

DARULQURAN.CO.UK

www.DarulQuran.co.uk
www.DarulQuran.uk
www.DarulQuran.net
www.DarulQuran.eu
www.DarulQuran.info

LA SINCERITE DANS LE CORAN

2010-03-28 16:08:15

INTRODUCTION

LA SINCERITE DANS LE CORAN

Nous t'avons fait descendre le Livre en toute vérité. Adore donc Dieu en Lui vouant un culte exclusif. C'est à Dieu qu'appartient la religion pure... (Sourate 39, az-Zumar: 2-3)

INTRODUCTION

Prenez l'exemple de deux personnes. Supposez qu'elles aient toutes les deux eu suffisamment d'occasions ici, sur terre pour gagner l'agrément de Dieu, qu'elles aient

été informées de ce qui est bien et de ce qui est mal, qu'elles aient rempli leurs obligations et devoirs religieux jusqu'à leur mort, qu'elles aient passé leur vie à être des musulmans pieux et qu'elles aient réussi dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'elles aient eu de bons travaux et de bonnes familles et soient devenues des membres respectés de la société. Si on demande à quelqu'un de dire qui a le plus réussi des deux, vous aurez des réponses du type: "Celui qui était le plus travailleur, le plus tenace ou qui faisait le plus d'efforts." Cependant on se rend compte que ces réponses, ces définitions du "succès" ne sont pas basées sur le Coran, mais sur des critères de ce bas monde.

Selon le Coran, travailler dur, être fatigué, être respecté ou être aimé des autres n'est pas un critère de supériorité. La foi en l'Islam, les bonnes actions accomplies afin de gagner le consentement de Dieu, et la bienveillance entretenue au fond des cœurs sont considérées comme les critères de supériorité aux yeux de Dieu. Il l'énonce dans le Coran, en parlant des offrandes sacrificielles, comme suit:

Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Dieu, mais ce qui L'atteint de votre part c'est la piété. Ainsi vous les a-t-Il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur de Dieu, pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. (Sourate 22, al-Hajj: 37)

Le sacrifice d'une bête pour l'amour de Dieu ne sera apprécié par Lui que selon la dévotion ou la peur envers Lui. La viande ou le sang de n'importe quel animal abattu par un homme n'a aucune valeur en Sa présence si cela n'a pas été accompli en Son nom. Ici, les facteurs importants sont la bienveillance et la sincérité ressenties envers Dieu pendant l'accomplissement des actes d'adoration. Par conséquent, un homme ne gagne en vertu, pour Dieu, que par ses actes de charité, son adoration, son attitude et ses bonnes paroles. Bien sûr, toutes ces actions doivent être accomplies par les musulmans au cours de leur vie, et ils peuvent en espérer de grandes récompenses au Jour du Jugement. Mais ce qui est le plus important quand on accomplit de telles actions, c'est la proximité que l'on ressent envers Dieu quand on se tourne vers Lui avec pureté et sincérité, et non pas la quantité d'actions accomplies.

La sincérité s'exprime en "agissant conformément aux ordres de Dieu et sans attendre

de bénéfice personnel ou espérer quelque chose en retour". Une personne sincère se tourne vers Dieu avec son cœur pour gagner uniquement Son consentement par chacune de ses actions, démarches, paroles ou prières. Ainsi, elle croit fermement en Dieu, parvenant à la justesse. Selon le Coran:

... Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. (Sourate 49, al-Hujurat: 13)

Dans de nombreux versets du Coran, l'attention est portée sur les bonnes actions accomplies "uniquement pour le consentement de Dieu". Cependant, certaines personnes tendent à sous-évaluer ce fait. Elles ne réfléchissent jamais à la pureté de l'intention de leur cœur en entreprenant un travail, en entamant un discours, en aidant les gens ou en faisant des sacrifices; elles pensent que leurs actions sont suffisantes en supposant qu'elles "remplissent leurs devoirs religieux". Cependant, dans le Coran, Dieu nous parle de ceux qui font des efforts toute leur vie mais de manière inutile. Voilà ce à quoi ils seront confrontés au Jour du Jugement:

Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. (Sourate 88, al-Ghashiyya: 2-3)

Par conséquent, deux personnes qui auront effectué le même travail, fourni des efforts identiques, et travaillé avec la même détermination au cours de leur vie, pourront recevoir des traitements différents dans l'Au-delà, à cause de leurs intentions. Le Jour du Jugement, ceux qui se seront purifiés auront pour récompense la bonne nouvelle du Paradis, tandis que ceux qui auront sous-estimé la valeur de la sincérité dans ce monde subiront les tourments de l'Enfer.

Dans ce livre, nous allons parler de ces deux aspects de la foi qui rendent les actions que l'on accomplit significatives et dignes aux yeux de Dieu, à savoir la purification de soi et la sincérité. Ce livre a pour but d'encourager les hommes à vivre leur vie en vue de gagner le consentement de Dieu, et pour que leurs efforts ne soient pas inutiles, ils doivent se purifier avant le Jour du Jugement. De plus, nous souhaitons une nouvelle fois rappeler à tous les croyants que toute pensée, parole ou action est d'une grande importance car elle peut atténuer la sincérité et cela pourrait avoir des

conséquences dans l'Au-delà. Ainsi, nous voulons expliquer comment conserver sa sincérité, à la lumière des versets du Coran.

QU'EST-CE QU'UNE PERSONNE VERTUEUSE?

Elle s'attache fermement à Dieu et est sincère dans sa religion. Dieu ordonne aux croyants de vivre comme ceux "qui s'attachent fermement à Lui et sont sincères dans leur religion" dans le verset suivant:

Ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Dieu, et Lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants. Et Dieu donnera aux croyants une énorme récompense. (Sourate 4, an-Nisa': 146)

Un homme est purifié s'il s'attache fermement à Dieu, dévoue sa vie à gagner Son consentement en sachant qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Lui, et s'il n'abandonne jamais sa foi en Dieu, quoiqu'il arrive. Dieu l'indique dans le Coran comme suit:

Quiconque s'attache fortement à Dieu, il est certes guidé vers un droit chemin. (Sourate 3, Al 'Imran: 101)

"Être sincère dans sa religion" consiste à essayer de gagner le consentement et la satisfaction de Dieu sans attendre aucun autre avantage ou bénéfice personnel. Dieu a également souligné l'importance de cette question dans un autre verset, et a révélé que la religion ne peut se vivre que de la manière suivante:

Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, Lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et voilà la religion de droiture. (Sourate 98, al-Bayyina: 5)

Dans ses actions et ses prières, un véritable croyant ne s'efforce jamais d'obtenir l'amour, la satisfaction, l'appréciation, l'intérêt et l'admiration d'un autre que Dieu. Sinon, cela montre qu'il a échoué à se tourner vers Dieu avec une sincérité et une purification totale. En fait, on rencontre fréquemment des gens qui agissent ou prient pour autre chose que gagner le consentement de Dieu. Par exemple, certains se vantent d'aider les pauvres, ou essayent d'être respectés ou d'obtenir des avantages

quand ils accomplissent des devoirs religieux comme les prières quotidiennes (salat). Dans le Coran, les gens qui prient ou font le bien pour être bien vus sont mentionnés comme suit:

Vois-tu celui qui traite de mensonge la religion? C'est bien lui qui repousse l'orphelin, et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc, à ceux qui prient tout en négligeant (et retardant) leur Salat, qui sont pleins d'ostentation. (Sourate 107, al-Ma'un: 1-6)

ô les croyants! N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Dieu et au Jour dernier. (Sourate 2, al-Baqara: 264)

Quiconque désirant être bien vu recherche en réalité l'assentiment des êtres humains plutôt que celui de Dieu. Un véritable croyant devrait méticuleusement éviter d'être plein d'ostentation en aidant les autres, en prenant une pose agréable, en priant ou en faisant un sacrifice. Le seul véritable but de quelqu'un qui croît sincèrement en Dieu devrait être d'obtenir le consentement de Dieu. Le Coran souligne aussi comment les prophètes accomplirent les rites religieux pour le seul consentement de Dieu sans rechercher de récompense ou d'avantage personnel. Les paroles suivantes, énoncées par le Prophète Hud à son peuple, confirment cette vérité:

ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à Celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas? (Sourate 11, Hud: 51)

Un croyant n'essaye jamais de gagner le consentement d'un autre que Dieu. Il sait parfaitement que Dieu possède tous les cœurs, et que tout le monde serait soumis s'Il le voulait. De plus, aucun éloge, aucune acclamation ou admiration gagnés dans ce monde ne mettra à l'abri de quoi que ce soit dans l'Au-delà. Au Jour du Jugement, chaque homme se tiendra seul, en présence de Dieu, et on lui demandera des comptes pour chacune de ses actions. Ce jour-là, la foi, la piété, la sincérité et la soumission joueront le rôle fondamental. De même, le Prophète Mohammed (sur lui la grâce et la paix) a rappelé l'importance de la sincérité en disant: "Dieu accepte les actions qui ont été accomplies uniquement en Son nom et qui recherchent Son

plaisir."1

Elle se tourne vers Dieu avec repentance et est sincère dans ses actions et ses intentions

Dieu informe ceux qui ont la foi authentique comme suit:

Revenez repentants vers Lui; craignez-Le, accomplissez la Salat et ne soyez pas parmi les associateurs. (Sourate 30, ar-Rum: 31)

Dieu attire notre attention, dans un autre verset, sur le fait que le droit chemin que nous devons suivre est le chemin suivi par les prophètes et les gens de bonne moralité:

...Et suis le sentier de celui qui se tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, est votre retour, et alors Je vous informerai de ce que vous faisiez. (Sourate 31, Luqman: 15)

Se tourner vers Dieu avec une profonde dévotion signifie L'aimer tellement qu'on ne peut se passer de foi, de dévotion et de fidélité quelle que soient les circonstances, et qu'on Le craint avec respect. C'est avoir foi en Lui avec une telle révérence qu'on Le craint anxieusement et qu'on évite ardemment de perdre Son consentement. Quiconque croit en Dieu de cette façon, Lui est dévoué, accomplit des prières et d'autres actions pour gagner sincèrement Son consentement, est certain d'atteindre la purification de soi. En récompense pour cela, les vrais croyants qui ont atteint cette purification sont:

Ceux qui croient, font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur. (Sourate 11, Hud: 23)

Dieu a donné des ordres aux véritables croyants pour remplir les commandements et les actes d'adoration prescrits dans le Coran avec sincérité, soumission totale, et des cœurs purifiés en Son nom. Dans un verset, il est raconté comment Dieu a rappelé à Marie, mère de Jésus, de se soumettre à Lui avec une dévotion sincère:

? Marie, obéis à Ton Seigneur, prosterne-toi, et incline-toi avec ceux qui s'inclinent.
(Sourate 3, Al 'Imran: 43).

Cela a aussi été énoncé par le Prophète (sur lui la grâce et la paix), qui a dit:

Le bien et le confort sont pour celui qui adore son Seigneur d'une manière parfaite et sert son Maître sincèrement.2

Dieu annonce également la bonne nouvelle d'une double récompense pour ceux qui Lui obéissent avec une dévotion sincère et réalisent Ses commandements avec soumission:

Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Dieu et à Son messager et qui fait le bien, Nous lui accorderons deux fois sa récompense, et Nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. (Sourate 33, al-Ahzab: 31)

Les caractéristiques des vrais croyants sont incarnées par les prophètes envoyés par Dieu pour avertir l'humanité:

Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent [dans le sentier de Dieu] et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. (Sourate 3, Al 'Imran: 17)

Le Coran contient de nombreux versets qui soulignent que les prophètes sont des hommes qui se sont tournés vers Dieu avec une dévotion sincère, Ses serviteurs purifiés. Certains exemples sont:

Abraham était un guide (Umma) parfait. Il était soumis à Dieu, voué exclusivement à Lui et il n'était point du nombre des associateurs. (Sourate 16, an-Nahl: 120)

Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob. Nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière: le rappel de l'Au-delà. (Sourate 38, Sad: 45-46)

Abraham était, certes, longanime, très implorant et repentant. (Sourate 11, Hud: 75)

Et mentionne dans le Livre Moïse. C'était vraiment un élu, et c'était un messager et un prophète. (Sourate 19, Maryam: 51)

De même, Marie, la fille d'Imran qui avait préservé sa virginité; Nous y insufflâmes alors de Notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que Ses Livres: elle fut parmi les dévoués. (Sourate 66, at-Tahrim: 12)

Elle croît en Dieu en Lui montrant un grand respect
Les véritables croyants qui ont atteint le niveau de purification de soi défini dans le Coran croient en Dieu "en montrant un profond respect". Cela signifie qu'ils comprennent la grandeur et la puissance de Dieu et qu'ils ressentent ainsi un amour profond, un pur respect, et une crainte née de ce respect envers Lui. Ceux qui se dévouent à Dieu avec un tel respect et une telle crainte ne renoncent jamais à gagner Son consentement sans recherche du moindre bénéfice ou récompense de ce monde. La sincérité est de savoir qu'aucun bénéfice ni aucune récompense terrestre, si important soit-il, ne peut être plus important que de gagner le consentement de Dieu et d'accomplir Ses commandements. Le Coran nous parle des qualités des vertueux:

... ils ne vendent point les versets de Dieu à vil prix... (Sourate 3, Al 'Imran: 199)

En ce qui concerne les ordres et les interdits de Dieu, quelles que soient les circonstances, les vertueux, comme définis dans le Coran, ne font jamais de compromis dans l'accomplissement des exigences des versets coraniques. La crainte respectueuse et la profonde dévotion ressenties au plus profond de leur cœur les empêchent de faire des choses qui déplaisent à Dieu et encourage également à être motivé et enthousiaste pour adopter une moralité salubre comme consentie par Dieu. Dans le Coran, la crainte respectueuse affichée par les croyants sincères envers Dieu est exprimée comme suit:

Ceux qui unissent ce que Dieu a commandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte. (Sourate 13, ar-Ra'd: 21)

Dans d'autres versets, on voit que la dévotion des véritables croyants augmente lorsqu'ils entendent les versets de Dieu:

Dis: "Croyez-y ou n'y croyez pas." Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, tombent, prosternés, le menton contre la terre et disent: "Gloire à notre Seigneur! La promesse de notre Seigneur est assurément accomplie." Et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. (Sourate 17, al-Isra': 107-109)

La dévotion respectueuse du Prophète Zacharie et de sa femme est donnée en exemple pour les croyants:

... Ils concouraient au bien et Nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant Nous. (Sourate 21, al-Anbiya': 90)

Dans le même verset, on voit que les croyants sincères rivalisent entre eux pour accomplir de bonnes actions pour le consentement de Dieu. Ils s'efforcent continuellement - jusqu'à la limite autorisée par leur pouvoir et leur richesse - à gagner l'assentiment, la miséricorde, la compassion de Dieu et le Paradis.

Elle se soumet à Dieu avec une dévotion complète. Dieu fait remarquer l'importance de la qualité de la soumission chez les croyants dans le verset suivant:

Dites: "Nous croyons en Dieu et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis." (Sourate 2, al-Baqara: 136)

La véritable sincérité entraîne une complète soumission à Dieu et elle devrait être sans réserve. Quelqu'un qui n'est reconnaissant et soumis à Dieu qu'en certaines circonstances, et qui devient rebelle et désobéissant dans d'autres circonstances, ne

peut être considéré comme entièrement soumis. Par exemple, quelqu'un qui est engagé dans de bonnes affaires commerciales et qui gagne une quantité suffisante d'argent dira que sa richesse et sa bonne fortune sont dues à Dieu. Mais si les choses se dégradent, son caractère changera soudainement, et il commencera à grommeler qu'il est un homme bon, qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive, et qu'il ne comprend pas pourquoi les choses ne vont pas bien. Il peut même dépasser les limites de ce qui est acceptable et commencer à blâmer Dieu en oubliant que le destin œuvre toujours pour le meilleur et de la manière la plus favorable. Il peut se poser des questions irrespectueuses comme "Pourquoi les choses se sont-elles passées de cette manière?" ou "Pourquoi ces choses arrivent-elles à moi?"

Avoir confiance en Dieu et nous soumettre à Lui, quel que soit notre sort, bon ou mauvais, au delà des apparences favorables ou défavorables des événements, tout en sachant que tout a été créé avec sagesse et bonté, cela est d'une grande valeur en la présence de Dieu:

Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-
Nous alterner les jours (bons et mauvais) parmi les gens, afin que Dieu reconnaisse ceux qui ont cru, et qu'Il choisisse parmi vous des martyrs - et Dieu n'aime pas les injustes. (Sourate 3, Al 'Imran: 140)

Ainsi, toutes les gênes et les problèmes sont autant d'épreuves qui servent à tester les humains, à les purifier afin de déterminer qui restera ferme dans sa soumission à Dieu.

Ceux qui croient sincèrement ne doutent jamais du bon dénouement des choses et placent toujours leur confiance en Dieu en se soumettant complètement. Ils réalisent que tout n'est qu'épreuve. Leur foi est absolue, solide et ferme et elle permet de surmonter toutes les difficultés. Ils se soumettent à Dieu sans chercher de récompense dans ce monde:

Quand son Seigneur lui avait dit: "Soumets-toi", il dit: "Je me soumets au Seigneur de l'Univers." (Sourate 2, al-Baqara: 131)

Dans un autre verset, nous voyons que la religion la plus noble est celle de ceux qui se soumettent à Dieu sans condition:

Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Dieu son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture? Et Dieu avait pris Abraham pour ami privilégié. (Sourate 4, an-Nisa': 125)

Le Prophète (sur lui la grâce et la paix) a dit sur le même sujet:

... La personne la plus heureuse, qui aura mon intercession au Jour de la Résurrection, sera celui qui a dit "Personne n'a le droit d'être adoré à part Dieu", sincèrement du fond de son cœur.³

Elle se tourne vers Dieu à chaque moment de sa vie et pas seulement dans les périodes difficiles

Au cours de leur vie, certaines personnes négligent de penser à Dieu qui les a créés et leur a accordé des bienfaits de ce monde. Quand les choses se déroulent harmonieusement dans leur vie, elles ont tendance à oublier qu'elles sont de faibles créatures ayant besoin de la compassion de Dieu. Et pourtant, Dieu est la seule force qui peut garantir ces bienfaits et rendre les choses justes.

Les gens qui agissent si négligemment ne sont pas ignorants mais ils sont complètement ingrats et arrogants envers Dieu. Pour preuve, ils se tournent infailliblement vers Dieu pour demander Son aide dès qu'ils sont dans des situations désespérées ou quand ils font face à des afflictions ou des souffrances. Ces personnes qui, auparavant, reniaient Dieu, se mettent alors immédiatement à prier pour Lui comme "Ses serviteurs dévoués et fidèles".

Dieu nous informe de cette vérité:

Et quand un mal touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à Lui repentants. Puis s'Il leur fait goûter de Sa part une miséricorde, voilà qu'une partie d'entre eux donnent à leur Seigneur des associés, en sorte qu'ils deviennent ingrats envers ce que Nous leur avons donné. "Et jouissez donc. Vous saurez bientôt."

Si ces gens se détournent de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ignorent Sa puissance ou qu'ils ne savent pas qu'ils doivent L'adorer, mais parce qu'ils sont arrogants. Ils oublient qu'ils avaient demandé la protection de Dieu et sollicité sincèrement et désespérément Son assistance, et ils retournent à leur dénégation dès que Dieu les soulage. Ils sont sincères quand ils font face à des problèmes et beaucoup moins quand les problèmes disparaissent:

C'est Lui qui vous fait aller sur terre et sur mer, quand vous êtes en bateau. Ces bateaux les emportèrent, grâce à un bon vent. Ils s'en réjouirent jusqu'au moment où, assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés par la mort, ils prièrent Dieu, Lui vouant le culte et disant: "Certes, si Tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants!" Lorsqu'Il les a sauvés, les voilà qui, sur terre, transgressent injustement. ? gens! Votre transgression ne retombera que sur vous-mêmes. C'est une jouissance temporaire de la vie présente. Ensuite, c'est vers Nous que sera votre retour, et Nous vous rappellerons alors ce que vous faisiez. {Sourate 10, Yunus: 22-23)

Ces gens promettent d'agir en vrais croyants quand le secours de Dieu sera venu. Pourtant, dès qu'ils obtiennent Son aide, ils se détournent de Lui alors même que Dieu annonce que cette rébellion sera retenue contre eux, et qu'Il les prévient de la condamnation qui les attend.

