde que pour passer de longues nuits en prière, de longues heures pendant la journée à jeûner et pour assister aux réunions des savants. Ceci a été discuté dans l'Imam Muhammad As Sallaabi , Omar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 1, Pages 424-430.

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6442, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que la véritable

richesse d'une personne est ce qu'elle envoie dans l'au-delà, tandis que ce qu'elle laisse derrière elle est en réalité la richesse de ses héritiers.

Il est important pour les musulmans d'envoyer autant de bénédictions que possible, comme leurs richesses, dans l'au-delà, en les utilisant de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Cela comprend le fait de dépenser pour ses besoins et ceux de ses proches sans gaspillage, excès ou extravagance. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006.

Mais si le musulman n'utilise pas correctement ses biens, ils deviendront un fardeau pour lui dans les deux mondes. Et s'il les accumule et les laisse à ses héritiers, il sera tenu pour responsable de leur acquisition, même si d'autres en profiteront après son départ. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379.

De plus, si leurs héritiers utilisent correctement les bénédictions, ils obtiendront une récompense d'Allah, l'Exalté, tandis que celui qui l'a recueillie repartira les mains vides au Jour du Jugement. Ou bien leur héritier fera un mauvais usage des bénédictions, ce qui deviendra un grand regret pour celui qui a gagné la bénédiction et leur héritier, surtout s'ils n'ont pas appris à leur héritier, comme leur enfant, comment utiliser correctement les bénédictions, car c'est un devoir pour eux. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928.

Les musulmans doivent donc s'acquitter de leurs responsabilités envers Allah, le Très-Haut, et les gens, et veiller à emporter avec eux le reste de leurs bénédictions dans l'au-delà en les utilisant correctement comme le prescrit l'Islam. Sinon, ils repartiront les mains vides et pleins de regrets le Jour du Jugement.

Mu'adh Bin Jabal (RA) - 15

Le calife Omar Ibn Khattab (qu'Allah l'agrée) a dit un jour que si Mu'adh Ibn Jabal (qu'Allah l'agrée) lui survivait, il le nommerait calife suivant. Et quand Allah, l'Exalté, l'interrogeait à ce sujet, il répondait qu'il avait entendu le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dire que lorsque Mu'adh (qu'Allah l'agrée) sera ressuscité le Jour du Jugement, il dirigera les savants et les gnostiques et se tiendra à une distance d'un jet de pierre devant eux. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya de l'Imam Al Asfahani, numéro 573.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2645, que lorsqu'Allah, l'Exalté, désire donner du bien à quelqu'un, Il lui fournit la connaissance islamique.

Il ne fait aucun doute que chaque musulman, quelle que soit la force de sa foi, désire le bien dans les deux mondes. Même si de nombreux musulmans croient à tort que ce bien qu'ils désirent réside dans la renommée, la richesse, l'autorité, la compagnie et leur carrière, ce hadith montre clairement que le véritable bien durable réside dans l'acquisition et l'application du savoir islamique. Il est important de noter qu'une branche du savoir religieux est le savoir mondain utile par lequel on acquiert une subsistance légale afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge. Même si le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué où se trouve le bien, il est dommage que de

nombreux musulmans n'y accordent pas beaucoup d'importance. Dans la plupart des cas, ils s'efforcent seulement d'acquérir le strict minimum de connaissances islamiques afin de remplir leurs devoirs obligatoires et ne parviennent pas à acquérir et à appliquer davantage, comme les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Au lieu de cela, ils consacrent leurs efforts aux choses de ce monde, croyant que le véritable bien s'y trouve. Beaucoup de musulmans ne se rendent pas compte que les pieux prédécesseurs devaient voyager pendant des semaines pour apprendre un seul verset ou un hadith du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), alors qu'aujourd'hui, on peut étudier les enseignements de l'Islam sans quitter sa maison. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne profitent pas de cette bénédiction accordée aux musulmans d'aujourd'hui. Par Son infinie miséricorde, Allah, l'Exalté, par l'intermédiaire de Son Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), a non seulement indiqué où se trouve le véritable bien, mais Il a également mis ce bien à la portée de tous. Allah, l'Exalté, a informé l'humanité de l'endroit où se trouve un trésor éternel enfoui qui peut résoudre tous les problèmes qu'elle peut rencontrer dans les deux mondes. Mais les musulmans n'obtiendront ce bien qu'une fois qu'ils auront lutté pour l'acquérir et l'appliquer.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 1

Abu Musa, qu'Allah soit satisfait de lui, prenait son bain dans une pièce sombre et ne se tenait pas debout, nu, par timidité devant Allah, l'Exalté. Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah, Volume 2, de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Page 568.

Abou Moussa, qu'Allah l'agrée, a adopté une foi excellente.

Dans un long hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a expliqué la signification d'Ihsan, qui peut être traduit par excellence. Cette excellence fait référence à la conduite et au comportement de quelqu'un envers Allah, le Exalté soit le Seigneur, ainsi que la création. Agir avec excellence a été mentionné tout au long du Saint Coran, comme dans le chapitre 10 Yunus, verset 26 :

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

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

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

Ce niveau d'excellence garantit que l'on agit avec la bonne intention, ce qui est le fondement de la foi selon le Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Le succès est assuré pour celui qui accomplit de bonnes actions

et démontre un bon comportement avec la bonne intention, à savoir, plaire à Allah, l'Exalté. Plus une personne agit d'une manière excellente, plus sa foi devient forte jusqu'à ce qu'elle devienne un musulman qui est loin de l'insouciance et qui s'efforce toujours d'embellir son au-delà et sa vie présente selon les enseignements de l'Islam.

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

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

Ceux qui ne parviennent pas à se comporter comme s'ils observaient Allah, l'Exalté, doivent suivre la deuxième partie du conseil donné dans le hadith principal cité au début. Cette personne doit croire sincèrement qu'Allah, l'Exalté, l'observe constamment. Même si cet état est inférieur en rang à celui de celui qui agit comme s'il observait Allah, l'Exalté, néanmoins, c'est une excellente façon d'adopter la véritable crainte d'Allah, l'Exalté. Comme mentionné plus haut, cette attitude empêchera l'individu de commettre des péchés et l'encouragera à faire de bonnes actions. Comme conseillé par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans le livre Al Mu'jam Al Kabir, numéro 7935 de l'Imam Tabarani, celui qui s'efforce d'adopter cette mentalité sera protégé par Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

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

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

Français Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé dans de nombreux hadiths d'adopter la véritable conscience de la présence divine d'Allah, l'Exalté. Par exemple, dans un hadith divin trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 7405, Allah, l'Exalté, déclare qu'Il est avec quiconque se souvient de Lui. C'est la raison pour laquelle il a été rapporté dans Hilyat Al Awliya, volume 1, pages 84 et 85, à propos du Commandeur des Croyants, Ali Bin Abu Talib, qu'Allah l'agrée, qu'il évitait le faste et le faste du monde matériel et ne trouvait de réconfort que dans la nuit solitaire. Cela signifie qu'il recherchait la compagnie d'Allah, l'Exalté, plutôt que la compagnie des gens.

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

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

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 2

Abou Moussa, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les gens ont perdu la notion de l'au-delà parce que le monde est devant eux alors que l'au-delà est caché. Si les gens avaient été témoins de l'au-delà, ils ne s'en seraient jamais détournés. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah, Volume 3, Pages 79-80, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Une personne doit adopter une perception correcte à l'égard de ce monde matériel et de l'au-delà afin de donner la priorité à ce dernier par rapport au premier.

Il est important pour les musulmans de développer une perception correcte afin qu'ils puissent augmenter leur obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. C'est ce que possédaient les pieux prédécesseurs et cela les a encouragés à éviter les excès de luxe du monde matériel et à se préparer plutôt pour l'au-delà. C'est une caractéristique importante à posséder et elle peut être expliquée par un exemple profane. Deux personnes ont extrêmement soif et tombent sur une tasse d'eau trouble. Ils désirent tous les deux la boire même si elle n'est pas pure et même si cela signifie qu'ils doivent se disputer à son sujet. Au fur et à mesure que leur soif grandit, ils se concentrent de plus en plus sur la tasse d'eau trouble au point de perdre de vue tout le reste. Mais si l'un d'eux changeait son regard et observait une rivière d'eau pure qui se trouvait à une courte distance devant lui, il perdrait immédiatement de vue

la tasse d'eau au point de ne plus s'en soucier et de ne plus se disputer à son sujet. Au lieu de cela, ils endureraient patiemment leur soif en sachant qu'une rivière d'eau pure est proche. Celui qui ne connaît pas la rivière croira probablement que l'autre personne est folle après avoir observé son changement d'attitude. C'est le cas des deux types de personnes dans ce monde. Un groupe se concentre avec avidité sur le monde matériel. L'autre groupe a déplacé son attention vers l'au-delà et les bénédictions pures et éternelles qui s'y trouvent. Lorsque l'on déplace son attention vers la félicité de l'au-delà, les problèmes matériels ne semblent pas si importants. Par conséquent, la patience devient plus facile à adopter. Mais si l'on reste concentré sur ce monde, il lui semblera tout. Ils se disputeront, se battront, aimeront et haïront pour lui. Tout comme la personne dans l'exemple mentionné plus haut qui ne se concentre que sur la tasse d'eau trouble.

Cette perception correcte ne peut être atteinte qu'en acquérant et en agissant sur la base des connaissances islamiques contenues dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

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

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 3

Abou Moussa, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé que le Saint Coran sera soit une source de récompense pour une personne, soit un fardeau. Par conséquent, il faut suivre les préceptes du Saint Coran et ne jamais le forcer (en l'interprétant mal) à suivre ses désirs. Celui qui le suit finira au Paradis tandis que celui qui force le Saint Coran à les suivre sera poussé par lui en Enfer. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 3, Page 278, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

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

Le Saint Coran est un livre de guidance. Il n'est pas seulement un livre de récitation. Les musulmans doivent donc s'efforcer d'accomplir tous les aspects du Saint Coran pour s'assurer qu'il les guide vers le succès dans les deux mondes. Le premier aspect est de le réciter correctement et régulièrement. Le deuxième aspect est de le comprendre. Et le dernier aspect est d'agir selon ses enseignements selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ceux qui se comportent de cette manière sont ceux qui reçoivent la bonne nouvelle d'une bonne guidance à travers toutes les difficultés de ce monde

et de son intercession au Jour du Jugement. Mais comme l'avertit ce hadith, le Saint Coran n'est qu'une guidance et une miséricorde pour ceux qui agissent correctement selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais ceux qui l'interprètent mal et agissent selon leurs désirs afin d'obtenir des choses de ce monde, comme la célébrité, seront privés de cette bonne guidance et de son intercession au Jour du Jugement. En fait, leur perte totale dans les deux mondes ne fera qu'augmenter jusqu'à ce qu'ils se repentent sincèrement. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

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

Enfin, il est important de comprendre que même si le Saint Coran est un remède aux problèmes matériels, le musulman ne doit pas l'utiliser uniquement à cette fin. Cela signifie qu'il ne doit pas le réciter uniquement pour résoudre ses problèmes matériels, en traitant le Saint Coran comme un outil que l'on retire en cas de difficulté pour le remettre dans une boîte à outils. La fonction principale du Saint Coran est de guider l'individu vers l'au-delà en toute sécurité. Négliger cette fonction principale et l'utiliser uniquement pour résoudre ses problèmes matériels n'est pas correct car cela contredit le comportement d'un vrai musulman. C'est comme celui qui achète une voiture avec de nombreux accessoires différents, mais qui ne possède pas de moteur. Il ne fait aucun doute que cette personne est tout simplement stupide.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 4

Abou Moussa, qu'Allah l'agrée, voyageait un jour sur un bateau lors d'une expédition navale. La nuit, il entendit une voix venue de l'invisible qui déclarait que quiconque se maintient assoiffé pendant une journée chaude pour l'amour d'Allah, l'Exalté, aura sa soif étanchée le Jour du Jugement par Allah, l'Exalté. Abou Moussa, qu'Allah l'agrée, jeûnait alors pendant les jours les plus chauds de l'année. Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 3, Page 567, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comme nous l'avons brièvement indiqué plus haut, il existe différents niveaux de jeûne. Le premier niveau, le plus bas, consiste à s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne, comme la nourriture. Le niveau suivant consiste à s'abstenir de tout péché qui nuit au jeûne et réduit ainsi la récompense du jeûne, comme le mensonge. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé

dans Sunan An Nasai, numéro 2235. Le jeûne qui concerne chaque membre du corps est le niveau suivant. C'est lorsque chaque partie du corps jeûne de tout péché, par exemple les yeux pour ne pas regarder l'illicite, les oreilles pour ne pas entendre l'illicite, etc. Le niveau suivant consiste à se comporter de cette manière même lorsqu'on ne jeûne pas. Enfin, le niveau le plus élevé du jeûne consiste à s'abstenir de tout ce qui n'est pas lié à Allah, l'Exalté.

Le musulman doit jeûner intérieurement, comme son corps jeûne extérieurement, en s'abstenant de pensées pécheresses ou vaines. Il doit jeûner pour ne pas persister dans ses propres plans en ce qui concerne ses désirs et essayer de se concentrer sur l'accomplissement de ses devoirs et responsabilités. De plus, il doit jeûner pour ne pas défier intérieurement le décret d'Allah, l'Exalté, et plutôt accepter le destin et tout ce qu'il apporte, sachant qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur pour Ses serviteurs même s'ils ne comprennent pas la sagesse derrière ces choix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

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

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 5

Abu Musa Al Ash'ari, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour que le Jour du Jugement, le Soleil sera proche, au-dessus des têtes des gens, et leurs actions les ombrageront ou les exposeront à sa chaleur intense. a été discuté dans l'Imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 667.

Le Soleil sera amené à deux miles de la création le Jour du Jugement. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2864.

Cela amènera les gens à transpirer en fonction des actes qu'ils auront accomplis durant leur vie sur Terre. Certains transpireront jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux et d'autres encore jusqu'à la bouche.

Il suffit de penser aux périodes où ils ont été soumis à des températures estivales intenses et à la façon dont la chaleur a affecté leur attitude et leur comportement. On peut imaginer à quel point la situation sera difficile le Jour du Jugement lorsque le Soleil sera si proche d'eux. Cela montre que ceux qui s'efforcent avec ardeur et s'efforcent sincèrement d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), trouveront la détente le Jour du Jugement. Mais ceux qui étaient paresseux et

détendus pendant leur vie sur Terre seront soumis à un grand stress le Jour du Jugement. En termes simples, celui qui s'efforce ici se détendra là-bas, mais celui qui se détend ici s'efforcera là-bas dans la difficulté.

De la même manière que les gens luttent dans ce monde matériel pour obtenir une vie confortable et même une retraite confortable, même si l'atteinte de cet âge n'est pas garantie, les musulmans doivent lutter encore plus dans ce monde en obéissant à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de leur vie afin qu'ils puissent obtenir la paix et le confort le jour où il est certain qu'il arrivera. C'est un signe de grande ignorance que de lutter pour un jour qu'on n'atteindra peut-être jamais, à savoir le jour de la retraite, et de ne pas lutter pour un jour qu'on est sûr d'atteindre et de vivre, à savoir le Jour du Jugement.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 6

Abou Moussa Al-Ach'ari, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que les gens vivent à une époque où celui qui accomplit de bonnes actions pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, recevra une récompense. Mais il viendra un temps où celui qui accomplit de bonnes actions pour l'amour d'Allah, l'Exalté, recevra deux récompenses. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 672, de l'Imam Al Asfahani.

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

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

Adorer Allah, l'Exalté, signifie continuer à obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en étant patient avec le destin selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui).

Il est évident que le temps mentionné dans ce hadith est arrivé. Il est devenu très facile de s'égarer dans les enseignements de l'Islam à mesure que les désirs mondains se sont ouverts à la nation musulmane. Par conséquent, les musulmans ne doivent pas se laisser distraire par eux et éviter les sujets et les personnes controversés, mais plutôt rester obéissants à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de leur vie s'ils désirent obtenir la récompense mentionnée dans ce hadith.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 7

Abu Musa Al Ash'ari, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que lorsqu'on apprend quelque chose de bien, on doit l'enseigner aux autres. Ce point a été évoqué dans Kitab Al Tabaqat Al Kabir d' Ibn Sa'd , 4/373.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2674, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que celui qui guide les autres vers quelque chose de bien recevra la même récompense que ceux qui agissent selon leurs conseils. Ceux qui guident les autres vers le péché seront tenus responsables comme s'ils avaient eux-mêmes commis ces péchés.

Il est important que les musulmans soient prudents lorsqu'ils conseillent et guident les autres. Un musulman ne doit conseiller les autres que sur des questions de bien afin qu'ils en soient récompensés et éviter de leur conseiller de désobéir à Allah, le Très-Haut. Une personne n'échappera pas au châtimement du Jour du Jugement en prétendant simplement qu'elle ne fait qu'inviter les autres à commettre des péchés, même si elle n'a pas commis ces péchés elle-même. Allah, le Très-Haut, tiendra le guide et le suiveur responsables de leurs actes. Les musulmans ne doivent donc conseiller aux autres que de faire les choses qu'ils feraient eux-mêmes. S'ils n'aiment pas qu'une action soit inscrite dans leur livre de bonnes actions, ils ne doivent pas conseiller aux autres de l'accomplir.

En raison de ce principe islamique, les musulmans doivent s'assurer d'acquérir les connaissances adéquates avant de conseiller les autres, car ils peuvent facilement multiplier leurs propres péchés s'ils conseillent incorrectement les autres.

De plus, ce principe est un moyen extrêmement facile pour les musulmans d'obtenir une récompense pour des actions qu'ils ne peuvent pas accomplir eux-mêmes en raison d'un manque de moyens, comme la richesse. Par exemple, une personne qui n'a pas les moyens financiers de faire une aumône peut encourager les autres à le faire et cela lui permettra d'obtenir la même récompense que celle qui a fait l'aumône.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 8

Abou Moussa Al-Ach'ari, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il ne faut pas parler de choses dont on ne sait rien, sinon on sera du nombre des imposteurs et on s'écartera de la religion. Ceci a été traité dans le livre d' Ibn Sa'd , Kitab Al Tabaqat Al Kabir, 4/373.

Certains ont adopté une attitude étrange. Lorsqu'on les interroge sur des choses qu'ils ignorent, au lieu d'admettre la vérité, ils donnent une réponse qui n'a que peu ou pas de fondement dans la vérité. Cela peut devenir un problème grave, surtout dans les questions liées à l'islam. Un musulman peut être puni pour avoir donné des informations incorrectes sur lesquelles d'autres agissent. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351. Cela est dû au fait qu'ils ont attribué par ignorance des choses à Allah, l'Exalté, ou au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). À cause de ces personnes, des croyances et des coutumes étranges se sont attachées à l'islam, ce qui constitue une grande déviation de la vérité apportée par le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). En fait, de nombreuses coutumes culturelles adoptées par les musulmans en les croyant faire partie de l'islam sont dues à cette mentalité ignorante.

Ces gens croient que s'ils admettent simplement qu'ils ne savent pas quelque chose, ils passeront pour des idiots aux yeux des autres. Cette mentalité est en elle-même extrêmement idiote, car les prédécesseurs pieux insistaient sur l'importance d'admettre son ignorance afin que les

autres ne soient pas induits en erreur. En fait, les prédécesseurs pieux ne considéraient que la personne qui se comportait de cette manière comme une personne intelligente et considéraient comme idiote celle qui répondait à toutes les questions qui lui étaient posées.

Cette attitude est souvent observée chez les aînés qui conseillent souvent leurs enfants sur des questions relatives au monde et à la religion au lieu d'admettre leur ignorance et de les orienter vers quelqu'un qui connaît la vérité. Lorsque les aînés agissent de cette manière, ils manquent à leur devoir de bien guider leurs dépendants, ce qui est indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928.

Les musulmans doivent donc acquérir la connaissance correcte, qu'elle soit matérielle ou religieuse, avant de conseiller les autres. S'ils ignorent quelque chose, ils doivent l'admettre, car cela ne diminuera en rien leur rang. Au contraire, Allah, l'Exalté, et les gens apprécieront leur honnêteté.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 9

La dixième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, il envoya Abû Moussa et Mu'adh Ibn Jabal, qu'Allah les agrée, pour gouverner deux provinces du Yémen. Il leur conseilla d'être indulgents, de ne pas être durs, d'annoncer la bonne nouvelle et de ne pas effrayer les gens. Ceci a été traité dans La vie du Prophète de l'imam Ibn Kathir, volume 4, pages 135-136.

Le musulman doit toujours se faciliter la tâche en apprenant et en mettant en pratique les connaissances islamiques afin de pouvoir accomplir ses devoirs obligatoires, agir selon les traditions établies du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Cela lui donnera suffisamment de temps pour profiter des choses licites sans être gaspilleur ou extravagant. Le musulman doit agir selon ses forces en ce qui concerne les bonnes actions volontaires et ne pas se surcharger car cela est détesté en Islam. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6465. Une approche équilibrée est toujours la meilleure.

De plus, les musulmans doivent faciliter les choses aux autres, notamment en matière religieuse, afin que les gens ne s'éloignent pas de l'islam en pensant qu'il s'agit d'une religion pénible alors qu'il s'agit en réalité d'une religion simple et facile. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le livre Adab Al Mufrad de l'imam Boukhari, numéro 287. Il est important d'enseigner cela aux autres, en particulier aux enfants. Si les enfants

croient à tort que l'islam est une religion difficile, ils s'en détourneront lorsqu'ils seront plus grands. Il faut enseigner aux enfants que l'islam comporte des obligations qui ne prennent pas beaucoup de temps à remplir et qui leur laissent beaucoup de temps pour s'amuser de manière agréable.

