

REFLEXION SUR LE CORAN

Vers la compréhension des objectifs des
sourates du Coran.

Amr Khaled

Partie 3/3

Traduit par

La Caravane Française

جميع حقوق النشر محفوظة © AmrKhaled.net

Cet article peut être publié ou copié sous une forme inchangée pour des usages privés ou personnels, à condition de mentionner sa source d'origine. Tout autre usage de cet article sans une autorisation écrite préalable de la part de l'Administration du site est strictement interdit.

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Les versets du Coran cités dans ce texte sont empruntés à la version française de *Al-Mushaf Ach-Charîf de Al-Madina* (le Coran des imprimeries du roi Fahd) qui n'est qu'une traduction de ses sens, comme toutes les autres traductions du Coran. Les versets que nous citons sont les sens courants les plus connus jusqu'à présent des versets arabes. Lire ces traductions ne remplace nullement leur lecture dans leur langue d'origine, la langue de révélation du saint Coran.

Dédicace

A notre bien-aimé Messenger (BP sur lui) qui nous a appris que notre dévotion au Livre d'Allah (que Son nom soit glorifié) sera la source de notre puissance et de notre fierté. Il a dit : “Allah élèvera des peuples et en abaissera d'autres par ce livre.”

Au vénérable Compagnon Zeid ibn Thâbit qui a assemblé le Coran et qui, au printemps de sa vie, se trouva chargé de la plus importante des tâches de l'Histoire.

Aux jeunes gens, petits-enfants des honorables Compagnons ainsi harangüés aux moments difficiles des batailles : “Ô Gens du Coran, embellissez-le par l'action!”

Aux gens du Coran, qui sont les gens d'Allah (que Son nom soit glorifié) et Ses élites, je vous dédie cette réflexion sur le Coran, vers la compréhension des objectifs des sourates du Coran.

Amr Khaled

Témoignage de gratitude

Aux éminents savants, aux hommes honorables et aux soldats inconnus qui m'ont aidé à la préparation du sujet coranique et ont été prodigues de leur science, de leurs efforts et de leur temps. Puisse Allah les rétribuer pour moi et pour la *Umma* du Coran.

Amr Khaled.

Avant-propos

{Louange à Allah (que Son nom soit glorifié) qui a fait descendre sur Son serviteur (Mohammed), le livre, et n'y a point introduit de tortuosité (ambiguïté) !} *Al-Kahf (La Caverne) 1*

Louange à Allah qui nous a guidés, et sans qui nous n'aurions jamais été sur la bonne voie.

Ce livre n'est pas un livre d'exégèse et ne vise pas à expliquer les versets du Coran en détails. Pour cela, les grandes références de l'exégèse ne manquent pas, comme celles de *At-Tabary*, *Ibn Kathîr* et d'autres qui garnissent nos bibliothèques. L'objectif de ce livre est différent.

L'idée de ce livre m'est venue il y a une dizaine d'années et ne m'a pas quitté depuis. Chaque année, à l'occasion du Ramadan, quand les Musulmans partout au monde s'empressent de parachever une lecture entière du Coran pendant ce mois sacré, je ressens toujours une certaine tristesse à voir que cette volonté sincère n'est pas accompagnée **d'une compréhension claire de l'objectif de chaque sourate, de la cause de sa révélation et du message qu'elle nous adresse**. Je remarque que les gens lisent le Coran, mais que son sens leur reste étranger. Certains vont même jusqu'à croire que son contenu est ésotérique, hermétique et que nous devons le lire sans chercher à le comprendre. D'autres saisissent la signification des mots et des versets, mais ont l'impression que ces derniers sont dispersés dans la sourate, sans aucun rapport entre eux et sans servir le même but. De là est née l'idée d'accomplir ce modeste travail afin de briser les obstacles entre les jeunes gens de la *Umma* et le Livre d'Allah.