Quant aux purifiés, qui se tournent vers Dieu avec un cœur ouvert, il n'y a pas de différence dans leur comportement que les temps soient prospères ou difficiles. Ils sont conscients de la puissance absolue de Dieu et ils vivent avec une crainte et un respect constant au fond de leur cœur. Pour cette raison, ils se comportent de manière juste tout au long de leur vie, et servent Dieu avec une dévotion sincère et entière. Dieu déclare que les gens sincères en certaines circonstances, et ceux qui se purifient et font des efforts toute leur vie, ne seront en aucune manière égaux en terme de récompense dans l'Au-delà. Tandis que les vrais croyants seront récompensés avec le Paradis, les autres seront punis avec le Feu:

Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers Lui. Puis quand Il lui accorde de Sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel, et il assigne à Dieu des égaux, afin d'égarer les gens de Son chemin. Dis: "Jouis de ta mécréance un court moment. Tu fais partie des gens du Feu." Qu'en est-il de celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'Au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur? Dis: "Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas?" Seuls les doués d'intelligence se rappellent. (Sourate 39, az-Zumar: 8-9)

Elle n'hésite jamais à servir et adorer Dieu. Dans le verset suivant, Dieu fait peu de cas des gens qui clament être croyants alors qu'ils n'ont pas sincèrement la foi:

Parmi les gens, il y a ceux qui disent: "Nous croyons en Dieu et au Jour dernier!" tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Dieu et les croyants; mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. (Sourate 2, al-Baqara: 8-9)

Ce sont des gens qui sont au milieu des vrais croyants, qui pratiquent avec eux et établissent des liens avec eux alors qu'ils ont la dénégation dans leur cœur. Contrairement aux vrais croyants, ils hésitent à servir Dieu et à L'adorer. Les vrais croyants sont des hommes et des femmes sincères qui entretiennent une foi profonde en Dieu, qui se tournent vers Lui avec sincérité et qui L'adorent avec un amour et un respect sans condition. Dans le verset suivant, Dieu décrit la récompense pour un tel comportement, et donne les anges comme modèle pour l'humanité:

Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur de Dieu, ni les anges rapprochés de Lui. Et ceux qui trouvent indigne de L'adorer et s'enflent d'orgueil... Il les rassemblera tous vers Lui. (Sourate 4, an-Nisa': 172)

Comme annoncé dans ce verset, un des signes distinctifs de la sincérité et de la vertu est de ne jamais trouver indigne de servir ni d'adorer Dieu. De même, les vrais croyants sont capables de rester désireux d'adorer Dieu dans toutes les circonstances et dans toutes les conditions. Pour cette raison, ils ne perdent jamais leur

enthousiasme, même s'ils sont forcés de sacrifier leur vie ou leurs biens, ou s'ils sont confrontés à des difficultés et des afflictions.

Le Prophète Mohammed (sur lui la grâce et la paix) rappela aux croyants l'importance d'adorer Dieu avec sincérité et fermeté en disant: "... accomplissez de bonnes actions proprement, sincèrement et modérément, et adorez Dieu dans la matinée, dans l'après-midi et durant une partie de la nuit, et adoptez toujours une marche modérée et régulière par laquelle vous atteindrez votre but (le Paradis)."4

Le Coran donne de nombreux exemples de cette moralité supérieure en montrant les efforts sincères accomplis par les vrais croyants. Par exemple, il y a ceux qui avaient demandé plusieurs fois au Prophète (sur lui la grâce et la paix) de déclencher une guerre et qui ne purent y prendre part car ils ne trouvèrent pas de monture; sont également mentionnés ceux qui revinrent après avoir échoué à trouver quelque chose à dépenser. Bien que ces personnes fussent totalement conscientes de risquer de subir de graves préjudices dans une guerre, en étant tué, mutilé ou blessé, elles désiraient avec force y prendre part, simplement à cause de leur foi sincère et de leur grande pureté. Le Coran fait le portrait de telles personnes comme suit:

Pas de reproche non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture et à qui tu dis: "Je ne trouve pas de monture pour vous." Ils retournèrent les yeux débordant de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. (Sourate 9, at-Tawba: 92)

Dans des circonstances similaires, d'autres personnes étaient peu disposées à servir et à adorer Dieu et Il fait la différence entre ces deux types de personnes:

Il n'y a de voie de reproche, vraiment, que contre ceux qui demandent d'être dispensés, alors qu'ils sont riches. Il leur plaît de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. Et Dieu a scellé leurs cœurs et ils ne savent pas. Ils vous présentent des excuses quand vous revenez à eux. Dis: "Ne présentez pas d'excuse: nous ne vous croyons pas. Dieu nous a déjà informés de vos nouvelles. Et Dieu verra votre œuvre, ainsi que Son messenger. Puis vous serez ramenés vers Celui qui connaît bien l'invisible et le visible, et alors, Il vous informera de ce que vous faisiez." (Sourate 9,

Des hommes riches qui affirmaient, avec leur langue, adorer Dieu et obéir au Prophète (sur lui la grâce et la paix), demandèrent à être dispensés de la guerre, contrairement aux vrais croyants. Ces hommes, qui se sont abstenus de participer à la guerre à une époque où les musulmans faisaient face à de grandes épreuves, ont montré sans honte une audace envers Dieu. Cet exemple pourrait être transposé aujourd'hui. Dans le Coran, on apprend que ces personnes, qui ont préféré préserver leurs biens de ce monde plutôt que de s'embarquer dans une action qui aurait pu leur apporter le consentement de Dieu, alors même que les musulmans avaient besoin d'assistance et de soutien, ont le cœur scellé.

Elle désire sincèrement être purifiée
 N'importe quel croyant sincère et véritable désire honnêtement être purifié et s'efforce à l'être. Il s'éloigne de toutes les attitudes et défauts moraux interdits par le Coran, afin d'atteindre le niveau de moralité qui plaît à Dieu. Les humains sont enclins aux erreurs mais Dieu a inspiré à l'âme humaine les limites du péché et du mal, et les moyens de les éviter:

Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée; et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété! A réussi, certes celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. (Sourate 91, ash-Shams: 7-10)

Tout vrai croyant craignant Dieu dans son cœur a pour but d'être purifié du côté maléfique de son âme. Il s'efforce d'atteindre le niveau de moralité sublime définie dans le Coran, en utilisant correctement sa conscience et son intelligence. Tout effort sérieux réalisé par quelqu'un qui désire sincèrement être purifié, est une indication de sa "purification et de sa foi véritable".

Seul un croyant ayant une foi absolue en Dieu et en l'Au-delà essayera de dissiper le mauvais côté de son âme, plutôt que de renier le côté maléfique de son âme et de tenter de le cacher aux yeux des autres alors même que Dieu sait ce qui se révèle et ce que dissimule chacun. Dieu connaît le plus secret des secrets. Le Jour du Jugement, toutes les œuvres seront exposées et les croyants sincères, qui savent cela,

essayent de lutter contre leur âme (nafs):

Ne te tient jamais dans (cette mosquée). Car une Mosquée fondée dès le premier jour, sur la piété, est plus digne que tu t'y tiennes debout [pour y prier]. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Dieu aime ceux qui se purifient. (Sourate 9, at-Tawba: 108)

Elle fait des efforts concertés et de bonnes œuvres "permanentes"

Dans le verset suivant, Dieu annonce que les bonnes œuvres permanentes sont les plus louables et les mieux récompensées:

Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et [suscitent] une belle espérance. (Sourate 18, al-Kahf: 46)

Ces actes peuvent aussi indiquer de la sincérité et de la pureté. Certaines personnes accomplissent de bonnes actions, non par crainte de Dieu ni recherche de Sa satisfaction, mais pour gagner l'admiration des gens ou un certain honneur. Par exemple, une personne peut envoyer ses meubles ou ses vêtements aux sans-abri et aux personnes dans le besoin à la suite d'un tremblement de terre. Elle peut aider ses voisins ou se comporter de manière compatissante, bonne et pleine d'égards. Elle peut être bienveillante, tendre et compréhensive envers ses employés. Elle peut être respectueuse et tolérante envers ses aînés. Si nécessaire, elle peut faire preuve d'abnégation, prendre part à des activités organisées par des associations caritatives. Ce sont certainement des bonnes actions. Cependant, ces actes moraux ne valent que par la constance et la patience. Tout au long de sa vie, tout musulman qui s'est purifié devrait aider quiconque est dans le besoin, quelles que soient ses opinions. Ces efforts accomplis pour gagner le consentement de Dieu servent aussi à prouver l'étendue de leur sincérité. Mais si cette attitude dévouée et altruiste est passagère, alors la pureté qu'elle aura atteinte en accomplissant d'autres actions deviendra vulnérable.

De même, certaines personnes, dans des sociétés ignorantes, sont capables d'accomplir de telles actions même si elles n'admettent pas croire en Dieu ou espérer

une récompense dans l'Au-delà. Elles visent à gagner des bénéfices de ce monde, importants ou non. Par exemple, elles ont pu aidé les survivants du tremblement de terre pour se débarrasser de leurs meubles ou vêtements superflus. Ou bien, elles peuvent respecter leurs aînés par la simple influence de traditions culturelles. Ou encore traiter leurs employés de manière amicale afin de gagner plus de prestige au travail et un meilleur salaire. Elles peuvent aider des associations caritatives pour gagner l'estime et le respect dans la société. Seul un effort continu tout au long de la vie permettra d'affirmer que ces actions proviennent de la crainte de Dieu et de la moralité supérieure commandée par Dieu. C'est pourquoi il est important d'appeler Dieu "le matin et le soir", toute la journée, "en permanence":

Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant Sa Face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant (le faux) brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont Nous avons rendu le cœur inattentif à Notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. (Sourate 18, al-Kahf: 28)

Si l'on croît sincèrement en l'existence de Dieu et en l'Au-delà, on ne pourra en aucun cas agir d'une autre manière. On sait qu'on devra rendre des comptes pour chaque moment vécu dans ce monde, et que la vie éternelle au Paradis ne se mérite que si on a mené une vie se conformant à la volonté de Dieu. On se presse pour faire de bonnes actions afin de gagner le consentement de Dieu dans chacun de ses actes, paroles et attitudes. On doit se poser certaines questions: "Que puis-je faire de plus?", "Comment dois-je me comporter afin de gagner le consentement et la miséricorde de Dieu?", "Que dois-je corriger dans mon comportement?" De même, il est énoncé dans le Coran celui qui fait des efforts pour s'améliorer recevra une grande récompense:

Quiconque désire la vie immédiate, Nous nous hâtons de donner ce que Nous voulons à qui Nous voulons. Puis, Nous lui assignons l'Enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui cherchent l'Au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants... alors l'effort de ceux-là sera reconnu. (Sourate 17, al-Isra': 18-19)

A côté des actes d'adoration, elle s'efforce continuellement à être juste. Dieu souligne dans de nombreux versets du Coran que la moralité divine devrait être appliquée à chaque instant de la vie d'un vrai croyant. On doit vivre comme un musulman, parler comme un musulman et penser comme un musulman et ce, du matin jusqu'au soir. Il faut tendre vers la pureté, avoir l'intention d'agir sincèrement et honnêtement envers Dieu, et utiliser au mieux sa volonté et sa conscience pour atteindre ce but.

Cependant, des gens luttent pour limiter la religion à certains rites spécifiques. Ils pensent que la vie spirituelle doit être séparée de celle de ce monde et trouvent même cela logique et sensé. Ils se rappellent Dieu et l'Au-delà lorsqu'ils font leurs prières, jeûnent, font l'aumône, ou accomplissent le pèlerinage (hajj). En dehors de ces moments, ils se laissent entraîner par la confusion et la complexité des affaires de ce monde. En oubliant Dieu et la récompense du Jour du Jugement, ils deviennent indifférents à gagner le consentement de Dieu et ne font pas d'effort dans ce sens.

Ils estiment qu'on n'attend pas d'eux qu'ils pensent religieusement pendant qu'ils marchent dans la rue, qu'ils mangent, travaillent, font du sport, parlent avec d'autres personnes, opèrent une transaction commerciale, regardent la télévision, parlent politique ou encore écoutent de la musique. On peut pourtant vivre parfaitement en conformité avec la moralité du Coran et atteindre la sincérité tout en menant ces activités, mais il faut s'efforcer d'obtenir en même temps la bénédiction de Dieu.

Toutes les actions ou attitudes qui plaisent à Dieu sont expliquées clairement et en détail dans de nombreux versets du Coran. On nous montre comment être juste et équitable en affaires, sans obtenir de profit de façon injuste, comment compter et de peser équitablement etc. Quand une personne vit avec la crainte de Dieu et agit à la lumière de ces versets, il fait du commerce en conformité avec le consentement de Dieu et avec sincérité. De la même manière, s'abstenir de paroles profanes, défendre le Coran quand d'autres le décrient, parler fidèlement et avec sagesse, fait partie de la moralité sublime mentionnée dans le Coran. Il est donc erroné de croire que la religion se limite à l'accomplissement de certains rites religieux. Nos vies terrestres nous amènent à être engagés dans de nombreuses activités, mais on devrait toujours être avec Dieu dans notre cœur, rechercher Son consentement dans chacune de nos

actions, et protéger la pureté du Coran sans jamais sacrifier sa moralité.

Elle a un bon caractère, est sincère et digne de confiance. Quelqu'un qui vise constamment à agir sincèrement sera de nature bonne et authentique. Une telle personne, qui ne cherche que le consentement de Dieu et non des récompenses terrestres, ne sera jamais fautive, peu sincère ou contre nature car elle aura conscience que toute simulation visant à avoir de l'influence sur les gens endommagera son intégrité. Elle est agréable dans son comportement, son apparence et ses paroles. Comme elle s'efforce à ne pas influencer les gens, ou être excessivement ambitieuse, elle sera sympathique et les autres se sentiront à l'aise avec elle. Elle sera en paix en sachant que Dieu est son seul ami et protecteur.

Quelqu'un qui protège fermement sa pureté et sa sincérité peut espérer que Dieu acceptera chacune de ses actions comme des actions pieuses et le récompensera d'une récompense généreuse, à la fois dans ce monde et dans l'Au-delà.

LES STRATAGEMES UTILISES PAR LE DIABLE POUR DETRUIRE LA SINCERITE DES VRAIS CROYANTS

Jusqu'au Jour du Jugement, Satan a juré de mener tous êtres humains vers l'égaré en s'efforçant de les amener dans son parti. Satan entoure de toutes parts ceux qui refusent l'existence de Dieu, il leur fait oublier le rappel de Dieu, finit par les dominer totalement. Ils deviennent membres du parti de Satan, et appellent les autres au démenti, au péché et au mal, comme le fait le démon:

Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel de Dieu. Ceux-là sont le parti du diable et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. (Sourate 58, al-Mujadala: 19)

Cependant, la condition de ceux qui croient sincèrement en Dieu est totalement différente. Satan peut influencer directement ceux qui renient Dieu mais pas les vrais croyants qui placent fermement leur foi en Lui. Il ne peut en aucune manière les empêcher de faire des efforts pour l'amour de Dieu. Il ne peut les empêcher d'accomplir leurs devoirs religieux, leurs prières, de faire le bien et d'avoir une juste morale, de réciter le nom de Dieu et de se sacrifier pour lutter avec leurs biens et

leurs

vies.

Conscient de cela, le démon est obligé de trouver des méthodes encore plus détournées pour influencer les véritables croyants. Comme il n'est pas capable d'entraver directement les bonnes actions réalisées pour l'amour de Dieu, il essaye de mêler le mal aux bonnes intentions des croyants, leur donnant un autre objectif que le consentement de Dieu, les empêchant de se tourner avec ferveur vers Dieu, et affectant ainsi leur sincérité. Dans le Coran, la détermination de Satan est clairement énoncée car il dit:

Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux; je leur commanderai, et ils altéreront la création de Dieu. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu de Dieu, sera, certes, voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. (Sourate 4, an-Nisa': 119-120)

"Puisque Tu m'as induit en erreur, dit Satan, je m'assoierai pour eux sur Ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants." (Sourate 7, al-A'raf: 16-17)

Satan essaye donc d'égarer les vrais croyants en "leur donnant de faux espoirs", en "s'asseyant pour eux sur le droit chemin de Dieu" et en "les assaillant de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche".

Il s'efforce à leur faire prendre le juste pour l'injuste, le bien pour le mal, le beau pour le laid et inversement. Il met dans leurs cœurs le doute et de vains désirs afin de les empêcher de faire une bonne action pour l'amour de Dieu. Il s'efforce de rendre attirant tout ce qui contredit la moralité du Coran.

Le parti du diable
Pour atteindre ses objectifs, Satan peut utiliser les gens qui renient Dieu. Par leur bouche et leurs mots, il exprime ses suggestions et ses plans et peut ainsi approcher les

vrais

croyants.

Satan n'invite pas ouvertement les croyants à renier Dieu en leur disant simplement: "Ne vous conformez pas au Coran, ne vous comportez pas en conformité avec le consentement de Dieu mais obéissez-moi." Au contraire, il fraude, ruse et ment. Il les incite à rechercher de vaines satisfactions ou l'admiration des autres plutôt que le consentement de Dieu. Il l'encourage à louer ses propres vertus, et gonfle son ego.

Mais être fier de soi en accomplissant une bonne action empêche la sincérité. Le croyant doit dédier son action dévouée à la satisfaction de Dieu. Il n'a donc pas besoin de rendre ses actions publiques car Dieu le voit et l'entend. Mais Satan présente cela sous un jour innocent et nous chuchote: "Ils t'aimeront et te feront plus confiance s'ils savent que tu es de saine moralité et que tu te conformes au Coran, cela est parfaitement légitime." Ce désir peut être légitime, mais rechercher le consentement de Dieu plutôt que la reconnaissance des gens est plus en conformité avec la morale du Coran. Vouloir montrer aux autres son adoration peut être une forme d'orgueil et être à l'opposé de la sincérité et de la pureté, qualités acquises quand on accomplit le culte pour gagner uniquement le consentement de Dieu.

Les ruses de Satan à juré de nuire à la sincérité des vrais croyants jusqu'au Jour du Jugement, et ce, depuis l'époque d'Adam. Il approcha Adam avec les mêmes stratagèmes sournois et lui fit apparaître le bien comme mal et le mal comme bien. Il persuada Adam et sa compagne d'outrepasser l'interdit de Dieu et provoqua ainsi leur exclusion du Paradis. Cet événement est relaté dans les versets suivants:

Et Nous dîmes: "ô Adam, habite le Paradis toi et ton épouse, et mangez-y en abondance de tout ce que vous voudrez, mais n'approchez pas de l'arbre que voici: sinon vous seriez du nombre des injustes." (Sourate 2, al-Baqara: 35)

Puis le diable le tenta en disant: "ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable?" (Sourate 20, Ta Ha: 120)

Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché – leur nudité – leur

chuchota: "Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des Anges ou d'être immortels!" Et il leur jura: "Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller." Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du Paradis. Et leur Seigneur les appela: "Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré?" (Sourate 7, al-A'raf: 20-22)

Satan n'a pas dit ouvertement à Adam et à sa compagne de défier les ordres de Dieu. Il est évident qu'aucun vrai croyant ne se soumettrait à une telle suggestion. Il imagina des arguments persuasifs et leur dit qu'ils deviendraient des anges et vivraient éternellement s'ils mangeaient le fruit de l'arbre défendu. Pour les convaincre, il osa même jurer au nom de Dieu. Le Coran met en garde les vrais croyants contre ce type de ruses conçues par le diable:

O enfants d'Adam! Que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du Paradis vos père et mère, leur arrachant leur vêtement pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés de ceux qui ne croient point. (Sourate 7, al-A'raf: 27)

Ceux qui sont guidés par le Coran sont préparés à affronter les inquiétudes sans fondement, les désirs vains et les ruses trompeuses du diable:

Les croyants combattent dans le sentier de Dieu, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier des faux dieux. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. (Sourate 4, an-Nisa': 76)

La stratégie du diable est faible. Les vrais croyants comprennent que cette voie chuchoteuse est celle de Satan et ils cherchent immédiatement refuge auprès de Dieu comme énoncé dans le verset suivant:

Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès de Dieu. Car Il entend, et sait tout. Ceux qui pratiquent la piété lorsqu'une suggestion du diable les touche se rappellent [du châtement de Dieu]: Et les voilà devenus clairvoyants.

(Sourate 7, al-A'raf: 200-201)

En cherchant refuge auprès de Dieu, ils deviennent capables d'interpréter les évènements à la lumière du Coran et acquièrent une compréhension qui les aide à distinguer le bien du mal. Par conséquent, les fausses imputations du diable échouent grâce à la foi puissante des vrais croyants.