Il est important de noter que le fait de se faciliter la tâche ou de faciliter les choses aux autres en matière religieuse ne signifie pas que le musulman doit être paresseux et enseigner aux autres à être paresseux, car les obligations minimales doivent être remplies à tout moment, à moins que l'on n'en soit exempté par l'islam. Celui qui agit avec paresse n'obéit pas à Allah, l'Exalté, mais seulement à ses propres désirs.

Un autre aspect de la facilitation des choses pour les autres consiste à ne pas exiger des autres qu'ils respectent pleinement leurs droits. Au lieu de cela, ils doivent utiliser les moyens, tels que leur force physique ou financière, pour s'aider eux-mêmes et faciliter les choses aux autres. Dans certains cas, le fait de ne pas respecter les droits des autres peut entraîner une punition. Afin de faciliter les choses aux autres, un musulman ne doit donc exiger leurs droits que dans certains cas. Cela ne signifie pas qu'un musulman ne doit pas s'efforcer de respecter les droits des autres, mais cela signifie qu'il doit essayer de passer outre et d'excuser les personnes sur lesquelles il a des droits. Par exemple, un parent peut dispenser son enfant adulte d'une tâche ménagère particulière et la faire lui-même s'il a les moyens de le faire sans problème, en particulier si l'enfant rentre du travail épuisé. Cette indulgence et cette miséricorde non seulement inciteront Allah, Exalté soit-Il, à être plus miséricordieux envers eux, mais elles augmenteront également l'amour et le respect que les gens ont pour eux. Celui qui exige toujours leurs droits complets n'est pas un pécheur,

mais il perdra cette récompense et ce résultat s'il se comporte de cette manière.

Les musulmans doivent faciliter les choses aux autres et espérer qu'Allah, le Très-Haut, leur facilitera les choses dans ce monde et dans l'autre. Mais ceux qui rendent les choses difficiles aux autres peuvent constater qu'Allah, le Très-Haut, leur rend les choses difficiles dans les deux mondes.

Le musulman doit se rappeler et rappeler aux autres les innombrables bienfaits d'Allah, le Très-Haut, et la grande récompense qu'Il accorde aux musulmans dans ce monde et dans l'au-delà, à ceux qui Lui obéissent en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdits et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cette approche, dans la plupart des cas, est plus efficace pour encourager les gens à obéir à Allah, le Très-Haut. Ce n'est que dans certains cas, lorsque quelqu'un se laisse aller à des illusions et désobéit à Allah, le Très-Haut, tout en espérant qu'il réussira, que le musulman doit l'avertir des conséquences de ses actes, en lui inspirant ainsi la crainte d'Allah, le Très-Haut.

Le meilleur moyen de parvenir à un équilibre est de faire confiance à Allah, le Très-Haut, pour encourager Son obéissance et Sa crainte afin d'éviter les péchés. Et chaque fois que l'on se sent déséquilibré ou que l'on observe que d'autres le sont, le musulman doit agir de manière appropriée afin de se réajuster et de réajuster les autres vers le juste milieu.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 10

Durant son califat, Omar ibn Khattab (qu'Allah l'agrée) a pris de grandes mesures pour s'assurer que les gens recherchent la connaissance islamique et la mettent en pratique. Une partie de cette démarche consistait à s'assurer que la connaissance acquise était correcte et précise. Afin d'enseigner ce principe important aux gens, il demandait des preuves sous forme de témoins chaque fois que quelqu'un mentionnait un hadith du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qu'il n'avait pas entendu personnellement. Il n'agissait pas de cette manière parce qu'il doutait de l'honnêteté des Compagnons (qu'Allah l'agrée), mais plutôt afin de souligner aux autres et aux générations futures l'importance de s'assurer que la connaissance qu'ils apprenaient et mettaient en pratique était correcte et précise.

Par exemple, Abou Moussa Al-Ashari (qu'Allah l'agrée) demanda une fois la permission, trois fois, de voir le calife Omar (qu'Allah l'agrée), mais il ne l'obtint pas. Il partit alors jusqu'à ce qu'Omar (qu'Allah l'agrée) le rappelle après avoir terminé les affaires qui l'occupaient. Lorsqu'il demanda à Abou Moussa (qu'Allah l'agrée) pourquoi il était parti, il lui répondit que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait conseillé à une personne de demander la permission d'entrer chez une autre personne trois fois, mais si elle n'obtient pas la permission, elle doit quitter les lieux. Omar (qu'Allah l'agrée) lui demanda de lui apporter la preuve de cette déclaration. Abou Moussa amena alors un autre compagnon, Abou Sa'eed Al Khudri (qu'Allah l'agrée), qui témoigna avoir également entendu cette déclaration du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ceci a été discuté dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6245.

Il faut en tirer les leçons du principe important qui consiste à vérifier les informations avant d'agir sur elles ou de les partager avec d'autres.

On peut imaginer à quel point il est difficile de contrôler la diffusion d'informations fausses, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Il est donc important pour les musulmans d'agir conformément au verset suivant du Saint Coran et de ne pas diffuser d'informations à d'autres, même s'ils pensent qu'ils en bénéficient, sans d'abord vérifier l'information. Cela signifie qu'ils doivent s'assurer qu'elle provient d'une source fiable et qu'elle est exacte. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 6 :

« Ô vous qui croyez ! Si un pervers vous vient avec une information, faites des recherches, de peur que par ignorance vous ne portiez préjudice à un peuple et que vous ne regrettiez ce que vous avez fait. »

Bien que ce verset indique une personne mal intentionnée qui diffuse des informations, il peut également s'appliquer à toutes les personnes qui partagent des informations avec d'autres. Comme mentionné dans ce verset, une personne peut croire qu'elle aide les autres, mais en diffusant des informations non vérifiées, elle risque de nuire aux autres, notamment sur le plan émotionnel. Malheureusement, de nombreux musulmans ne prêtent pas attention à cela et ont l'habitude de simplement transmettre des informations par SMS et sur les réseaux sociaux sans les vérifier. Dans les cas où les informations sont liées à des questions religieuses, il est encore

plus important de vérifier les informations avant de les diffuser. En effet, on peut être puni pour les actions d' autrui en fonction des informations incorrectes qu'on lui a fournies. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351.

De plus, avec tout ce qui se passe dans le monde et la façon dont cela affecte les musulmans, il est encore plus important de vérifier les informations, car avertir les autres de choses qui ne se sont pas produites ne fait que créer de la détresse dans la société et aggraver le fossé entre les musulmans et les autres communautés. Cela est en contradiction avec les enseignements de l'islam.

Le musulman doit comprendre qu'Allah, le Très-Haut, ne lui demandera pas pourquoi il n'a pas partagé avec d'autres des informations non vérifiées le Jour du Jugement. Mais Il lui demandera certainement s'il partage des informations avec d'autres, qu'elles soient vérifiées ou non. Par conséquent, un musulman intelligent ne partagera que des informations vérifiées et il laissera derrière lui tout ce qui n'est pas vérifié en sachant qu'il n'en sera pas tenu responsable.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 11

Sur son lit de mort, Abou Moussa Al-Ach'ari (qu'Allah l'agrée) a dit que sa tombe s'élargirait jusqu'à quarante mètres de large ou qu'elle se rétrécirait jusqu'à être plus petite qu'une pointe de lance. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 670, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2460, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué qu'une tombe est soit un jardin du Paradis, soit une fosse de l'Enfer. Ce hadith explique en outre que lorsqu'un croyant accompli est placé dans sa tombe, celle-ci s'élargit et devient confortable pour lui, tandis que la tombe d'un pécheur devient extrêmement étroite et dangereuse pour lui.

Il est important de noter qu'en réalité, chaque personne emporte avec elle le jardin du Paradis ou la fosse de l'Enfer lorsqu'elle quitte ce monde, c'est-à-dire ses actes. Si un musulman obéit à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant son destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), alors il s'assurera de préparer les actes nécessaires pour faire de sa tombe un jardin du Paradis. Mais s'il désobéit à Allah, l'Exalté, alors ses péchés créeront la fosse de l'Enfer dans laquelle il reposera jusqu'au Jour du Jugement.

donc agir dès aujourd'hui et ne pas tarder à se préparer, car l'heure de la mort est inconnue et survient souvent de manière soudaine. Retarder le moment de la mort à un lendemain qu'on ne peut pas prévoir est une folie et ne mène qu'à des regrets. De la même manière qu'une personne dépense beaucoup d'énergie et de temps à embellir sa maison dans ce monde, elle doit s'efforcer davantage d'embellir sa tombe, car le voyage vers cette dernière est inévitable et le séjour là-bas est long. Et si l'on souffre dans sa tombe, ce qui suivra ne sera que pire. Ceci a été prévenu dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4267.

Rabiah Ibn Ka'b (RA) – 1

Rabi'ah, qu'Allah l'agrée, passait ses journées et ses nuits à servir le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Un jour, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda à Rabi'ah, qu'Allah l'agrée, de lui demander quelque chose. Rabi'ah, qu'Allah l'agrée, lui demanda de l'accompagner au Paradis. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui dit de l'aider en accomplissant de nombreuses prosternations. Ceci est évoqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1094.

La première étape pour accomplir ce commandement est d'établir les prières obligatoires.

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

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

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

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

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

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

« ...Mais si vous êtes malades ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il doit faire ses besoins, ou si vous avez eu affaire à des femmes et

ne trouvez pas d'eau, alors cherchez de la terre pure et essuyez-en vos visages et vos mains... »

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

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

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

Beaucoup pensent que le verset suivant du Saint Coran fait référence à ceux qui retardent inutilement leurs prières obligatoires. Cela a été discuté

dans le Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pages 603-604. Chapitre 107 Al Ma'un, versets 4-5 :

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

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

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

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

Abandonner les prières obligatoires est un péché si grave que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a déclaré dans

un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2621, que quiconque commet ce péché a mécru en l'Islam.

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

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

Il est du devoir de tous les aînés d'encourager les enfants dont ils ont la charge à accomplir les prières obligatoires dès leur plus jeune âge afin qu'ils les accomplissent avant qu'elles ne deviennent obligatoires. Les adultes qui tardent à le faire et attendent que les enfants soient plus grands ont failli à ce devoir extrêmement important. Les enfants qui n'ont été encouragés à accomplir les prières obligatoires que lorsqu'elles sont devenues obligatoires les ont très rarement établies rapidement. Dans la plupart des cas, il leur faut des années pour accomplir correctement ce devoir important. Et la faute en incombe aux aînés de la famille, en particulier aux parents. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé

dans le Sunan Abu Dawud, numéro 495, que les familles encouragent leurs enfants à accomplir les prières obligatoires dès l'âge de sept ans.

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

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit celui qui ne s'incline pas ou ne se prosterne pas correctement pendant la prière comme le pire des voleurs. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Muwatta Malik, Livre numéro 9, Hadith numéro 75. Malheureusement, de nombreux musulmans qui ont passé des décennies à accomplir leurs prières obligatoires et de nombreuses prières surérogatoires de cette manière se rendront compte qu'aucune d'entre elles n'a été comptée et ils seront donc traités comme quelqu'un qui n'a pas rempli son obligation. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1313.

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

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

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

L'étape suivante pour accomplir le hadith principal en discussion est d'établir la prière nocturne volontaire.

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

L'adoration nocturne volontaire prouve la sincérité de l'individu envers Allah, l'Exalté, car aucun autre œil ne l'observe. L'accomplir est un moyen d'avoir une conversation intime avec Allah, l'Exalté. Et c'est un signe de notre servitude envers Lui. Elle a d'innombrables vertus, par exemple, un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1614, déclare que c'est la meilleure prière surérogatoire.

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

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

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

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

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

Il faut se préparer à la prière nocturne surérogatoire en évitant de trop manger ou de trop boire, surtout avant de se coucher, car cela induit la paresse. Il ne faut pas se fatiguer inutilement pendant la journée. Une

courte sieste pendant la journée peut y remédier. Enfin, il faut éviter les péchés et s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, car les obéissants trouvent plus facile d'accomplir la prière nocturne surérogatoire.

Amr Bin Taghlib (RA) – 1

Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a donné des choses de ce monde à certaines personnes et en a laissé de côté d'autres. Lorsque certaines de ces personnes laissées de côté se sont montrées contrariées, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a commenté qu'il avait donné à certaines personnes par crainte de leur impatience et de leur agitation, et que ceux qui ne leur avaient rien donné, il les avait remis à la bonté et à l'indépendance qu'Allah, l'Exalté, avait placées dans leur cœur, et il en a conclu qu'Amr Bin Taghlib, qu'Allah soit satisfait de lui, faisait partie de ce dernier groupe. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 2, Page 617.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2305, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que la personne la plus riche est celle qui est satisfaite de ce qu'Allah, l'Exalté, lui a accordé. Celui qui a toujours besoin de plus de choses de ce monde est un nécessiteux, ce qui est un autre mot pour dire pauvre, même s'il possède beaucoup de richesses. Mais celui qui est satisfait de ce qu'il possède n'est pas nécessiteux et est donc riche même s'il possède peu de richesses ou de choses de ce monde.

De plus, celui qui est satisfait de ce qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordé, recevra une grâce qui lui permettra de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches et lui procurera la paix de l'esprit et du corps. En revanche, celui qui n'est pas satisfait n'obtiendra pas cette grâce, ce qui lui fera

penser que ses biens ne suffisent pas à subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Cela l'empêchera d'obtenir la paix de l'esprit et du corps.

La satisfaction consiste à être satisfait de ce qu'Allah, l'Exalté, a choisi pour une personne, à savoir le destin. Le musulman doit croire fermement qu'Allah, l'Exalté, choisit toujours ce qui est le mieux pour Son serviteur, même s'il n'observe pas la sagesse derrière ce choix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Si un musulman se concentre sur l'obéissance à Allah, l'Exalté, dans chaque situation, par exemple en faisant preuve de patience dans les moments difficiles et de gratitude dans les moments faciles, il sera assuré de la paix de l'esprit.

Shaddad Bin Aws (RA) - 1

Shaddad, qu'Allah soit satisfait de lui, se tournait souvent d'un côté à l'autre sans pouvoir s'endormir la nuit. Il faisait alors remarquer que le feu de l'Enfer l'empêchait de dormir. Il se levait alors pour la prière surérogatoire jusqu'au matin. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 2, Page 632, de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

Il faut se rappeler qu'en réalité, chaque personne qui finira en Enfer emporte avec elle le feu qu'elle rencontrera en Enfer, sous la forme de ses péchés. Lorsqu'un musulman grave cette réalité dans son esprit, il verra chaque péché, majeur ou mineur, comme un morceau de feu insupportable. De la même manière qu'une personne évite le feu dans ce monde, elle doit éviter les péchés, car en réalité, les péchés sont comme un feu caché qui lui sera montré dans l'au-delà.

De plus, le musulman ne doit pas vivre dans l'insouciance et croire qu'il peut simplement prétendre aimer Allah, le Très-Haut, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et les Compagnons (qu'Allah les agrée), sans appuyer cette déclaration verbale par des actes. Si cela était vrai, les Compagnons (qu'Allah les agrée) n'auraient pas fait autant d'efforts pour obéir à Allah, le Très-Haut, et ils ont sans aucun doute mieux compris l'Islam et le Jour du Jugement que leurs successeurs. En d'autres termes, une déclaration d'amour sans actes ne sauvera pas quelqu'un de l'Enfer. En fait, il a été clairement établi que certains musulmans entreront en Enfer le Jour du Jugement. Le musulman qui abandonne l'application

des enseignements de l'Islam doit comprendre que son attitude peut lui faire perdre la foi avant sa mort et qu'il entrera le Jour du Jugement en tant que non-musulman, ce qui constitue la plus grande perte.

De la même manière qu'un musulman ne s'engage pas dans une bataille sans armure et sans bouclier, il ne doit pas entrer au Jour du Jugement sans l'armure et le bouclier des bonnes actions. Sinon, de la même manière qu'un soldat sans protection sera très probablement blessé, il en sera de même pour un musulman qui arrive au Jour du Jugement sans la protection que lui confère l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter son destin avec patience. Un musulman doit se rappeler que le luxe et les plaisirs du monde matériel dont il a profité ne l'aideront pas à se sentir mieux s'il finit en Enfer. En fait, cela ne fera qu'empirer son état.

Abou Talha (RA) – 1

Un jour, Abû Talha (qu'Allah l'agrée) priait dans son verger. Au cours de la prière, il perdit son attention lorsqu'il vit un oiseau voler dans le verger et oublia le nombre de cycles de prières qu'il avait accomplis. Après avoir terminé sa prière, il alla voir le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et offrit le verger en aumône, car il le distrayait de sa prière. Cela a été expliqué dans Hayatus Sahabah, volume 3, page 149, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Cet incident montre l'importance de modeler sa vie autour des prières et d'éviter les choses qui peuvent compromettre ses prières.

Les musulmans se demandent souvent comment adapter leur vie à leur foi plutôt que de l'adapter à leur vie matérielle. L'un des moyens d'y parvenir est d'accomplir les prières obligatoires dès qu'elles ont lieu pour les femmes et d'accomplir les prières obligatoires à la mosquée pour les hommes. L'accomplissement des prières étant le principal pilier de l'islam, comme le recommande un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616, lorsqu'on l'accomplit comme décrit, on est obligé d'organiser ses activités matérielles de manière à ce qu'elles s'adaptent à ses prières obligatoires. En revanche, lorsqu'on accomplit ses prières obligatoires tard ou à la maison au lieu d'aller à la mosquée, il devient facile d'adapter les prières obligatoires à son emploi du temps matériel, ce qui l'amène à adapter sa foi à sa vie matérielle. Une attitude correcte évitera également de se livrer à des activités inutiles et vaines, comme visiter les centres

commerciaux inutilement, car cela empêche souvent un musulman d'accomplir ses prières obligatoires à l'heure ou à la mosquée. Éviter ces choses et activités inutiles permet à chacun de modeler sa vie autour de sa religion.

De plus, comme l'accomplissement des prières obligatoires à l'heure est l'une des actions les plus aimées d'Allah, le Très-Haut, selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 611, le musulman doit adhérer à cette habitude et ne pas reporter l'accomplissement de ses prières obligatoires sans une très bonne raison, ce qui n'arrive que très rarement. Si l'on souhaite modeler sa vie autour de sa foi, il faut alors accomplir ses prières obligatoires à l'heure dès qu'elles ont lieu, car les femmes et les hommes doivent les accomplir à la mosquée en congrégation. Cela leur permettra de donner la priorité à la préparation de l'au-delà sans se laisser distraire par les excès de ce monde matériel.

Fudhaala Bin Ubayd (RA) – 1

Fudhaala , qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé aux gens d'apprendre, d'enseigner et de réviser les leçons qu'ils avaient apprises. Ce point a été abordé dans Hayatus Sahabah , volume 3, pages 256-260, de l'imam Muhammad Kandhlawi .

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 219, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'apprendre un verset du Saint Coran est mieux que d'accomplir 100 cycles de prières surérogatoires. Et apprendre un sujet de science islamique même si on ne le met pas en pratique est mieux que d'accomplir 1000 cycles de prières surérogatoires.

Apprendre un verset implique de l'étudier et, plus important encore, de mettre en pratique ses enseignements dans sa vie. Il est important de noter qu'un musulman ne recevra cette récompense que s'il s'efforce sincèrement d'agir sur le sujet de la connaissance qu'il a apprise et de la mettre en pratique lorsque l'occasion se présente. Ce n'est que lorsqu'une personne n'a pas l'occasion d'agir sur le sujet de sa connaissance islamique qu'elle recevra la récompense d'accomplir 1000 cycles de prières même si elle ne l'agit pas réellement. En effet, Allah, l'Exalté, juge et récompense les gens en fonction de leur intention et accordera donc une récompense à ceux qui agiront sincèrement lorsque l'occasion se présentera. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1.

Enfin, comme l'indique le hadith principal dont nous discutons, acquérir et mettre en pratique la connaissance est de loin supérieur à l'adoration surérogatoire. En effet, la majorité des gens ne comprennent pas la langue arabe et sont donc moins susceptibles de changer leur comportement et leur obéissance à Allah, l'Exalté, de manière positive, car ils ne comprennent pas la langue qu'ils utilisent pour adorer Allah, l'Exalté. En revanche, apprendre et mettre en pratique la connaissance est beaucoup plus susceptible d'inciter à changer pour le mieux. C'est la raison pour laquelle certains musulmans passent des décennies à accomplir des adorations surérogatoires, sans pour autant améliorer leur comportement envers Allah, l'Exalté, ou envers les gens. Ce n'est de loin pas la meilleure ligne de conduite.

Ubayy Bin Ka'b (RA) – 1

Quand les gens demandaient à Ubayy, qu'Allah soit satisfait de lui, des avis juridiques qui n'avaient pas été rendus dans la société, il leur disait de le laisser jusqu'à ce que cela se produise et ensuite il s'efforçait de trouver le jugement correct pour eux. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 3, Page 267.

Cela montre l'importance de poser des questions et de faire des recherches sur des choses sensées et pertinentes.

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 3257, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre le fait de poser trop de questions, car cela conduirait à la destruction des nations passées. Les musulmans devraient plutôt faire ce qui leur a été ordonné selon leurs capacités et s'abstenir de ce qui leur a été interdit.

Les musulmans ne devraient pas adopter cette mentalité, car les personnes qui ont l'habitude de poser trop de questions échouent souvent à remplir leurs devoirs et à acquérir des connaissances utiles, car elles sont trop occupées à poser des questions et à faire des recherches sur des informations moins importantes et parfois sans rapport. Cette mentalité peut également inciter une personne à discuter et à débattre sur ce type de questions. Malheureusement, cette attitude est assez répandue parmi les

musulmans aujourd'hui, car ils discutent souvent de questions non obligatoires et moins importantes au lieu de se concentrer sur l'accomplissement de leurs devoirs obligatoires et des traditions établies du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), c'est-à-dire de les remplir avec toutes leurs étiquettes et conditions.