Cet ouvrage vient confirmer au lecteur du Coran que tous ses versets sont étroitement liés, que chaque sourate a un sujet unique et des objectifs précis. Même si les versets paraissent disparates à première vue, en observant avec attention et en reconnaissant l'objectif de la sourate et son thème, il apparaît nettement qu'il existe un rapport entre ses versets. Le but de la sourate ressort alors clairement, augmentant ainsi notre amour

pour le Livre d'Allah et notre foi dans le fait qu'il est une révélation du Sage Expert **“s'il provenait d'un autre qu'Allah (que Son nom soit glorifié), ils y trouveraient certes maintes contradictions !”** *An-Nissâ' verset 82.*

Chacune des sourates du Coran est une entité harmonieuse avec un objectif clair que tous les versets servent d'une façon ou d'une autre. Même le titre de la sourate à un rapport avec son objectif, ce qui explique pourquoi on trouve des titres tels que *La Vache, La Famille Imrân, Jonas, ou La Fourmi*. De plus, chaque sourate a une relation avec la précédente et la suivante puisqu'elles ont été ordonnées par une révélation divine. Ainsi toutes les sourates du Coran constituent une chaîne continue. En comprenant leurs objectifs, nous concevons le dessein d'Allah et ce qu'Il veut de nous. Même sans saisir le sens de chaque verset et de chaque mot, en connaissant tous les objectifs des sourates, nous aurons compris le Coran entier. Mon livre sera utile pour les gens simples, ordinaires, ceux qui mémorisent le Coran et ceux qui s'intéressent à la science de l'exégèse. Il leur donnera les principes fondamentaux pour la compréhension du Livre sacré. C'est une modeste tentative de ma part visant à exposer les thèmes principaux des sourates. Ma réflexion suivra la démarche suivante:

- Détermination de l'objectif de la sourate.
- Présentation des versets qui confirment cet objectif.
- Démonstration de la relation entre la sourate et son objectif.
- Mise en évidence de la relation de la sourate avec la précédente et la suivante.
- Choix de quelques versets pour la commenter.

Je répète que ce livre n'est pas une exégèse. Ce n'est qu'un effort visant à mieux comprendre le Coran, à réfléchir aux versets et aux rapports entre les sourates. J'ajoute que personne n'aura le dernier mot au sujet du Coran et que l'arrivée à l'axe fondamental des sourates n'est pas chose facile, à cause de l'éloquence des paroles d'Allah, de leur profondeur, de leur précision et du renouvellement de leur inspiration, mais aussi à cause de mes facultés limitées et modestes. C'est un effort de ma part et de la

part de l'équipe de travail et de recherche qui doit être remerciée pour avoir préparé la matière nécessaire à ce livre. Ce que nous avons fait de bien vient de la grâce d'Allah et ce qu'il y a comme fautes et erreurs est dû à nos faiblesses et nos carences. Me viennent à l'esprit ces paroles de *Al-'Imâd Al-Asfahâny* : *“J'ai remarqué qu'il n'y a pas une personne qui n'écrive un livre sans dire le lendemain : Si je l'avais fait autrement cela aurait été mieux... Si j'y avais ajouté telle chose, cela aurait été préférable... Si j'avais avancé cette partie cela aurait été mieux... Si j'avais abandonné cela ...”*

C'est, à la fin de cette courte introduction, une des meilleures leçons et une preuve de l'imperfection de la nature humaine. Je vous prie, mon honorable frère d'ouvrir votre copie du Coran et de suivre la leçon avec nous.

Sourate Al-'Ankaboût (L'araignée)

Sourate *Al-'Ankaboût* (L'araignée) est une sourate mecquoise de soixante-neuf versets. Elle est descendue après sourate *Ar-Roûm*, et figure après sourate *Al-Qassas* dans l'ordre du Coran.

La sourate des épreuves.

L'objectif de cette sourate apparaît clairement dès le début: “**Alif, Lām, Mīm. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire: «Nous croyons!» sans les éprouver?»** versets 1-2. Ô Musulmans, lutez lors des épreuves et supportez-les avec patience!

Ces épreuves dans la vie du Musulman semblent être inévitables, elles font partie d'une loi universelle, d'une règle divine prescrite pour le monde d'ici-bas. Or une question se pose: Pourquoi donc ces épreuves? N'aurait-il pas été préférable de vivre une vie paisible de prière et de jeûne dans l'adoration d'Allah (exalté soit-Il) sans avoir à subir de malheurs ou d'épreuves? Parmi ceux qui posent cette question, certains n'ont sans doute pas compris quel était le dessein divin et la finalité de la vie dans ce monde qui n'est autre qu'un lieu d'examen et d'épreuve. En effet, s'il n'y avait pas d'épreuves, les gens ne pourraient pas être différenciés dans le Paradis. Comment saurait-on qui mérite le *Firdaws Al-A'lâ*, qui mérite les plus bas degrés du Paradis, et qui n'y entrera qu'après avoir subi des supplices. La justice divine exige qu'Il soumette Ses créatures à des épreuves afin qu'Il discerne le bon du mauvais.