De même, comme le Coran le souligne dans le verset suivant, Satan n'a aucun pouvoir sur les vrais croyants qui placent leur foi et leur confiance en Dieu, et qui prennent Dieu pour leur seul Protecteur:

Quant à Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger! (Sourate 17, al-Isra': 65)

Par contre, Satan est influent sur ceux qui associent d'autres divinités à Dieu:

Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. (Sourate 16, an-Nahl: 99-100)

Il est énoncé que le diable ne peut agir sur les serviteurs de Dieu, sincères et purs:

Il dit: "ô mon Seigneur, parce que Tu m'as induit en erreur, et bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception, parmi eux, de Tes serviteurs élus." (Sourate 15, al-Hijr: 40-41)

Pour cette raison, les croyants sincères et vertueux n'ont aucune raison de craindre les ruses et les pièges du diable car ils savent parfaitement qu'il n'a aucun pouvoir sur eux. Ils ne craignent que Dieu. Ceux qui craignent Satan sont ceux qui lui viennent en aide et qui font partie de son groupe:

Alors ceux qui croient en Dieu et qui s'attachent à Lui, Il les fera entrer dans une miséricorde venue de Lui, et dans une grâce aussi. Et Il les guidera vers Lui dans un chemin droit. (Sourate 3, Al 'Imran: 175)

Dans le Coran, Dieu annonce que Satan fournira tous les efforts pour installer des désirs vains et une certaine déviance dans le cœur des gens, y compris des prophètes. C'est une épreuve qui a pour but de distinguer ceux qui ont une maladie dans le cœur et ceux qui sont des croyants sincères. Ceux qui ont atteint la pureté et ceux qui ont la connaissance ne sont en aucun cas influencés par les désirs vains suscités par Satan. Ils sont conscients que le diable n'a pas de pouvoir indépendant, et qu'il est en réalité créé et contrôlé par Dieu. Le diable ne peut égarer les croyants, entraver leur sincérité ou les guider dans la mauvaise voie, sans la volonté de Dieu. Quand Satan essaye de "placer des désirs vains dans leurs cœurs", la croyance des vrais croyants est renforcée. Ils savent que c'est une bénédiction venant de Dieu:

Nous n'avons envoyé, avant toi, ni messager ni prophète qui n'ait récité (ce qui lui a été révélé) sans que le diable n'ait essayé d'intervenir [pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet] de sa récitation. Dieu abroge ce que le diable suggère et renforce Ses versets. Dieu est Omniscient et Sage. Et il fit, des tentations du diable, une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur... Les injustes sont certes dans une divergence profonde. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que (le Coran) est en effet, la Vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors, et que leurs cœurs s'y soumettent en toute humilité. Dieu guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. (Sourate 22, al-Hajj: 52-54)

1

LES MOYENS DE PARVENIR A LA SINCERITE LA SINCERITE DANS LE CORAN LES MOYENS DE PARVENIR A LA SINCERITE

Dans les chapitres précédents, nous avons expliqué l'importance de la sincérité aussi bien que les caractéristiques des croyants sincères à la lumière du Coran. N'importe quel vrai croyant, souhaitant gagner l'approbation de Dieu et être comblé des bienfaits éternels du Paradis, devrait accorder une attention particulière à ces versets tout au long de sa vie, et vivre en conformité avec la moralité du Coran, afin d'atteindre la sincérité. Pour cela, il faut se tourner vers Dieu avec un cœur sincère, et s'efforcer de ne gagner que le consentement de Dieu. Il faut être extrêmement attentif à toutes les influences négatives qui peuvent nuire à sa pureté car nous savons

que Satan lutte continuellement, grâce à de nombreuses ruses, pour éloigner les gens
du Droit Chemin.

Il faut garder à l'esprit que l'on peut endommager sa sincérité par certaines actions accomplies par habitude, ou par des comportements acquis au contact de notre entourage. Il faut donc être attentif à ses intentions, et prononcer chaque parole, accomplir chaque mouvement uniquement pour Dieu. Et cela n'est pas une chose insurmontable.

La pureté, l'honnêteté et la dévotion continue à Dieu sont des caractéristiques qui peuvent être obtenues sans grande difficulté. Notre Seigneur nous a soutenu avec Ses prophètes et ses croyants pieux, et nous a montré, dans le Coran, comment acquérir la sincérité. Les savants musulmans ont aussi accordé une grande importance à la sincérité, et utilisé leurs travaux pour inviter les vrais croyants à se tourner vers Dieu.

Les travaux de Bediuzzaman Said Nursi, savant renommé, jouent un rôle important en guidant les musulmans qui s'efforcent d'atteindre la sincérité. Bediuzzaman a souligné en particulier le besoin de la purification de soi, et présenté des recommandations critiques aux vrais croyants:

ô mes frères de l'Au-delà! Et ô mes compagnons au service du Coran! Vous devez savoir – et vous savez – qu'en ce monde, la sincérité est le principe le plus important à l'œuvre se rapportant à l'Au-delà; c'est la plus grande force, et l'intercesseur le plus acceptable, et le point de support le plus ferme, et le chemin le plus court vers la réalité, et la prière la plus acceptable, et le moyen le plus merveilleux d'atteindre son but, et la plus grande qualité, et l'adoration la plus pure.⁵

La sincérité est la caractéristique primordiale que l'on doit posséder afin de servir Dieu le mieux possible. Le Coran nous dit:

Nous t'avons fait descendre le Livre en toute vérité. Adore donc Dieu en Lui vouant un culte exclusif. C'est à Dieu qu'appartient la religion pure... (Sourate 39, az-Zumar: 2-3)

La vraie religion ne peut se vivre qu'en servant Dieu et en Lui obéissant sincèrement. Bediuzzaman Said Nursi affirme qu'on doit acquérir la sincérité afin d'obtenir le mérite de ses actions en présence de Dieu:

... Puisque dans la sincérité repose une grande force et de nombreuses lumières... nous sommes certainement contraints, plus que quiconque, de travailler avec toute notre force pour gagner cette sincérité. Nous avons absolument besoin de nous inculquer la sincérité. Autrement, ce que nous avons accompli jusqu'ici dans notre service sacré sera en partie perdu, et ne persistera pas; et nous serons tenus pour responsables.⁶

Dans le Coran, Dieu nous indique comment acquérir une foi et une sincérité non corrompues. De plus, chaque homme a été créé avec la capacité de comprendre, d'éprouver et d'augmenter sa sincérité et son authenticité. Notre conscience peut nous amener à la sincérité et nous permettre de comprendre ce qui est sincère et ce qui ne l'est pas, en nous purifiant de toutes les attitudes qui entravent la sincérité et en nous tournant vers Dieu avec un cœur honnête. On doit donc se rendre compte que notre conscience est un guide divin. On ne doit pas se chercher des excuses du genre: "Je ne savais pas quelle approche était la plus sincère", "Je ne pouvais pas deviner que ce comportement nuirait à ma sincérité", "Je pensais que j'étais sincère et authentique", etc. On devrait toujours garder à l'esprit que ces excuses ne sont pas sincères et qu'elles servent uniquement à avoir bonne conscience. Il devient alors assez simple, si on écoute sa conscience, d'atteindre la sincérité et de la conserver jusqu'au Jour du Jugement.

Dans ce chapitre, nous aborderons différents "moyens d'atteindre la sincérité", tels qu'ils sont exposés dans les versets du Coran, et qui nous viennent continuellement et inconsciemment à l'esprit. Nous en citerons des exemples de la vie quotidienne et nous verrons les attitudes qui empêchent d'être sincère, et combien il est simple de l'être.

La sincérité renforce les vrais croyants
Afin d'éprouver une vraie sincérité, il faut avant tout comprendre pourquoi la sincérité est importante et avoir un profond désir d'atteindre un tel niveau de foi car

toute personne qui n'en saisit pas l'importance peut alors rechercher la puissance et le pouvoir en ce monde afin d'atteindre un prestige social. Une telle personne recherche obstinément la renommée, la réputation, la gloire, la richesse, la beauté, des références universitaires et d'autres honneurs. Pourtant, rien de tout cela ne peut accorder la vraie puissance et la véritable estime, ni dans ce monde ni dans l'Au-delà. Bediuzzaman Said Nursi rappelle aux vrais croyants que le pouvoir, dans ce monde et le prochain, ne peut s'obtenir que par la sincérité: "Vous devez savoir que toute votre force repose dans la sincérité et la vérité. Même ceux qui ont tort gagnent de la force de leur sincérité dans leurs méfaits. La preuve que la force repose dans la vérité et la sincérité est ce service. Une petite quantité de sincérité dans notre travail prouve cette affirmation et est une preuve en soi"⁷. Par conséquent, oublier ce principe et courir après le matériel ne permet pas de gagner le consentement de Dieu.

Imaginons par exemple qu'une tâche importante soit divisée entre quatre ou cinq musulmans. Imaginons aussi que l'un d'entre eux soit chargé d'un travail apparemment sans importance mais qui peut néanmoins être difficile à accomplir, tandis que les autres sont chargés de travaux de premier plan qui attirent directement l'attention et les éloges. Si la première personne refuse d'accomplir sa tâche pour la seule raison qu'elle restera dans l'ombre et ne recevra aucun éloge, et qu'elle souhaite accomplir un travail qui procure plus de reconnaissance et de respect, alors elle empiétera sur sa sincérité. Elle se sera vraisemblablement laissée entraîner par des pensées non sincères, comme "Même si je déploie d'énormes efforts, mon nom ne sera finalement pas mentionné. Qui plus est, les autres gagneront plus de mérite en travaillant moins que moi". Pourtant, l'attitude la plus noble dans une telle situation, serait de ne travailler que pour obtenir la reconnaissance de Dieu et pour rechercher Son consentement. Si le travail apporte un bénéfice, il n'est d'aucune importance de savoir qui y participe. Même si on n'acquière pas la reconnaissance des autres et qu'on reste inconnu, on doit saisir l'opportunité de gagner le consentement de Dieu. Voilà ce qu'implique un comportement sincère.

En agissant sincèrement, on ne gagne pas uniquement le bonheur et la tranquillité d'esprit dans ce monde, mais on peut aussi espérer une grande récompense dans l'Au-delà. Une telle personne ne dépend pas de ses possessions terrestres, de son autorité, de ses biens ou de sa richesse ou de l'estime qu'on lui accorde, mais elle dépend

entièrement de Dieu, et donc de sa foi, de son intelligence, de sa conscience et de sa sincérité. Dieu aide toujours ceux qui se tournent vers Lui avec une dévotion pure:

... Dieu soutient, certes, ceux qui soutiennent Sa religion. Dieu est assurément Fort et Puissant. (Sourate 22, al-Hajj: 40)

Ainsi, aucune force ne peut vaincre la foi et la sincérité. Et cette sincérité nous assure de gagner l'assistance et le soutien de Dieu.

Augmenter sa crainte de Dieu
La crainte de Dieu est la voie fondamentale pour augmenter sa sincérité. On doit se consacrer à Dieu avec un profond amour après avoir compris Sa grandeur, qu'il n'y a aucune autre force en dehors de Lui, qu'Il a créé l'univers à partir de rien et qu'Il protège les êtres vivants avec compassion. On comprend ainsi que notre seul véritable ami, à la fois dans ce monde et dans l'Au-delà, c'est Dieu. Son consentement est donc la seule approbation à rechercher. En plus de ce profond amour, on doit craindre profondément Dieu:

...Et craignez Dieu. Et sachez que c'est vers Lui que vous serez rassemblés. (Sourate 2, al-Baqara: 203)

La crainte de Dieu résulte de la compréhension et de la reconnaissance de Sa grandeur et de Sa puissance. Quelqu'un qui comprend l'éminence de l'autorité de Dieu et de Sa puissance éternelle sait qu'il aura à faire face à Son courroux et à Son châtement, qui font partie de la justice divine, s'il échoue à mener une vie se conformant à Ses souhaits. Les tourments préparés par Dieu dans la vie de ce monde et dans l'Au-delà pour ceux qui Le renient sont détaillés dans les versets du Coran, et nous sommes tous mis en garde. Tout vrai croyant est toujours conscient de cela. La crainte de Dieu permet de se souvenir continuellement que cette vie terrestre va se terminer tôt ou tard, et que tout le monde devra rendre des comptes, en présence de Dieu, pour ses actions. Ainsi, il a toujours conscience des tourments encourus. Cette conscience lui fait ressentir une crainte inhérente au châtement de Dieu, et il s'efforce donc de s'en protéger.

Il refuse constamment d'agir en désaccord avec ce qu'ordonne et approuve Dieu, et se protège en accomplissant convenablement tout ce qu'Il ordonne. Un homme sincère, qui craint Dieu et qui est prudent, est conscient de ce qui déplaît à Dieu et des moyen de l'éviter. Par exemple, s'il se rend compte que le mauvais côté de son âme est attiré par les possessions terrestres, il placera toute sa richesse et tout son pouvoir dans une noble cause pour l'amour de Dieu, afin de se débarrasser de ce penchant. Voilà la véritable moralité en accord avec la sincérité. Quelqu'un désirant être sincère doit se rappeler immédiatement les ordres de Dieu pour "dépenser dans le chemin de Dieu" et "craindre Dieu autant que l'on peut" afin de se retenir de tout comportement qui Lui est déplaisant. Comme Dieu l'ordonne, il doit dépenser dans Son chemin, sans tenir compte des tentations du mauvais côté de son âme:

La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Dieu, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, voilà les véridiques et voilà les vrais pieux! (Sourate 2, al-Baqara: 177)

Dieu conseille aux gens de Le craindre autant qu'ils le peuvent:

Craignez Dieu, donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesses. (Sourate 64, at-Taghabun: 16)

En accord avec ce verset, un croyant n'est jamais satisfait du niveau de sa foi et essaye toujours d'augmenter la crainte de Dieu dans son cœur. Le Coran fait référence à ceux qui vivent dans la crainte de leur Seigneur:

Ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne L'aient jamais vu auront un pardon et une grande récompense. (Sourate 67, al-Mulk: 12)

.... Redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte.

La crainte de Dieu et la sincérité grandissent ensemble. Les vrais croyants essaient de craindre Dieu autant qu'ils le peuvent, en conformité avec le verset mentionné ci-dessus. Ces efforts font partie intégrante de la sincérité. Et les croyants sont capables de Le craindre comme il se doit:

ô les croyants! Craignez Dieu comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. (Sourate 3, al 'Imran: 102)

La gravité et la sensibilité apportées par l'augmentation de la crainte de Dieu fait qu'une personne devient encore plus sincère et plus prudente. De plus, saisira les opportunités de se rapprocher de Dieu:

ô les croyants! Craignez Dieu, cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui et luttez pour Sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent! (Sourate 5, al-Ma'ida: 35)

Une personne qui craint profondément Dieu ne peut en aucun cas laisser jamais passer une opportunité d'adorer Dieu et d'agir en conformité avec les préceptes du Coran. Elle n'oublie jamais que Dieu l'entend et la voit en permanence et n'importe où, qu'elle soit seule ou entourée par une immense foule. Elle agit avec la conscience d'encourir le châtement de Dieu si elle n'adopte pas le meilleur comportement. Avec cette crainte, sa compréhension est continuellement renforcée. Ainsi, elle ne sacrifie jamais la moindre part de sa sincérité, puisqu'elle se rappelle toujours la menace de l'Enfer au cours de sa vie.

Ne craindre personne à part Dieu
Une des responsabilités de tout vrai croyant est d'être conscient de la vérité révélée dans le verset suivant, et d'atteindre un niveau de foi suffisant pour "honorer Dieu avec l'honneur qui Lui est dû":

Ils n'ont pas estimé Dieu comme Il devrait l'être alors qu'au Jour de la Résurrection, Il fera de la terre entière une poignée, et les cieus seront pliés dans Sa main droite.

Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce qu'ils Lui associent. (Sourate 39, az-Zumar: 67)

Dieu ne peut être honoré que si Ses attributs sont connus et Ses manifestations perçues et comprises à chaque instant. On ne peut se réfréner et atteindre une foi sincère que si l'on comprend vraiment l'étendue de Sa grandeur.

On doit être conscient qu'il n'y a pas de force plus importante que Dieu afin de L'honorer convenablement. Ceux qui n'arrivent pas à apprécier comme il se doit Dieu sont dupés par le clinquant de ce monde et basent leur vie sur cette tromperie. Ils ont tendance à accorder une importance démesurée à ceux qui possèdent l'argent, le respect et l'autorité, choses importantes selon les valeurs de ce monde. Ils les jugent comme étant des gens de pouvoir et de haut rang, avec la capacité de contrôler les autres aussi bien que la vie elle-même. Par conséquent, ils s'efforcent de gagner leur amour. Ils sont attentifs à se protéger de leur courroux, et craignent de devenir la cible du moindre mal qu'ils pourraient leur infliger.

Certains de ces gens pourraient affirmer croire en Dieu mais ils pensent pourtant que ceux qu'ils admirent ont un quelconque pouvoir d'action indépendant, en dehors de la volonté de Dieu. Cela peut évidemment affecter la sincérité de leur adoration et les amener à rechercher le consentement de ces gens qu'ils respectent ou vénèrent. Il n'existe pourtant aucun pouvoir de faire le bien ou le mal sans la permission de Dieu:

Si tu leur demandais: "Qui a créé les cieux et la terre? ", ils diraient assurément: "Dieu." Dis: "Voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors de Dieu; si Dieu me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper Son mal? Ou s'Il me voulait une miséricorde, pourraient-elles retenir Sa miséricorde?" – Dis: "Dieu me suffit: c'est en Lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui." (Sourate 39, az-Zumar: 38)

... Dis: "Qui donc peut quelque chose pour vous auprès de Dieu s'Il veut vous faire du mal ou s'Il veut vous faire du bien? Mais Dieu est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. (Sourate 48, al-Fath: 11)

Dieu rappelle à l'humanité de ne craindre que Lui:

... Ne les craignez donc pas, mais craignez-Moi pour que Je parachève Mon bienfait à votre égard, et que vous soyez bien guidés! (Sourate 2, al-Baqara: 150)

Les prophètes avaient ce niveau de moralité, cette foi et cette sincérité pures. Dans le Coran, il est souligné que les prophètes ne craignaient personne à part Dieu:

Ceux qui communiquaient les messages de Dieu, Le craignaient et ne redoutaient nul autre que Dieu. Et Dieu suffit pour tenir le compte de tout. (Sourate 33, al-Ahzab: 39)

Chaque humain qui honore Dieu comme il se doit sait qu'il n'y a aucune force à part Dieu et ne craint que Lui. Il sait que rien ne peut arriver sans Son consentement et cela lui permet d'adorer continuellement Dieu d'une manière pure, sincère et non corrompue. S'il fait une bonne action ou réforme son comportement, ce sera pour satisfaire Dieu et gagner Sa compassion et éviter Son châtement et non par crainte des réactions d'autres personnes.

Par exemple, si on demande à des collègues de faire un don à une fondation de charité, certains verront l'opportunité d'agir en conformité avec la morale du Coran donneront par crainte de Dieu, alors que d'autres auront peur des remarques désobligeantes de leurs collègues s'ils ne donnent pas. Ils agissent à contrecœur, ne voulant pas sincèrement donner de l'argent mais se sentent obligés de le faire pour ne pas décevoir les autres. Ces deux aumônes n'auront évidemment pas les mêmes récompenses en présence de Dieu. De telles personnes ont corrompu leur sincérité et se sont écartées de la moralité du Coran. Mais ceux qui agissent par crainte de Dieu peuvent espérer être récompensés par Lui.

A l'inverse, prenons l'exemple d'un homme qui a pris l'habitude d'user d'avantages malhonnêtes à son bureau. Si le rappel de Dieu ne lui fait pas arrêter ses actes mais qu'il les stoppe si on le menace de dévoiler ses agissements à ses collègues, il sera alors impossible d'affirmer qu'il est sincère. Il aura, en apparence, arrêté ses actes immoraux mais il ne l'aura pas fait par crainte de Dieu mais pour se protéger du courroux de ses collègues. Cependant, il sera toujours capable de faire amende

honorable pour ce qu'il a fait. S'il se repent sincèrement et se réforme, il peut alors agir sincèrement. Il est très important, pour quiconque souhaite agir sincèrement, d'être vigilant dans sa vie de tous les jours. Pour atteindre la sincérité, il faut se débarrasser de la crainte de tout ce qui n'est pas Dieu.