Un musulman devrait plutôt faire des recherches et s'interroger sur des sujets pertinents et importants à comprendre, tant pour les questions mondaines que religieuses, sinon il suivra les traces des personnes mentionnées dans ce hadith et ne fera que rendre sa propre vie plus difficile.

Ubayy Bin Ka'b (RA) - 2

Ubayy, qu'Allah l'agrée, a conseillé un jour que la modération dans les actes accomplis pour Allah, l'Exalté, selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), est meilleure que de s'efforcer dans quelque chose qui est contraire aux hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela a été discuté dans Hayatus Sahabah de l'Imam Muhammad Kandhlawi , Volume 3, Page 288.

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

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

sur ces deux sources de guidance car ils se sentent satisfaits de leur comportement. Cela conduit à l'ignorance de ces deux sources de guidance, ce qui ne mène qu'à l'égarement.

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

Ubayy Bin Ka'b (RA) – 3

Un jour, quand Ubayy, qu'Allah l'agrée, dit au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qu'il consacrerait tout son temps consacré aux exercices spirituels à lui adresser la paix et les salutations, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui répondit que tous ses soucis seraient pris en charge et qu'il lui serait pardonné. Ceci a été évoqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2457.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 484, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que la personne qui sera la plus proche de lui au Jour du Jugement sera celle qui lui enverra le plus de bénédictions et de salutations.

Le fait d'adresser des prières et des salutations verbales au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est ordonné dans le Saint Coran et conseillé dans de nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3370. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 56 :

« Certes, Allah a béni le Prophète et Ses anges [lui demandent de le faire]. Ô vous qui croyez, demandez à Allah de lui accorder sa bénédiction et demandez à Allah de lui accorder la paix. »

Mais il est important de noter que si l'on désire bénir et saluer correctement son prochain, il faut que l'on appuie ses paroles par des actes, en apprenant et en agissant selon ses traditions. Il ne faut pas réordonner la priorité de ses traditions selon ses désirs. C'est en fait la première étape qui permet d'accomplir un autre verset du Saint Coran, chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

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

En persistant dans cette attitude, on peut donner la priorité à la préparation de l'au-delà plutôt qu'à ce monde matériel, sans négliger ses devoirs matériels. Cela signifie qu'on peut apprendre à s'acquitter correctement de ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et envers les gens. Cela comprend la satisfaction de ses besoins et de ceux de ses proches sans gaspillage, excès ou extravagance. Cela permet de traverser correctement chaque situation, qu'il s'agisse de moments de facilité ou de difficultés, sans se dévouer excessivement au monde matériel, à ses propres désirs ou à d'autres personnes. Cette attitude permet de mettre chaque chose et chaque personne à sa juste place dans sa vie sans négliger ou se consacrer excessivement à quoi que ce soit ou à qui que ce soit.

Allah, l'Exalté, n'aurait pas donné dans la vie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , un exemple qui n'était pas possible à suivre et à adopter. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 21 :

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

Chacun peut y parvenir selon ses propres capacités, mais cela nécessite un effort sincère et des actes. C'est là le véritable sens des salutations et des bénédictions adressées au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Ubayy Bin Ka'b (RA) - 4

Ubayy Ibn Ka'ab, qu'Allah l'agrée, a dit un jour que lorsqu'ils étaient avec le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , ils se sont levés unis comme un seul front et avec une même aspiration. Ce n'est qu'après son départ qu'ils se sont dispersés à droite et à gauche. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya de l'Imam Al Asfahani, numéro 634.

En règle générale, avec le temps, les gens se divisent et perdent les liens forts qu'ils avaient entre eux. Les causes sont multiples, mais la principale est la base sur laquelle leurs liens ont été formés par leurs parents et leurs proches. Il est bien connu que lorsque les fondations d'un bâtiment sont faibles, celui-ci sera endommagé au fil du temps ou même s'effondrera. De même, lorsque les fondations des liens qui unissent les gens ne sont pas correctes, les liens entre eux finissent par s'affaiblir ou même se briser. Lorsque le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a réuni les Compagnons, qu'Allah les agrée, il a formé des liens entre eux pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Alors que la plupart des musulmans d'aujourd'hui rassemblent les gens pour le bien du tribalisme, de la fraternité et pour se montrer aux autres familles. Même si la majorité des Compagnons, qu'Allah les agrée, n'étaient pas apparentés, mais comme la base des liens qui les unissaient était correcte, à savoir pour l'amour d'Allah, l'Exalté, leurs liens se sont renforcés de plus en plus. Alors que de nombreux musulmans sont aujourd'hui liés par le sang, au fil du temps, ils se sont séparés car le fondement de leurs liens était basé sur le mensonge, à savoir le tribalisme et des choses similaires.

Les musulmans doivent comprendre que s'ils désirent que leurs liens perdurent et qu'ils soient récompensés pour avoir accompli le devoir important de maintenir les liens de parenté et les droits des non-parents, ils ne doivent forger des liens que pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Le fondement de cela est que les gens ne se lient les uns aux autres et agissent ensemble que d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cela a été commandé dans le Saint Coran. Chapitre 5 Al Ma'idah, verset 2 :

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

Ubayy Bin Ka'b (RA) – 5

Ubayy Ibn Ka'ab, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé aux gens de rechercher la science et de la pratiquer. Ils ne devraient pas la rechercher pour s'en embellir. Il a conclu qu'il pourrait bien arriver un temps où la science sera utilisée pour s'embellir, tout comme on porte des vêtements. Cela a été discuté dans le livre de l'imam Ibn Abdul Barr, Jami Bayaan Al Ilm Wa Fadlouhu , 2/8.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 253, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que celui qui acquiert des connaissances religieuses dans le but de se montrer aux savants, de discuter avec les autres ou d'attirer l'attention sur lui-même ira en Enfer.

Même si la base de tout bien, aussi bien dans les domaines terrestres que religieux, est la connaissance, les musulmans doivent comprendre que la connaissance ne leur sera bénéfique que s'ils corrigent d'abord leur intention. Cela signifie qu'ils s'efforcent d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance afin de plaire à Allah, l'Exalté. Toutes les autres raisons ne mèneront qu'à une perte de récompense et même à une punition si le musulman ne se repent pas sincèrement.

En réalité, la connaissance est comme l'eau de pluie qui tombe sur différents types d'arbres. Certains arbres poussent près de cette eau pour en faire bénéficier d'autres, comme un arbre fruitier. D'autres, au

contraire, poussent près de cette eau et deviennent une nuisance pour d'autres, comme un arbre épineux. Même si l'eau de pluie est la même dans les deux cas, le résultat est très différent. De même, la connaissance religieuse est la même pour les gens, mais si l'on adopte une intention incorrecte, elle deviendra un moyen de destruction. Inversement, si l'on adopte une intention correcte, elle deviendra un moyen de salut.

Les musulmans doivent donc corriger leur intention dans tous les domaines car ils seront jugés sur cette base. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Et ils doivent se rappeler que l'une des premières personnes à entrer en Enfer sera un savant qui n'a acquis le savoir que pour se vanter devant les autres. Ceci a été averti dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4923.

Pour conclure, seule l'obtention et l'application d'une connaissance utile avec la bonne intention constituent une véritable connaissance bénéfique.

Quiconque dissimule un savoir sans raison valable sera bridé par le feu au Jour du Jugement. Ceci est confirmé par un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2649. Par conséquent, les musulmans doivent partager le savoir utile qu'ils ont acquis avec les autres. Il serait tout simplement stupide de ne pas le faire car cela fait partie des bonnes actions qui profiteront au musulman même après sa mort. Cela a été conseillé dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 241. Ceux qui ont accumulé le savoir ont été oubliés par l'histoire, mais ceux qui l'ont partagé avec les autres sont devenus connus comme les savants et les enseignants de l'humanité.

Amr Ibn Al- As (RA) – 1

Français Au cours de l'expédition d'Egypte, Amr, qu'Allah l'agrée, le commandant de l'armée musulmane, rencontra le roi d'Alexandrie. Amr, qu'Allah l'agrée, l'informa de la mission prophétique du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et de la manière dont Allah, l'Exalté, lui avait accordé la victoire sur ses ennemis. Le roi répondit qu'Allah, l'Exalté, avait envoyé des Saints Prophètes (saw) à ses ancêtres et que lorsqu'ils obéissaient aux enseignements de leurs Saints Prophètes (saw), Allah, l'Exalté, leur accordait la victoire. Mais lorsqu'ils commencèrent à se comporter selon leurs désirs mondains, ils abandonnèrent les enseignements de leurs Saints Prophètes (saw). Il avertit Amr, qu'Allah l'agrée, que tant que lui et les musulmans suivraient les enseignements du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , Allah, l'Exalté, leur accorderait la victoire sur tous leurs ennemis. Mais s'ils abandonnaient ces enseignements, ils seraient alors comme n'importe quelle autre nation. Amr, qu'Allah l'agrée, a dit qu'il n'a jamais parlé à quelqu'un qui lui a donné de meilleurs conseils que lui. Ceci a été discuté dans Hayatus Sahabah , Volume 3, Pages 681-682 de l'Imam Muhammad Kandhlawi .

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

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

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

Amr Ibn Al- Aas (RA) – 2

Amr Ibn Al Aas (qu'Allah l'agrée) qui était l'homme intelligent. Il a répondu que c'était celui qui prévoyait correctement et savait ce qui allait se passer après avoir tiré une leçon de ce qui s'était passé dans le passé. Cette question a été abordée dans Al Iqad Al Farid d' Ibn Abd Rabbih , 2/97.

Il est important pour un musulman d'être observateur dans sa vie quotidienne et d'éviter de trop s'occuper de ses propres affaires matérielles, de sorte qu'il devienne insouciant de ce qui se passe autour de lui et de ce qui s'est déjà produit. C'est une qualité importante à posséder car c'est un excellent moyen de renforcer sa foi, ce qui l'aide à rester obéissant à Allah, l'Exalté, en tout temps. Par exemple, lorsqu'un musulman voit une personne malade, il ne doit pas se contenter de l'aider par tous les moyens dont il dispose, ne serait-ce qu'une invocation, mais il doit réfléchir à sa propre santé et comprendre qu'elle aussi finira par perdre sa bonne santé, soit par une maladie, soit par le vieillissement, soit même par la mort. Cela devrait l'inciter à être reconnaissant pour sa bonne santé et à le montrer par ses actes en profitant de sa bonne santé dans les affaires matérielles et religieuses qui plaisent à Allah, l'Exalté.

Lorsqu'ils voient la mort d'un riche, ils ne doivent pas seulement ressentir de la tristesse pour le défunt et sa famille, mais aussi se rendre compte qu'un jour, ils mourront aussi, un jour qu'ils ne connaissent pas. Ils doivent comprendre que, tout comme le riche a été abandonné par sa richesse, sa renommée et sa famille sur sa tombe, il ne restera que ses

actes dans sa tombe. Cela les encouragera à se préparer pour leur tombe et l'au-delà.

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

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

Ceux qui se comportent de cette manière renforceront leur foi au quotidien tandis que ceux qui sont trop égocentriques dans leur vie mondaine resteront insouciants, ce qui peut les conduire à leur destruction.

Amr Ibn Al- Aas (RA) – 3

Amr Ibn Al Aas , qu'Allah l'agrée, a dit un jour que la personne véritablement indulgente est tolérante envers les autres lorsqu'ils sont intolérants envers elle. Cela a été discuté dans Tanbihul de l'imam Abu Laith Samarqandi Ghafileen , Saad/105.

Il est facile de répondre au mal par le mal. Mais ce qui rend un musulman spécial, c'est lorsqu'il répond au mal par le bien. C'est la tradition du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Il est important de comprendre qu'agir de cette manière ne réduira en aucun cas le rang d'une personne. Sinon, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) n'aurait pas agi de cette façon. En fait, un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029, conseille que lorsque l'on répond au mal par le bien, comme par exemple en pardonnant aux autres, Allah, l'Exalté, les élève en honneur . Cette attitude ne profite donc pas seulement aux autres mais, plus important encore, elle profite au musulman lui-même. Chapitre 41 Fussilat, verset 34 :

« Et la bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repoussez le mal par ce qui est meilleur ; et celui avec qui vous avez de l'hostilité sera comme un ami dévoué. »

De plus, comme le recommande ce verset, si quelqu'un adopte cette attitude, il constatera que ceux qui ne le traitent pas bien finiront par avoir honte de leurs actes et changeront d'attitude. Même les cœurs les

plus durs finissent par être affectés par ce genre de traitement. Par exemple, lorsqu'un mari maltraite sa femme, il est préférable qu'elle s'élève au-dessus d'une réponse négative et réponde plutôt de manière gentille. Cela incitera le mari à respecter et à aimer davantage sa femme. Lorsqu'un collègue de travail fait preuve de mauvaises manières, il est préférable de lui montrer la qualité d'un vrai musulman en répondant avec de bonnes manières. Lorsqu'une personne se comporte ainsi, les gens autour d'elle la respecteront et l'aimeront davantage, ce qui facilitera sa vie. Mais lorsqu'une personne répond au mal par le mal, elle sera toujours confrontée à plus de mal de la part des autres, ce qui ne fera que rendre sa vie plus difficile dans les deux mondes. Cela est assez évident si l'on y réfléchit un instant. Il est important de noter que lorsque les autres dépassent les limites, il faut se défendre et se détacher de la personne. Mais dans la plupart des cas, il faut répondre au mauvais caractère par le bon caractère.

Amr Ibn Al- As (RA) – 4

FrançaisAprès la septième année du départ du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, pour Médine, Amr Ibn Al Aas (qu'Allah l'agrée) fut nommé chef d'une expédition militaire à Dhaat As Salaasil . De nombreux autres Compagnons de haut rang, dont Abou Bakkar (qu'Allah l'agrée), reçurent l'ordre de se joindre à l'expédition en tant que simples soldats. Au cours d'une nuit froide, Amr (qu'Allah l'agrée) ordonna à ses hommes de n'allumer aucun feu car il ne voulait pas que l'ennemi les repère. Cela aurait pu entraîner une attaque ennemie inattendue. Certains Compagnons (qu'Allah l'agrée) ne comprirent pas la sagesse de son ordre et devinrent furieux contre lui, comme Omar Ibn Khattab (qu'Allah l'agrée). Mais Abou Bakkar (qu'Allah l'agrée) les calma et leur rappela que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait nommé Amr (qu'Allah l'agrée) comme leur chef car il était versé dans la guerre. Ceci a été discuté dans la biographie d'Abu Bakr As Siddeeq de l'imam Muhammad As Sallaabee , pages 136-137.

Abou Bakkar, qu'Allah soit satisfait de lui, a fait preuve de sincérité envers son chef.

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que l'Islam est une sincérité envers les dirigeants de la société . Cela comprend le fait de leur prodiguer les meilleurs conseils et de les soutenir dans leurs bonnes décisions par tous les moyens nécessaires, comme une aide financière ou physique. Selon un hadith trouvé dans le Muwatta de l'imam Malik, livre numéro 56, hadith numéro

20, l'accomplissement de ce devoir plaît à Allah, l'Exalté. Chapitre 4 An Nisa, verset 59 :

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

Cela montre clairement qu'il est de notre devoir d'obéir aux dirigeants de la société. Mais il est important de noter que cette obéissance est un devoir tant que l'on ne désobéit pas à Allah, le Très-Haut. Il n'y a pas d'obéissance à la création si elle conduit à la désobéissance au Créateur. Dans des cas comme celui-ci, il faut éviter de se révolter contre les dirigeants car cela ne mène qu'au mal des personnes innocentes. Au lieu de cela, il faut conseiller doucement aux dirigeants le bien et interdire le mal selon les enseignements de l'Islam. Il faut conseiller aux autres d'agir en conséquence et toujours supplier les dirigeants de rester sur le droit chemin. Si les dirigeants restent droits, le grand public restera droit aussi.

Être trompeur envers les dirigeants est un signe d'hypocrisie qu'il faut éviter en toute circonstance. La sincérité consiste également à s'efforcer de leur obéir dans les domaines qui unissent la société autour du bien et à les mettre en garde contre tout ce qui peut provoquer des troubles dans la société.

Amr Ibn Al- Aas (RA) – 5

Le calife Omar Ibn Khattab décida d'envoyer Amr Ibn Al Aas , qu'Allah soit satisfait d'eux, en Egypte, qui était sous le contrôle des Romains. Lorsqu'il conquiert l'une de ses villes, Al Farma, il rappela à ses soldats que le peuple d'Egypte devait savoir qu'il était une armée de paix et qu'il ne devait pas semer la corruption sur la terre. Au contraire, il devait corriger les affaires de la terre et donner le bon exemple des enseignements du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Ce sujet a été abordé dans l'ouvrage de l'imam Muhammad As Sallaabi , Omar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Pages 312-313.

La corruption se produit lorsqu'une personne abuse des bienfaits qu'elle possède, en particulier de son influence sociale, afin d'obtenir des biens matériels, tels que le pouvoir et la richesse. Elle affecte les devoirs du musulman envers Allah, l'Exalté, et conduit à de nombreux péchés contre les gens, tels que l'oppression.

Un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 4019, avertit que lorsque les citoyens se trompent financièrement, Allah, le Très-Haut, les punit en nommant des dirigeants oppressifs à leur tête. L'un des aspects de cette oppression est la corruption qui cause une grande détresse au public. Le même hadith avertit que lorsque les citoyens ne respectent pas leur engagement d'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, ils seront alors dominés par leurs ennemis qui leur confisqueront illégalement leurs richesses et leurs biens. Encore une fois, il s'agit d'un aspect de la corruption où des personnes influentes, comme des fonctionnaires du gouvernement, prennent librement les biens des

autres sans aucune crainte des conséquences. Lorsque le public devient corrompu, ses dirigeants et d'autres personnes occupant des positions sociales influentes sont incités à agir de la même manière, croyant que ce comportement est accepté par le public en général. Cela conduit à la corruption au niveau national. Mais si les citoyens obéissaient à Allah, le Très-Haut, et s'abstenaient de maltraiter les autres par la corruption, alors leurs dirigeants et ceux qui occupent une position sociale influente n'oseraient pas agir de manière corrompue, sachant pertinemment que le public ne le tolérerait pas. Et selon le hadith cité plus haut, si les citoyens restaient obéissants à Allah, le Très-Haut, Il les protégerait des fonctionnaires corrompus en nommant à des postes influents des personnes qui sont justes dans leurs affaires.

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

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

Amr Ibn Al- Aas (RA) – 6

Lors de l'expédition d'Egypte, la conquête de Balbiès conduisit à la capture de la fille du souverain d'Egypte. Le général musulman Amr Ibn Al Aas , qu'Allah l'agrée, rappela à ses soldats le principe islamique de rendre le bien pour le bien : chapitre 55 Ar Rahman, verset 60 :

« La récompense pour le bien est-elle autre chose que le bien ? »

Il leur rappela ensuite que le souverain d'Egypte avait envoyé un cadeau au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, il y a de nombreuses années et qu'ils devaient lui rendre la pareille en lui envoyant sa fille et tous ceux qui avaient été capturés avec elle ainsi que les biens qui avaient été saisis avec elle. Ils acceptèrent et son père fut satisfait de la conduite des musulmans. Ceci a été discuté dans l'Imam Muhammad As Sallaabi , Omar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Pages 314-316.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1954, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque n'est pas reconnaissant envers les gens ne peut pas être reconnaissant envers Allah, l'Exalté.

Même s'il ne fait aucun doute que la source de toutes les bénédictions n'est autre qu'Allah, l'Exalté, il n'en demeure pas moins que la gratitude envers les gens est un aspect important de l'Islam. En effet, Allah, l'Exalté, utilise parfois une personne comme moyen pour aider les autres, comme ses parents. Comme le moyen a été créé et utilisé par Allah, l'Exalté, le fait de leur être reconnaissant revient en fait à être reconnaissant envers Allah, l'Exalté. Par conséquent, les musulmans doivent faire preuve de bon caractère et toujours montrer leur reconnaissance pour toute aide ou tout soutien qu'ils reçoivent des autres, quelle que soit son importance. Ils doivent montrer leur gratitude envers Allah, l'Exalté, en utilisant la bénédiction selon Ses commandements, car Il est la source de la bénédiction, et montrer leur gratitude envers la personne, car elle est le moyen qui a été créé et choisi par Allah, l'Exalté. Un musulman doit montrer sa gratitude verbalement aux gens et concrètement en rémunérant leur acte de bonté selon leurs moyens, même s'il ne s'agit que d'une invocation en leur faveur. Ceci a été conseillé dans un Hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'Imam Bukhari, numéro 216.

Celui qui ne montre pas de gratitude envers les autres ne peut pas montrer de véritable gratitude envers Allah, l'Exalté, et par conséquent, il ne recevra pas davantage de bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

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

Si un musulman désire une augmentation de ses bénédictions, il doit accomplir les deux aspects de la gratitude, à savoir, envers Allah, l'Exalté, et envers les gens.

Amr Ibn Al- As (RA) – 7

Après la conquête de l'Egypte et lors du premier sermon du vendredi à Al Fustat , Amr Ibn Al Aas , qu'Allah l'agrée, conseilla aux musulmans de bien traiter les habitants locaux car ils avaient un traité de paix avec eux et étaient liés à eux par le mariage (par leur ancêtre, l'épouse du Saint Prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, Hajarah , qu'Allah l'agrée, qui était égyptienne). Il ordonna aux musulmans de s'abstenir de leur faire du mal et de témoigner un respect supplémentaire à leurs femmes en baissant les yeux. Ceci a été discuté dans l'Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Page 342.

Dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a donné des conseils sur les signes d'un vrai musulman et d'un vrai croyant. Un vrai musulman est celui qui évite de faire du mal aux autres, verbalement ou physiquement. En fait, cela inclut toutes les personnes, quelle que soit leur foi. Cela inclut tous les types de péchés verbaux et physiques qui peuvent causer du tort ou de la détresse à autrui. Cela peut inclure le fait de ne pas donner les meilleurs conseils aux autres, car cela contredit la sincérité envers les autres qui est ordonnée dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4204. Cela comprend le fait de conseiller aux autres de désobéir à Allah, l'Exalté, les invitant ainsi à commettre des péchés. Un musulman doit éviter ce comportement car il sera tenu responsable pour chaque personne qui agit selon ses mauvais conseils. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351.

Les atteintes physiques comprennent le fait de porter atteinte aux moyens de subsistance d'autrui, de commettre une fraude, d'escroquer autrui et de maltraiter physiquement. Toutes ces caractéristiques sont contraires aux enseignements de l'islam et doivent être évitées.

Selon le hadith principal dont il est question, le vrai croyant est celui qui évite de nuire à la vie et aux biens d'autrui. Encore une fois, cela s'applique à tous les gens, quelle que soit leur foi. Cela comprend le vol, l'utilisation abusive ou l'endommagement des biens et des effets personnels d'autrui. Chaque fois qu'on se voit confier les biens d'autrui, on doit s'assurer de ne les utiliser qu'avec la permission du propriétaire et d'une manière qui lui plaise. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 5421, que quiconque prend illégalement les biens d'autrui, par un faux serment, même s'il s'agit d'une petite branche d'arbre, ira en enfer.

Pour conclure, le musulman doit appuyer sa déclaration verbale de foi par des actes, car ils constituent la preuve physique de sa foi, qui sera nécessaire pour obtenir le succès au Jour du Jugement. De plus, le musulman doit remplir les caractéristiques de la vraie foi à l'égard d'Allah, le Très-Haut, et des gens. Une excellente façon d'y parvenir à l'égard des gens est de simplement traiter les autres comme on souhaite être traité par les autres, c'est-à-dire avec respect et paix.

Abdullah Bin Amr Bin Aas (RA) – 1

Abdullah Ibn Amr Ibn Aas , qu'Allah l'agrée, a averti un jour qu'Allah, l'Exalté, déteste celui qui sème la discorde entre les gens. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 769, de l'imam Al Asfahani.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4860, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a mis en garde les gens contre le fait de parler négativement des autres, car cela provoque de mauvais sentiments à leur égard dans le cœur des gens.

On observe souvent que les familles, en particulier celles de la communauté asiatique, se désagrègent au fil du temps. C'est l'une des principales plaintes des membres de la famille, notamment des parents. Ils se demandent pourquoi leurs enfants se sont séparés alors qu'ils étaient autrefois fermement unis.

L'une des principales raisons pour lesquelles les relations entre membres d'une même famille se dégradent est que quelqu'un a parlé négativement d'un membre de la famille d'une personne. Il s'agit souvent d'un membre de la famille. Par exemple, une mère parlera négativement de son fils à son autre enfant. Cela conduit à une inimitié entre les deux membres de la famille qui, au fil du temps, s'accroît et crée un fossé entre les deux. Ceux qui étaient autrefois comme une personne deviennent comme des étrangers l'un pour l'autre.

Il est important de comprendre que les gens ne sont pas des anges. À l'exception de quelques rares personnes, lorsqu'une personne dit quelque chose de négatif à propos d'une autre personne, elle en sera affectée même si elle ne le souhaite pas. Cette inimitié persiste même si la personne qui a parlé négativement du parent de quelqu'un n'a pas l'intention de créer un fossé entre les membres de la famille. Certains agissent souvent de cette façon par habitude et ne cherchent pas à nuire aux relations. Par exemple, les parents adoptent souvent cette habitude et il ne fait aucun doute qu'ils ne souhaitent pas que les relations de leurs enfants se brisent ou se brisent.

Cette attitude a un impact si grave sur la mentalité des gens qu'elle affecte également les membres de la famille qui se voient ou se parlent très rarement. Par exemple, une personne dira des choses négatives sur un membre de la famille d'une autre personne, même si ce membre ne vit pas dans le même pays qu'elle. Ce comportement plante l'inimitié dans leur cœur et, avec le temps, ils se rendront compte qu'ils n'aiment pas ce parent éloigné, même s'ils le connaissent à peine.

Ce problème se produit souvent lorsque deux personnes discutent de choses négatives sur les autres devant d'autres personnes. Par exemple, des parents peuvent discuter de choses négatives sur leurs proches devant leurs enfants. Même s'ils ne le disent pas directement à leurs enfants, cela affecte quand même leur cœur. Si l'on réfléchit vraiment un instant, on se rendra compte que la majorité des sentiments négatifs qu'on éprouve envers les autres ne sont pas causés par ce que cette personne nous a fait ou dit directement. Dans la plupart des cas, cela s'est produit à cause d'une tierce personne qui leur a dit quelque chose de négatif à propos de cette personne.

Dans les cas où l'on essaie d'avertir quelqu'un d'un danger, il est parfaitement acceptable de mentionner une autre personne de manière négative. Si l'on essaie d'enseigner une leçon à quelqu'un, par exemple, si une mère désire apprendre à l'un de ses enfants à ne pas se comporter comme son frère ou sa sœur, elle doit alors suivre les traces du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et mentionner la chose négative sans nommer la personne. Un exemple de cette belle mentalité est décrit dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6979. Mentionner une chose négative sans nommer la personne est suffisant pour enseigner à quelqu'un une leçon.

En conclusion, les musulmans devraient réfléchir profondément avant de parler négativement de leurs proches ou d'autres personnes, en privé ou en public . Sinon, ils risquent de se retrouver avec le temps séparés et émotionnellement éloignés les uns des autres.

Abdullah Bin Amr Bin Aas (RA) – 2

Abdullah Ibn Amr Ibn Aas , qu'Allah l'agrée, a averti un jour qu'Allah, l'Exalté, déteste celui qui répand le mal. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 769, de l'imam Al Asfahani.

L'hypocrisie est un signe de corruption dans la société. Cette caractéristique négative affecte tous les niveaux sociaux, de la cellule familiale jusqu'au niveau international. Ce type de personne n'aime pas voir les gens s'unir pour le bien, car cela peut faire augmenter le statut mondain des autres au-delà du leur. Cela les pousse à médire et à calomnier afin d'amener les gens à se retourner les uns contre les autres. Leur attitude mauvaise détruit leurs propres liens de parenté et lorsqu'ils voient d'autres familles heureuses, cela les pousse à détruire également leur bonheur. Ce sont des chercheurs de fautes qui consacrent leur temps à dévoiler les erreurs des autres afin de faire baisser leur statut social. Ils sont les premiers à commencer à médire des autres et font la sourde oreille chaque fois que l'on parle de bonnes choses. La paix et la tranquillité les perturbent, alors ils cherchent à créer des problèmes afin de se divertir. Ils oublient le hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2546, qui conseille que quiconque cache les fautes des autres, Allah, l'Exalté, couvrira leurs fautes. Mais quiconque cherche à découvrir les défauts des autres, Allah, Exalté soit-Il, dévoilera leurs défauts aux gens. En réalité, ce type de personne ne fait que dévoiler ses propres défauts à la société, même si elle croit révéler les défauts des autres.

Abdullah Bin Amr Bin Aas (RA) – 3

Abdullah Ibn Amr Ibn Aas , qu'Allah l'agrée, a dit un jour que celui qui complotte tombera dans la fosse qu'il creuse pour autrui. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 770, de l'imam Al Asfahani.

Il ne faut jamais comploter pour faire quelque chose de mal, car cela se retournera toujours contre eux d'une manière ou d'une autre. Même si ces conséquences sont reportées au monde suivant, ils y feront face un jour ou l'autre. Par exemple, les frères du Saint Prophète Joseph, Le Prophète (sur lui la paix) a voulu lui faire du mal car ils désiraient l'amour, le respect et l'affection de leur père le Saint Prophète Jacob, sur lui la paix. Mais il est clair que leurs manigances ne les ont fait que les éloigner encore plus de leur désir. Chapitre 12 Yusuf , verset 18:

« Et ils mirent du faux sang sur sa tunique. [Jacob] dit : « Mais ce sont vos âmes qui vous ont séduits, c'est pourquoi la patience est la chose la plus convenable... »

Plus quelqu'un complotte le mal, plus Allah, l'Exalté, l'éloignera de son but. Même s'il parvient à ses fins en apparence, Allah, Exalté soit-Il, fera en sorte que la chose qu'il désire devienne pour lui une malédiction dans les deux mondes, à moins qu'il ne se repente sincèrement. Chapitre 35 Fatir, verset 43 :

*« ... mais le complot pervers ne vise que son propre peuple.
N'attendent-ils donc que le sort des peuples d'autrefois ?... »*

Salem Mawla Abu Hudaifa (RA) – 1

Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a dit un jour que Salem Mawla Abu Huthaifa (qu'Allah les agrée tous les deux) aimait intensément Allah, l'Exalté. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 397, de l'Imam Al Asfahani.

Le véritable amour implique la sincérité.

Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que l'Islam est la sincérité envers Allah, l'Exalté.

La sincérité envers Allah, l'Exalté, comprend l'accomplissement de tous les devoirs qu'il a donnés sous forme de commandements et d'interdictions, uniquement pour Son plaisir. Comme le confirme un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1, tous seront jugés selon leur intention. Ainsi, si l'on n'est pas sincère envers Allah, l'Exalté, lorsqu'on accomplit de bonnes actions, on n'obtiendra aucune récompense dans ce monde ou dans l'autre. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154, ceux qui ont accompli des actes insincères seront invités le Jour du Jugement à chercher leur récompense auprès de ceux pour qui ils ont agi, ce qui ne sera pas possible. Chapitre 98 Al Bayyinah, verset 5.

« Et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en étant sincères envers Lui. »

Si quelqu'un néglige de remplir ses devoirs envers Allah, l'Exalté, cela prouve un manque de sincérité. Par conséquent, il doit se repentir sincèrement et lutter pour les remplir tous. Il est important de garder à l'esprit qu'Allah, l'Exalté, ne charge jamais une personne de devoirs qu'elle ne peut pas accomplir ou gérer. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286.

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

Être sincère envers Allah, l'Exalté, signifie que l'on doit toujours privilégier Son plaisir plutôt que le sien et celui des autres. Le musulman doit toujours donner la priorité aux actions qui sont faites pour Allah, l'Exalté, par rapport à toute autre chose. Il doit aimer les autres et détester leurs péchés pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et non pour ses propres désirs. Lorsqu'on aide les autres ou qu'on refuse de participer aux péchés, cela doit être pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Celui qui adopte cette mentalité a perfectionné sa foi. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681.

Salem Mawla Abu Hudaifa (RA) – 2

Le calife Omar Ibn Khattab (qu'Allah l'agrée) a dit un jour que si Salem, l'esclave affranchi d'Abu Hudaifa (qu'Allah l'agrée), avait été vivant à cette époque, il l'aurait nommé calife suivant. Cette remarque a été évoquée dans le Tarikh Al Khulafa de l'imam Suyuti , page 141.

Cela montre l'importance de comprendre que la véritable noblesse réside dans la force de la foi.

Dans un hadith trouvé dans le Sunan d'Abou Dawud, numéro 5116, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement averti que la noblesse ne réside pas dans la lignée d'une personne, car tous les êtres humains sont les descendants du Saint Prophète Adam (saw), qui a été créé à partir de poussière. Par conséquent, les gens devraient cesser de se vanter de leurs proches et de leur lignée.

Il est important de comprendre que même si certains musulmans ignorants ont adopté l'attitude d'autres nations en créant des castes et des sectes, croyant ainsi que certaines personnes sont supérieures à d'autres en fonction de ces groupes, l'Islam a établi un critère simple de supériorité à savoir la piété. Cela signifie que plus un musulman accomplit les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstient de Ses interdictions et affronte

le destin avec patience, plus son rang est élevé aux yeux d'Allah, l'Exalté.
Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

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

Ce verset détruit toutes les autres normes qui ont été créées par des gens ignorants, telles que la race, l'origine ethnique, la richesse, le sexe ou le statut social.

De plus, si un musulman est fier d'une personne pieuse de sa lignée, il doit démontrer correctement sa croyance en louant Allah, l'Exalté, et en suivant ses traces. Se vanter des autres sans suivre leurs traces ne servira à rien, ni dans ce monde ni dans l'autre. Cela a été clairement expliqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2945.

Enfin, celui qui est fier des autres mais ne suit pas leurs traces les déshonore indirectement, car le monde extérieur observera leur mauvais caractère et supposera que leur ancêtre vertueux s'est comporté de la même manière. Ces personnes devraient donc s'efforcer davantage d'obéir à Allah, l'Exalté, pour cette raison. Ces personnes sont comme ces personnes qui adoptent les traditions et les conseils extérieurs du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), comme se laisser pousser la barbe ou porter un foulard, mais ne parviennent pas à adopter

son caractère intérieur. Le monde extérieur ne pensera que négativement au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), lorsqu'il observera le mauvais caractère de ces musulmans.

Abou Hourayra (RA) - 1

Abou Hourayra, qu'Allah l'agrée, a un jour conseillé à quelqu'un d'accomplir un jeûne surérogatoire pendant les (courtes) journées d'hiver et a qualifié cela de butin facile. Cela a été discuté dans Hilyat Al Awliya de l'imam Al Asfahani, numéro 1040.

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

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

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

de la journée et est invisible pour les autres. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 45 :

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

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

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

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

De plus, comme l'indique le verset cité plus haut, le jeûne conduit à la piété. Autrement dit, le simple fait de ne pas manger pendant la journée ne conduit pas à la piété, mais le fait de prêter une attention particulière à l'abstinence de péchés et à l'accomplissement de bonnes actions pendant le jeûne conduit à la piété. C'est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 707, avertit que le jeûne ne sera pas

significatif si l'on ne s'abstient pas de dire et d'agir sur la base du mensonge. Un hadith similaire trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1690, avertit que certaines personnes qui jeûnent n'obtiennent rien d'autre que la faim. Lorsque l'on devient plus conscient et plus prudent dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, pendant qu'on jeûne, cette habitude finira par l'affecter et par se comporter de la même manière même lorsqu'on ne jeûne pas. C'est en fait la véritable piété.

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

Comme nous l'avons brièvement indiqué plus haut, il existe différents niveaux de jeûne. Le premier niveau, le plus bas, consiste à s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne, comme la nourriture. Le niveau suivant consiste à s'abstenir de tout péché qui nuit au jeûne et réduit ainsi la récompense du jeûne, comme le mensonge. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 2235. Le jeûne qui concerne chaque membre du corps est le niveau suivant. C'est lorsque chaque partie du corps jeûne de tout péché, par exemple les yeux pour ne pas regarder l'illicite, les oreilles pour ne pas entendre l'illicite, etc. Le niveau suivant consiste à se comporter de cette manière même lorsqu'on ne jeûne pas. Enfin, le niveau le plus élevé du jeûne consiste à s'abstenir de tout ce qui n'est pas lié à Allah, l'Exalté.

Le musulman doit jeûner intérieurement, comme son corps jeûne extérieurement, en s'abstenant de pensées pécheresses ou vaines. Il doit jeûner pour ne pas persister dans ses propres plans en ce qui concerne ses désirs et essayer de se concentrer sur l'accomplissement de ses devoirs et responsabilités. De plus, il doit jeûner pour ne pas défier intérieurement le décret d'Allah, l'Exalté, et plutôt accepter le destin et tout ce qu'il apporte, sachant qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur pour Ses serviteurs même s'ils ne comprennent pas la sagesse derrière ces choix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

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

Abou Hourayra (RA) - 2

Abou Houreira, qu'Allah l'agrée, a dit un jour qu'il demandait pardon à Allah, l'Exalté, et se repentait auprès de Lui douze mille fois par jour. Il a ajouté que chaque croyant le faisait en fonction de son engagement religieux. Ceci a été discuté dans Hilyat Al Awliya, numéro 1043, de l'imam Al Asfahani.

Un hadith divin trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3540, nous informe de l'importance et de l'immensité du pardon d'Allah, l'Exalté. La première partie du hadith déclare que tant qu'un musulman invoque sincèrement Allah, l'Exalté, et espère en Sa miséricorde, il sera pardonné par Lui.

Cette réponse est en fait garantie pour toutes les invocations licites dans le Saint Coran et pas seulement pour l'invocation de pardon. Chapitre 40 Ghafir, verset 60 :

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

En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné ce verset et a déclaré que l'invocation est un acte d'adoration, c'est-à-dire une bonne action. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1479. Un hadith

trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3604, conseille que chaque invocation est acceptée de différentes manières tant qu'elle est licite. Soit la personne reçoit ce qu'elle a demandé, soit une récompense lui est réservée dans l'au-delà, soit un péché équivalent lui est pardonné. Mais il est important de noter que pour recevoir une réponse positive, un musulman doit remplir les conditions et les étiquettes de l'invocation.

L'une des plus grandes invocations qu'un musulman puisse faire est le pardon, car c'est un moyen d'obtenir des bénédictions, d'éviter les difficultés dans ce monde et un moyen d'accéder au Paradis et d'échapper à l'Enfer dans l'autre monde. Chapitre 71 Nuh, versets 10-12 :

« Et il dit : « Implorez le pardon de votre Seigneur. Car Il est certes Pardonneur. Il fera tomber sur vous du ciel des pluies abondantes. Et Il vous accordera des biens et des enfants, et Il vous accordera des jardins, et des rivières. » »

Comme l'indique le hadith principal dont nous traitons, l'espoir en la miséricorde infinie d'Allah, le Très-Haut, lorsque l'invocation est une condition pour le pardon, Allah, le Très-Haut, agit en fonction de l'opinion de Son serviteur sur Lui, ce qui a été confirmé dans un hadith divin trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405.

L'une des plus grandes causes de pardon est lorsqu'un musulman espère seulement qu'Allah, l'Exalté, lui pardonnera pleinement, sachant

bien que personne ne peut lui pardonner ou le protéger du châtement sauf Allah, l'Exalté.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que, quel que soit le nombre de péchés commis par une personne, la miséricorde et le pardon d'Allah, le Très-Haut, sont plus grands. En fait, ils sont illimités, donc les péchés limités d'une personne ne pourront jamais les surmonter. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé aux musulmans de multiplier leurs supplications, car rien n'est trop grand pour qu'Allah, le Très-Haut, les accorde. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6812.

La partie suivante du hadith principal dont nous discutons indique l'importance de rechercher sincèrement le pardon d'Allah, l'Exalté, ce qui a été mentionné dans de nombreux versets et autres hadiths. Cet acte de recherche du pardon fait partie du repentir sincère. On peut comprendre que la recherche du pardon est un acte de la langue tandis que le reste du repentir sincère implique de se détourner du péché par des actions. Cela comprend également le fait de ressentir un remords sincère, de faire une promesse ferme de ne plus commettre le péché et de réparer tous les droits qui ont été violés à l'égard d'Allah, l'Exalté, et des gens. Il est important de noter que ne pas persister dans le même péché est une condition pour que le repentir soit accepté. Chapitre 3 Alee Imran, verset 135 :

« Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une impudicité ou font du tort à eux-mêmes, invoquent Allah et implorent le pardon de leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés, sinon Allah ? Et qui ne persiste pas dans ce qu'ils ont fait, tout en sachant. »

Il est extrêmement important pour le musulman de persister dans sa quête du pardon, car cela le libère de tout souci, lui permet de sortir de toute difficulté et lui apporte du soutien là où il ne l'attend pas. C'est ce que recommande un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 1518.

Le hadith principal qui nous intéresse est celui qui nous amène à la plus grande cause de pardon, à savoir le fait de ne rien associer à Allah, l'Exalté. Il existe deux types d'associations à Allah, l'Exalté : le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Le type majeur est celui où l'on adore d'autres choses qu'Allah, l'Exalté, ou en plus de Lui. Le type mineur est celui où l'on agit pour le bien de quelqu'un d'autre qu'Allah, l'Exalté, comme par exemple en se mettant en avant. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989. En fait, celui qui agit pour le bien des gens sera averti par Allah, l'Exalté, au Jour du Jugement, de chercher sa récompense auprès de ceux pour qui il a agi, ce qui ne sera pas possible. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154. Celui qui agit de cette manière découvrira qu'il finira par être exposé dans ce monde et peu importe la façon dont il traite les autres, il ne gagnera jamais leur véritable amour ou respect à cause de sa mauvaise intention. Ceci a été indiqué dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6705.

Quand on réalise l'unicité d'Allah, l'Exalté, on pense, on agit et on parle uniquement pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, par crainte et amour pour Lui. Ce comportement minimise les risques de commettre des péchés et quels que soient les péchés commis, ils seront pardonnés par Allah, l'Exalté. C'est la raison pour laquelle le Saint Prophète Muhammad, que

la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3797, que l'affirmation selon laquelle il n'y a pas d'autre dieu digne d'adoration qu'Allah, l'Exalté, élimine toutes les mauvaises actions.

C'est le comportement que tout musulman doit s'efforcer d'adopter. Son fondement est l'observance des commandements d'Allah, l'Exalté, l'abstention de Ses interdits et la patience envers le destin.