Une loi universelle.

Est-il raisonnable de penser qu'il suffise de prononcer les mots “ Nous croyons” pour faire partie des croyants? Voilà pourquoi la sourate débute ainsi: “ **on les laissera dire: «Nous croyons!» sans les éprouver?»** verset 2.

Et même si vous dites la vérité, il vous faut passer l'épreuve. Le croyant est nécessairement soumis à l'épreuve, c'est une règle générale. Et ne crois surtout pas que tu sois le seul à subir des épreuves car le verset suivant dit: “**Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux;** ” verset 3. Les épreuves font donc partie d'une loi universelle pour distinguer le croyant de celui qui prétend avoir la foi. C'est pourquoi le verset 11 dit: “**Allah connaît**

parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypocrites.”
verset 11. Ce qui signifie: Afin qu’Allah connaisse les croyants et connaisse les hypocrites.

Mais Allah, qui connaît ce qui est caché, ne connaît-Il pas déjà ceux qui réussiront à supporter avec patience ces épreuves ? Ce serait donc pour que les hommes sachent qu’Allah enverrait des épreuves? Mais pourquoi des épreuves? La réponse: Afin que tu tombes et te perdes par toi-même et que ce soit un argument contre toi au Jour du Jugement. Allah (que Son nom soit exalté) aurait pu tout simplement te dire le Jour du Jugement: Je suis plus savant, entre dans le Feu car si tu avais été dans telle ou telle situation, tu aurais fait ceci et cela...Or Allah, de par Sa sagesse, Sa miséricorde et Sa justice, te soumet à des épreuves dans ce monde, afin de demander des comptes dans l’au-delà pour les actions que tu as effectivement commises. **“[Ainsi] Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent.”** *verset 3.*

Celui qui désire la rencontre d’Allah.

Ne pensez pas, ô Musulmans, que le seul fait de dire “Nous croyons” rendra cette vie facile et sans problèmes, même si vous êtes sincères en le disant. Car le fait d’être croyant ne débarrasse pas des épreuves de cette vie, et les épreuves que subit le musulman sont proportionnelles à sa religion. Voilà pourquoi sourate *Al-‘Ankabût* nous dit : Si vous aspirez à la rétribution divine, supportez les épreuves avec patience jusqu’à ce que vous retourniez à votre Seigneur et qu’Il vous récompense, car Sa rencontre est proche et inéluctable : **“Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Et c’est Lui l’Audient, l’Omniscient.”** *verset 5.* Et ne crois pas qu’Allah a besoin de tes efforts; tes efforts et ta patience sont pour toi uniquement, car Allah n’a nul besoin de nos actions et de nos actes de dévotion. Par contre, c’est nous qui avons besoin de Lui pour toute chose.

“Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut Se passer de tout l’univers.” *verset 6.*

Des nuisances...pas des supplices.

Parmi les épreuves les plus graves dont parle la sourate sont celles qui touchent à la religion : c’est lorsque le Musulman se trouve exposé à des nuisances dans le but de l’écarter de sa religion. Il s’agit bien de

nuisances et non de supplices comme l'indique la sourate. Mais parfois le jugement est déséquilibré et le croyant faible qui subit les préjugés s'imagine que les nuisances que les gens lui font subir sont un véritable supplice. Pourtant, la sourate vient confirmer qu'il n'en est pas ainsi, et que le véritable supplice est celui qu'inflige Allah (exalté soit-Il). **«Parmi les gens il en est qui disent: «Nous croyons en Allah» puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtement d'Allah. Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront certes: «Nous étions avec vous!» Allah n'est-Il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde?» verset 10**

L'épreuve la plus dure.

Les versets de la sourate continuent sur le même sujet : ce sont les épreuves qui permettent d'évaluer la foi des hommes et révèlent de quoi ils sont faits, permettant de distinguer la réalité de l'apparence.