Faire le maximum d'efforts pour le consentement de Dieu
Quelqu'un qui souhaite se comporter sincèrement quelles que soient les circonstances devrait faire le maximum d'efforts pour obtenir le consentement de Dieu:

... Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Dieu qu'est votre retour à tous... (Sourate 5, al-Ma'ida: 48)

Ensuite, Nous fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis. Il en est parmi eux qui se font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission de Dieu, devançant tous les autres par les bonnes actions; telle est la grâce infinie. (Sourate 35, Fatir: 32)

Un musulman sincère s'efforce de se hâter pour accomplir de bonnes actions. A chaque moment de sa vie, il lutte pour agir selon des manières qui plaisent à Dieu et devenir un de Ses serviteurs pieux.

Chacun est confronté, au cours de sa vie, à des situations qui laissent plusieurs options à partir desquelles il décide de sa façon de diriger ses affaires, et de la moralité à adopter. Le choix dépend entièrement de sa conscience. Un vrai croyant est extrêmement prudent et attentif aux options qui sont incompatibles avec les valeurs de la religion et les refuse catégoriquement pour adopter un comportement qu'il pense pouvoir satisfaire Dieu, lui permettre de se rapprocher de Lui et d'obtenir la meilleure récompense au Paradis. Sa capacité à obéir à sa conscience lorsqu'il prend sa décision est ce qui lui permet d'acquérir la sincérité. Dans le Coran, les croyants qui sont devenus les premiers dans les bonnes actions sont décrits de la manière suivante:

Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, qui croient aux versets de

leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte [à la pensée] qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. (Sourate 23, al-Muminun: 57-61)

Même si l'on est confronté à des milliers d'alternatives, il est simple de repérer celle qui plaît à Dieu. Cette voie est claire et évidente pour celui qui cherche à se rapprocher de Dieu et il perçoit tout ce qui lui arrive avec les yeux de la foi. Par exemple, pour choisir comment occuper sa journée, on peut choisir de prendre part à des activités sportives ou de regarder la télévision à la maison toute la journée. On peut affirmer que ces activités plaisent à Dieu, puisque le sport est important pour entretenir sa santé tandis que la télévision est un moyen de se cultiver. Assurément, faire du sport et regarder la télévision sont des activités bénéfiques. Mais le vrai croyant ne peut se contenter de ça. Il doit réaliser à quel point la religion est combattue dans ce monde. Des femmes sans défense, des personnes âgées et des enfants se font tuer dans des pays musulmans, simplement parce qu'ils disent "Notre Dieu est Allah"; les combats, les guerres et la dégénérescence morale se répandent. Il n'y a aucun doute que parler aux autres de la perfection de la moralité du Coran, et essayer d'être le moyen par lequel ils peuvent atteindre leur récompense céleste dans l'Au-delà, seraient des activités préférables. C'est une responsabilité qui doit être assumée par chaque musulman. Ceux qui choisiront de s'occuper de cette manière accompliront une action pieuse et serviront leurs intérêts dans le prochain monde. Ils gagneront également une récompense divine pour avoir communiqué la religion en étant la cause du salut pour les autres.

Dieu offre l'exemple suivant:

Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la Mosquée Sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Dieu et au Jour dernier et lutte dans le sentier de Dieu? Ils ne sont pas égaux auprès de Dieu et Dieu ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier de Dieu, ont les plus hauts rangs auprès de Dieu ... et ce sont eux les victorieux. (Sourate 5, at-Tawba: 19-20)

Ces versets montrent que donner de l'eau aux pèlerins ou entretenir la Mosquée Sacrée sont de bonnes actions qui appellent le consentement de Dieu mais il est préférable de faire plus si cela est possible. Certains combattent en sacrifiant leurs biens et leurs vies pour l'amour de Dieu. Il ne serait pas sincère de préférer des actions moins louables quand on pense qu'elles sont plus en conformité avec la moralité du Coran. Cela suggère qu'il n'utilise pas toute sa conscience, qu'il prend ses responsabilités à la légère, et qu'il n'est inquiet que de son confort et de sa sécurité. Mais les enseignements du Coran nous indiquent de préférer l'opportunité de gagner le consentement de Dieu à celle d'acquérir les choses de ce monde, quelle que soit la difficulté rencontrée. Voilà la véritable sincérité. De la même manière, les actions pieuses offrent le consentement de Dieu, Sa compassion et la récompense du Paradis.

N'attendre de récompense que de Dieu
Quiconque désire être sincère doit avoir conscience du fait suivant: il ne doit attendre de récompense pour ses actions terrestres que de Dieu. Toute action réalisée en attendant une récompense autre que le consentement de Dieu, Sa compassion et une récompense divine, diminuera sa sincérité. Une bonne action accomplie afin de gagner des avantages matériels et sociaux plutôt qu'une récompense venant de Dieu n'apportera que perte au lieu d'un gain. Servir Dieu avec cet état d'esprit ne peut permettre d'acquérir une véritable sincérité. Cependant, toute action religieuse accomplie sans corrompre ses intentions avec autre chose que l'agrément de Dieu aboutira certainement à une grande récompense divine.

Dans le verset suivant, Dieu annonce, aux croyants qui font le bien, une grande récompense:

Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense (Sourate 17, al-Isra': 9)

Dieu nous informe dans un autre verset que faire le bien sera récompensé doublement:

Et ceux d'entre vous qui sont entièrement soumis à Dieu et à Son messager et qui

font le bien, Nous leur accorderons deux fois leur récompense, et Nous avons préparé pour eux une généreuse attribution. (Sourate 33, al-Ahzab: 31)

Dans ses travaux, Bediuzzaman Said Nursi affirme que l'humanité ne peut réussir qu'en étant sincère, et que les gens ne peuvent être sincères qu'en recherchant le consentement de Dieu:

... C'est-à-dire que le seul moyen d'atteindre le salut et la délivrance est la sincérité. Il est de la plus haute importance d'accéder à la sincérité. L'acte le plus petit accompli avec sincérité est préférable à des tonnes d'actions accomplies sans sincérité. Une personne devrait considérer que ce qui apporte la sincérité dans ses actions est le fait de les accomplir simplement parce que c'est un commandement divin et que le résultat est l'agrément divin.⁸

Bediuzzaman souligne aussi le fait que l'affection ressentie envers une personne ne sera sincère que si l'on n'attend rien en retour excepté le consentement de Dieu:

La sincérité se retrouve partout. Un peu d'amour sincère est supérieur à des tonnes d'amour officiel pour lequel on attend un retour. Quelqu'un a décrit cet amour sincère comme suit: "Je ne veux pas de pot-de-vin, de récompense, de retour ou de récompense pour l'amour, car l'amour qui nécessite un prix en retour est faible et de courte durée."⁹

Quiconque souhaitant être sincère devrait comprendre pleinement cela. Ainsi, ses efforts deviendront sincères et il sera alors capable d'atteindre le consentement de Dieu, Sa compassion et une récompense céleste.

Cependant, Satan essaye continuellement d'égarer l'homme du droit chemin et de le diriger vers la recherche de bénéfices autre que le consentement de Dieu en nous soufflant des excuses du type "Je travaille déjà à gagner le consentement de Dieu, quel mal cela peut-il me faire si j'espère de petits bénéfices personnels?", "Je gagnerai à la fois le consentement de Dieu et le respect de la communauté", "Je ferai une bonne action, mais ils m'en devront une en retour", ou "Je vais faire un sacrifice, mais j'espère que tout me sera remboursé" etc. Chacune de ces pensées empêche d'être

sincère et d'accomplir des actions pieuses.

Bediuzzaman dit que la sincérité ne peut être atteinte que si l'on est content et satisfait, au plus profond de notre cœur, de ce que Dieu nous donne, sans afficher ouvertement sa satisfaction car il sera demandé des comptes sur les intentions de son cœur en présence de Dieu:

On doit aussi prendre comme guide la qualité de préférer les autres à soi-même, la même qualité des Compagnons qui est louée dans le Coran. Par exemple, quand on offre un cadeau ou que l'on effectue un acte de charité, on devrait toujours préférer le bénéficiaire à soi-même, et sans exiger ou désirer, en son for intérieur, toute récompense matérielle pour service religieux, savoir que chaque acte est purement une grâce de Dieu et ne pas imposer un sens d'obligation aux hommes. Rien de terrestre ne doit être recherché en retour d'un service religieux, car autrement la sincérité sera perdue. Les hommes ont de nombreux droits et désirs, et peuvent même mériter la taxe sociale (zakat). Mais elle ne peut pas être exigée. Quand on reçoit quelque chose, on ne peut pas dire que "c'est une récompense pour mon service". On doit plutôt préférer à soi-même les autres qui le méritent plus. On manifeste ainsi la signification de " qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux" (Sourate al-Hashr: 9), on peut être sauvé de ce terrible danger et atteindre la sincérité.¹⁰

Dans un autre de ses ouvrages, Bediuzzaman souligne l'importance de recevoir toutes les récompenses dans l'Au-delà en disant: "Ce monde est fait pour le service, pas pour recevoir une rémunération. La rémunération, les fruits, les lumières des actions pieuses sont pour le prochain monde. Apporter ces fruits éternels dans ce monde et souhaiter les avoir ici signifie rendre le prochain monde dépendant de celui. Ainsi, la sincérité de cette action pieuse est mise à mal, et sa lumière éteinte. Oui, ces fruits ne sont pas désirés, voulus. Tout homme récompensé doit remercier Dieu en pensant qu'il est récompensé pour être encouragé."¹¹

En réalité, toutes les récompenses autres que le consentement de Dieu espérées par l'humanité appartiennent à ce monde et représentent la préférence de ce monde à l'Au-delà. Ceux qui prennent plaisir aux bénéfices de ce monde peuvent en être

privées dans l'Au-delà. Tandis qu'une personne qui accomplit des actions pieuses en recherchant à acquérir le consentement de Dieu, et qui garde ses intentions pures de toute corruption, se verra accorder par Dieu des bénédictions dans ce monde et dans l'Au-delà:

Quiconque, mâle ou femelle, qui fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. (Sourate 16, an-Nahl: 97)

Dans le Coran, de nombreux exemples soulignent la moralité suprême des prophètes à cet égard. On y apprend que les prophètes ont informé leurs communautés qu'ils n'attendaient d'autre récompense que le consentement de Dieu pour leur service.

[Hud dit] ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à Celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas? (Sourate 11, Hud: 51)

[Noé dit] ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Dieu. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je vous trouve des gens ignorants. (Sourate 11, Hud: 29)

Bediuzzaman rappelle aussi que l'on ne peut acquérir la sincérité qu'en voulant imiter la moralité supérieure des prophètes:

... Plusieurs personnes peuvent être candidates pour la même position; plusieurs mains peuvent se tendre pour chaque récompense morale et matérielle qui est offerte. De là surviennent les conflits et les rivalités; l'harmonie se change en discorde, et l'entente en dispute. La cure et le remède pour cette maladie effroyable est la sincérité. La sincérité peut s'obtenir en préférant l'adoration de Dieu à sa propre âme, en poussant le plaisir de Dieu à triompher du plaisir de l'âme et de l'ego, manifestant ainsi la signification du verset: "Mon salaire n'incombe qu'à Dieu" (Sourate 11, Hud: 29); en renonçant aux récompenses matérielles et morales des hommes et ainsi manifestant la signification du verset: "Rien n'incombe au messenger que de transmettre le message." (Sourate 5, al-Ma'ida: 99); et en sachant que des

sujets tels que la bonne acceptation, faire une impression favorable, et gagner l'attention des hommes sont l'affaire de Dieu et une faveur venant de Lui, et qu'ils ne jouent aucun rôle dans la transmission du message, non plus qu'ils ne sont nécessaire pour cela, et que nous ne sommes pas responsables de les gagner – en sachant tout cela, une personne réussira à être sincère. Autrement, cela s'évanouira.¹²

Se libérer du besoin d'avoir l'opinion des autres et rechercher le consentement de Dieu

Dans un de ses travaux traitant des conditions à remplir pour être sincère, Bediuzzaman Said Nursi souligne l'importance de se purifier du besoin d'être accepté des autres et de ne rechercher que le consentement de Dieu, en disant: "Vous devez rechercher le plaisir divin dans vos actions. Si Dieu le Tout-Puissant est satisfait, il n'est d'aucune importance que le monde entier soit mécontent. S'Il accepte une action et que tout le monde la rejette, cela n'a pas d'effet. Une fois que Son plaisir a été gagné et qu'Il a accepté une action, même si vous ne Lui demandez pas, s'Il le désire et que Sa sagesse l'exige, Il fera en sorte que les autres l'acceptent et les fera également consentir. Pour cette raison, le seul but dans ce service doit être la recherche directe du plaisir divin."¹³ Cet exemple permet de comprendre ce qu'est la sincérité et souligne le fait que dès que Dieu donne son consentement, rien n'a d'importance, pas même l'opposition du monde entier. De plus, Dieu contrôle les cœurs de tout un chacun. S'Il le voulait, Il ferait en sorte que tous soient d'accord avec

vous.

A l'inverse, si Dieu ne donne pas Son consentement, il est sans importance que le monde entier donne le sien. Tout bon croyant sait avec certitude que s'il gagne seulement le consentement des gens cela ne vaut rien en présence de Dieu, et qu'il n'aura rien acquis pour le prochain monde, à moins que Dieu ne le veuille autrement. Ceux qui donnent leur consentement peuvent bien être nombreux ou puissant, ce sont cependant des êtres faibles qui n'agissent qu'avec la permission de Dieu, et qui perdront un jour leur pouvoir et leur puissance après s'être décomposés dans la terre. Le soutien des gens, même très nombreux, ne sera pas bénéfique dans l'Au-delà. Seul Dieu est Eternel et digne d'accorder son consentement. La compréhension de cette vérité permet d'acquérir la sincérité durable. Il faut se tourner vers l'obtention du consentement de Dieu en se libérant des "opinions des

autres". Dans le Coran, Dieu décrit cela avec une métaphore:

Dieu a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet et un [autre] homme appartenant à un seul homme: sont-ils égaux en exemple? Louanges à Dieu! Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. (Sourate 39, az-Zumar: 29-30)

Dans le Coran, rechercher l'accord des autres en plus de Dieu est considéré comme de "l'idolâtrie" (shirk) ou "associer des partenaires à Dieu". Dans le verset mentionné ci-dessus, Dieu compare celui qui cherche le consentement des autres et associe des partenaires à Dieu, à un homme appartenant à des associés se disputant à son sujet. Celui qui a la foi et qui sert fermement Dieu est comparé à un homme appartenant à une seule personne. Dieu nous rappelle que tous les êtres autres que Lui finiront par mourir et Il invite les gens à réfléchir à l'importance de ne rechercher que Son consentement.

Par conséquent, on doit se protéger des désirs vains et s'évaluer sincèrement. On cherche souvent l'approbation des autres mais c'est en opposition avec la moralité du Coran. De même, nombreux sont ceux qui n'agissent pas comme ils l'entendent mais uniquement de manière à être appréciés par leurs proches. En d'autres mots, leur première motivation devient le "désir d'acquiescer le consentement des autres".

Nombre d'entre vous ont sans aucun doute souvent entendu des gens dire des choses comme "Que vont dire les gens?", "Comment pouvons-nous expliquer cela aux autres?", "Nous sommes devenus la risée du voisinage" ou "Maintenant, nous ne pouvons plus nous montrer en public".

Ces réactions sont dues au trop d'importance accordé à l'opinion des gens. Parfois, des gens qui ont commis un méfait ne sont pas tranquilles en pensant que les autres vont l'apprendre mais ils devraient plutôt craindre Dieu et se retourner vers Lui pour se repentir. Quand on ne ressent aucune culpabilité envers Dieu pour les erreurs commises, mais qu'on se sent honteux ou embarrassé face aux autres, il est clair qu'on accorde plus d'importance à l'approbation des gens qu'à celle de Dieu. Ces personnes n'accomplissent pas leurs devoirs religieux de la même manière en public et en privé.

Excessivement inquiètes de l'opinion des autres, elles préfèrent gagner leur consentement plutôt que celui de Dieu.

Leur comportement diffère selon l'endroit, la ville, le pays où elles se trouvent et il peut leur arriver de négliger l'adoration de Dieu. Cependant, une personne sincère ne se comportera jamais de cette façon. Où qu'elle aille, quelle que soit la personne qu'elle rencontre, elle reste engagée dans sa dévotion par crainte de Dieu. Le Coran attire l'attention sur le fait qu'aucune condition ou circonstance ne peut influencer l'esprit des vrais musulmans:

[Il y a] des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distraient de l'invocation de Dieu, de l'accomplissement de la Salat et de l'acquittement de la Zakat, et qui redoutent un Jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. (Sourate 24, an-Nur: 37)

Ainsi, tout vrai croyant souhaitant être sincère doit se libérer complètement du souci de "ce que diront les gens" et ne chercher que le consentement de Dieu. Cette attitude ne vaut que pour les communautés ignorantes. L'approbation des gens ne nous apportera rien, alors que le consentement, le soutien, l'amour et l'approbation de Dieu vaut bien plus. Dieu permettra, à celui qui est sincère, de mener la meilleure des vies, à la fois dans ce monde et dans l'Au-delà, Il lui fournira le soutien qu'aucun être humain ne peut fournir, et lui accordera une amitié incomparable à l'amitié des humains. Dans un de ses ouvrages, Bediuzzaman Said Nursi souligne aussi ce fait important de la manière suivante:

... l'assentiment divin est suffisant. S'Il est votre aimé, alors tout est votre aimé. S'Il n'est pas votre aimé, alors les applaudissements du monde entier sont totalement sans valeur. Si on recherche l'assentiment et l'approbation des gens en même temps qu'une action détachée de ce monde, alors cette action sera annulée. Si vous préférez, ils détruisent la sincérité de cette action. S'ils sont tentants, alors ils retirent sa pureté.¹⁴

? ego, si tu obtiens l'assentiment de ton Créateur avec ta piété et ta dévotion, alors ce sera suffisant et il n'y aura pas besoin de rechercher l'assentiment des gens. Si les gens sont d'accord et acceptent au nom de Dieu, alors c'est bien. S'ils agissent pour gagner

des bienfaits de ce monde, alors c'est inutile. Car ce sont de faibles serviteurs, tout comme vous. Préférer la seconde option signifie l'idolâtrie. Si un homme, s'adressant au sultan pour un problème commercial, obéit au sultan, alors l'affaire est réglée. Sinon, il y aura des ennuis et des situations gênantes avec le traitement préférentiel des gens. Dans tous les cas, la permission du sultan est obligatoire. Et cette permission dépend de son consentement.15

Renforcer sa conscience
La conscience est une force chargée, par Dieu, de montrer à l'humanité le droit chemin. Elle met en garde les gens contre le mal de leur âme, les incitations du démon, et tous les types de comportement désapprouvés par le Coran. Elle inspire les moyens de plaire à Dieu et d'agir en conformité avec le Coran. Quelles que soient les circonstances, celui qui écoute la voix de sa conscience sera capable d'atteindre la sincérité. La sincérité signifie utiliser sa conscience de la manière la plus efficace qu'il soit. Cela implique également qu'on ne doit jamais abandonner sa conscience, même sous l'opposition de sa personnalité ou sous des influences extérieures.

Pour cette raison, quelqu'un souhaitant acquérir la sincérité devrait avant tout déterminer s'il fait bon usage de sa conscience. S'il lui arrive de ne pas suivre sa conscience, d'il n'écoute pas sa voix, et se comporte intentionnellement d'une manière qui plaît à son ego, alors il n'utilise pas sa conscience en conformité avec le Coran qui énonce:

Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même, quand bien même il présenterait ses excuses. (Sourate 75, al-Qiyama: 14-15)

Chacun sait intuitivement que la voix lui chuchotant à l'oreille est la voix de sa conscience, et aussi quelles excuses il met en avant pour ignorer cette voix.

La conscience est un grand bienfait et un don fait à l'humanité. Comme l'énonce Bediuzzaman Said Nursi: "Même si l'esprit s'en va en vacances et néglige son avis, la conscience ne peut jamais oublier son Créateur. Même s'il refuse son propre soi, il Le voit, pense à Lui et se dirige vers Lui." 16 ou "... Le Créateur ayant deux fenêtres dans chaque conscience causera Son habileté à toujours se manifester dans les cœurs

humains"¹⁷, la conscience n'est jamais dépourvue, même si l'homme lui-même est ignorant. La conscience n'est jamais distraite même si la personne elle-même l'est. La conscience n'agit jamais faussement, et n'obéit pas au démon, même si la personne le fait. En bref, on peut commettre intentionnellement ou non des erreurs, mais notre conscience ne s'égare jamais du droit chemin et ne commet jamais d'erreur.