Abdullah Bin Umm Maktoum (RA) – 1

Un jour, un chef non-musulman très respecté de la Mecque conversait avec le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ce dernier était impatient de le convaincre d'accepter l'Islam car cela signifiait que toute sa tribu le suivrait également dans l'Islam. Au cours de leur conversation, un compagnon aveugle et pauvre, Ibn Oum Maktoum (qu'Allah l'agrée), interrompit sans le savoir leur conversation et demanda au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, de lui en apprendre davantage sur l'Islam. Comme le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ne voulait pas interrompre sa conversation avec le chef non-musulman, il se détourna temporairement du pauvre compagnon (qu'Allah l'agrée) et ne lui répondit pas dans l'espoir qu'il comprendrait l'importance de la situation et reviendrait plus tard. C'est à ce moment-là qu'Allah, l'Exalté, révéla le chapitre 80 Abasa, versets 1 à 10 :

« Il [le Prophète (bénédition et salut soient sur lui)] fronça les sourcils et se détourna . Car un aveugle vint à lui [l'interrompant]. Or, qui vous ferait comprendre qu'il pourrait se purifier ? Ou qu'il pourrait se rappeler et que le rappel lui serait utile ? Quant à celui qui se croit inutile, vous lui accordez votre attention. Et ce n'est pas à vous [qu'il incombe] de ne pas se purifier. Mais quant à celui qui vient à vous en luttant [pour la connaissance], tout en craignant [Allah], vous vous éloignez de lui. »

Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, volume 2, page 36, de l'Imam Ibn Kathir.

Dans un hadith trouvé dans le Sunan d'Abou Dawud, numéro 5116, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement averti que la noblesse ne réside pas dans la lignée d'une personne, car tous les êtres humains sont les descendants du Saint Prophète Adam (saw), qui a été créé à partir de poussière. Par conséquent, les gens devraient cesser de se vanter de leurs proches et de leur lignée.

Il est important de comprendre que même si certains musulmans ignorants ont adopté l'attitude d'autres nations en créant des castes et des sectes, croyant ainsi que certaines personnes sont supérieures à d'autres en fonction de ces groupes, l'Islam a établi un critère simple de supériorité à savoir la piété. Cela signifie que plus un musulman accomplit les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstient de Ses interdictions et affronte le destin avec patience, plus son rang est élevé aux yeux d'Allah, l'Exalté. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

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

Ce verset détruit toutes les autres normes qui ont été créées par des gens ignorants, telles que la race, l'origine ethnique, la richesse, le sexe ou le statut social.

De plus, si un musulman est fier d'une personne pieuse de sa lignée, il doit démontrer correctement sa croyance en louant Allah, l'Exalté, et en suivant ses traces. Se vanter des autres sans suivre leurs traces ne servira à rien, ni dans ce monde ni dans l'autre. Cela a été clairement expliqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2945.

Enfin, celui qui est fier des autres mais ne suit pas leurs traces les déshonore indirectement, car le monde extérieur observera leur mauvais caractère et supposera que leur ancêtre vertueux s'est comporté de la même manière. Ces personnes devraient donc s'efforcer davantage d'obéir à Allah, l'Exalté, pour cette raison. Ces personnes sont comme ces personnes qui adoptent les traditions et les conseils extérieurs du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), comme se laisser pousser la barbe ou porter un foulard, mais ne parviennent pas à adopter son caractère intérieur. Le monde extérieur ne pensera que négativement au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), lorsqu'il observera le mauvais caractère de ces musulmans.

Abdullah Bin Umm Maktoum (RA) – 2

Chaque fois que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) quittait Médine, il désignait toujours une personne de confiance pour gérer les affaires de la ville jusqu'à son retour. Par exemple, la troisième année après son émigration à Médine, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) partit en expédition vers un endroit appelé Buhran et désigna un compagnon aveugle et pauvre, Ibn Oum Maktoum (qu'Allah l'agrée), à la tête de Médine. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'imam Ibn Kathir, Volume 3, Page 2.

Dans un hadith trouvé dans le Sunan d'Abou Dawud, numéro 5116, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement averti que la noblesse ne réside pas dans la lignée d'une personne, car tous les êtres humains sont les descendants du Saint Prophète Adam (saw), qui a été créé à partir de poussière. Par conséquent, les gens devraient cesser de se vanter de leurs proches et de leur lignée.

Il est important de comprendre que même si certains musulmans ignorants ont adopté l'attitude d'autres nations en créant des castes et des sectes, croyant ainsi que certaines personnes sont supérieures à d'autres en fonction de ces groupes, l'Islam a établi un critère simple de supériorité à savoir la piété. Cela signifie que plus un musulman accomplit les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstient de Ses interdictions et affronte le destin avec patience, plus son rang est élevé aux yeux d'Allah, l'Exalté. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

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

Ce verset détruit toutes les autres normes qui ont été créées par des gens ignorants, telles que la race, l'origine ethnique, la richesse, le sexe ou le statut social.

De plus, si un musulman est fier d'une personne pieuse de sa lignée, il doit démontrer correctement sa croyance en louant Allah, l'Exalté, et en suivant ses traces. Se vanter des autres sans suivre leurs traces ne servira à rien, ni dans ce monde ni dans l'autre. Cela a été clairement expliqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2945.

Enfin, celui qui est fier des autres mais ne suit pas leurs traces les déshonore indirectement, car le monde extérieur observera leur mauvais caractère et supposera que leur ancêtre vertueux s'est comporté de la même manière. Ces personnes devraient donc s'efforcer davantage d'obéir à Allah, l'Exalté, pour cette raison. Ces personnes sont comme ces personnes qui adoptent les traditions et les conseils extérieurs du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), comme se laisser pousser la barbe ou porter un foulard, mais ne parviennent pas à adopter son caractère intérieur. Le monde extérieur ne pensera que négativement au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), lorsqu'il observera le mauvais caractère de ces musulmans.

Zayd Bin Arqam (RA) – 1

Français La sixième année après que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, eut émigré à Médine, il envoya une expédition. Lorsque les Compagnons (qu'Allah les agrée) revinrent de cette expédition, un groupe d'entre eux encerclèrent un puits dans le but d'étancher leur soif. Comme la zone autour du puits était surpeuplée, deux des Compagnons (qu'Allah les agrée) se querellèrent. Le chef des hypocrites, Abdullah Bin Ubayy, saisit cette occasion pour provoquer davantage de troubles en prétendant que les migrants de la Mecque ne leur causaient que des problèmes. Il commença à critiquer les autres hypocrites pour avoir permis aux migrants de la Mecque d'entrer à Médine. Un enfant, Zayd Bin Arqam (qu'Allah les agrée), entendit ses mauvaises paroles et les rapporta au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Abdullah Bin Ubayy fut convoqué mais il fit de grands serments qu'il ne prononcerait jamais ces paroles. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, pages 213-214.

L'hypocrisie est un signe d'hypocrisie. C'est celui qui change son comportement afin de plaire à différents groupes de personnes dans le but d'obtenir des biens matériels. Il parle en plusieurs langues différentes, montrant son soutien à différentes personnes tout en nourrissant de l'aversion pour elles. Il ne parvient pas à être sincère envers les gens, ce qui est ordonné dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4204. S'il ne se repent pas, il se retrouvera dans l'au-delà avec deux langues de feu. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4873. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 14 :

« Lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent : « Nous croyons », mais lorsqu'ils rencontrent leurs mauvais compagnons (en privé), ils disent : « Nous sommes certainement avec vous ; nous ne faisons que plaisanter. » »

Safwan Bin Al Mu'attal (RA) – 1

FrançaisLa sixième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à Médine, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et ses Compagnons partirent en expédition contre les Banu Al Mustaliq . Son épouse Aisha (saw) l'accompagna également. Pendant les voyages, les femmes s'asseyaient dans un petit compartiment qui était placé et attaché sur un chameau. Lorsque l'armée installa le camp, Aisha (saw) partit se soulager et retourna au camp. À son retour, elle remarqua que son collier avait disparu. Elle recula alors jusqu'à le retrouver. Lorsqu'elle revint au camp, elle découvrit qu'ils étaient partis sans elle. Cela s'est produit car les hommes chargés de placer et d'attacher son compartiment sur un chameau pensaient qu'elle était déjà à l'intérieur. Elle resta au camp abandonné jusqu'à ce qu'un Compagnon, Safwan Bin Al Mu'attal (saw), passa par là et la vit. FrançaisIl fut chargé de rester derrière l'armée et de ramasser les bagages qui étaient tombés par inadvertance des soldats en déplacement. Il reconnut Aïcha, qu'Allah l'agrée, car il l'avait vue avant que le voile des femmes ne devienne un devoir en Islam. Il lui offrit respectueusement son chameau pour qu'elle puisse le monter, tout en marchant rapidement en avant. Lorsqu'ils atteignirent l'armée, les gens virent Aïcha, qu'Allah l'agrée, entrer dans le camp. Les hypocrites saisirent cette occasion pour répandre une calomnie malveillante à son sujet et les gens furent très perturbés. Lorsque les effets de la calomnie s'intensifièrent à Médine, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, vint vers Aïcha, qu'Allah l'agrée, et lui rappela gentiment qu'Allah, l'Exalté, pardonne à quiconque se repent sincèrement à Lui. Dès qu'Aïcha, qu'Allah l'agrée, entendit ces mots, elle cessa immédiatement de pleurer. Elle attendit que ses parents la défendent en présence du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , mais par amour et respect pour lui, ils restèrent silencieux. Elle répondit alors directement au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, en déclarant

qu'elle n'admettrait jamais avoir fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait et que sa seule option était de rester patiente, tout comme le Saint Prophète Jacob (saw) est resté patient lorsqu'il a connu la perte de son fils le Saint Prophète Joseph (saw). Avant même que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'ait eu la chance de se lever de son siège, Allah, l'Exalté, a révélé les versets qui ont exonéré et grandement honoré Aisha (qu'Allah soit satisfait d'elle), et a sévèrement critiqué ceux qui ont commencé et pris part à la calomnie contre elle. Chapitre 24 An Nur, versets 11-26 :

« Certes, ceux qui sont venus avec le mensonge sont un groupe parmi vous. Ne pensez pas que cela vous fait du mal, mais plutôt que cela vous fait du bien. Ceux-là [les gens de bien] sont déclarés innocents de ce qu'ils [c'est-à-dire les calomniateurs] disent. Pour eux, il y aura pardon et une généreuse récompense. »

Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, volume 3, page 220, de l'Imam Ibn Kathir.

Un hadith trouvé dans Musnad Ahmad, numéro 2803, conseille que la patience envers les choses que l'on n'aime pas conduit à une grande récompense. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

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

La patience est un élément clé nécessaire pour accomplir les trois aspects de la foi : accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstenir de Ses interdictions et faire face au destin. Mais un niveau plus élevé et plus gratifiant que la patience est le contentement. C'est quand un musulman croit profondément qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur pour Ses serviteurs et qu'il préfère donc Son choix au sien. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Le musulman patient comprend que tout ce qui l'a affecté, comme une difficulté, n'aurait pas pu être évité même si toute la création l'avait aidé. De même, tout ce qui lui a manqué n'aurait pas pu l'affecter. Celui qui accepte vraiment ce fait ne se réjouira pas et ne s'enorgueillira pas de ce qu'il obtient, sachant qu'Allah, l'Exalté, lui a attribué cette chose. Il ne s'affligera pas non plus de ce qu'il n'obtiendra pas, sachant qu'Allah, l'Exalté, ne lui a pas attribué cette chose et que rien dans l'existence ne peut changer ce fait. Chapitre 57 Al Hadid, versets 22-23 :

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

De plus, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 79, que lorsque quelque chose se produit, le musulman doit croire fermement que c'était décrété et que rien n'aurait pu changer le résultat. Et un musulman ne doit pas avoir de regrets en pensant qu'il aurait pu empêcher le résultat s'il avait d'une manière ou d'une autre agi différemment, car cette attitude ne fait qu'encourager le Diable à l'impatience et à se plaindre du destin. Un musulman patient comprend vraiment que tout ce qu'Allah, l'Exalté, a choisi est le meilleur pour lui, même s'il n'observe pas la sagesse qui le sous-tend. Celui qui est patient désire un changement dans sa situation et même l'invoque mais il ne se plaint pas de ce qui s'est passé. Être patient de manière persistante peut conduire un musulman à un niveau supérieur, à savoir le contentement.

Celui qui est satisfait ne désire pas que les choses changent car il sait que le choix d'Allah, l'Exalté, est meilleur que le sien. Ce musulman croit fermement et agit selon le hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 7500. Il conseille que chaque situation est la meilleure pour le croyant. S'il rencontre un problème, il doit faire preuve de patience, ce qui mène à des bénédictions. Et s'il traverse des périodes de facilité, il doit faire preuve de gratitude, ce qui mène également à des bénédictions.

Il est important de savoir qu'Allah, l'Exalté, teste ceux qu'Il aime. S'ils font preuve de patience, ils seront récompensés, mais s'ils se mettent en colère, cela ne fait que prouver leur manque d'amour envers Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2396.

Le musulman doit être patient ou se contenter du choix et du décret d'Allah, le Très-Haut, dans les moments de facilité comme dans les moments difficiles. Cela réduira sa détresse et lui procurera de nombreuses bénédictions dans les deux mondes. En revanche, l'impatience ne fera que détruire la récompense qu'il aurait pu recevoir. Dans tous les cas, le musulman subira la situation décrétée par Allah, le Très-Haut, mais c'est à lui de choisir s'il désire ou non une récompense.

Le musulman ne sera jamais pleinement satisfait tant que son comportement ne sera pas égal dans les moments difficiles et faciles. Comment un véritable serviteur peut-il se tourner vers le Maître, c'est-à-dire Allah, l'Exalté, pour un jugement et devenir ensuite malheureux si le choix ne correspond pas à son désir ? Il est fort possible que si une personne obtient ce qu'elle désire, cela la détruise. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

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

Le musulman ne doit pas adorer Allah, l'Exalté, à la marge. Cela signifie que lorsque le décret divin correspond à leurs souhaits, ils louent Allah, l'Exalté. Et lorsque ce n'est pas le cas, ils s'agacent et agissent comme s'ils en savaient plus qu'Allah, l'Exalté. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

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

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

Le musulman doit se comporter avec le choix d'Allah, l'Exalté, comme il se comporterait avec un médecin compétent et digne de confiance. De la même manière qu'un musulman ne se plaindrait pas de prendre un médicament amer prescrit par le médecin sachant que c'est le meilleur pour lui, il devrait accepter les difficultés auxquelles il fait face dans le monde en sachant que c'est le meilleur pour lui. En fait, une personne sensée remercierait le médecin pour le médicament amer et de la même manière un musulman intelligent remercierait Allah, l'Exalté, pour toute situation qu'il rencontre.

De plus, le musulman doit relire les nombreux versets du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui parlent de la récompense accordée au musulman patient et satisfait. Une réflexion approfondie sur ce sujet incitera le musulman à rester ferme face aux difficultés. Par exemple, le chapitre 39 d'Az Zumar, verset 10 :

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

Un autre exemple est mentionné dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2402. Il informe que lorsque ceux qui ont patiemment affronté les épreuves et les difficultés dans le monde recevront leur récompense au Jour du Jugement, ceux qui n'ont pas fait face à de

telles épreuves souhaiteront avoir patiemment affronté des difficultés telles que leur peau coupée avec des ciseaux.

Pour gagner en patience et même en satisfaction avec ce qu'Allah, l'Exalté, choisit pour une personne, celle-ci doit rechercher et agir en fonction de la connaissance contenue dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), afin d'atteindre le haut niveau d'excellence de la foi. Cela a été discuté dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. L'excellence dans la foi est lorsque le musulman accomplit des actes, comme la prière, comme s'il pouvait être témoin d'Allah, l'Exalté. Celui qui atteint ce niveau ne ressentira pas la douleur des difficultés et des épreuves car il sera complètement immergé dans la conscience et l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela est similaire à l'état des femmes qui n'ont pas ressenti de douleur en se coupant les mains lorsqu'elles ont observé la beauté du Saint Prophète Joseph (sur lui la paix et le salut). Chapitre 12 Joseph, verset 31 :

« ...et leur donna à chacun un couteau et dit [à Joseph] : « Sors devant eux. » Et quand ils le virent, ils le prirent pour un grand admirateur et se coupèrent les mains en disant : « Parfait est Allah ! Ce n'est pas un homme, ce n'est qu'un noble ange. »

Si un musulman ne peut atteindre ce niveau élevé de foi, il devrait au moins essayer d'atteindre le niveau inférieur mentionné dans le hadith cité plus haut. C'est le niveau où l'on est constamment conscient d'être observé par Allah, l'Exalté. De la même manière qu'une personne ne se plaindrait pas devant une figure d'autorité qu'elle craint, comme un

employeur, un musulman qui est constamment conscient de la présence d'Allah, l'Exalté, ne se plaindra pas des choix qu'il fait.

Abou Jandal (RA) - 1

Français La sixième année après que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) eut émigré à Médine, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et ses Compagnons (qu'Allah les agrée) se dirigèrent vers La Mecque avec l'intention d'accomplir la Visitation (Oumra) et non d'engager la guerre avec les non-musulmans de La Mecque. Au cours du voyage, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) fut averti que les dirigeants non-musulmans de La Mecque avaient dépêché une force pour les empêcher d'entrer à La Mecque. Après avoir installé un camp à Houdaibiya, les dirigeants non-musulmans de La Mecque envoyèrent différentes personnes pour parler au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et s'enquérir de ses motivations pour venir à La Mecque. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) dit à chacun d'eux qu'il désirait seulement accomplir la Visitation (Oumra) en paix. FrançaisAprès quelques incidents, les dirigeants non musulmans de la Mecque envoyèrent Suhayl Bin Amr auprès du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , afin de faire la paix avec lui, mais posèrent certaines conditions. L'une d'elles était que toute personne qui acceptait l'Islam à la Mecque fuyait à Médine, elle serait renvoyée à La Mecque. Mais si quelqu'un fuyait de Médine à La Mecque, il ne serait pas renvoyé à Médine. Lorsque le pacte fut signé, un Compagnon, Abou Jandal (qu'Allah l'agrée), qui avait été emprisonné à La Mecque, réussit à s'échapper et à rejoindre le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais une fois le pacte conclu, Abou Jandal (qu'Allah l'agrée) dut être renvoyé à La Mecque et ne put se rendre à Médine avec les autres Compagnons (qu'Allah l'agrée). Le fait d'être témoins de cela affligea grandement les Compagnons (qu'Allah l'agrée). Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a ordonné à Abû Jandal (qu'Allah l'agrée) d'être patient et de se contrôler. Il a promis qu'Allah, l'Exalté, lui apporterait secours et assistance, ainsi qu'aux autres Compagnons (qu'Allah l'agrée) coincés à

La Mecque. Ce sujet a été abordé dans La vie du Prophète de l'imam Ibn Kathir, volume 3, pages 229-230.

Dans la vie, un musulman sera toujours confronté à des moments de facilité ou à des moments de difficulté. Personne ne connaît des moments de facilité sans éprouver quelques difficultés. Mais il faut noter que même si les difficultés sont par définition difficiles à gérer, elles sont en fait un moyen d'obtenir et de démontrer sa véritable grandeur et son servitude envers Allah, l'Exalté. De plus, dans la majorité des cas, les gens apprennent des leçons de vie plus importantes lorsqu'ils font face à des difficultés que lorsqu'ils font face à des moments de facilité. Et les gens changent souvent pour le mieux après avoir traversé des moments difficiles plutôt que des moments de facilité. Il suffit d'y réfléchir pour comprendre cette vérité. En fait, si l'on étudie le Saint Coran et la vie du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), on se rendra compte que la majorité des événements évoqués, comme celui-ci, impliquent des difficultés. Cela indique que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait de toujours connaître des moments de facilité. Elle réside en fait dans le fait de traverser des difficultés tout en restant obéissant à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Ceci est prouvé par le fait que chacune des grandes difficultés évoquées dans les enseignements islamiques se termine par un succès ultime pour ceux qui obéissent à Allah, l'Exalté. Ainsi, un musulman ne doit pas se soucier d'affronter des difficultés, car ce sont juste des moments où il peut briller tout en reconnaissant son véritable service à Allah, l'Exalté, à travers une obéissance sincère. C'est la clé du succès ultime dans les deux mondes.

Ikrimah Ibn Abou Jahl (RA) – 1

FrançaisLa huitième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, les chefs non musulmans de La Mecque rompirent l'accord de paix conclu à Hudaibiya en soutenant une tribu qui attaqua une autre tribu alliée au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). La trêve ne dura qu'environ 18 mois. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) reçut l'ordre d'Allah, l'Exalté, de se diriger vers La Mecque. Lorsque l'immense armée musulmane entra à La Mecque en compagnie du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), il était évident pour tous qu'ils conquériraient La Mecque ce jour-là. Un ennemi acharné de l'Islam qui, dès le premier jour, saisit toutes les occasions de nuire au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), Ikrimah Ibn Abu Jahl, s'enfuit de La Mecque le jour de sa conquête. Sa femme accepta l'Islam et demanda sa protection au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), ce qu'il lui accorda. Elle trouva Ikrimah et lui raconta ce qui s'était passé. Bien qu'il ait eu du mal à croire qu'il était retourné vers le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et qu'il avait accepté l'Islam, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a ignoré et pardonné son comportement passé à son égard. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Pages 403-404.

Tous les musulmans espèrent qu'au Jour du Jugement, Allah, le Très-Haut, mettra de côté, ignorera et pardonnera leurs erreurs et péchés passés. Mais ce qui est étrange, c'est que la plupart de ces mêmes musulmans qui espèrent et prient pour cela ne traitent pas les autres de la même manière. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent souvent aux erreurs passées des autres et les utilisent comme armes contre eux. Cela ne fait pas référence aux erreurs qui ont un effet sur le présent ou l'avenir. Par

exemple, un accident de voiture causé par un conducteur qui handicape physiquement une autre personne est une erreur qui affectera la victime dans le présent et l'avenir. Ce type d'erreur est naturellement difficile à oublier et à ignorer. Mais de nombreux musulmans s'accrochent souvent aux erreurs des autres qui n'ont aucune influence sur l'avenir, comme une insulte verbale. Même si l'erreur s'est estompée, ces personnes persistent à la revivre et à l'utiliser contre les autres lorsque l'occasion se présente. C'est une mentalité très triste à avoir car il faut comprendre que les gens ne sont pas des anges. Le musulman qui espère qu'Allah, le Très-Haut, passera outre ses erreurs passées devrait au moins passer outre celles des autres. Ceux qui refusent de se comporter de cette manière verront la majorité de leurs relations brisées, car aucune relation n'est parfaite. Il y aura toujours un désaccord qui peut conduire à une erreur dans chaque relation. Par conséquent, celui qui se comporte de cette manière finira par se sentir seul, car sa mauvaise mentalité l'amène à détruire ses relations avec les autres. Il est étrange que ces mêmes personnes détestent être seules et adoptent une attitude qui éloigne les autres d'elles. Cela défie la logique et le bon sens. Tous les gens veulent être aimés et respectés de leur vivant et après leur mort, mais cette attitude provoque l'effet inverse. De leur vivant, les gens en ont assez d'eux et lorsqu'ils meurent, les gens ne se souviennent pas d'eux avec une véritable affection et un véritable amour. S'ils se souviennent d'eux, c'est simplement par habitude.

Laisser le passé derrière soi ne signifie pas qu'il faut être trop gentil avec les autres, mais le moins que l'on puisse faire est d'être respectueux selon les enseignements de l'Islam. Cela ne coûte rien et ne demande que peu d'efforts. Il faut donc apprendre à ignorer et à laisser derrière soi les erreurs passées des gens, peut-être qu'alors Allah, l'Exalté, ignorera leurs erreurs passées le Jour du Jugement. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« ... et qu'ils pardonnent et passent outre. Ne souhaiteriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Ikrima Ibn Abou Jahl (RA) – 2

Au cours de la bataille de Yarmouk, l'un des chefs de l'armée musulmane, Ikrimah Ibn Abu Jahl, qu'Allah soit satisfait de lui, et plusieurs de ses soldats furent mortellement blessés. Alors qu'ils étaient allongés sur le champ de bataille, on leur offrit de l'eau à boire, mais au lieu de boire eux-mêmes, ils ordonnèrent au porteur d'eau de la donner d'abord aux autres. En conséquence, beaucoup d'entre eux moururent sans avoir goûté à l'eau. Ce sujet a été abordé dans la biographie d'Abu Bakr As Siddeeq de l'imam Muhammad As Sallaabee , pages 678-679.

C'était le niveau profond de sincérité qu'ils possédaient l'un pour l'autre.

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé que l'Islam soit une sincérité envers le grand public. Cela implique de vouloir le meilleur pour eux à tout moment et de le montrer par ses paroles et ses actes. Cela implique de conseiller aux autres de faire le bien, de leur interdire le mal, d'être miséricordieux et gentil envers les autres à tout moment. Cela peut être résumé par un seul hadith du Sahih Muslim numéro 170. Il prévient qu'on ne peut être un véritable croyant tant qu'on n'aime pas pour les autres ce que l'on désire pour soi-même.

La sincérité envers les gens est si importante que selon le hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 57, le Saint Prophète Muhammad, que la

paix et les bénédictions soient sur lui, a placé ce devoir à côté de l'accomplissement de la prière obligatoire et du don de la charité obligatoire. Ce hadith seul permet de comprendre son importance car il a été placé à côté de deux devoirs obligatoires essentiels.

La sincérité envers les gens consiste à être content lorsqu'ils sont heureux et à être triste lorsqu'ils sont affligés, tant que son attitude ne contredit pas les enseignements de l'Islam. Un niveau élevé de sincérité comprend le fait d'aller jusqu'aux limites extrêmes pour améliorer la vie des autres, même si cela nous met en difficulté. Par exemple, on peut sacrifier l'achat de certaines choses afin de donner la richesse aux nécessiteux. Désirer et s'efforcer de toujours unir les gens autour du bien fait partie de la sincérité envers les autres. Alors que diviser les autres est une caractéristique du Diable. Chapitre 17 Al Isra, verset 53 :

« ...Satan cherche certainement à semer la discorde parmi eux... »

Une façon d'unir les gens est de voiler les défauts des autres et de les conseiller en privé contre les péchés. Celui qui agit de cette manière verra ses péchés voilés par Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1426. Chaque fois que cela est possible, il faut conseiller et enseigner aux autres les aspects de la religion et les aspects importants du monde afin que leur vie profane et religieuse s'améliore. Une preuve de sincérité envers les autres est qu'ils les soutiennent en leur absence, par exemple lorsqu'ils les calomnient. Se détourner des autres et ne se soucier que de soi-même n'est pas l'attitude d'un musulman. En fait, c'est ainsi que se comportent la plupart des animaux. Même si l'on ne peut pas changer toute la société, on peut toujours être sincère en aidant ceux qui font

partie de sa vie, comme ses proches et ses amis. En termes simples, on doit traiter les autres comme on souhaite que les autres le traitent. Chapitre 28 Al Qasas, verset 77 :

« ... Et faites le bien comme Dieu vous a fait du bien... »

Othman Ibn Talha (RA) - 1

FrançaisLa huitième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, les chefs non musulmans de la Mecque rompirent l'accord de paix conclu à Hudaibiya en soutenant une tribu qui attaqua une autre tribu alliée au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). La trêve ne dura qu'environ 18 mois. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) reçut l'ordre d'Allah, l'Exalté, de se diriger vers La Mecque. Lorsque l'immense armée musulmane entra à La Mecque en compagnie du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), il était évident pour tous qu'ils conquériraient La Mecque ce jour-là. Ali Bin Abu Talib (sur lui la paix et le salut) vint trouver le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), portant les clés de la Maison d'Allah, l'Exalté, la Kaaba, après les avoir prises au non musulman qui en était auparavant le gardien, Othman Bin Talha. Ali Ibn Abu Talib, qu'Allah l'agrée, demanda à garder les clés avec lui afin de pouvoir devenir le gardien de la Ka'ba. Mais le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, convoqua Othman Ibn Talha, lui rendit les clés et lui dit que ce jour était un jour de piété et de bonne foi. Othman Ibn Talha, qu'Allah l'agrée, accepta alors l'Islam. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 3, Page 408.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2701, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, aime la douceur en toutes choses.

C'est une caractéristique importante que tous les musulmans doivent adopter. Elle doit être utilisée dans tous les aspects de la vie. Il est

important de comprendre que la douceur est bénéfique pour le musulman lui-même plus que pour quiconque. Non seulement il recevra des bénédictions et une récompense d'Allah, le Très-Haut, et minimisera le nombre de péchés qu'il commet, car une personne douce est moins susceptible de commettre des péchés par ses paroles et ses actions, mais elle lui sera également bénéfique dans les affaires de ce monde. Par exemple, une personne qui traite son conjoint avec douceur gagnera plus d'amour et de respect en retour que si elle le traitait de manière dure. Les enfants sont plus susceptibles d'obéir et de traiter leurs parents avec respect lorsqu'ils sont traités avec douceur. Les collègues de travail sont plus susceptibles d'aider celui qui est doux avec eux. Les exemples sont innombrables. Une attitude dure n'est requise que dans de très rares cas. Dans la plupart des cas, un comportement doux sera beaucoup plus efficace qu'une attitude dure.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, possède d'innombrables qualités, mais Allah, le Très-Haut, a spécifiquement souligné sa douceur dans le Saint Coran, car c'est un ingrédient clé nécessaire pour influencer les autres de manière positive. Chapitre 3 Al Imran, verset 159 :

« Par la miséricorde d'Allah, tu as été indulgent envers eux. Et si tu avais été grossier et dur de cœur, ils se seraient dispersés parmi toi... »

Le musulman doit se rappeler qu'il ne sera jamais meilleur qu'un prophète (sur lui la paix) et que la personne avec laquelle il interagit ne sera jamais pire que Pharaon. Pourtant, Allah, l'Exalté, a ordonné au prophète Moïse et au prophète Haroun (sur eux la paix) de traiter Pharaon avec gentillesse. Chapitre 20 Taha, verset 44 :

« Et parlez-lui avec douceur, afin qu'il se souvienne ou qu'il le craigne. »

Par conséquent, un musulman doit adopter la douceur dans toutes les affaires, car cela conduit à beaucoup de récompense et affecte les autres, comme sa famille, de manière positive.

Safwan Bin Umayya (RA) – 1

Au cours de la huitième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), à Médine, la ville de La Mecque fut conquise. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) fut informé qu'une tribu non musulmane, les Hawazin, s'était rassemblée pour l'attaquer. Cela a finalement conduit à la bataille de Hunayn. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a demandé à un non musulman, Safwan Bin Umayya , de prêter des armes et des armures à l'armée musulmane pour la bataille. Safwan a demandé si le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) prévoyait de prendre l'équipement par la force puisqu'il avait désormais le contrôle de La Mecque. Mais le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) lui a promis que ce n'était qu'un prêt et qu'il lui rendrait tout. Après la fin de la bataille, il a tenu sa promesse et Safwan Bin Umayya (sur lui la paix et le salut) a ensuite accepté l'Islam. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, Volume 3, pages 439-440, de l'Imam Ibn Kathir.

Un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 4019, avertit que lorsque les citoyens se trompent financièrement, Allah, le Très-Haut, les punit en nommant des dirigeants oppressifs à leur tête. L'un des aspects de cette oppression est la corruption qui cause une grande détresse au public. Le même hadith avertit que lorsque les citoyens ne respectent pas leur engagement d'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, ils seront alors dominés par leurs ennemis qui leur confisqueront illégalement leurs richesses et leurs biens. Encore une fois, il s'agit d'un aspect de la corruption où des personnes influentes, comme des fonctionnaires du gouvernement, prennent librement les biens des autres sans aucune crainte des conséquences. Lorsque le public devient corrompu, ses dirigeants et d'autres personnes occupant des positions sociales influentes sont incités à agir de la même manière, croyant que ce comportement est accepté par le public en général. Cela

conduit à la corruption au niveau national. Mais si les citoyens obéissaient à Allah, le Très-Haut, et s'abstenaient de maltraiter les autres par la corruption, alors leurs dirigeants et ceux qui occupent une position sociale influente n'oseraient pas agir de manière corrompue, sachant pertinemment que le public ne le tolérerait pas. Et selon le hadith cité plus haut, si les citoyens restaient obéissants à Allah, le Très-Haut, Il les protégerait des fonctionnaires corrompus en nommant à des postes influents des personnes qui sont justes dans leurs affaires.

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

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

Attab Bin Asid (RA) – 1

Français La huitième année après que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) ait émigré à Médine, la ville de La Mecque fut conquise. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) fut informé qu'une tribu non musulmane, les Hawazin, s'était rassemblée pour l'attaquer. Cela a finalement conduit à la bataille de Hunayn. Après la victoire de Hunayn, certains des ennemis non musulmans se sont retirés dans la ville de Taif. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a alors mené une expédition à Taif. Après cette expédition, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a effectué la Visitation (Umra) puis est retourné à Médine. En quittant La Mecque, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a nommé Attab Bin Asid, qu'Allah l'agrée, responsable de La Mecque et lui a donné un salaire d'une pièce d'argent par jour. Attab, qu'Allah l'agrée, a supplié Allah, l'Exalté, de garder une personne affamée et avide si elle ne parvenait pas à se satisfaire d'une pièce d'argent par jour. Il a conclu qu'il n'avait plus besoin de personne après ce jour, c'est-à-dire en ce qui concerne l'acquisition de richesses. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, Volume 3, Pages 500-501, de l'Imam Ibn Kathir.

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4118, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que la simplicité fait partie de la foi.

L'Islam n'enseigne pas aux musulmans à renoncer à toutes leurs richesses et à leurs désirs licites, mais plutôt à adopter un mode de vie simple dans tous les aspects de leur vie, tels que leur alimentation, leurs

vêtements, leur logement et leurs affaires, afin de leur laisser le temps de se préparer convenablement pour l'au-delà. Cela implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cette vie simple comprend l'effort dans ce monde afin de satisfaire ses besoins et ceux de ses proches sans excès, gaspillage ou extravagance.

Le musulman doit comprendre que plus la vie est simple, moins il se préoccupe des choses de ce monde et plus il sera capable de lutter pour l'au-delà, obtenant ainsi la paix de l'esprit, du corps et de l'âme. Mais plus la vie d'une personne est compliquée, plus elle sera stressée, rencontrera des difficultés et luttera moins pour son au-delà, car ses préoccupations pour les choses de ce monde ne sembleront jamais cesser. Cette attitude l'empêchera d'obtenir la paix de l'esprit, du corps et de l'âme.

La simplicité mène à une vie facile dans ce monde et à un jugement clair le Jour du Jugement. En revanche, une vie compliquée et indulgente ne mènera qu'à une vie stressante et à un jugement sévère et difficile le Jour du Jugement.

Dhu Al Bijadayn (RA) – 1

Français La neuvième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à Médine, Allah, l'Exalté, ordonna au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, de prêcher l'Islam et, si nécessaire, de combattre le grand empire byzantin. Cela conduisit à la bataille de Tabuk. Au cours de l'expédition, un compagnon, Abdullah Bin Masood, qu'Allah l'agrée, rapporta qu'un jour, il s'était levé au milieu de la nuit et avait remarqué une lumière. Lorsqu'il s'en approcha pour voir, il trouva le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , Abu Bakr Siddique et Omar Bin Khattab, qu'Allah l'agrée, creusant une tombe pour un compagnon, Dhu Al Bijadayn , qu'Allah l'agrée, qui était décédé. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était dans la tombe pendant qu'Abou Bakr et Omar (qu'Allah l'agrée) y déposaient le corps de Dhu Al Bijadayn (qu'Allah l'agrée). Après que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ait positionné son corps correctement dans la tombe, il a demandé à Allah, l'Exalté, d'être satisfait de lui comme il l'était lui-même. Après avoir été témoin de cet événement, Abdullah Bin Masood (qu'Allah l'agrée) disait souvent qu'il aurait souhaité que ce soit sa tombe. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, Pages 22-23.

De nombreux versets et hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) parlent de la tombe à laquelle tous les êtres humains seront confrontés d'une manière ou d'une autre. Il est inévitable que les musulmans s'y préparent, car la lumière ou l'obscurité de la tombe ne vient pas de la tombe elle-même. Ce sont les actes de chacun qui assombrissent ou illuminent sa tombe. De même, ce sont les actes de chacun qui détermineront s'il devra faire face à la punition ou à la

miséricorde dans sa tombe. La seule façon de s'y préparer est par la piété qui consiste à accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, à s'abstenir de Ses interdictions et à faire face au destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

Les musulmans se rendent souvent au cimetière pour enterrer leurs proches. Mais très peu d'entre eux réalisent vraiment que tôt ou tard, leur tour viendra. Même si la majorité des musulmans consacrent la majeure partie de leurs efforts à faire plaisir à leur famille et à gagner de l'argent plutôt qu'à plaire à Allah, le Très-Haut, par le biais de bonnes actions, un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379, prévient que ces deux choses auxquelles les musulmans accordent la priorité les abandonneront sur leur tombe et que seules leurs actions resteront avec eux. Par conséquent, il est logique pour un musulman de donner la priorité à l'obtention de bonnes actions plutôt qu'à la satisfaction de sa famille et à l'obtention de richesses excessives. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner sa famille et ses biens. Cela signifie qu'il doit s'acquitter de son devoir envers sa famille selon les enseignements de l'Islam sans exagérer en négligeant ses devoirs envers Allah, le Très-Haut, et obtenir uniquement la richesse dont il a besoin pour y parvenir. Lorsque cela est fait correctement, cela devient également une bonne action. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006. On ne devrait jamais abandonner ses devoirs envers Allah, l'Exalté, pour le bien de sa famille ou de sa richesse, car cela ne mènera qu'à une tombe isolée, solitaire et sombre.

Uthman Ibn Abu Al Aas (RA) – 1

Au cours de la neuvième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) à Médine, une délégation représentant la tribu non musulmane de Thaqif rendit visite au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) afin d'accepter l'Islam. Ils acceptèrent l'Islam et le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, désigna l'un de leurs membres comme commandant, Othman Ibn Abu Al Aas , qu'Allah soit satisfait de lui. Il le fit même s'il était l'un des plus jeunes hommes. Il a montré une grande volonté de comprendre le Saint Coran. Il est finalement devenu un expert du Saint Coran et était très apprécié du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ceci a été discuté dans la Vie du Saint Coran de l'Imam Ibn Kathir Prophète, tome 4, page 40.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2645, que lorsqu'Allah, l'Exalté, désire donner du bien à quelqu'un, Il lui fournit la connaissance islamique.

Il ne fait aucun doute que chaque musulman, quelle que soit la force de sa foi, désire le bien dans les deux mondes. Même si de nombreux musulmans croient à tort que ce bien qu'ils désirent réside dans la renommée, la richesse, l'autorité, la compagnie et leur carrière, ce hadith montre clairement que le véritable bien durable réside dans l'acquisition et l'application du savoir islamique. Il est important de noter qu'une branche du savoir religieux est le savoir mondain utile par lequel on acquiert une subsistance légale afin de subvenir à ses besoins et à

ceux de ses personnes à charge. Même si le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué où se trouve le bien, il est dommage que de nombreux musulmans n'y accordent pas beaucoup d'importance. Dans la plupart des cas, ils s'efforcent seulement d'acquérir le strict minimum de connaissances islamiques afin de remplir leurs devoirs obligatoires et ne parviennent pas à acquérir et à appliquer davantage, comme les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Au lieu de cela, ils consacrent leurs efforts aux choses de ce monde, croyant que le véritable bien s'y trouve. Beaucoup de musulmans ne se rendent pas compte que les pieux prédécesseurs devaient voyager pendant des semaines pour apprendre un seul verset ou un hadith du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), alors qu'aujourd'hui, on peut étudier les enseignements de l'Islam sans quitter sa maison. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne profitent pas de cette bénédiction accordée aux musulmans d'aujourd'hui. Par Son infinie miséricorde, Allah, l'Exalté, par l'intermédiaire de Son Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), a non seulement indiqué où se trouve le véritable bien, mais Il a également mis ce bien à la portée de tous. Allah, l'Exalté, a informé l'humanité de l'endroit où se trouve un trésor éternel enfoui qui peut résoudre tous les problèmes qu'elle peut rencontrer dans les deux mondes. Mais les musulmans n'obtiendront ce bien qu'une fois qu'ils auront lutté pour l'acquérir et l'appliquer.

Ashajj Al Mundhir Bin Amir (RA) – 1

FrançaisLa neuvième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à Médine, une délégation rendit visite au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Après avoir atteint et vu le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , tous sauf un sautèrent de leurs montures et se dirigèrent vers lui en toute hâte. L'homme qui resta en arrière, Ashajj Al Mundhir Bin Amir (qu'Allah l'agrée), descendit de sa monture et attacha son chameau. Il sortit ensuite et mit deux vêtements blancs qu'il garda dans ses bagages. Il attacha ensuite les chameaux des autres délégués et s'avança ensuite à la rencontre du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui dit alors qu'il avait deux qualités qu'Allah, l'Exalté, et Son Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, aimaient, à savoir, le discernement et la délibération. Ceci a été discuté dans La vie du Prophète, volume 4, page 63, de l'Imam Ibn Kathir.

Le véritable discernement ne peut être obtenu qu'en acquérant et en mettant en pratique le savoir islamique. Il est important que les musulmans comprennent que leur savoir profane, quelle que soit sa quantité, ne suffit pas à réussir dans leur vie religieuse. Même si l'acquisition de connaissances utiles dans ce monde est louable selon les enseignements de l'islam, car c'est un excellent moyen pour une personne d'obtenir une subsistance légale pour elle-même et ses proches, elle ne suffit pas à les guider en toute sécurité dans leur vie religieuse. Par exemple, dans la plupart des cas, le savoir profane n'enseignera pas à quelqu'un comment traverser en toute sécurité une difficulté ou une épreuve d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, afin

qu'il obtienne une récompense dans les deux mondes. Les devoirs obligatoires et les traditions du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, ne peuvent pas être mis en pratique par un musulman qui ne possède que le savoir profane. En fait, le savoir religieux a le pouvoir de guider une personne vers le succès dans les deux mondes, tandis que le savoir profane ne peut aider une personne que dans ce monde. Celui qui possède la connaissance religieuse adhèrera à l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui lui apportera de telles bénédictions et grâces qu'il réussira dans les deux mondes. En revanche, la connaissance matérielle l'incitera à déduire son propre chemin dans la religion au lieu d'agir selon les enseignements des bien guidés, à savoir les pieux prédécesseurs. La religion ne consiste pas à créer son propre chemin, mais simplement à adhérer aux enseignements de l'Islam.

Malheureusement, de nombreux musulmans qui possèdent des connaissances matérielles ne se rendent pas compte de ce point important, ce qui ne fait que réduire leurs chances de réussir dans les deux mondes. Par conséquent, les musulmans doivent s'efforcer d'acquérir et d'appliquer à la fois les connaissances religieuses et les connaissances matérielles utiles s'ils souhaitent réussir dans les deux mondes. C'est pourquoi l'acquisition de connaissances utiles est un devoir pour tous les musulmans selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224.

De plus, la réflexion est extrêmement importante car elle prévient les péchés. Dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2012, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué que réfléchir aux choses vient d'Allah, l'Exalté, tandis que se précipiter vient du Diable.

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

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

Même si le musulman ne doit pas tarder à accomplir de bonnes actions, il doit néanmoins bien réfléchir avant de les accomplir. En effet, une bonne action peut ne pas être récompensée simplement parce que ses conditions et ses règles n'ont pas été remplies à cause de la précipitation de l'individu. À cet égard, il ne faut avancer dans aucune affaire qu'après avoir bien réfléchi.