Cependant, notre capacité à écouter notre conscience peut diminuer. Si l'on agit en ignorant la voix de notre conscience, qui nous invite au droit chemin, et si l'on prend l'habitude de réprimer cette voix, alors on affaiblira l'influence de notre conscience, et notre capacité à l'écouter s'éteindra. Il sera de plus en plus difficile d'être influencé par cette voix et on pourra même la considérer comme insignifiante. Par conséquent, de nombreux comportements en total désaccord avec la conscience d'un vrai croyant finiront par "contourner" cette conscience et on ne sentira même plus ses tiraillements en violant les règles coraniques. Elle pourra aller à l'encontre du consentement de Dieu, et suivre le démon. Elle accomplira des actions désapprouvées par le Coran sans souci. Par exemple, pendant une guerre, la plupart des gens sentent un grand malaise en voyant des femmes et des enfants sans défense mourir. Ils souhaiteraient pouvoir les aider. Cependant, au fil des jours, lire les mêmes articles et voir les mêmes scènes, encore et toujours, tend à engourdir la conscience. Les nouvelles de mort ou de cruauté ne nous touchent plus, on ne ressent plus d'inquiétude et on n'est plus conscient de la moindre responsabilité.

Afin d'être sincère, il faut s'assurer que l'on est sensible à sa conscience, comme recommandé par le Coran. Cela est possible grâce à l'augmentation de sa crainte de Dieu. On doit profondément réaliser que Dieu nous entend et nous voit, partout et tout le temps. Il prend note de toutes nos actions; et Il nous appellera un jour pour en rendre des comptes. On doit s'efforcer de comprendre clairement que la mort peut survenir d'un moment à l'autre, et que l'on rendra des comptes en présence de Dieu. On sera confronté aux tourments de l'Enfer si l'on a échoué à vivre avec le niveau de moralité approuvé par Dieu et à faire bon usage de sa conscience. Si on réussit à laisser ces enseignements du Coran pénétrer profondément notre cœur, alors le manque d'éclat de notre conscience sera remplacé par une sensibilité consciencieuse. Une telle sensibilité peut, à son tour, nous permettre d'agir sincèrement en écoutant la voix de notre conscience, quelles que soient les

circonstances.

2

Comprendre que la vie de ce monde est temporaire LA SINCERITE DANS LE CORAN Comprendre que la vie de ce monde est temporaire Tout le monde parle ou au moins pense à vivre une longue vie et à retarder la mort. Les scientifiques consacrent des efforts importants à résoudre ce problème depuis de nombreux siècles, et ont essayé de trouver des formules pour permettre aux gens de vivre plus longtemps. Cependant, à ce jour, aucun progrès n'a été effectué. Dieu nous apprend que chaque personne a été créée mortelle, un fait que tout le monde devra finir par reconnaître:

Et Nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront, eux, éternels? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à Nous que vous serez ramenés. (Sourate 21, al-Anbiya': 34-35).

Que les gens l'acceptent ou non, tout le monde doit mourir, cette vie est courte et passagère. Tout le monde est envoyé dans ce monde pour être testé sur une période allant de soixante à soixante-dix ans. Par conséquent, c'est une très grande erreur de ne faire de projets que pour cette vie, d'accepter ce séjour de courte durée comme la vraie vie, et d'oublier l'Au-delà où l'on vivra pour toujours:

Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur. (Sourate 67, al-Mulk: 2)

Dieu décore ce monde afin de créer cet environnement dans lequel l'homme est testé. La rivalité des hommes pour jouir au maximum de cette vie ne doit pas nous abuser. Le Coran explique que ceux qui s'efforcent d'accumuler et d'entasser des biens, qui sacrifient leurs croyances afin d'obtenir de l'autorité, et qui jouent des rôles pour gagner l'approbation des autres, sont en train de courir après des chimères. Supposer que cette vie est réelle, et courir désespérément après des bénéfices et des récompenses terrestres, est aussi illogique, comique et humiliant que de confondre

les paysages d'une pièce de théâtre avec la réalité.

Mais il faut se rappeler que ceux qui font des efforts pour acquérir des bénéfices à la fois dans ce monde et dans l'Au-delà, sont également leurrés. La vie de ce monde a été créée comme une bénédiction pour l'humanité. Tant qu'ils sont ici, les gens devraient utiliser de la meilleure façon possible ses splendeurs, et goûter de ses nombreux bienfaits. Mais on ne devrait jamais idéaliser ni courir après ces bienfaits avec une ambition ou un désir excessif. On devrait tous les utiliser, selon la religion, du mieux possible pour être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'Il nous a donné. Il ne serait pas totalement sincère de rechercher à la fois le consentement de Dieu et les bénéfices de cette vie terrestre.

Dans le verset suivant, en mentionnant certains de Ses prophètes, Dieu rappelle à l'humanité que le comportement de ceux qui gardent uniquement l'Au-delà à l'esprit ont le plus de mérite:

Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob. Nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière: le rappel de l'Au-delà. Ils sont auprès de Nous, certes, parmi les meilleurs élus. (Sourate 38, Sad: 45-47)

Néanmoins, Dieu accorde les plus grands bienfaits de ce monde à ceux qui se tournent sincèrement vers Lui et qui désirent l'Au-delà. Ainsi, quelqu'un qui s'éloigne de la sincérité en disant "Laissez-moi avoir ce monde et le prochain" sera au final privé des deux. Quelqu'un qui désire ardemment l'Au-delà seul, gagnera les bienfaits de ce monde et du prochain.

De la même manière, Bediuzzaman Said Nursi a dit: "Le secret de ce sujet repose dans la sincérité. Les plaisirs éphémères de ce monde deviennent un but ultime pour ceux qui n'ont pas réussi à atteindre une pureté spirituelle. Ainsi, les actes accomplis par ces personnes pour l'Au-delà sont affectés par ces plaisirs, et leur sincérité est corrompue. Etant des objectifs de ce monde, ces plaisirs ne peuvent être recherchés en même temps que les actions permettant des récompenses détachées de ce monde. Sinon, la sincérité est mise à mal."¹⁸ Il souligna que la recherche des bénéfices de ce monde et du prochain émane d'une âme manquant d'éducation. Une telle façon de

penser diminue la sincérité, et empêche d'accomplir des actions pieuses dédiées à l'Au-delà.

Dans un autre de ses travaux, Saïd Nursi a noté que seuls ceux "qui supposent que le monde est un hôtel" peuvent espérer mener la meilleure et la plus heureuse des vies. De là, un tel état d'esprit mène à acquiescer le consentement de Dieu et à se comporter sincèrement.

J'observe que la personne la plus fortunée dans cette vie terrestre est celle qui voit le monde comme un hôtel, et se soumet et agit en conséquence. En considérant le monde de cette manière, elle peut rapidement s'élever au rang qui plaît à Dieu, le plus haut rang. Une telle personne ne donnera pas le prix d'un diamant pour quelque chose de la valeur du verre qui peut être cassé. Elle passera sa vie d'une manière droite et avec plaisir. Oui, les affaires de ce monde sont comme des morceaux de verre condamnés à être cassés, tandis que les affaires de l'Au-delà ont la valeur de parfaits diamants. La curiosité intense, l'amour fervent, la terrible gourmandise et les désirs obstinés, et les autres émotions intenses de la nature humaine, ont été accordés afin de gagner les affaires de l'Au-delà. Diriger ces émotions vers des affaires terrestres transitoires signifie donner le prix de diamants éternels pour des morceaux de verre qui vont être brisés.19

Par ces paroles, Bediuzzaman compare cette vie terrestre à un fragile bout de verre, et l'Au-delà à un diamant. Celui qui n'agit pas sincèrement et qui est préoccupé par cette vie, perdra sa récompense céleste, tout comme un homme qui sacrifierait un diamant pour un bout de verre sans valeur. Celui qui comprend que ce monde est comme un hôtel ne commettra pas la même erreur, et fera son possible dans ce monde et le prochain.

Penser à la mort, au Jour du Jugement et à l'Au-delà Certains appréhendent la signification de la mort de la mauvaise manière. Ils la considèrent comme une fin, la fin des bienfaits de ce monde, leur faisant dire un dernier adieu à cette vie, pour ne jamais revenir, et pour finir décomposés dans la terre. Cela vient d'une mauvaise compréhension de l'existence de Dieu, de la création et de cette vie terrestre. Ils n'ont pas conscience que leur vie terrestre n'est

rien d'autre qu'un test pour déterminer le cours de leur vraie vie après leur mort. Ils considèrent ce monde comme la réalité et l'Au-delà comme une illusion. Pour cette raison, ils perçoivent la mort, qui ne fait que mettre un terme à cette vie pour entamer la prochaine, comme une fin.

La "mort" ou même "penser à la mort" devient effrayant et inquiétant pour eux. Ils pensent perdre le goût des plaisirs de cette vie s'ils commencent à penser à la mort. Par conséquent, ils tendent à prendre le plus de plaisir des bienfaits de ce monde, à s'immerger dans cette vie, en évitant de penser à la mort.

Cependant, qu'une personne pense ou non à la mort, le résultat final sera le même, chaque homme rencontrera certainement sa mort:

Dis: "La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous serez ramenés à Celui qui connaît parfaitement le monde Invisible et le monde Visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez." (Sourate 62, al-Jumu'a: 8)

Il est donc plus sage de se préparer à rencontrer cet événement inéluctable, plutôt que de l'éviter par négligence ou par oubli. Si l'on mène une vie à gagner le consentement de Dieu, alors la mort n'apportera aucune perte, aucun mal. Ce sera au contraire le moyen de commencer la vie éternelle, bien plus sublime. Si une personne s'est tournée vers Dieu avec un cœur sincère, la mort ne sera pas douloureuse, quelle que soit la manière dont elle survient. Un homme fidèle à Dieu et sincère n'aura pas une mort douloureuse car Dieu parle de ceux "qui recueillent les âmes avec douceur". (Sourate 79, an-Nazi'at: 1-2)

De plus, penser à la mort ne diminue pas les plaisirs de ce monde mais peut permettre de mieux les apprécier en prenant conscience de leur caractère éphémère. Dans un de ses discours, le Prophète (sur lui la grâce et la paix) a indiqué l'importance de penser à la mort:

Parlez beaucoup de la mort. Car cela libère l'homme du monde. Et le libère du péché.²⁰

De plus, la mort n'est pas le fin à la vie, des bienfaits et des plaisirs, mais bien le commencement de la véritable vie; c'est la transition vers le véritable monde, où les gens vivront éternellement suivant les choix qu'ils auront faits au cours de cette vie. S'ils ont apprécié la grandeur de Dieu et vécu en conformité avec cela, ils passeront cette vie éternelle au Paradis. Mais s'ils se sont immergé dans cette vie terrestre, et ont oublié la mort, le Jour du Jugement et l'Au-delà, alors leur résidence éternelle sera l'Enfer. S'abstenir de penser à la mort quand on est sur terre n'empêchera en aucun cas la rencontre de cette destinée ultime.

Un homme peut rencontrer la mort n'importe où et à tout moment. Réfléchir à la mort et s'arranger avec cette vérité sont des sujets essentiels à prendre en considération si l'on veut toujours agir sincèrement et de manière consciencieuse. Quelqu'un qui croit sincèrement en l'existence de Dieu et en l'Au-delà sait clairement que Dieu ne contrôle pas uniquement la vie mais aussi la mort. Personne ne peut retarder ou avancer cette fin. La mort viendra quand Dieu le décidera, et dans les circonstances qui Lui plaisent:

Pour chaque communauté il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. (Sourate 7, al-A'raf: 34)

Quelqu'un qui a conscience de cette vérité sait qu'il peut rencontrer la mort à tout moment. Comme on l'a déjà mentionné, la mort surviendra par la volonté de Dieu. Cela ne dépend pas de l'âge ou de la santé ou si l'on a agit ou non avec prudence. Par la volonté de Dieu, un accident, une maladie soudaine ou même une cause mineure peut nous mener à notre fin. Notre vie peut s'arrêter soudainement. Garder cela à l'esprit aide à agir sincèrement, et à utiliser au mieux sa sagesse, sa conscience et ses capacités car on sait qu'on pourra avoir à rendre des comptes à Dieu dans l'instant qui suit et être envoyé au Paradis ou en Enfer. Il faut vivre dans ce monde avec foi et sincérité, comme si on avait déjà été dans l'Au-delà et vu le Paradis et l'Enfer. Le croyant qui sait tout cela passe chaque moment dans une profonde crainte de Dieu, comme s'il allait immédiatement rencontrer les anges de la mort, comme si le livre contenant ses actions allait s'ouvrir, et comme s'il attendait la décision de savoir s'il est promis au Paradis ou à l'Enfer. Il agit en se rappelant en permanence la proximité et l'horreur des tourments de l'Enfer. Il conserve constamment la crainte

d'expérimenter ce tourment pour toujours. D'un autre côté, il est aussi rempli de l'espoir d'échapper à l'Enfer, et de vivre une vie éternelle au Paradis comme un serviteur secouru par Dieu. Il agit en sachant avec certitude que de vaines excuses, comme "Je ne savais pas", "Je n'ai pas compris", "Je n'ai pas réalisé", "J'ai oublié", "J'ai été distrait par d'autres gens qui étaient ignorants", "Je me suis comporté de manière irresponsable", "J'ai suivi le démon" ou "J'ai pensé que Dieu allait sûrement me pardonner", "J'ai accompli mes devoirs religieux et j'ai pensé que ce serait suffisant", ne serviront à rien au Jour du jugement.

Un tel état d'esprit est caractéristique d'une conscience forte, d'une ferme compréhension, d'une sagesse avancée et de la sincérité qui en résulte. Le rappel de la mort évite de remettre à plus tard l'accomplissement de la moindre bonne action, de reporter ses affaires à plus tard ou de se comporter paresseusement, et quelles que soient les circonstances, on n'agit jamais sans enthousiasme. On doit penser que la vie ne sera peut-être pas suffisamment longue pour nous permettre d'accomplir une action "plus tard", que ce soit dans l'heure suivante ou le prochain jour. On est conscient que l'on pourra être plein de regrets dans l'Au-delà pour ces actions incomplètes ou ajournées.

On sait qu'on doit prendre exemple sur la sincérité des prophètes et on évite d'être parmi ceux qui seront plein de regrets dans l'Au-delà, et qui diront "Je souhaite avoir accompli plus d'actions pieuses, être venu en aide à plus de gens, m'être comporté avec une haute moralité et mené les pieux et les musulmans, m'être dévoué à la religion de Dieu plus fermement, avoir fait plus d'efforts pour informer les gens de la moralité de la religion, avoir ordonné aux gens de faire le bien et les empêcher de faire du mal, ne pas avoir remis à plus tard ma préparation pour l'Au-delà au lieu d'être préoccupé par des affaires de ce monde, quand j'avais l'opportunité de devenir un de ceux qui réussissent aujourd'hui".

Plus on accomplit d'actions vertueuses sincèrement, plus on récolte de profit en retour. On sait qu'on doit agir avec dévotion et sincérité afin d'échapper à une fin épouvantable en Enfer et que faire quelque chose à contrecœur, ou ne pas préférer la meilleure des actions risque de nous procurer des remords dans l'Au-delà. Notre profonde conscience et sincérité brillent en toute circonstance, on adopte une

attitude sincère dans notre approche de Dieu et dans le respect, l'affection et la sincérité vis à vis des musulmans, dans notre belle moralité, notre abnégation, notre travail, notre adoration, nos prières, toutes ces choses que l'on effectue avec nos biens, notre personne, nos paroles, notre enthousiasme et notre vigueur.

On ne peut espérer acquérir une telle compréhension supérieure de la sincérité que si l'on vit en pensant continuellement à la mort. Dans son Traité, Bediuzzaman Said Nursi souligne les bénéfices de penser à la mort comme suit:

... O mes compagnons au service du Coran! Un des moyens les plus efficaces d'atteindre et de conserver la sincérité est 'la contemplation de la mort'. Oui, comme c'est l'ambition de ce monde qui nuit à la sincérité et conduit une personne à l'hypocrisie, c'est la contemplation de la mort qui provoque le dégoût de l'hypocrisie et permet d'être sincère. C'est-à-dire penser à la mort et réaliser que ce monde est transitoire, et être ainsi sauvé des ruses de son âme. Oui, via des indications que les Soufis et les gens de vérité ont reçues des versets du Coran, Le Sage, comme "Toute âme doit goûter à la mort." (Sourate 3, Al 'Imran: 185). Ils ont rendu la contemplation de la mort fondamentale pour leurs voyages spirituels, et pour chasser l'illusion de l'éternité, la source des ambitions de ce monde. Ils s'imaginent morts et placés dans la tombe. Après une réflexion prolongée, l'âme commandant le mal devient triste et affectée par une telle imagination au point d'abandonner ses ambitions et ses espoirs considérables. Il y a de nombreux avantages à cette contemplation. Le hadith dont la signification est "La mention fréquente de la mort dissipe le plaisir et le rend amer" enseigne cette contemplation.

Cependant, puisque notre chemin n'est pas le chemin des Soufis mais le chemin de la réalité, nous ne sommes pas obligés d'accomplir cette contemplation de manière imaginaire et hypothétique comme les Soufis. Faire cela n'est de toute façon pas en conformité avec le chemin de la réalité. Notre chemin n'est pas d'amener le futur vers le présent en pensant à la mort, mais d'aller en esprit vers le futur depuis le présent en respectant la réalité, et en se focalisant dessus. Oui, sans avoir besoin d'imagination ou de conception, on peut regarder son propre cadavre, l'unique fruit sur l'arbre de cette courte vie. De cette manière, on peut regarder sa propre mort, et si l'on va un peu plus loin, on peut voir la mort de ce siècle, et en allant encore plus

loin, observer la mort de ce monde, et ouvrir la voie vers la sincérité totale.²¹

Avec ces mots, Bediuzzaman recommande d'évaluer la mort avec une clarté d'esprit et une maturité, comme si on avait déjà été placé dans notre tombe, vu notre propre mort et nos funérailles, et observé la mort du monde depuis l'Au-delà. Il insiste aussi sur le fait que penser à la mort peut constituer un moyen important de se purifier de toutes les faiblesses comportementales et morales attribuées à la vie de ce monde.

EVITER LES ATTITUDES NUISANT A LA SINCERITE

Dans les chapitres précédents, nous avons souligné les caractéristiques que doit posséder quiconque souhaitant être sincère. Il est également important de se purifier de toutes les pensées "gênant la sincérité" ou "obscurcissant totalement la sincérité". Bediuzzaman Said Nursi, a dit: "Mes frères! Il y a de nombreux obstacles devant les grandes œuvres de bien. Satan lutte vigoureusement contre ceux qui accomplissent ces œuvres. On doit compter sur la force de sa sincérité face à ces obstacles et ces satans. Vous devez éviter les choses qui nuisent à la sincérité de la même manière que vous évitez les serpents et les scorpions. Selon les paroles du prophète Joseph , "Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché." (Sourate 12, Yusuf: 53), on ne doit pas compter sur l'âme incitatrice au mal. Ne laissez pas l'égoïsme et l'âme vous tromper!"²². Le démon est donc l'ennemi de ceux qui visent à être véritablement sincère. Il veut les égarer et interférer avec leur sincérité en encourageant les mauvais penchants de leur âme. Contre ces efforts déterminés du démon, tout vrai croyant devrait prendre la moralité du Prophète Joseph comme exemple. Il ne cède pas à son ego et évite ardemment tous ses ordres. Dans les prochains chapitres, nous verrons les attitudes qui détériorent la sincérité et les moyens de s'en écarter.

La purification du mal de l'âme

Cette vie est un test et, à moins que Dieu ne le veuille autrement, l'âme a été créée pour inviter les hommes à commettre de mauvaises actions, comme le fait de ne pas agir sincèrement. Pour y parvenir, l'âme se dirige vers le chemin qui encourage tous les types de mauvaises pensées. Comme indiqué dans le verset ci-dessous, le mauvais côté de l'âme est constitué de "péché et mal incessant":

Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée; et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété! (Sourate 91, ash-Shams: 7-8)

Cependant, Dieu inspire également aux hommes les moyens d'éviter ce mal et de purifier son âme.

Le verset suivant affirme que ceux qui corrompent leur âme échoueront, et que ceux qui la purifient seront parmi ceux qui réussissent:

A réussi, certes celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. (Sourate 91, ash-Shams: 9-10)

Très certainement, celui qui tend à être sincère et à être parmi les serviteurs dévoués de Dieu doit faire un tel choix. Dieu attire l'attention sur les efforts véritables accomplis par les croyants:

Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément de Dieu. Et Dieu est Compatissant envers Ses serviteurs. (Sourate 2, al-Baqara: 207)

Cependant, il est important de se conduire avec honnêteté et sincérité, et sans jamais se plaindre ni soutenir le mauvais côté de son âme. On doit s'entraîner à cet effet en purifiant son âme du mal et en la rendant docile, et en ne soutenant jamais le mauvais côté de son âme qui a toujours tort, s'oppose au Coran et agit comme le porte-parole du démon. Il faut donc sans cesse nous demander d'où viennent nos envies.

Nous ne nous sentons pas obligés de défendre l'âme d'une autre personne ou de prouver qu'elle a raison, et on doit agir de la même manière envers notre propre âme. Nous devons traiter le mauvais côté de notre âme comme un étranger et s'y opposer. On doit l'admonester quand elle incite au mal, et on doit écouter la voix de sa conscience, sans se soumettre aux mauvaises pulsions. C'est le seul moyen de repérer toute méthode trompeuse utilisée par son âme, de l'évaluer objectivement, et de la juger à la lumière du Coran. Alors seulement, on sera sincère et on obtiendra le consentement de Dieu:

Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et préservé son âme de la passion, le Paradis sera alors son refuge. (Sourate 79, an-Nazi'at: 40-41)

Préférer l'âme d'un autre croyant à la sienne
Une des attitudes qui nuit à la sincérité est "l'avidité et l'égoïsme" inhérents à l'âme:

Oui, l'homme a été créé entêté; quand le malheur le touche, il est abattu; et quand le bonheur le touche, il est refuseur. (Sourate 70, al-Ma'arij: 19-21)

Afin d'être sincère, on doit dépasser le côté de notre âme, et le remplacer par l'abnégation et le dévouement. Pour y parvenir, on doit se purifier de l'avidité de son âme:

... Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité... ceux-là sont ceux qui réussissent. (Sourate 64, at-Taghabun: 16)

Ce chemin n'est pas difficile à suivre, mais il faut pour cela être toujours méfiant du mauvais côté de son âme. Dans les communautés ignorantes où les gens manquent de crainte envers Dieu et de foi en l'Au-delà, l'égoïsme et l'avidité sont une philosophie de vie. Ces gens considèrent que c'est de la vigilance et une qualité que de placer leurs besoins avant ceux des autres et de défendre leurs propres intérêts. Ils ne prennent jamais en considération leur responsabilité envers Dieu. A la lumière des versets du Coran, il serait faux d'attribuer les passions avides et égoïstes à ces seules personnes et de limiter le problème aux gens ignorants. Ils sont dans une sorte d'extrême, mais d'autres personnes qui ne sont pas considérées comme avides ou égoïstes peuvent secrètement ou ouvertement entretenir les mêmes tendances qui les empêchent d'être sincère. Il est vraiment très simple de purifier son âme de ces maux. Pour cela, il faut appliquer au mieux la moralité du Coran.

Bediuzzaman Said Nursi attire notre attention sur la solution révélée dans un verset du Coran:

Gagnez la sincérité totale en conformité avec le verset: "...et qui les préfèrent à eux-

mêmes, même s'il y a pénurie chez eux..." (Sourate 59, al-Hashr: 9)23

Dans ce verset, Dieu souligne que les vrais croyants préfèrent leurs frères à eux-mêmes, même s'ils sont eux-mêmes dans le besoin ou s'ils ont faim; et qu'ils se tiennent près de leurs frères quand ils doivent faire un choix. Les musulmans vivant à Médine n'ont pas été gênés d'aider leurs frères en fuite depuis la Mecque. Ils leur fournirent un toit et de la nourriture, sans se soucier de leurs moyens limités. Au contraire, ils étaient heureux et se réjouissaient d'avoir battu les tendances égoïstes et mesquines de leurs âmes et d'avoir donné la priorité à leurs frères au Nom de Dieu. Ils savaient clairement qu'un tel comportement était le plus noble, consciencieux et sincère, et en conformité avec le Coran. De plus, Dieu a augmenté et augmentera leur récompense pour leur abnégation, à la fois dans ce monde et dans l'Au-delà. Et Dieu annonce la récompense promise à ceux qui pratiquent une telle moralité:

Si vous faites à Dieu un prêt sincère, Il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Dieu cependant est très Reconnaissant et Indulgent. (Sourate 64, at-Taghabun: 17)

Ne pas être trompé par les tentations de son âme
Objectivement, on voit qu'on est constamment confronté avec les incitations de notre âme. Ces incitations nous encouragent à ne pas abandonner nos penchants pour les biens de ce monde. Dieu nous dit par exemple que dépenser en charité ce qu'on aime est ce qu'il y a de meilleur. Une personne ne peut devenir réellement bonne que de cette manière:

Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesses de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesses, Dieu le sait certainement bien. (Sourate 3, Al 'Imran: 92)

Bien que l'on puisse sacrifier tout ce que l'on possède, on peut toujours être passionnément attaché à certaines de nos affaires, et être réticent à les donner. Nous pouvons aussi préférer nos intérêts à ceux d'un frère musulman avec qui on doit partager nos biens et garder pour nous nos affaires favorites. Cependant, notre conscience nous rappellera que dépenser de ce que nous aimons a plus de valeur. Mais quelque chose nous poussera à ne pas agir conformément à ce meilleur

jugement moral et à ne pas agir sincèrement.

La véritable bonne action est pourtant d'offrir immédiatement ses possessions favorites quand on voit que quelqu'un d'autre est dans le besoin. Si ces biens sont si chers à nos yeux, alors l'autre personne les appréciera et sera ravie. Garder les meilleures choses pour soi et donner les moins désirables est le signe d'une âme qui n'est pas complètement purifiée de l'égoïsme. Dieu attire l'attention sur le fait que cette attitude doit être atteinte avant d'espérer parvenir à la bonté.

Si quelqu'un préfère le bien-être d'un autre au sien, recherche toujours le meilleur, la santé et la joie des autres, alors on peut dire qu'il est sincère. Par exemple, il se porte volontaire pour accomplir une tâche difficile plutôt que d'attendre que les autres s'en occupent. Ce qui convient mieux à un musulman est d'accomplir ces tâches secrètement, sans s'attendre à un remerciement. Un verser dit: "concurrencez-vous dans les bonnes œuvres", ce qui est vraiment représentatif de la sincérité car il s'agit de ne pas hésiter à exécuter une tâche et de l'accomplir du mieux possible et prouve que cette personne préfère son frère à elle-même. Elle choisit la difficulté au confort et à la facilité, avec des pensées d'abnégation du type "Laissez-moi me fatiguer à la place de mon frère musulman", "laissez-moi me charger de la difficulté de ce travail pendant qu'il se repose", ou "laissez-moi passer du temps pour faire cela à sa place". De cette manière, elle peut espérer gagner le consentement de Dieu avec ce comportement sincère.

Dans un de ses travaux, Bediuzzaman Said Nursi souligne qu'il est bon de privilégier les autres musulmans quand on parvient à des bénéfices licites afin de se libérer des passions égoïstes de l'âme: "Choisissez les âmes de vos frères à votre propre âme dans les honneurs, rangs et acclamations, dans les choses que votre âme apprécie comme les bénéfices matériels. Même dans le plus innocent et inoffensif des bénéfices, comme d'informer un croyant nécessiteux d'une des vérités subtiles de la foi. Si possible, encouragez un de vos compagnons qui ne le veut pas, de l'informer, afin que votre âme ne devienne pas prétentieuse. Si vous avez un désir comme 'Laissez-moi lui expliquer cette question afin que j'en obtienne la récompense', ce n'est sûrement pas un péché et il n'y a pas de mal à cela, mais la signification de la sincérité entre vous peut être altérée."²⁴ Ainsi, il rappelle aux musulmans que sacrifier ce qui

plaît à l'âme, comme l'honneur, la réputation, l'autorité, les bénéfices matériels et l'affection, devrait être un moyen d'être sincère. Un croyant peut tout à fait rester au second plan et laisser un de ses frères recevoir l'attention s'il fait une bonne suggestion ou dit quelque chose d'important.

Tout homme qui évite les incitations de son âme, et s'efforce d'être sincère et de gagner le consentement de Dieu, sera accueilli par Dieu et sera récompensé de ses efforts:

Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préservé son âme de la passion, le Paradis sera alors son refuge. (Sourate 79, an-Na'ziat: 40-41)

Vaincre l'avidité et la jalousie Dieu nous informe dans le verset suivant que l'âme humaine est influencée par l'avidité:

... les âmes sont portées à l'avidité. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux... Dieu est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. (Sourate 4, an-Nisa: 128)

Nous sommes amenés à combattre intérieurement les sentiments de jalousie et d'avidité et essayer de nous en purifier afin de pratiquer convenablement la moralité du Coran et de gagner pleinement le consentement de Dieu. De la même manière, un autre verset indique que les gens qui divergent et s'écartent du droit chemin à cause de "l'envie" qu'ils ressentent envers les autres, en dépit d'avoir reçu le Livre les guidant vers le droit chemin:

Les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante). Puis, (après leurs divergences,) Dieu envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs; et Il fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais, ce sont ceux-là mêmes à qui il avait été apporté qui se mirent à se disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité! Puis Dieu, de par Sa Grâce, guida ceux qui crurent vers cette Vérité sur laquelle les autres se disputaient. Et Dieu guide qui Il veut vers le chemin droit. (Sourate 2, al-Baqara:

Voici où peut mener la jalousie. On peut être conscient du chemin à suivre mais prendre la mauvaise direction à cause des sentiments de jalousie et d'avidité qui empêchent de penser rationnellement et d'évaluer proprement les événements. Cela nous empêche d'agir selon les valeurs du Coran. On ne peut alors pas parler de ce qui se rapporte à Dieu, ou agir de manière sincère et authentique car on n'est pas gouverné par notre esprit et notre conscience, mais plutôt par notre âme qui prend le rôle de l'avocat du diable. L'âme dirige alors vers le mal.

Afin d'être purifié de ces vices, on doit avant tout comprendre que les sentiments de jalousie et d'avidité sont contraires à la religion. Cela est typique des gens attachés à ce monde car les jaloux des avantages matériels ou moraux des autres et se disputent entre eux, alors que les vrais croyants sont ceux qui s'abstiennent de devenir excessivement attachés aux possessions de ce monde. Fondamentalement, ils ne désirent que l'Au-delà. Un véritable croyant sait avec certitude que les bénéfices de ce monde sont accordés par Dieu, et qu'ils lui seront repris le moment venu. Bien qu'il en tire du plaisir d'une manière qui plaît à Dieu, il ne devient jamais leur esclave et n'est jamais consumé par l'ambition d'en avoir plus. Il remercie Dieu pour ce qu'Il lui a accordé, et sait comment être satisfait avec ce qu'il a. Et si Dieu accorde, pour une certaine raison, plus de Ses bienfaits à quelqu'un d'autre, il sait que c'est dans un but précis:

Il possède les clefs des trésors des cieux et de la terre. Il attribue Ses dons avec largesse, ou les restreint à qui Il veut. Certes, Il est Omniscient. (Sourate 42, ash-Shura: 12)

Réfléchir à l'Au-delà élimine la jalousie et l'avidité. Chaque personne est testée à travers les bienfaits que Dieu lui donne avec largesse ou qu'Il restreint. Ainsi, ceux qui s'adressent à Dieu avec gratitude diffèrent de ceux qui se comportent de manière ingrate en abandonnant la moralité du Coran. Si on comprend que cette vie est éphémère et a été créée uniquement pour tester les gens, on ne peut envier les biens des autres. Envier un riche, un beau ou un puissant n'est pas en accord avec la moralité du Coran. Si on vit selon la grande moralité du Coran,

on sait clairement que Dieu nous accordera de grands bienfaits dans l'Au-delà et cette vérité nous procure la paix de l'esprit. Ceux qui ne comprennent pas le destin, la nature réelle de cette vie terrestre, le fait que Dieu est le Créateur de toutes les choses qu'il faut placer leur foi en Lui, se laissent entraîner par les sentiments de jalousie et d'avidité. Tout vrai croyant ayant connaissance de cette vérité s'abstient de se comporter ainsi.

Un vrai croyant évite précautionneusement de devenir jaloux mais il désire adopter la bonne moralité de son frère musulman, contenue dans le Coran. Il ne devient jamais avide et, en conformité avec le verset du Coran qui dit "concurrentez-vous dans les bonnes œuvres", il fait des efforts sincères pour faire partie des serviteurs aimés de Dieu, et pour mettre en pratique la moralité du Coran du mieux possible. Cette concurrence dans les bonnes œuvres n'est pas basée sur les sentiments de jalousie ou de rivalité. C'est une compétition visant à se rapprocher de Dieu plutôt que des êtres humains. De la même manière, une telle personne souhaite également que les autres croyants fassent partie des serviteurs aimés de Dieu, comme il le souhaite pour lui-même. Il ne prie et agit en ce sens.

Les vrais croyants savent qu'ils ont été créés faibles, comme toutes les créatures, et ils reconnaissent leurs faiblesses devant leur Seigneur:

Dis: "Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Dieu veut. Et si je connaissais l'Inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur et un annonciateur." (Sourate 7, al-A'raf: 188)

Celui qui accorde plus d'importance à l'Au-delà qu'au choses de ce monde n'adopte jamais une moralité basée sur l'opinion des autres. Il s'efforce de ne gagner que le consentement de Dieu et n'essaye pas d'être meilleur que les autres pour gagner de l'estime ou avoir une place sûre, un rôle important dans la société. Si on reconnaît de telles tendances ou défauts en soi, on doit alors être conscient que notre moralité nuira à notre sincérité et l'empêchera de gagner le consentement de Dieu.

Dans ses travaux, Bediuzzaman Said Nursi étudia ce problème en profondeur et

souligna un certain nombre de points importants afin de guider les vrais croyants. Dans son commentaire sur la sincérité, il décrit la rivalité parmi les croyants comme suit:

Dans les sujets liés à la religion et à l'Au-delà il ne devrait pas y avoir de rivalité, d'envie ou de jalousie; il ne peut en vérité n'y avoir rien de tout cela. La raison de l'envie et de la jalousie est que lorsque plusieurs mains se tendent vers un même objet, quand plusieurs yeux se fixent sur un même endroit, quand plusieurs estomacs ont faim du même morceau de pain, l'envie survient suite aux conflits, aux disputes et aux rivalités, puis survient la jalousie. Puisque de nombreuses personnes désirent les mêmes choses dans le monde, et puisque le monde, limité et transitoire comme il est, ne peut satisfaire les désirs illimités de l'homme, les gens deviennent rivaux les uns des autres. Cependant, ... il est clair qu'il n'y a pas de cause de rivalité dans l'Au-delà, et que la rivalité n'existe pas. Dans ce cas, il ne doit pas y avoir de rivalité en ce qui concerne les bonnes actions qui entraînent des récompenses dans l'Au-delà; il n'y a pas de place pour la jalousie. Celui qui est jaloux est soit un hypocrite, recherchant des bénéfices terrestres via ses bonnes actions, soit un adepte sincère mais ignorant, ne connaissant pas le véritable but des bonnes actions et ne comprenant pas que la sincérité est l'esprit et le fondement de toutes les bonnes actions. En cultivant un type de rivalité et d'hostilité envers les saints de Dieu, il met en fait en doute l'ampleur de la compassion de Dieu...

O gens de vérité et du droit chemin! Le service de la vérité est comme porter et préserver un grand et lourd trésor. Ceux qui transportent cette confiance sur leurs épaules seront heureux et reconnaissants quand de puissantes mains s'élancent à leur secours. Loin d'être jaloux, on doit applaudir fièrement la force supérieure, l'efficacité et la capacité de ceux qui viennent offrir leur aide par amour. Pourquoi alors voir les frères et ceux pleins d'abnégation avec un esprit de rivalité, et ainsi ne plus être sincère?25

Ici, Bediuzzaman rappelle aux vrais croyants que la jalousie et la rivalité n'ont pas de place dans la moralité du Paradis et que toute action pieuse visant à gagner le Paradis ne peut être corrompue avec la jalousie ou la rivalité. Les vrais croyants sont des amis, les gardiens et les frères des uns des autres, dans la vie de ce monde et dans

l'Au-delà. Chacun sert le même dessein. Plus ils se soutiennent, plus ils plaisent à Dieu. Pour cette raison, un vrai croyant, sincère, doit aider son frère et être fier de l'autre plutôt que d'être jaloux de ses nobles qualités. Le Prophète (sur lui la grâce et la paix) parla du besoin de cette unité, de cette affection mutuelle et de cette camaraderie parmi les vrais croyants:

Vous observerez que les croyants sont comme les parties du corps en relation les unes avec les autres en matière de bonté, d'amour et d'affection. Quand une partie du corps est affligée, le corps entier le ressent; il y a la perte du sommeil et la fièvre se développe.²⁶

Dans un autre de ses travaux, Bediuzzaman Said Nursi rappelle aux musulmans que les vrais croyants peuvent surmonter la jalousie et la rivalité en étant fiers des caractéristiques supérieures de chacun des autres. Il souligne également que quiconque pratique une telle moralité mettra sa personnalité de côté pour se fondre dans la moralité de la communauté musulmane toute entière. Ainsi, chaque vertu sera attribuée à chacun d'entre eux:

C'est imaginer les vertus et les mérites de vos frères, et d'être fier de leur gloire. Les Soufis ont des termes qu'ils utilisent entre eux, "annihilation dans le shaykh, annihilation dans le Prophète (sur lui la grâce et la paix)"; Je ne suis pas Soufi, mais leurs principes forment une bonne règle, sous la forme de 'annihilation dans les frères'. Parmi les frères c'est appelé "tafâni", c'est-à-dire "annihilation l'un dans l'autre". Cela signifie oublier les sentiments de son âme charnelle, et vivre dans son esprit avec les vertus et les sentiments de ses frères. Dans tout évènement le fondement de notre voie est la fraternité. C'est le moyen de la véritable fraternité. Au plus haut, un Maître [Ustad] intervient. Notre voie est la fraternité la plus ferme. Cette fraternité nécessite d'être l'ami le plus proche, le compagnon qui fait le plus de sacrifices, le camarade le plus apprécié, le frère le plus noble. L'essence de cette fraternité est la véritable sincérité. Quelqu'un abîmant cette sincérité tombe du pinacle élevé de cette fraternité. Il peut tomber dans une profonde dépression. Il n'y a rien à quoi il puisse s'accrocher.²⁷

La jalousie et la rivalité détruit la puissance des croyants

Bediuzzaman souligne aussi le mal causé par les différends et les rivalités divisent les croyants et les affaiblissent alors que les accords et les alliances les rendent encore plus puissants:

... Comme pour les gens négligents et mal guidés, afin de ne pas perdre les bénéfices dont ils se sont entichés et pour ne pas offenser les dirigeants et les compagnons qu'ils adorent au nom des bénéfices, dans leur humiliation extrême, leur abaissement et manque de virilité, ils pratiquent des unions à tous prix avec leurs compagnons, tout autant abominables, traîtres et nuisibles qu'ils sont, et sont d'accord avec leurs partenaires quelle que soit la forme dictée par leur intérêt commun. La conséquence de ces accords est qu'ils obtiennent tous les bénéfices désirés.²⁸

Les gens qui ne croient pas en Dieu ni en l'Au-delà peuvent oublier les rivalités entre eux et établir des alliances les uns avec les autres pour gagner plus de puissance, de bénéfices et de récompenses terrestres. Leur affection pour ces bénéfices peut éliminer la jalousie et les rivalités entre eux, et peut en faire des amis très proches. Ils espèrent bénéficier de leur alliance, et ainsi récolter ses récompenses.

Il est impossible pour de vrais croyants qui visent à gagner le consentement de Dieu d'abandonner la jalousie ou les rivalités et d'établir de telles alliances. Leur enthousiasme à gagner la satisfaction de Dieu peut facilement surmonter la jalousie ou les rivalités que leur chuchote leur âme. Ils doivent comprendre que de tels désaccords peuvent leur nuire ainsi qu'à leur religion et se souvenir que les conflits et les désaccords diminuent leur puissance.