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

Jarir Bin Abdullah Al Bajali (RA) - 1

Au cours de la neuvième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), à Médine, un homme nommé Jarir Bin Abdullah Al Bajali visita Médine et accepta l'Islam. Lors de son adhésion à l'Islam, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) lui demanda de s'engager à accomplir les prières obligatoires, à payer la charité obligatoire et à être loyal envers tous les musulmans. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, Page 106.

De nos jours, les musulmans accordent souvent beaucoup d'importance aux deux premières choses mentionnées dans ce serment, à savoir les prières obligatoires et l'aumône obligatoire, mais ils oublient souvent d'être sincères et fidèles envers tous les musulmans. Le fait que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) ait placé ce devoir parmi les deux piliers de l'islam montre à quel point il est important de l'accomplir. Par conséquent, les musulmans doivent toujours s'efforcer de maintenir les liens avec les autres musulmans. Cela s'applique à tous les musulmans, qu'ils soient apparentés ou non et qu'ils se connaissent ou non. De nombreux droits des musulmans ont été mentionnés dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et chaque musulman doit s'efforcer de les apprendre et de les respecter. Par exemple, dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1240, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a énuméré cinq droits qu'un musulman doit à un autre musulman.

Premièrement, il doit répondre à la salutation de paix même si cette réponse contredit son désir. Plus important encore, le musulman doit

accomplir la salutation de paix islamique de manière pratique en faisant preuve de paix et de bonté envers les autres par ses paroles et ses actes. C'est là le véritable sens de la salutation de paix islamique.

Le musulman doit s'efforcer de rendre visite aux malades afin de leur apporter un soutien physique et psychologique. Il serait difficile de rendre visite à tous les malades, mais si chaque musulman rendait visite à ses proches malades, la grande majorité des malades recevrait ce soutien. Toute forme de paroles et d'actions vaines ou pécheresses doit être évitée, comme les commérages, sinon le musulman ne fera que commettre des péchés au lieu de bénédictions.

Le musulman doit, dans la mesure du possible, assister aux funérailles d'autres musulmans, chacun d'eux invoquant le pardon du défunt. Par conséquent, plus il y a de musulmans présents, mieux c'est. Tout comme on souhaite que d'autres assistent à ses funérailles et invoquent pour soi, on doit aussi le faire pour les autres. Cet acte particulier est un bon rappel pour le musulman qu'il finira lui aussi par mourir. Espérons que cela changera son comportement pour le mieux afin qu'il se prépare mieux à sa propre mort en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que les musulmans doivent accepter les invitations aux repas et aux événements sociaux à condition qu'aucune activité illicite ou détestable n'ait lieu, ce qui est assez rare de nos jours. Il est important de noter que certains musulmans assistent à des événements sociaux où se produisent des choses illicites ou détestables et citent ce hadith pour justifier leurs

actions. Il ne faut pas mal interpréter les enseignements divins pour satisfaire ses propres désirs, car cela constitue un égarement évident et une invitation au châtement divin.

Enfin, le hadith principal conclut en conseillant aux musulmans de prier pour le musulman qui loue Allah, l'Exalté, après avoir éternué.

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué un devoir extrêmement important dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2714, qui est d'offrir de bons et sincères conseils aux autres musulmans.

Premièrement, il est important de noter que les bons conseils doivent être prodigués à tous, quelle que soit leur foi. Cela est clairement recommandé dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4204. Les musulmans doivent conseiller les autres de la manière dont ils souhaitent que les autres les conseillent. Il ne faut jamais laisser ses mauvais sentiments l'empêcher d'accomplir ce devoir, car celui qui donne délibérément de mauvais conseils se retrouvera confronté à des conseils erronés. Donner des conseils sincères est si important que, comme mentionné dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1925, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demandait aux gens de s'engager à accomplir ce devoir en même temps qu'à accomplir les devoirs obligatoires tels que la prière. Le fait que le fait de conseiller sincèrement les autres ait été placé parmi ces devoirs obligatoires souligne son importance. Un musulman ne doit donc jamais négliger ce fait.

Chaque personne, quelle que soit sa foi, aime obtenir ce qui lui est bénéfique et ce qui la protège des choses nuisibles. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement déclaré dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515, qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas pour les autres musulmans ce qu'elle aime pour elle-même. Cela doit se manifester par des actes en s'efforçant de faire en sorte que les autres obtiennent ce qu'ils aiment pour eux-mêmes par tous les moyens à sa disposition. Un musulman ne doit pas se contenter de le revendiquer par ses paroles.

Un autre droit que possèdent tous les musulmans est celui de prier sincèrement pour eux. C'est un aspect de la miséricorde envers les autres qui a été mentionné dans le Saint Coran. Chapitre 48 Al Fath, verset 29 :

« Muhammad est le Messager d'Allah ; et ceux qui sont avec lui sont... miséricordieux entre eux... »

En fait, lorsqu'un musulman invoque pour un autre, il en bénéficie lui-même. Selon un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6927, lorsqu'un musulman invoque secrètement pour d'autres musulmans, un ange invoque pour lui.

Un autre droit important est que le musulman doit aimer et détester pour les autres musulmans ce qu'il aime et déteste pour lui-même. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a fait de cela une condition de croyance sincère dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515.

Le musulman doit se réjouir de la joie légitime d'un autre musulman et espérer qu'elle perdure. Il doit s'attrister lorsqu'un autre musulman est confronté à une difficulté et l'aider à la surmonter, même s'il ne s'agit que d'une invocation en sa faveur. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé dans un hadith retrouvé dans le Sahih de Boukhari, numéro 6011, que les musulmans sont comme un seul corps. Si une partie du corps est malade, le reste du corps partage la douleur.

Un musulman ne doit jamais causer de tort injustifié à un autre musulman ou non musulman par ses paroles ou ses actes, car c'est la définition même d'un musulman donnée par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2627. En fait, protéger les autres du mal qu'on lui fait est un acte de charité qu'une personne fait à elle-même. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 250. C'est un acte de charité envers soi-même car cela nous protège du châtement d'Allah, l'Exalté.

Les autres musulmans ont le droit d'éliminer tout obstacle sur leur chemin. Cela comprend les obstacles physiques ainsi que les obstacles symboliques qui peuvent leur porter préjudice. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6670, conseille qu'une personne obtiendra

le paradis si elle enlève un arbre qui bloquait le chemin utilisé par ses coreligionnaires.

Le musulman a le droit de demander aux autres musulmans de l'aider lorsqu'il est opprimé par tous les moyens nécessaires, notamment une aide financière, et d'aider les musulmans qui commettent des oppressions en les avertissant des conséquences de leur comportement. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6952. Il est important de noter que le conseil ne doit être donné que si le conseiller est à l'abri des préjudices de l'opprimeur.

Il n'est pas permis à un musulman de rompre les liens avec un autre musulman pendant plus de trois jours pour des raisons mondaines. Cela est clairement indiqué dans de nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1932. Se détourner d'un autre musulman de cette manière est un problème si grave que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti une fois dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1740, qu'Allah, l'Exalté, pardonne à tous les musulmans chaque lundi et jeudi, sauf à ceux qui ont délaissé un autre musulman jusqu'à ce qu'ils se réconcilient.

Un autre droit est que le musulman ne doit pas se comporter avec arrogance envers les autres musulmans. Au contraire, il doit faire preuve d'humilité, ce qui conduit toujours à l'affection et à la propagation de l'amour au sein de la société. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4895. Inversement, l'arrogance et l'orgueil ne conduisent qu'à la création de barrières sociales et à la ségrégation des sociétés. Si un musulman est traité avec arrogance, il

ne doit pas répondre de la même manière, mais plutôt faire preuve de patience et de pardon.

En fait, l'humilité envers les autres, quel que soit leur statut social, est une caractéristique du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Comme le recommande un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1415, il n'a jamais détesté marcher aux côtés des pauvres et des nécessiteux afin de répondre à leurs besoins.

Il est important pour un musulman de ne jamais prêter attention aux rumeurs ou aux commérages sur d'autres musulmans, car dans la plupart des cas, ils sont soit complètement faux, soit contiennent quelques faits mêlés à beaucoup de fiction. Dans de nombreux cas, même la vérité a été déformée hors de son contexte afin de satisfaire les désirs maléfiques de quelqu'un. Un musulman doit ignorer ce qui a été dit et conseiller au commérage de se repentir sincèrement. Il ne doit jamais répéter les commérages aux autres ni en parler aux autres. En cachant cela, il doit espérer qu'Allah, l'Exalté, dissimulera ses fautes dans les deux mondes. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1930.

De plus, un musulman ne doit jamais médire ni calomnier d'autres musulmans, car cela constitue un péché majeur. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 290, avertit que celui qui rapporte des calomnies n'entrera pas au Paradis.

Il est du devoir du musulman de faire tout son possible pour aider les autres musulmans dans toute situation difficile. Il est confirmé dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 225, que quiconque fait cela sera soulagé d'une difficulté le Jour du Jugement. Le même hadith conseille que quiconque soulage le fardeau financier d'un autre musulman, Allah, l'Exalté, le soulagera dans les deux mondes. Les musulmans doivent donc être bienveillants envers ceux qui leur sont redevables.

Un autre droit que possède un musulman sur les autres musulmans est que si un musulman fait du tort à un autre musulman et qu'il lui demande ensuite pardon, la victime doit lui pardonner par amour pour Allah, l'Exalté. Cela aura pour résultat qu'Allah, l'Exalté, pardonnera à la victime ses péchés. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« ... et qu'ils pardonnent et passent outre. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?... »

En fait, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6592, que quiconque pardonne aux autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté, sera béni avec plus d'honneur.

De plus, un musulman doit traiter les autres musulmans selon leur statut, comme le recommande un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1921. Cela signifie que les personnes âgées doivent être traitées avec respect et les jeunes avec miséricorde. Ce hadith avertit

que ceux qui ne se comportent pas de cette manière n'appartiennent pas à la voie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . En fait, un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 357, conseille qu'une partie du respect d'Allah, l'Exalté, consiste à montrer du respect aux personnes âgées. Tous les êtres humains font partie de la création d'Allah, l'Exalté, donc les respecter selon les enseignements de l'Islam revient en fait à respecter le Créateur, à savoir, Allah, l'Exalté.

L'Islam enseigne aux musulmans que ce qu'ils donnent est ce qu'ils recevront. Selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2022, lorsqu'un jeune honore et respecte une personne âgée en raison de son âge, Allah, l'Exalté, désignera quelqu'un pour l'honorer si et quand il atteindra l'âge avancé.

Un autre droit du musulman envers les autres musulmans est de se montrer joyeux avec eux tant qu'il évite de commettre des péchés. En fait, sourire à un autre musulman pour le réconforter est considéré comme une aumône. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1956.

Celui qui est facile à traiter, doux et bienveillant envers les autres musulmans, a reçu la bonne nouvelle de la protection contre le feu de l'Enfer dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2488. Une partie de la joie consiste à parler gentiment aux autres. C'est si important que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7512, que c'est un acte qui protège du feu de l'Enfer. En fait, à celui qui agit selon cela, une belle chambre au Paradis

lui a été promise dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1984.

Il est du devoir des musulmans de régler les différends entre musulmans selon leurs capacités. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2509, que cela est meilleur que la prière surérogatoire, le jeûne ou la charité.

Un autre droit du musulman sur les autres musulmans est de dissimuler ses fautes. Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1930, recommande qu'Allah, l'Exalté, couvrira les fautes d'un musulman qui cache les fautes des autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2546, avertit que quiconque expose les fautes des autres verra ses fautes exposées par Allah, l'Exalté. Cela ne signifie pas qu'un musulman doit ignorer les péchés des autres. Cela signifie qu'il doit conseiller gentiment et en privé au pécheur de se repentir sincèrement et de ne pas mentionner son péché aux autres. Même si un musulman désire enseigner aux autres à ne pas commettre un péché similaire, il doit suivre la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et conseiller les autres sans nommer les personnes. Un exemple de cela est rapporté dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6979. Un musulman doit donc masquer les défauts des autres tout comme Allah, l'Exalté, masque leurs défauts et les erreurs de tous les autres.

FrançaisLe musulman doit toujours éviter toute situation qui suscite la suspicion et le doute dans l'esprit des autres musulmans. Ceci afin de les protéger des péchés que d'autres personnes soupçonneuses

pourraient commettre, comme la médisance et la calomnie. Étendre cette protection aux autres musulmans fait partie de l'amour du bien pour eux, tout comme on aime le bien pour soi-même. Dans un hadith trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 3101, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a rencontré une fois sa femme pendant la nuit. Au même moment, deux Compagnons (qu'Allah les agrée) passèrent précipitamment. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) les appela et les informa qu'il rencontrait sa femme et non une femme inconnue. Les Compagnons (qu'Allah les agrée) leur firent comprendre qu'une pensée erronée ne leur avait même pas traversé l'esprit. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) n'a répondu de cette manière que pour enseigner à tous les musulmans qu'il faut clarifier toute activité qui pourrait être considérée comme suspecte afin de protéger les pensées des autres musulmans.

Ceci est lié à une autre caractéristique pieuse. C'est le fait d'éviter de faire des choses qui sont licites afin d'éviter que les autres musulmans se sentent mal. Par exemple, un mari qui ne montre pas publiquement son affection à sa femme devant d'autres musulmans, comme sa sœur. Même si cela est tout à fait licite, le faire devant sa sœur peut la faire se sentir mal, surtout si son mari ne fait pas de telles choses avec elle. C'est un niveau supérieur de noblesse de caractère qui n'est pas obligatoire mais une grande vertu.

Un autre droit des musulmans sur les autres musulmans est celui d'être salués par le salut islamique de paix. Cela doit inclure les musulmans que l'on connaît et ceux que l'on ne connaît pas. De nombreux hadiths évoquent l'importance et la vertu de cette bonne action. Par exemple, un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 68, lie le fait de transmettre le salut de paix aux autres musulmans à l'entrée au paradis. Chapitre 4 An Nisa, verset 86 :

« Et quand on vous salue, saluez-vous avec une meilleure salutation, ou du moins, répondez-lui de la même manière... »

Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2706, conseille au musulman de saluer un autre musulman et de le quitter en lui adressant un salut de paix.

Il est important de noter que la salutation islamique de paix est une indication que le musulman ne doit pas seulement accueillir un musulman avec des mots pacifiques, mais qu'il doit également maintenir des mots gentils tout au long de chaque conversation. De plus, cette diffusion de la paix doit se manifester par des actes du musulman et non seulement par des paroles. C'est là le véritable sens de la salutation islamique de paix à autrui.

Le musulman doit également suivre la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , en serrant la main des autres musulmans lorsqu'ils leur adressent le salut de paix. En fait, les musulmans qui font cela et évitent tout péché lors de leur conversation verront leurs péchés mineurs pardonnés avant qu'ils ne se séparent. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 5212.

Il est du devoir de tout musulman de défendre les droits des autres musulmans autant qu'il le peut, sans commettre de péchés ni se nuire à lui-même. Par exemple, il doit protéger l'honneur des autres musulmans qui est souvent bafoué dans leur dos sous forme de médisance et de calomnie. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a averti dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1931, que quiconque protège l'honneur d'un autre musulman sera protégé du feu de l'Enfer le Jour du Jugement.

Si un musulman fait preuve de mauvaises manières, les autres musulmans ont le devoir de se comporter correctement avec lui. De plus, ils doivent lui conseiller en privé de changer de comportement pour le meilleur. Agir ainsi en public peut l'embarrasser et il est du devoir du musulman de ne pas embarrasser les autres musulmans. De plus, une personne embarrassée sera plus susceptible de se mettre en colère et sera donc moins susceptible d'accepter le bon conseil qui lui a été donné.

Tamim Al Dari (RA) – 1

FrançaisLa neuvième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à Médine, un compagnon nommé Tamim Al Dari (qu'Allah l'agrée) se rendit à Médine et raconta au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, son étrange voyage. Tamim (qu'Allah l'agrée) voyageait sur un bateau lorsque celui-ci dévia de sa route. L'équipage finit par atterrir sur une île inconnue. Ils quittèrent le bateau à la recherche d'eau potable et finirent par rencontrer un homme enchaîné. Le prisonnier leur demanda qui ils étaient et ils répondirent qu'ils étaient arabes. Le prisonnier leur demanda si un homme était venu proclamer être le dernier Saint Prophète (saw). Ils répondirent que oui et que les gens croyaient en lui, le suivaient et le considéraient comme véridique. Le prisonnier commenta que c'était mieux pour eux. Il demanda alors des nouvelles d'Ayn Za'r, une localité du Hedjaz. Les hommes le lui dirent et le prisonnier fut ravi. Le prisonnier demanda alors si les palmiers dattiers de Baysan, situé à Al Yamama, portaient des fruits. Les hommes répondirent que oui et il se réjouit à nouveau. Le prisonnier finit par dire que s'il était autorisé à le faire, il parcourrait le pays à l'exception du pays de Tayba . Après que Tamim, qu'Allah soit satisfait de lui, eut raconté cette histoire, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, déclara que le prisonnier était l'Antéchrist et que le pays de Tayba était Médine. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, Page 119.

L'épreuve de l'Antéchrist a été décrite par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4077, comme la plus grande épreuve à laquelle les musulmans seront confrontés au cours de leur vie sur Terre. Par conséquent, les musulmans devraient tirer des

leçons importantes de cet événement futur. La première est l'importance d' avoir une foi forte. Seuls ceux qui ont une foi faible seront égarés par lui. Une foi forte est extrêmement importante car elle est une arme contre toute épreuve ou difficulté à laquelle on est confronté au cours de sa vie. Celui qui possède une foi forte surmontera toujours, par la miséricorde d'Allah, l'Exalté, toute difficulté avec récompense et satisfaction d'Allah, l'Exalté, car il comprend le comportement qu'il doit démontrer dans chaque situation. Alors que ceux qui ont une foi faible sont facilement égarés et détournés de l'obéissance à Allah, l'Exalté, par les épreuves et les épreuves auxquelles ils sont confrontés au cours de leur vie, tout comme les personnes à la foi faible seront égarées par l'Antéchrist. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

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

La meilleure façon d'acquérir une foi solide est d'acquérir des connaissances islamiques et de les mettre en pratique. Cela permettra au musulman de comprendre la raison et la sagesse des épreuves et des tests, ce qui lui permettra de les surmonter avec succès.

L'autre leçon à tirer de ce grand événement est l'importance d'éviter les choses douteuses. Tout comme une personne qui voyage près d'une frontière est plus susceptible de la franchir, un musulman qui est entouré de tentations sera plus susceptible de s'égarer. Celui qui évite les lieux et les choses qui le poussent à commettre des péchés protégera sa foi et son honneur . Ce conseil a été donné dans un hadith trouvé dans

Jami At Tirmidhi, numéro 1205. Les musulmans doivent donc préserver leur foi en évitant les choses, les lieux et les personnes qui les invitent ou les poussent à la désobéissance à Allah, l'Exalté, et s'assurer que leurs personnes à charge, comme leurs enfants, font de même.

Ka'b Ibn Ujra (RA) – 1

Au cours de la neuvième année après l'émigration du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à Médine, un homme nommé Wa'ila Ibn Al Asqa (qu'Allah l'agrée) accepta l'Islam. Il participa à la bataille de Tabuk uniquement parce qu'un autre compagnon, Ka'b Ibn Ujra (qu'Allah l'agrée), lui avait donné un chameau pour le monter. Lorsque Wa'ila Ibn Ujra (qu'Allah l'agrée) revint de la bataille de Tabuk, il offrit sa part du butin de guerre à Ka'b Ibn Ujra (qu'Allah l'agrée), en lui donnant le chameau pour le monter. Mais Ka'b (qu'Allah l'agrée) refusa de prendre quoi que ce soit et répondit que le chameau lui avait été donné pour qu'il puisse lutter dans le chemin d'Allah, l'Exalté, c'est-à-dire pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Ceci a été discuté dans la Vie du Prophète de l'Imam Ibn Kathir, Volume 4, Page 124.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que ceux qui accomplissent des actes pour le bien des gens, comme se montrer, au lieu de les faire pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, seront invités à gagner leur récompense au Jour du Jugement auprès des gens pour lesquels ils ont agi, ce qui en réalité n'est pas possible.

Il est important de comprendre que le fondement de toutes les actions et même de l'Islam lui-même est l'intention. C'est sur elle que Dieu, le Très-Haut, juge les gens selon un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Un musulman doit s'assurer qu'il accomplit toutes les actions religieuses et utiles de ce monde pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, afin d'obtenir une récompense de Sa part dans les deux mondes. Un signe

de cette mentalité correcte est que cette personne n'attend ni ne souhaite que les gens l'apprécient ou lui montrent de la gratitude pour les actes qu'elle accomplit. Si elle désire cela, cela indique qu'elle a une mauvaise intention.

De plus, agir avec la bonne intention évite la tristesse et l'amertume, car celui qui agit pour le bien des gens finira par rencontrer des gens ingrats qui l'agaceront et l'aigriront, car ils auront le sentiment d'avoir gaspillé leurs efforts et leur temps. Malheureusement, cela se voit chez les parents et les proches, car ils accomplissent souvent leurs devoirs envers leurs enfants et leurs proches pour leur bien plutôt que pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Mais celui qui agit pour l'amour d'Allah, l'Exalté, accomplira tous ses devoirs envers les autres, comme ses enfants, et ne sera jamais amer ou enragé lorsqu'il ne leur témoignera pas sa gratitude. Cette attitude conduit à la paix de l'esprit et au bonheur général, car il sait qu'Allah, l'Exalté, est pleinement conscient de ses bonnes actions et les récompensera pour celles-ci. C'est ainsi que tous les musulmans doivent agir, sinon ils risquent de repartir les mains vides le Jour du Jugement.