Le Prophète Mohammed (sur lui la grâce et la paix) a aussi exprimé que les musulmans doivent toujours compléter les défauts des autres et couvrir leurs erreurs en disant "Si quelqu'un couvre un musulman [de ses péchés], Dieu le couvrira [de ses péchés] le Jour de la Résurrection." ²⁹ Autrement, l'unité parmi eux sera éliminée et leur pouvoir sera diminué. Quand la puissance des musulmans diminue, ceux qui renient Dieu se renforcent. Aucun musulman ne voudrait être tenu responsable d'une telle chose, pour satisfaire uniquement les désirs de son âme. On attend donc des musulmans qu'ils pratiquent la moralité du Coran au mieux de leurs capacités, qu'ils soient des exemples pour les autres, et qu'ils les encouragent à vivre selon la

religion. Il est évident que quelqu'un n'ayant pas réussi à surmonter la jalousie ou la rivalité en lui ne peut assumer cette responsabilité et ne fera que diminuer la force des croyants et renforcer leurs opposants. Une telle personne est un mauvais exemple et elle doit immédiatement adopter une moralité plus noble. Elle pourra alors être sincère et atteindre le niveau de moralité consenti par Dieu. Bediuzzaman dit qu'il incombe au musulman "d'établir une alliance sincère avec les musulmans" en conformité avec le verset qui énonce "Aidez-vous les uns les autres en bien et en piété", et de garder la sincérité éveillée:

La cure et le remède à cette maladie de discorde parmi les gens de vérité est de prendre pour règle de conduite la prohibition divine contenue dans ce verset: 'et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force'. (Sourate 16, al-Anfal: 46) et le commandement divin et sage pour la vie sociale contenue dans ce verset: 'Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété'. (Sourate 5, al-Ma'ida: 2). On doit réaliser combien les conflits sont nuisibles à l'Islam, et comment ils aident les gens mal guidés à triompher des gens de vérité, et ensuite, à rejoindre de tout cœur et plein d'abnégation la caravane des gens de vérité, avec le sentiment de ses propres faiblesses et impuissances extrêmes. Au final, on doit oublier sa propre personne, abandonner l'hypocrisie et la prétention, et s'attacher à être sincère.³⁰

Abandonner l'arrogance
Le manque de sincérité, les mauvais penchants de l'âme tels que la rivalité ou l'ambition prennent racine dans un mal encore plus grand: l'arrogance.

L'arrogance se retrouve chez celui qui méprise l'adoration de Dieu, en oubliant ses faiblesses, en méprisant les autres, et en se sentant fier. Mais l'homme est une créature faible qui dépend de la puissance de Dieu pour exister et survivre. Dieu est le Puissant qui a créé l'homme à partir du néant, lui a donné un esprit, l'a protégé et nourri, l'a fait respirer et lui a accordé d'innombrables bienfaits. Dieu est le Seigneur de l'Univers. En dépit de la clarté de cette vérité, quelqu'un qui pense être indépendant de Lui, et croit être responsable de ses propres qualités souffre de toute évidence de graves illusions.

En fait, personne n'a le droit de se montrer fier car Dieu peut reprendre à tout moment les bienfaits qu'Il a accordés. De temps en temps, nous observons tout le mal causé par ceux qui se comportent fièrement à cause de leur beauté physique, leurs connaissances, leurs capacités, leur richesse ou leur statut social. On peut aussi observer ce qui leur arrive quand ils perdent soudainement ces avantages pour quelque raison que ce soit. Si de telles qualités provenaient de la personne elle-même, alors il n'y aurait aucune raison qu'elle les perde. Dieu crée de nombreuses afflictions et difficultés dans cette vie pour aider les gens à comprendre cette vérité. Il teste l'humanité avec des épreuves qui affaiblissent, telles que la vieillesse et les maladies.

Celui qui comprend tout ce qu'il possède provient de Dieu et qu'il n'a pas de pouvoir sans Son aide et assistance, il peut alors discerner en retour la sagesse de Dieu dans Sa création, et acquérir l'humilité en reconnaissant sa propre faiblesse. Selon Bediuzzaman, l'étape la plus importante à franchir pour devenir sincère est l'abandon de l'arrogance:

"Pour préserver la vérité des assauts des mensonges, pour abandonner son égoïsme et renoncer au concept erroné de fierté de soi, et de cesser tous les sentiments insignifiants suscités par la rivalité. [Si l'on adhère à ces préceptes], la sincérité sera préservée et sa fonction parfaitement remplie."³¹

Il est nécessaire d'adhérer à cette moralité afin de devenir sincère. L'arrogance nous amène à nous placer en avant, à nous aimer nous-mêmes, à s'écouter plutôt que d'écouter les autres, et à protéger ce qu'on possède à tout prix. Celui qui est emporté par la fierté obstrue le chemin de sa conscience à tout avertissement, il n'écoute pas la voix de sa conscience et ne peut en aucun cas se comporter sincèrement.

Dans le Coran, Dieu définit l'influence de l'arrogance comme suit:

Et quand on lui dit: "Redoute Dieu", l'orgueil criminel s'empare de lui. L'Enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes! (Sourate 2, al-Baqara: 206)

Ce qui convient réellement à un croyant est de mettre de côté son arrogance et de se

comporter selon ce qui plaît à Dieu:

Et il y a, parmi les gens, celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément de Dieu. Et Dieu est Compatissant envers Ses serviteurs. (Sourate 2, al-Baqara: 207)

Dieu nous indique comment ont péri les tribus qui se comportaient avec arrogance envers Ses messagers:

Il dit: "C'est par une science que je possède que ceci m'est venu." Ne savait-il pas qu'avant lui Dieu avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens? Et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés"! (Sourate 28, al-Qasas: 78)

3

Réaliser ce que l'on perd à cause de l'arrogance LA SINCERITE DANS LE CORAN
Réaliser ce que l'on perd à cause de l'arrogance
Il est possible d'observer les dommages de l'arrogance sur sa sincérité à chaque étape de sa vie. Celui qui clame être supérieur aux autres est fermé à tout type de critiques, d'avertissements ou de conseils. Même s'il est pris en défaut, la supériorité qu'il ressent le forcera à défendre ses vues, même si elles sont fausses. Il perd donc sa sincérité, refuse d'accepter les remarques, de montrer sa faiblesse, et est gouverné par son propre soi.

Pour cela, il faut avant tout abandonner l'ego à l'origine de l'arrogance, et ne pas se défendre de manière entêtée. Alors seulement on peut espérer agir conformément à l'esprit du Coran et se comporter sincèrement. De la même manière, Bediuzzaman Said Nursi rappelle au vrai croyant que l'antidote le plus efficace contre l'ambition d'être supérieur et d'être dans le vrai, est de "capituler devant l'esprit des vrais croyants sans se défendre":

Le seul remède à cette maladie est d'accuser votre propre âme avant que les autres ne s'en chargent, et de toujours prendre le parti de votre collègue, pas de votre propre âme. La règle de vérité et d'équité établie par les savants de l'art du débat est celle-ci:

"Quiconque désire, en débattant sur un sujet, que sa propre parole soit prise pour vraie, quiconque est content lorsqu'il est dans le vrai et son adversaire dans le faux – une telle personne agit injustement." En plus de cela, une telle personne, qui émerge victorieuse dans un tel débat, n'a rien appris qu'elle ne connaissait auparavant, et sa fierté probable lui causera du tort. Mais si son adversaire a raison, elle aura appris quelque chose qu'elle ne connaissait pas et de cette façon, elle aura gagné quelque chose sans aucune perte, tout en étant préservée de la fierté. En d'autres mots, être juste dans ses affaires et être amoureux de la vérité soumettra le désir de sa propre âme aux exigences de la vérité. S'il voit que son adversaire a raison, il l'acceptera volontiers et le soutiendra avec joie.³²

Considérer que nous sommes les causes de notre succès est de l'arrogance qui détruit la sincérité. Dieu est Celui qui a accordé à l'humanité son esprit et ses capacités, et l'homme ne connaît que ce que Dieu lui a appris:

Ils dirent: "Gloire à Toi! Nous n'avons de savoir que ce que Tu nous as appris. Certes c'est Toi l'Omniscient, le Sage." (Sourate 2, al-Baqara: 32)

L'homme est une créature faible que Dieu a créée à partir de rien et dont tous les pouvoirs proviennent de dons généreux de la Bonté de Dieu. Quand on réalise la sagesse sans fin, le pouvoir et la connaissance illimités de Dieu, on ne peut penser avoir acquis des qualités par nous-mêmes. La fierté fait oublier cette réalité et devenir arrogant et peu sincère. Ce qui convient mieux à un vrai croyant est de ne jamais considérer ses succès comme venant de lui, même s'il est le plus capable et le plus intelligent des hommes ayant jamais mis le pied sur terre. L'arrogance ne doit jamais le saisir. S'il reconnaît ses faiblesses et fait preuve de sincérité, Dieu lui accordera des faveurs encore plus grandes et lui fera obtenir Son consentement, Sa compassion et entrer au Paradis. Mais la plupart des gens oublie que cette vie terrestre n'est qu'un test. Ils se tournent vers Dieu pendant les périodes d'affliction, et ne sont pas reconnaissants quand des bienfaits leur sont accordés. Ils commettent aussi une grande erreur en croyant qu'ils sont à l'origine de ces bienfaits et que leur succès leur est dû:

Quand un malheur touche l'homme, il Nous invoque. Quand ensuite Nous lui

accordons une faveur de Notre part, il dit: "Je ne la dois qu'à ma science." C'est une épreuve, plutôt; mais la plupart d'entre eux ne savent pas. (Sourate 39, az-Zumar: 49)

Une personne victime de son arrogance cherchera à diriger les autres, son ego le conduira à être ambitieux lorsqu'il accomplit du bien et des actions pieuses et détériorera sa sincérité en trouvant des excuses qui semblent raisonnables. Saïd Nursi écrit:

D'ailleurs la sincérité et l'adhésion à la vérité nécessitent que l'on désire que les musulmans profitent des autres. Penser 'Laissons-les prendre des leçons de moi-même afin que je remporte la récompense' est une ruse de l'âme et de l'ego.³³

Certaines personnes veulent se mettre en avant sans prendre en compte la qualité du résultat ou les bénéfices rapportés. Cette attitude, gouvernée par le désir de diriger et l'arrogance, détruit complètement la sincérité.

Bediuzzaman a dit également: "En pensant 'Laissez-moi gagner cette récompense, laissez-moi guider ces gens, laissez-les m'écouter', il adopte une position de rivalité envers le véritable frère qui lui fait face et qui a un réel besoin de son amour, de son assistance, de sa fraternité et de son aide. En se disant 'Pourquoi mes élèves vont le voir? Pourquoi n'ai-je pas autant d'élèves que lui?' il devient la proie de l'égoïsme, penche vers la maladie chronique de l'ambition, perd toute sincérité, et ouvre la porte à l'hypocrisie."³⁴

Un homme irritable considère ses frères musulmans comme ses rivaux et ne pas vouloir qu'un autre endosse d'importantes responsabilités, et achève ses tâches avec succès, mais cela signifie qu'il ne souhaite pas qu'un autre accède aux récompenses du Paradis. L'attitude la plus noble selon le Coran, qui est la plus sincère, est de laisser les autres gagner l'accès du Paradis et de les encourager à accomplir des tâches qui plaisent à Dieu.

Un musulman devrait souhaiter que les autres gagnent les récompenses du Paradis et s'occupent de nobles tâches menant aux faveurs de l'Au-delà, tout comme il souhaite

accomplir des actions pieuses pour son propre bénéfice. Transformer une bonne action en action accomplie au nom d'une ambition terrestre, en disant "Je suis la personne la plus qualifiée pour faire ce travail", "Laissons-les voir combien je suis bon pour m'occuper de ce travail, et comprendre combien supérieures sont mes qualités", "Je me chargerai de ce travail afin d'acquérir un statut et du prestige parmi les croyants", n'est pas en conformité avec la sincérité. Il faut plutôt préférer son frère et faire remarquer qu'il possède aussi des qualités lui permettant de mettre en pratique une bonne moralité et d'agir sincèrement. Afin de vaincre l'arrogance et l'ambition de l'autorité, Bediuzzaman Said Nursi donna la recommandation suivante:

La cure et le remède à cette maladie sérieuse est d'être fier de la compagnie de tous ceux cheminant sur la voie de la vérité, en conformité avec le principe de l'amour pour Dieu; de les suivre et de se soumettre à leur direction; et de considérer quiconque suivant le chemin de Dieu comme probablement meilleur que soi, et ainsi casser l'ego et retrouver la sincérité. Le salut doit aussi se trouver dans cette maladie en sachant qu'une poignée d'actions accomplies sincèrement est préférable à une tonne accomplie sans sincérité, et en préférant le statut d'un disciple à celui d'un leader, avec tout le danger et la responsabilité que cela implique. Ainsi, la sincérité s'acquiert et ses tâches pour préparer l'Au-delà peuvent être correctement accomplies.³⁵

Par ces paroles, Said Nursi a de nouveau souligné l'importance de la sincérité, et rappelé aux croyants que ceux qui visent à vivre au Paradis doivent se purifier des sentiments d'égoïsme, comme l'ego, la rivalité, et l'ambition à diriger. Il a aussi mis en évidence l'importance de donner la préférence à un autre croyant lui permettant d'accomplir un acte de sincérité, de diriger ou d'être satisfait de ses talents afin de prendre conscience que les autres peuvent être supérieurs à soi et l'accepter.

S'abstenir de l'hypocrisie

L'hypocrisie est une de ces tendances encouragée par l'âme alors qu'elle est contraire aux lois du Coran. Elle signifie que ce que pense une personne en elle-même diffère de ce qu'elle montre d'elle. Elle est fautive et fait preuve de vice. Le fait qu'une personne puisse se comporter aussi peu sincèrement et adopter deux caractères différents, à l'intérieur et à l'extérieur, indique qu'elle n'a pas encore complètement

saisi la signification de la foi ou apprécié l'étendue de la puissance et de la sagesse de Dieu.

Dieu entoure toute chose, connaît le secret des secrets, entend les pensées dans les esprits des gens, et les voit où qu'ils se trouvent. Si quelqu'un cache ses vrais sentiments et s'efforce de se montrer sous un autre jour, alors il a oublié ces attributs de Dieu. Et si cette personne peut tromper les gens par son comportement ou ses paroles, Dieu sait ce qu'elle cache dans son cœur.

Celui qui craint Dieu devrait éviter de Lui déplaire. Les gens peuvent faire l'éloge de quelqu'un en le jugeant sur son comportement extérieur hypocrite, mais il ne gagnera aucune faveur dans l'Au-delà. On doit toujours garder à l'esprit que les bénéfices gagnés dans cette vie sont insignifiants comparés à ceux gagnés dans l'Au-delà:

... La vie présente vous plait-elle plus que l'Au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de chose, comparée à l'Au-delà! (Sourate 9, at-Tawba: 38)

Un hypocrite est prétentieux et peu sincère. Par la volonté de Dieu, les vrais croyants peuvent détecter de telles caractéristiques. En particulier les prophètes de Dieu, aidés par une science venant de Lui, étaient capables de reconnaître ceux qui cachaient leurs véritables pensées en agissant hypocritement, et qui affichaient une identité différente de leur véritable identité. Même d'ils peuvent tromper les vrais croyants, Dieu connaît leur comportement faux et affecté, entend toutes leurs paroles, et voit toutes leurs actions:

Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Et Dieu connaît bien le contenu des poitrines. (Sourate 64, at-Taghabun: 4)

Un véritable croyant n'a pas besoin d'user d'hypocrisie pour faire se faire accepter ou aimer des gens car c'est Dieu qui place l'amour entre les gens. Il est dans la nature de tous les croyants de soutenir et d'aimer celui qui s'efforce de gagner le consentement de Dieu et qui est sincère, honnête et vrai. Obtenir le consentement de Dieu a pour

conséquence de gagner aussi le consentement des vrais croyants. Cependant, toute action réalisée seulement pour gagner le consentement des gens est sans valeur pour gagner le consentement de Dieu.

Pour cette raison, on ne doit pas écouter les incitations de notre âme. On doit se purifier de tout type de pensée et d'attitude hypocrite afin de devenir sincère.

Abandonner l'ambition d'acquérir de l'autorité et une bonne position. Accorder trop d'importance à l'autorité, le statut social ou la réputation, valeurs qui n'ont aucune signification dans l'Au-delà, empêche les gens de viser uniquement à gagner le consentement de Dieu et de faire des efforts pour atteindre le Paradis. Dieu annonce que la supériorité entre les humains sera déterminée par leur piété:

? hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. Dieu est certes Omniscient et Grand-Connaisseur. (Sourate 49, al-Hujurat: 13)

Dans un de ses travaux, Bediuzzaman Said Nursi affirme ainsi ce fait: "[Le second obstacle détruisant la sincérité] est de flatter l'ego et de donner un grand statut à l'âme ordonnant le mal en attirant l'attention sur soi ainsi que les acclamations publiques, conduit par le désir de renommée, de célébrité et de situation. C'est une maladie spirituelle sérieuse, qui ouvre aussi la porte à l'hypocrisie et à l'égoïsme, appelée 'l'association cachée de partenaires à Dieu', et qui endommage la sincérité" 36

Croire que celui qui possède l'autorité est supérieur est plutôt courant dans les sociétés ignorantes. Mais tout vrai croyant qui saisit la signification de la foi ne devrait en aucun cas suivre les insinuations de son âme. Il devrait plutôt rechercher à atteindre la supériorité par sa sincérité. Celui qui purifie son âme de ces désirs gagnera une autorité bien supérieure à celle de ce monde. Il recevra honneur et respect:

Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, Nous effacerons vos méfaits de votre compte, et Nous vous ferons entrer dans un endroit honorable (le Paradis).

(Sourate 4, an-Nisa': 31)

Pour mériter un tel endroit honorable, le croyant doit comprendre la vérité suivante:

Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès de Dieu car la puissance toute entière est à Dieu: vers Lui monte la bonne parole, et Il élève haut la bonne action...

(Sourate 35, Fatir: 10)

Dieu est le Seul qui possède l'honneur et il l'accorde à celui qui accomplit sincèrement de bonnes actions.

Bediuzzaman Said Nursi souligne l'insignifiance de l'autorité de ce monde, comme le statut et la réputation, comparée à l'endroit honorable de l'Au-delà. Il cite un verset de Dieu qui dit "et ne vendez pas Mes signes pour un vil prix", et énonce:

Nous avons un besoin extrême d'inculquer la sincérité en nous-mêmes. Autrement, ce que nous avons accompli jusqu'ici dans notre service sacré sera en partie perdu, et ne se conservera pas; et nous en serons tenus responsables. Nous devons manifester la menace sévère contenue dans l'interdit divin "et ne vendez pas Mes signes pour un vil prix" (Sourate 2, al-Baqara: 41) et ne pas détruire la sincérité, et ainsi nuire au bonheur éternel au nom de sentiments insensés, inutiles, nuisibles, tristes, égoïstes, fatigants et hypocrites, et au nom de bénéfices insignifiants. Et en faisant cela, on violerait tous les droits de nos frères, on transgresserait le devoir de servir le Coran, et on serait irrespectueux envers le caractère sacré des vérités de la foi.³⁷

Ce désir d'acquérir un statut et de l'autorité empêche d'être sincère dans ses actions et amène à devenir malhonnête. Viser le consentement de Dieu et une récompense céleste d'un côté, ainsi que l'honneur et la réputation dans cette vie peut invalider ses actions par mégarde. Tout vrai croyant devrait tenir compte des rappels du Coran, et purifier son âme des désirs d'acquérir réputation et honneur. Il devrait tenter de gagner la gloire et l'honneur avec Dieu.

Accumuler des biens jusqu'à la fin de sa vie est un effort inutile. Aucune récompense n'en sera retirée: La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les

tombes. (Sourate 102, at-Takathur: 1-2)

Il ne faut pas chercher à satisfaire les désirs futiles de l'âme mais plutôt se purifier du mauvais côté de son âme tant qu'il est encore temps et rechercher, par la sincérité, à atteindre un niveau de moralité consenti par Dieu.

Ne pas s'inquiéter pour ses biens ou pour sa vie
L'âme corrompue est passionnément attachée aux objets matériels et à son propre physique et encourage à être toujours plus ambitieux dans ces domaines. Pourtant, tout cela n'est qu'un test pour les humains:

Certes vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes... (Sourate 3, Al 'Imran: 186)

Dieu annonce la bonne nouvelle du Paradis à ceux qui préfèrent sacrifier leurs biens terrestres pour gagner Son assentiment, au lieu de les rechercher avec obsession. Il informe l'humanité que c'est la seule manière d'atteindre le bonheur et le succès:

Certes, Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. Ils combattent dans le sentier de Dieu: ils tuent, et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'Il a prise sur Lui-même dans la Thora, l'Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle que Dieu à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait: Et c'est là le très grand succès. (Sourate 9, at-Tawba: 111)

L'âme incitera certainement l'homme à rechercher les biens de ce monde, mais un croyant qui connaît la promesse faite par Dieu ne peut en aucun cas s'incliner devant son âme car tout ce qui orne cette vie ne peut égaler les bienfaits éternels de l'Au-delà. Dieu révèle aux hommes: "Réjouissez-vous des affaires que vous avez conclues." Les humains sont destinés à profiter des bienfaits de ce monde pendant un court laps de temps. Au moment de la mort, il faut quitter son corps et tout ce que l'on possède dans cette vie. Les bienfaits accordés par Dieu dans l'Au-delà sont les seuls succès et bonheur.

Bediuzzaman explique qu'on peut être profondément attaché aux biens de cette vie et finir par comprendre la vérité:

Ainsi, il y a chez l'homme des milliers d'émotions, dont chacune a deux degrés, un métaphorique et l'autre vrai. Par exemple, l'émotion d'anxiété pour le futur est présente chez tout le monde. Alors une personne est anxieuse pour le futur, mais elle voit qu'elle ne possède rien pour garantir qu'elle atteindra ce futur. Aussi, en ce qui concerne sa subsistance, il y a une promesse pour cela, et le futur est bref et ne vaut pas une telle inquiétude. Elle se détourne donc du futur pour se tourner vers le vrai futur Au-delà de la tombe, qui durera éternellement et pour lequel, pour les insoucians, il n'y a pas de promesse.³⁸

Dans le même ouvrage, Bediuzzaman Said Nursi fait remarquer la futilité de l'homme qui se passionne pour le matériels et pour sa propre personne: "L'homme montre également une forte ambition pour les biens et la position sociale, puis il voit que la propriété transitoire qui a été placée temporairement sous sa direction, et que la renommée et la position sociale, qui sont dangereuses et mènent à l'hypocrisie, ne valent pas une telle ambition. Il s'en détourne pour se tourner vers les rangs et les degrés spirituels plus proches de Dieu, qui constituent les véritables rangs, et vers les dispositions pour l'Au-delà, et les bons travaux qui sont les vrais biens. L'ambition métaphorique, qui est une mauvaise qualité, est transformée en vraie ambition, une qualité élevée."³⁹

S'inquiéter pour ses biens et pour sa vie ne permet pas d'approcher Dieu avec un cœur sincère et de se soumettre convenablement à Lui. Ces passions, qui sont cachées profondément dans son âme, dirigeront furtivement l'homme et le feront agir pour son propre gain plutôt que pour le consentement de Dieu. Par exemple, quand il rencontre quelqu'un dans le besoin, il préfère sécuriser son propre bénéfice plutôt que de faire l'aumône et soutenir le nécessiteux. Mais Dieu a informé que se priver pour donner aux nécessiteux est plus représentatif de la sincérité:

Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même

s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. (Sourate 59, al-Hashr: 9)

De la même manière, les désirs personnels éclipseront le souci de gagner le consentement de Dieu et n'apporteront que disgrâce:

Dis: "Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers que Dieu, Son messager et la lutte dans le sentier de Dieu, alors attendez que Dieu fasse venir Son ordre. Et Dieu ne guide pas les gens pervers." (Sourate 9, at-Tawba: 24)

Les richesses ne seront d'aucune utilité dans l'Au-delà:

Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au Feu. (Sourate 92, al-Layl: 11)

Seuls les sincères seront récompensés par des bienfaits éternels et infinis:

Alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de La Face de son seigneur le Très-Haut. Et certes, il sera bientôt satisfait! (Sourate 92, al-Layl: 17-21)

Le Coran nous montre que ceux qui se font autant de souci pour leurs vies que pour leur richesse perdent leur sincérité, et deviennent incapables de gagner le consentement de Dieu. Quand le Prophète ((sur lui la grâce et la paix)) invita les gens à combattre de leur personne pour l'amour de Dieu, certains dirent:

Si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie. (Sourate 9, at-Tawba: 42)

Et d'autres:

Ne partez pas au combat pendant cette chaleur! (Sourate 9, at-Tawba: 81)

Ils préférèrent protéger leurs propres personnes en inventant de telles excuses, certains allant même jusqu'à jurer au nom de Dieu pour démontrer qu'ils disaient la vérité. Mais Dieu connaît bien leurs mensonges, et sait qu'ils n'étaient pas sincères. Au contraire, le vrai croyant est sincère:

Mais le Messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là auront les bonnes choses et ce sont eux qui réussiront. (Sourate 9, at-Tawba: 88)

Les croyants doivent faire des efforts avec leurs biens et leurs personnes pour gagner le consentement de Dieu et Il leur accordera un plus haut degré auprès de Lui:

Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux – sauf ceux qui ont quelque infirmité – et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier de Dieu. Dieu donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Dieu a promis la meilleure récompense; et Dieu a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur accordant une rétribution immense. (Sourate 4, an-Nisa': 95)

LA FORCE DES CROYANTS PROVIENT DE LEUR SINCERITE
En général, ceux qui ne croient pas en Dieu et en l'Au-delà s'associent pour promouvoir leurs intérêts en ce monde. Ils se soutiennent, s'allient en sachant que leur accord ne vaut que s'il apporte des bénéfices. Loin de l'amitié et de la confiance, cette alliance a pour but d'obtenir quelque gain terrestre et si une partie est en difficulté, elle devra essayer de s'en sortir seule sous peine d'être écrasée par l'autre. Malgré les accords apparents, les cœurs de ceux qui renient Dieu ne sont pas inclinés les uns envers les autres:

... Tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les croirais unis, alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. (Sourate 59, al-Hashr: 14)

Les alliances formées par ceux qui renient Dieu peuvent à tout moment se briser. Seule la foi permet de garantir une véritable unité, une réelle amitié et une alliance parmi les hommes. Quand ceux qui ont la foi et qui craignent le Jour du Jugement, s'unissent dans ce monde, ils posent les bases d'une alliance solide, qui durera éternellement. Ils aiment les autres et leur viennent en aide pour l'amour de Dieu. Ils s'unissent avec des intentions sincères, sans attendre d'autre bénéfice. Cette union prend racine dans l'amour et la crainte de Dieu, la seule véritable source d'alliance. Par conséquent, il est impossible qu'elle soit détruite à moins que Dieu le veuille. Les croyants forment une puissance ressemblant à "un édifice renforcé" qui ne peut être pénétré:

Dieu aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré pareils à un édifice renforcé. (Sourate 61, as-Saff: 4)

Ceux qui ont la foi et qui sont sincères reçoivent la détermination et l'enthousiasme nécessaires pour vaincre, même s'ils sont surpassés en nombre et de loin:

... Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Dieu dirent: "Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce de Dieu, vaincu une troupe très nombreuse! Et Dieu est avec les endurants." (Sourate 2, al-Baqara: 249)

Ils gagnent le soutien de Dieu en restant toujours sincères. Ils sont gagnants car Dieu est "l'Invincible" (Al-Aziz):

... ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. (Sourate 4, Al 'Imran: 139)

Par conséquent, ils sont extraordinairement puissants et résistants, des qualités que les discordes, désaccords et suspicions créés par les étrangers ne peuvent pénétrer.

Chacun de ceux qui forment une telle union craint Dieu, et se soumet sans conditions aux versets du Coran. Comme ils font des efforts pour gagner uniquement le consentement de Dieu, et ne craignent personne d'autre que Dieu, chacun est comme une armée à lui seul.

Leur sincérité est la raison de leur solidarité. Comme ils recherchent le consentement de Dieu avec une grande sincérité, ils ne font jamais face aux troubles, aux désaccords ou aux discordes car la parole de Dieu est unique, et les versets du Coran sont clairs. Si tous les croyants adhèrent inconditionnellement au Coran et agissent pour ne gagner que le consentement de Dieu, une grande harmonie et un ordre serein existent. Comme tous obéissent à Dieu et au Coran sincèrement, toutes leurs affaires se règlent facilement et sans conflit. Quand des problèmes surviennent d'intérêts personnels, chacun d'eux favorise le bien de l'autre, en préférant toujours les intérêts de la religion. Ils préfèrent le bien de leurs frères au leur. Ainsi, une grande solidarité, une union et un soutien mutuel se forment entre eux. Il n'est pas toujours requis que les croyants soient physiquement proches pour être unis, il suffit de former une solidarité morale forte et solide en dépit des distances, du langage qu'ils parlent ou du pays dans lequel ils vivent.

Puisque de telles personnes visent à devenir des amis jusque dans l'Au-delà, elles sont dévouées envers les autres avec un amour, un respect et une fidélité profonde et ne laissent pas la rivalité, la discorde ou les désaccords s'infiltrer. Même face à des troubles ou des afflictions, elles ne se laissent pas entraîner par la suspicion, le laxisme ou le manque de détermination car elles craignent Dieu et sont sincères. Si l'un d'entre eux fait une erreur, alors la foi et la sincérité des autres le guide vers la vérité. Comme ils s'e recommandent mutuellement le bien et s'interdisent le mal, leur foi devient plus forte. Ainsi, leur sincérité et leur force augmentent. Bediuzzaman Said Nursi mentionne cette puissance incroyable et cette force des croyants sincères qui partagent des buts, des efforts et des dévouements communs:

... Car tout comme une main de l'homme ne peut rivaliser avec l'autre, aucun de ses yeux ne peut critiquer l'autre, sa langue ne peut protester contre son oreille et son cœur ne peut voir les fautes de son esprit. Chacun de ses membres complète les défauts des autres, voile leurs fautes, les assiste dans le besoin, et les aide dans leurs tâches. Autrement la vie d'un homme s'éteindrait, son esprit s'enfuirait, et son corps se disperserait. De la même manière, les composants d'une machine dans une usine ne peuvent rivaliser avec les autres, ne peuvent prendre le dessus sur les autres ou les

dominer. Ils ne peuvent espionner les fautes des autres et les critiquer, détruire leur ardeur au travail, et les rendre inoccupé. Ils assistent plutôt les mouvements des autres avec toutes leurs capacités afin d'atteindre un but commun; ils marchent vers le but de leur création avec une véritable solidarité et unité. Si la moindre agression ou désir de dominer s'en mêlait, cela mettrait l'usine en désordre, en la rendant improductive. Le propriétaire de l'usine la démolirait alors entièrement. Et alors, ? élèves de Risale-i Nur et serviteurs du Coran! Vous et moi sommes les membres d'une personnalité collective digne du titre 'd'homme parfait'. Nous sommes comme les composants d'une machine qui produit un bonheur éternel dans une vie éternelle. Nous sommes les mains travaillant sur un bateau dominical qui débarquera la communauté de Mohammed (sur lui la grâce et la paix) au royaume de la paix, le rivage du salut.⁴⁰

Voilà le but de la solidarité et de l'union des vrais croyants. Quand ils sont purifiés de tous les sentiments pouvant endommager leur sincérité, ils gagnent une force morale incomparable, ressemblant à des machines d'usine s'unissant pour former une gigantesque puissance.

Dans un autre de ses travaux, Bediuzzaman explique que les vrais croyants deviennent plus puissants lorsqu'ils sont conscients de leur sincérité:

Donc nous avons sûrement besoin de solidarité et de véritable union, obtenues en devenant sincères – car le mystère de la sincérité fait que quatre individus abritent la force morale de mille cent onze individus – en fait, nous sommes obligés de le devenir.

Oui, si trois alifs ne s'unissent pas, ils ont une valeur de trois. Tandis que s'ils s'unissent, à travers le mystère des nombres, ils obtiennent la valeur de cent onze. Si quatre fois quatre restent séparés, cela donne seize. Mais si, par fraternité et répondant à un but et un devoir collectif, ils s'unissent épaule contre épaule pour former une ligne, ils ont la valeur et la force de quatre mille quatre cent quarante quatre. Tout comme les nombreux événements historiques attestent que la force morale et la valeur de seize frères pleins d'abnégation ont été plus grandes que celles de quatre mille.

La raison sous-jacente de ce mystère est celle-ci: chaque membre d'une véritable et sincère union peut aussi voir avec les yeux de ses autres frères, et entendre avec leurs oreilles. Comme si chaque personne d'une véritable union de dix membres avait la valeur et la force de voir avec vingt yeux, de penser avec dix esprits, d'entendre avec vingt oreilles et de travailler avec vingt mains. 41

Ce que l'on gagne en étant sincère
La sincérité est un grand pouvoir accordé aux vrais croyants pour leur permettre de gagner des bienfaits éternels, dans ce monde et dans l'Au-delà. Comme le dit Bediuzzaman: "C'est le principe le plus important à l'œuvre qui appartient à l'Au-delà; c'est la plus grande force, et le point de soutien le plus solide, et la plus grande qualité, et l'adoration la plus pure." Il n'y a pas de doute que le plus grand des bienfaits accordé à l'homme, dans ce monde ou dans le prochain, est le consentement de Dieu.

Le secret pour obtenir le consentement et l'approbation de Dieu réside dans la sincérité. Dieu annonce dans le verset suivant la bonne nouvelle à ceux qui Le craignent que la plus noble récompense dans l'Au-delà est Son bon plaisir:

Dis: "Puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a, auprès de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi, des épouses purifiées, et l'agrément de Dieu." Et Dieu est Clairvoyant sur Ses serviteurs. (Sourate 3, Al 'Imran: 15)

C'est le but ultime des efforts réalisés par les vrais croyants au cours de leur vie terrestre.

Dans plusieurs de Ses versets, notre Seigneur annonce la bonne nouvelle aux croyants sincères, qui croient en Dieu et au Jour du Jugement, qui font de bonnes œuvres pour se rapprocher plus près de Lui et obtenir les prières et les bons souhaits de Son Messager (sur lui la grâce et la paix), qu'ils obtiendront au final le consentement de Dieu et gagneront le droit d'entrer au Paradis:

Tel autre, parmi les Bédouins, croit en Dieu et au Jour Dernier et prend ce qu'il

dépense comme moyen de se rapprocher de Dieu et afin de bénéficier des invocations du Messager. C'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher de Dieu et Dieu les admettra en Sa miséricorde. Car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Les tout premiers croyants parmi les Muhajirun [ceux qui émigrèrent de la Mecque et s'installèrent à Médine] et les Ansars [les habitants de Médine qui acceptèrent l'Islam] et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Dieu les agréa, et ils L'agrèrent. Il a préparé pour eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès! (Sourate 9, at-Tawba: 99-100)

Le Paradis sera rapproché à proximité des pieux. "Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le Tout Miséricordieux bien qu'il ne Le voit pas, et qui vient vers Lui avec un cœur porté à l'obéissance. (Sourate 50, Qaf: 31-33)

Et quiconque, homme ou femme, qui fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant... les voilà ceux qui entreront au Paradis; et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce du creux d'un noyau de datte. (Sourate 4, an-Nisa': 124)

Une belle vie dans ce monde
En plus de bienfaits éternels, Dieu accorde aux croyants sincères qui suivent le droit chemin et se tournent vers Lui, de grandes récompenses dans ce monde:

... Dieu égare qui Il veut et Il guide vers Lui celui qui se repent (Sourate 13, ar-R'ad: 27)

Dans un autre verset, Dieu déclare qu'Il soutiendra et assistera les croyants sincères:

Par ceci (le Coran), Dieu guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit. (Sourate 5, al-Ma'ida: 16)

Notre Seigneur accorde aussi d'innombrables bienfaits aux croyants sincères au cours de leur vie terrestre. Il les éloigne des vies misérables, douloureuses et futiles de ceux

qui

renient

Dieu:

Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. (Sourate 16, an-Nahl: 97)

Celui qui se tourne de tout son cœur vers Dieu sera éloigné des ennuis et des douleurs de la vie terrestre qu'il pourra mener avec confiance car il craint uniquement Dieu et n'a aucune inquiétude au sujet des affaires terrestres. Il ne cherche que le consentement de Dieu et personne ne peut l'énerver ou le gêner. Puisqu'il ne cherche que l'Au-delà, il n'est pas obsédé par les affaires et les biens de ce monde. Ni la perte ni l'augmentation de ses biens ne le met en alerte. Il agit toujours avec soumission, confiance, foi, bonté, compassion, patience et modestie.

Dans les actions accomplies avec sincérité, Il vise uniquement le consentement de Dieu. Acquérir le consentement des autres ou des récompenses terrestres, ou encore l'assouvissement de désirs ou d'ambitions, tout cela doit être ignoré. De cette manière, l'issue sera toujours heureuse. Dieu affirme que les croyants, qui ne Lui associent rien, qui se tournent vers Lui sincèrement après s'être purifiés de leur désir d'acquérir le consentement des autres et des bénéfiques terrestres, réussiront:

Dieu a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils M'adorent et ne M'associent rien et ceux qui mécroient par la suite, ce sont ceux-là les pervers. (Sourate 24, an-Nur: 55)

CONCLUSION

Dans le Coran, Dieu a mis en avant Abraham, Isaac et Jacob comme des exemples de vrais croyants:

Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob. Nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière: le rappel de l'Au-delà. (Sourate 38, Sad: 45-46)

Dieu souligne également que Moïse a atteint un très grand degré de purification:

Et mentionne, dans le Livre, Moïse. C'était vraiment un élu, et c'était un messager et un prophète. (Sourate 19, Maryam: 51)

Nous devons réfléchir profondément à la grande moralité des prophètes de Dieu, et nous efforcer comme eux de devenir des serviteurs purifiés.

Le Coran annonce que seuls ceux qui sont aveugles et sourds ne peuvent bénéficier des rappels et des versets de Dieu. Les vrais croyants sont ceux "qui lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles" (Sourate 25, al-Furqan: 73). Ceux qui craignent Dieu et se protègent du mal sont capables de percevoir la sagesse des versets du Coran. Ils en tirent des leçons, et ainsi, deviennent sincères. Par conséquent, les croyants ne peuvent jamais être indifférents aux rappels de Dieu. Même si quelqu'un n'a, jusqu'ici, pas réalisé l'importance de la sincérité, un simple moment passé à vérifier ses intentions suffira à le purifier. Avec la permission de Dieu, cette amélioration convertira ensuite ses actions en actions pieuses, et lui accordera l'honneur d'être la "meilleure des créatures" aux yeux de Dieu.

Autrement, il serait immoral de laisser nos actions viser des ambitions terrestres plutôt que le consentement de Dieu et la sincérité. Celui qui agit ainsi peut essayer de se convaincre qu'elle est sur le droit chemin de la moralité mais elle ne fera pas partie de ceux qui se tournent purement vers Dieu, puisqu'elle ne s'efforce pas à devenir sincère. Ce sont eux les perdants:

Dis: "Voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants, en œuvres? Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien." (Sourate 18, al-Kahf: 103-104)

Cependant, quand il regardera, en arrière, sa vie, il réalisera qu'il ne reste rien pour indiquer qu'il a passé ces années dans ce monde. Ni les gens dont il s'est efforcé d'acquérir le consentement, ni les buts terrestres qu'il a poursuivis, ni son arrogance, ni le démon qui l'a trompé pour endommager sa sincérité, ne se tiendront près de lui.

Il restera seul et sans aide, en présence de Dieu, puisqu'il a échoué à se tourner vers Lui avec un cœur pur et a endommagé sa sincérité en mêlant des impuretés à sa foi, son service et son adoration. La vie terrestre n'est rien d'autre qu'une grande illusion:

Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie: la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie; ensuite elle devient du chaume. Et dans l'Au-delà, il y a un dur châtement, et aussi pardon et agrément de Dieu. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. (Sourate 57, al-Hadid: 20)

Est-ce que quelqu'un aimerait savoir qu'il a fait des efforts, si importants soient-ils, en vain, simplement parce qu'il n'a pas été sincère, et n'a pas vécu en conformité avec l'esprit du Coran? Ou, est-ce qu'il aimerait devenir une des "meilleures des créatures" à qui est accordé "un salaire qui ne diminue jamais" en purifiant ses intentions, son cœur et sa conscience, et se tournant vers Dieu avec un profond dévouement, L'étreindre fermement, et désirer n'acquérir rien d'autre que Son consentement? Il est évident que, pour quiconque aimant Dieu, souhaitant s'y attacher et se tourner vers Lui choisira la deuxième option

Ainsi, avec ce livre, nous invitons tous ces croyants sincères, qui aiment Dieu, qui souhaitent devenir Son ami et se tourner vers Lui, à chercher le secret qui mène à être parmi ceux qui réussissent. Comme Bediuzzaman l'a mentionné, une seule action accomplie sincèrement peut bien être plus précieuse que des milliers d'actions non sincères. Gardez toujours à l'esprit que si vos intentions sont sincères et vos actions pieuses, même la plus insignifiante d'entre elles, si elle est accomplie au nom de Dieu, ne restera pas sans une récompense de Sa part, car Il nous dit dans le Coran: "Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes..." (Sourate 17, al-Isra: 25) et "... Dieu connaît bien les pieux" (Sourate 3, Al 'Imran: 115).