Burayda Bin Husayb (RA) – 1

Français La dixième année après que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, eut émigré à Médine, il envoya une expédition au Yémen. Parmi les compagnons, Burayda (qu'Allah l'agrée) avoua qu'à l'époque il avait des sentiments négatifs envers un autre compagnon, Ali Ibn Abu Talib (qu'Allah l'agrée). Après cette expédition, le butin de guerre devait être distribué et le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, envoya Ali (qu'Allah l'agrée) pour cette tâche. Après cela, Burayda (qu'Allah l'agrée) retourna auprès du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et critiquait Ali (qu'Allah l'agrée), bien qu'il n'ait rien fait de mal. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demanda à Burayda (qu'Allah l'agrée) s'il n'aimait pas Ali (qu'Allah l'agrée), ce à quoi il répondit par l'affirmative. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui dit alors de ne pas le détester et de plutôt augmenter l'amour qu'il avait pour lui car il le méritait. Après ce commentaire, Burayda (qu'Allah l'agrée) déclara sincèrement qu'il n'aimait personne plus qu'il n'aimait Ali (qu'Allah l'agrée). Ceci a été discuté dans La vie du Prophète de l'imam Ibn Kathir, Volume 4, Pages 142-143.

Les Compagnons, qu'Allah les agrée, sont le meilleur groupe jamais créé après les Saints Prophètes, que la paix et le salut soient sur eux. Le fait qu'ils aient observé physiquement le Saint Prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, de son vivant est certainement un facteur. Mais quiconque connaît leur vie et leurs bonnes actions comprend que leur supériorité est due à bien plus que cette seule et unique et grande action.

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

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

C'est le manque de soumission aux préceptes de l'Islam qui a affaibli la foi des musulmans. Certains se contentent d'accomplir les devoirs

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

Rabee'ah Al Aslamee (RA) – 1

FrançaisAbou Bakkar eut un jour un différend avec un autre compagnon, Rabi'ah Al Aslami (qu'Allah l'agrée). Abou Bakkar (qu'Allah l'agrée) lui adressa des paroles dures et regretta immédiatement ce qu'il avait fait. Lorsqu'il exhorta Rabi'ah (qu'Allah l'agrée) à lui répondre des paroles similaires afin de réconcilier ce qui s'était passé, il refusa. Lorsque l'affaire fut portée devant le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), il conseilla à Rabi'ah (qu'Allah l'agrée) de plutôt implorer le pardon d'Abou Bakkar (qu'Allah l'agrée), ce dernier quitta alors la réunion en pleurant. Cela a été évoqué dans un hadith trouvé dans Musnad Ahmed, 4/58-59.

Même s'il était évident qu'Abou Bakkar, qu'Allah soit satisfait de lui, ne prononçait pas de paroles pécheresses et viles, car cela était contre sa nature, néanmoins, il regrettait sa dureté car il était pleinement conscient des conséquences du fait de faire du tort aux autres, conséquences que les musulmans oublient souvent.

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6579, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que le musulman failli est celui qui accumule de bonnes actions, comme le jeûne et la prière, mais qu'en tant qu'il a maltraité les gens, ses bonnes actions seront répercutées sur ses victimes et, si nécessaire, les péchés de ses victimes lui seront répercutés le Jour du Jugement. Cela le conduira à être jeté en Enfer.

Il est important de comprendre que le musulman doit accomplir deux aspects de sa foi pour réussir. Le premier concerne les devoirs envers Allah, le Très-Haut, comme la prière obligatoire. Le deuxième aspect concerne le respect des autres, ce qui implique de les traiter avec gentillesse. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'éloigne pas ses blessures physiques et verbales de la vie et des biens d'autrui.

Il est important de comprendre qu'Allah, l'Exalté, est infiniment pardonneur, ce qui signifie qu'Il pardonnera à ceux qui se repentent sincèrement. Mais Il ne pardonnera pas les péchés qui impliquent d'autres personnes tant que la victime n'aura pas pardonné en premier. Comme les gens ne sont pas si pardonnants, le musulman doit craindre que ceux à qui il a fait du tort ne se vengent sur lui en lui retirant ses précieuses bonnes actions le Jour du Jugement. Même si un musulman remplit les droits d'Allah, l'Exalté, il peut quand même finir en Enfer simplement parce qu'il a fait du tort à autrui. Il est donc important pour les musulmans de s'efforcer d'accomplir les deux aspects de leurs devoirs afin d'obtenir le succès dans les deux mondes.

Rafai Ibn Amr (RA) – 1

Au cours de l'expédition militaire de Dhaat As Salaasil , qui eut lieu après la septième année de l'émigration du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à Médine, un autre compagnon, Raafai Ibn Amr, demanda à Abou Bakkar (saw) quelques conseils généraux. Il lui conseilla de ne pas devenir un chef, même au-dessus de deux personnes. Il ajouta qu'un temps viendra où les rênes du leadership s'étendront à des personnes qui ne le servent pas. Lorsque ces personnes n'établiront pas la justice, Allah, l'Exalté, se vengera d'elles. Ceci a été discuté dans la Biographie d'Abou Bakr As Siddeeq de l'Imam Muhammad As Sallaabee , pages 134-135.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2376, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que le désir de richesse et de statut est plus destructeur pour la foi que la destruction causée par deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons.

Le désir de gloire et de statut d'une personne est sans doute plus destructeur pour sa foi que le désir d'une richesse excessive. Une personne dépensera souvent sa richesse bien-aimée pour obtenir gloire et prestige.

Il est rare que quelqu'un obtienne un statut et une renommée tout en restant ferme sur le droit chemin par lequel il donne la priorité à l'au-delà sur le monde matériel. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari,

numéro 6723, avertit qu'une personne qui recherche un statut dans la société, comme un leadership, devra s'en occuper elle-même, mais si quelqu'un l'obtient sans l'avoir demandé, il sera aidé par Allah, l'Exalté, en restant obéissant à Lui. C'est la raison pour laquelle le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ne nommait pas une personne qui demandait à être nommée à un poste d'autorité ou qui en manifestait le désir. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6923. Un autre hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7148, avertit que les gens seront désireux d'obtenir un statut et une autorité, mais ce sera un grand regret pour eux le Jour du Jugement. Il s'agit d'un désir dangereux car il oblige à lutter intensément pour l'obtenir, puis à lutter davantage pour le conserver, même si cela nous encourage à commettre l'oppression et d'autres péchés.

Le pire type de désir de statut social est celui qui est obtenu par la religion. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2654, que cette personne ira en enfer.

Il est donc plus sûr pour un musulman d'éviter le désir d'une richesse excessive et d'un statut social élevé, car ce sont deux choses qui peuvent conduire à la destruction de sa foi en le distrayant de la préparation adéquate pour l'au-delà.

Miraan Ibn Dhee (RA) – 1

Au cours des guerres d'apostasie, certaines tribus arabes qui avaient apostasié furent ramenées à l'islam grâce aux conseils et aux prêches de leurs compatriotes. Ces personnes risquèrent leur vie et celle de leurs familles pour défendre la vérité par sincérité envers Allah, l'Exalté. Un exemple de cela est Miraan Ibn Dhi (qu'Allah l'agrée), qui s'adressa publiquement à son peuple sans aucune crainte des conséquences. Grâce à ses efforts sincères, Allah, l'Exalté, guida sa tribu à revenir à l'islam. Cela a été discuté dans la biographie d'Abu Bakr As Siddeeq de l'imam Muhammad As Sallaabee , pages 420-421.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé l'importance de s'opposer aux mauvaises choses dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4340. Ce hadith montre clairement qu'il est du devoir de tous les musulmans de s'opposer à toutes les formes de mal selon leur force et leurs moyens. Le niveau le plus bas, comme mentionné dans ce hadith, est de rejeter le mal avec son cœur.

Cela montre que l'approbation intérieure des mauvaises actions est l'une des pires choses interdites. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4345, que celui qui est présent lorsqu'une mauvaise action est commise et la dénonce est comme celui qui n'était pas présent. Mais celui qui était absent et qui a approuvé la mauvaise action est comme celui qui était présent lorsqu'elle a été commise.

Les deux premiers aspects de l'objection au mal, mentionnés dans le hadith principal dont il est question, concernent les actes physiques et les paroles. Il s'agit là d'un devoir pour le musulman qui a la force de le faire, par exemple, il ne sera pas blessé par ses actes ou ses paroles.

Il est important de noter que s'opposer au mal avec sa main ne signifie pas combattre. Cela signifie plutôt corriger les mauvaises actions d'autrui, comme rendre à quelqu'un ses droits qui ont été violés. Celui qui est en mesure de le faire et qui s'abstient de le faire a été averti d'une punition dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4338.

Le Saint Prophète (sur lui la paix et le salut) a conseillé aux musulmans dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2191, de ne pas craindre la création en ce qui concerne la vérité. En fait, celui qui permet à la peur de la création de l'empêcher de s'opposer aux mauvaises choses a été décrit comme celui qui se déteste lui-même et sera critiqué par Allah, l'Exalté, au Jour du Jugement. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4008. Il est important de noter que cela ne fait pas référence à celui qui garde le silence par peur d'être blessé car c'est une excuse acceptable mais cela fait référence à la personne qui reste silencieuse en raison du statut que les gens ont à leurs yeux.

Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4341, conseille à l'homme de renoncer à s'opposer aux mauvaises choses par ses actes et ses paroles lorsque les autres obéissent à sa cupidité, suivent ses opinions et ses désirs erronés et préfèrent le monde matériel à l'au-delà.

Il n'est pas nécessaire d'être un savant pour conclure que ce moment est arrivé. Chapitre 5 Al Ma'idah, verset 105.

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

Mais il est important de noter qu'un musulman doit continuer à accomplir cet important devoir envers ses personnes à charge, car c'est un devoir qui leur incombe selon un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928, et envers ceux dont il se sent physiquement et verbalement en sécurité, car c'est l'attitude supérieure.

Le hadith principal dont il est question ici est celui de s'opposer aux mauvaises choses qui sont apparentes. Cela signifie qu'il n'autorise pas les musulmans à espionner les autres afin de trouver des mauvaises choses auxquelles s'opposer. L'espionnage et tout ce qui y est associé à cet égard sont interdits. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 12 :

« Ô vous qui croyez... n'espionnez pas... »

Il est important de noter que le musulman doit s'opposer au mal selon les enseignements de l'islam et non selon ses propres désirs. Un musulman peut croire qu'il agit pour Allah, le Très-Haut, alors qu'il n'en

est rien. Cela se prouve lorsqu'il s'oppose au mal d'une manière qui contredit les enseignements de l'islam. En fait, ce qui est considéré comme une bonne action peut très bien devenir un péché à cause de cette attitude négative.

Le musulman doit s'opposer au mal de manière douce et juste, de préférence en privé, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Le contraire ne fera qu'éloigner les gens du repentir sincère et peut les conduire à commettre d'autres péchés en les mettant en colère.

Zaid Bin Thabit (RA) - 1

Après la bataille de Yamaamah , qui a fait de nombreuses victimes parmi les musulmans, dont beaucoup avaient mémorisé le Saint Coran, Omar ibn Khattab a encouragé Abû Bakkar, qu'Allah soit satisfait d'eux, à rassembler le Saint Coran sous forme de livre par crainte que les versets ne se perdent si les mémorisateurs du Saint Coran continuaient à mourir ou à être martyrisés au cours des batailles. Avant cela, les versets du Saint Coran n'étaient pas contenus dans un seul livre, mais ils étaient soit mémorisés, soit écrits sur différents objets, tels que des pierres, qui étaient en possession de différentes personnes. Au début, Abû Bakkar, qu'Allah soit satisfait de lui, a montré une certaine hésitation car il ne voulait pas faire quelque chose que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'avait pas fait. Il était très strict dans sa façon de suivre les traces du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais quand Omar finit par persister, Abou Bakkar (qu'Allah l'agrée) comprit que c'était la meilleure chose à faire pour préserver les versets du Saint Coran pour les générations futures. Abou Bakkar désigna Zayd Ibn Thabit (qu'Allah l'agrée) pour cette tâche importante et difficile. Il travailla sans relâche pour rassembler le Saint Coran sous forme de livre. L'exemplaire resta chez Abou Bakkar (qu'Allah l'agrée) jusqu'à sa mort, puis il fut transmis à Omar (qu'Allah l'agrée) et finalement à sa fille et à la mère des croyants Hafsa Bint Omar (qu'Allah l'agrée). Ceci a été évoqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7191.

Ils ont travaillé sans relâche pour que le Saint Coran parvienne aux futurs musulmans. Par conséquent, les musulmans doivent honorer leur noble héritage en respectant les droits du Saint Coran, car c'était le but de leurs sacrifices.

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

Le Saint Coran est un livre de guidance. Il n'est pas seulement un livre de récitation. Les musulmans doivent donc s'efforcer d'accomplir tous les aspects du Saint Coran pour s'assurer qu'il les guide vers le succès dans les deux mondes. Le premier aspect est de le réciter correctement et régulièrement. Le deuxième aspect est de le comprendre. Et le dernier aspect est d'agir selon ses enseignements selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ceux qui se comportent de cette manière sont ceux qui reçoivent la bonne nouvelle d'une bonne guidance à travers toutes les difficultés de ce monde et de son intercession au Jour du Jugement. Mais comme l'avertit ce hadith, le Saint Coran n'est qu'une guidance et une miséricorde pour ceux qui agissent correctement selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais ceux qui l'interprètent mal et agissent selon leurs désirs afin d'obtenir des choses de ce monde, comme la célébrité, seront privés de cette bonne guidance et de son intercession au Jour du Jugement. En fait, leur perte totale dans les deux mondes ne fera qu'augmenter jusqu'à ce qu'ils se repentent sincèrement. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

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

Enfin, il est important de comprendre que même si le Saint Coran est un remède aux problèmes matériels, le musulman ne doit pas l'utiliser uniquement à cette fin. Cela signifie qu'il ne doit pas le réciter uniquement pour résoudre ses problèmes matériels, en traitant le Saint Coran comme un outil que l'on retire en cas de difficulté pour le remettre dans une boîte à outils. La fonction principale du Saint Coran est de guider l'individu vers l'au-delà en toute sécurité. Négliger cette fonction principale et l'utiliser uniquement pour résoudre ses problèmes matériels n'est pas correct car cela contredit le comportement d'un vrai musulman. C'est comme celui qui achète une voiture avec de nombreux accessoires différents, mais qui ne possède pas de moteur. Il ne fait aucun doute que cette personne est tout simplement stupide.

Muthanna Ibn Haritha (RA) – 1

Pendant le califat d'Omar Ibn Khattab, et avant que Sa'd Ibn Abi Waqqas n'atteigne l'Irak, le grand général Muthanna Ibn Haritha, qu'Allah l'agrée, mourut des suites de ses blessures graves reçues lors de ses précédentes batailles. Même sur son lit de mort, il se souciait de la sécurité des soldats musulmans et laissa quelques conseils tactiques à Sa'd, qu'Allah l'agrée. Cela a été discuté dans l'ouvrage de l'imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volume 2, Pages 150-151.

C'est un aspect de la sincérité envers les autres.

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé que l'Islam soit une sincérité envers le grand public. Cela implique de vouloir le meilleur pour eux à tout moment et de le montrer par ses paroles et ses actes. Cela implique de conseiller aux autres de faire le bien, de leur interdire le mal, d'être miséricordieux et gentil envers les autres à tout moment. Cela peut être résumé par un seul hadith du Sahih Muslim numéro 170. Il prévient qu'on ne peut être un véritable croyant tant qu'on n'aime pas pour les autres ce que l'on désire pour soi-même.

La sincérité envers les gens est si importante que selon le hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 57, le Saint Prophète Muhammad, que la

paix et les bénédictions soient sur lui, a placé ce devoir à côté de l'accomplissement de la prière obligatoire et du don de la charité obligatoire. Ce hadith seul permet de comprendre son importance car il a été placé à côté de deux devoirs obligatoires essentiels.

La sincérité envers les gens consiste à être content lorsqu'ils sont heureux et à être triste lorsqu'ils sont affligés, tant que son attitude ne contredit pas les enseignements de l'Islam. Un niveau élevé de sincérité comprend le fait d'aller jusqu'aux limites extrêmes pour améliorer la vie des autres, même si cela nous met en difficulté. Par exemple, on peut sacrifier l'achat de certaines choses afin de donner la richesse aux nécessiteux. Désirer et s'efforcer de toujours unir les gens autour du bien fait partie de la sincérité envers les autres. Alors que diviser les autres est une caractéristique du Diable. Chapitre 17 Al Isra, verset 53 :

« ...Satan cherche certainement à semer la discorde parmi eux... »

Une façon d'unir les gens est de voiler les défauts des autres et de les conseiller en privé contre les péchés. Celui qui agit de cette manière verra ses péchés voilés par Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1426. Chaque fois que cela est possible, il faut conseiller et enseigner aux autres les aspects de la religion et les aspects importants du monde afin que leur vie profane et religieuse s'améliore. Une preuve de sincérité envers les autres est qu'ils les soutiennent en leur absence, par exemple lorsqu'ils les calomnient. Se détourner des autres et ne se soucier que de soi-même n'est pas l'attitude d'un musulman. En fait, c'est ainsi que se comportent la plupart des animaux. Même si l'on ne peut pas changer toute la société, on peut toujours être sincère en aidant ceux qui font

partie de sa vie, comme ses proches et ses amis. En termes simples, on doit traiter les autres comme on souhaite que les autres le traitent. Chapitre 28 Al Qasas, verset 77 :

« ... Et faites le bien comme Dieu vous a fait du bien... »

Abdallah Ibn Qays (RA) – 1

Durant le califat d'Uthman ibn Affan, Mu'awiyah ibn Abu Sufyan nomma Abdullah ibn Qays, qu'Allah soit satisfait d'eux, à la tête de la marine. Il mena au moins cinquante campagnes maritimes. Il s'efforçait de protéger ses soldats et au lieu d'envoyer un soldat en éclaireur sur le territoire ennemi, il y allait lui-même. Lors d'une de ses missions de reconnaissance sur le territoire romain, il fut découvert, attaqué et martyrisé. Ce sujet a été évoqué dans The Biography of Uthman Ibn Affan, Dhun- Noorayn , pages 277-278 de l'imam Muhammad As Sallaabee .

L'une de ses grandes qualités était de montrer l'exemple.

Il est important pour tous les musulmans, et particulièrement pour les parents, de suivre les conseils qu'ils donnent aux autres. Il est évident, si l'on tourne les pages de l'histoire, que ceux qui ont suivi ce qu'ils prêchaient ont eu un effet bien plus positif sur les autres que ceux qui n'ont pas montré l'exemple. Le meilleur exemple est le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), qui non seulement a mis en pratique ce qu'il prêchait, mais a adhéré à ces enseignements plus strictement que quiconque. Ce n'est qu'avec cette attitude que les musulmans, et particulièrement les parents, auront un impact positif sur les autres. Par exemple, si une mère avertit ses enfants de ne pas mentir car c'est un péché, mais qu'elle ment souvent devant eux, il est peu probable que ses enfants suivent ses conseils. Les actions d'une personne auront toujours plus d'impact sur les autres que ses paroles. Il est important de noter que cela ne signifie pas qu'il faut être parfait avant de conseiller les autres. Cela signifie qu'il faut s'efforcer

sincèrement d'agir selon ses propres conseils avant de conseiller les autres. Le Saint Coran a clairement indiqué dans le verset suivant qu'Allah, le Très-Haut, déteste ce comportement. En fait, le Saint Prophète Muhammad (saw) a averti dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3267, que celui qui a ordonné le bien mais s'en est abstenu lui-même et qui a interdit le mal mais l'a mis en pratique lui-même sera sévèrement puni en Enfer. Chapitre 61 As Saf, verset 3 :

« Ce qui est très détestable auprès d'Allah, c'est que vous disiez ce que vous ne faites pas. »

Il est donc essentiel que tous les musulmans s'efforcent d'appliquer eux-mêmes les conseils qu'ils ont donnés, puis de conseiller aux autres de faire de même. Montrer l'exemple est la tradition de tous les saints prophètes, que la paix soit sur eux, et c'est la meilleure façon d'influencer les autres de manière positive.

Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur des mondes. Et que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier Messenger, Muhammad, sa noble Famille et ses Compagnons.

Plus de 400 livres électroniques gratuits sur le bon caractère

Plus de 400 livres électroniques gratuits : <https://shaykhpod.com/books/>
Sites de sauvegarde pour les livres électroniques/ livres audio :
<https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/>

<https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books>

<https://archive.org/details/@shaykhpod>

PDFs of All English Books & Backup Links/ جميع الكتب / সব বই / تمام کتابیں /
Semua Buku / Todos Los Libros:

<https://shaykhpod.com/wp-content/uploads/2024/08/all-master-link.pdf>

<https://spurdu.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/08/all-master-link.pdf>

https://c6f97428-aa9d-46f8-8352-c67abd2419bf.usrfiles.com/ugd/c6f974_a42ab24eb8c7405286bff57a0a670049.pdf

<https://archive.org/download/ShaykhPod-books/all-master-link.pdf>

Autres médias de ShaykhPod

Livres audio : <https://shaykhpod.com/books/#audio>

Blogs quotidiens : <https://shaykhpod.com/blogs/>

Photos : <https://shaykhpod.com/pics/>

Podcasts généraux : <https://shaykhpod.com/general-podcasts/>

PodWoman : <https://shaykhpod.com/podwoman/>

PodKid : <https://shaykhpod.com/podkid/> Podcasts en

ourdou : <https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/>
Podcasts en direct : <https://shaykhpod.com/live/>

Suivez anonymement la chaîne WhatsApp pour des blogs quotidiens, des livres électroniques, des photos et des podcasts :

<https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t>

Abonnez-vous pour recevoir des blogs et des mises à jour quotidiens par e-mail : <http://shaykhpod.com/subscribe>