Il s'agit là d'une nouvelle épreuve, lorsque les parents poussent leur fils à la désobéissance à Allah, soit parce qu'ils ont peur pour lui, soit par entêtement contre la religion. **«Et Nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses père et mère, et «si ceux-ci te forcent à M'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas». Vers Moi est votre retour, et alors Je vous informerai de ce que vous faisiez.» verset 8.**

C'est une épreuve rude et difficile : va-t-il tenir fermement à sa religion, va-t-il préserver de bonnes relations avec ses parents en dépit de leur incroyance ?

Les moyens de se sortir des épreuves.

Il est intéressant de constater que la sourate qui débute en mentionnant la présence des épreuves dans la vie des gens, leur gravité et leur difficulté dans le *verset 2*, vient toutefois nous rassurer, dans un verset admirable à la fin de la sourate, affirmant que les épreuves sont faciles, et qu'Allah nous guidera et nous aidera à les surmonter à condition que nous fournissions l'effort : **«Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants.» verset 69.** Ce verset nous parle de la lutte intérieure (*jihâd an-nafs*), de la lutte pour surmonter les épreuves car il a été révélé à La Mecque alors que la lutte armée n'avait pas encore été imposée. Ce verset semble nous

dire : Lutte contre vous-mêmes, et sortez vainqueurs de cette lutte, vous garantirez ainsi votre victoire sur l'ennemi intérieur, et l'ennemi extérieur...

Des modèles de *Moujâhidîn*.

La sourate nous explique ensuite comment les prophètes d'Allah (exalté soit-Il), Noé, Abraham et Loth, firent face aux épreuves et les surmontèrent. En examinant l'histoire de Noé dans cette sourate, on remarque que c'est la seule sourate où est mentionnée la durée pendant laquelle Noé persévéra à appeler son peuple à l'Islam, neuf cent cinquante ans : **“Il demeura parmi eux mille ans moins cinquante années.”** verset 14. Afin que toutes les générations de croyants sachent qu'ils auront nécessairement à subir des épreuves, et que même les prophètes n'y ont pas échappé.

Et le fait de connaître la persévérance et la patience dont Noé a fait preuve nous aide à supporter les épreuves que nous rencontrons et qui ne sont bien sûr pas comparables à l'épreuve subie par Noé.

Puis nous passons à une autre épreuve, celle d'Abraham (sur lui la paix), et sa patience face à son peuple qui lui dit : **“tuez-le ou brûlez-le...”** verset 24. Voilà un exemple concret qui nous montre qu'Allah (exalté soit-Il) nous aide à faire face aux épreuves si nous manifestons notre volonté de lutter. **“Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers.”** verset 69.

Pourquoi l'araignée ?

Il nous reste à parler de la raison pour laquelle cette sourate fut nommée “L'araignée”. Lorsque notre Seigneur nous propose une créature particulière en exemple, l'objectif de la sourate y est nécessairement lié. Sourate “Les fourmis” par exemple traite des causes de la supériorité d'une nation en prenant les fourmis comme symbole de cette réussite; en effet les fourmis sont particulièrement bien organisées et se comportent comme une grande nation.

Sourate “Les abeilles”, qui a pour objectif de nous apprendre le remerciement pour les bienfaits, nous montre comment ces créatures, lorsqu'elles firent preuve d'obéissance aux ordres divins, Allah les fit sécréter un miel délicieux et bénéfique, qui est un remède pour les gens. De même, le fait de suivre les lois divines prescrites, fait fuser la lumière de la guidance, apportant un remède aux maux des hommes, exactement comme le miel.

Mais alors, pourquoi la sourate des épreuves s'intitule-t-elle "L'araignée" ?

Comme une toile d'araignée.

Cela vient du fait que les épreuves s'enchevêtrent comme les fils d'une toile d'araignée. Il est difficile de les dissocier car elles forment une toile complexe, couvrant l'ensemble de la vie d'un homme. Pourtant les épreuves sont fragiles et faciles à surmonter avec l'aide d'Allah : **"Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement ils savaient!"** verset 41.

Lorsqu'une épreuve le touche, l'homme d'ordinaire change d'attitude et cherche secours. Et malheureusement, il tend à avoir recours à autre qu'Allah (exalté soit-Il), à l'une de Ses créatures. C'est pourquoi la sourate nous dit : Chercher secours contre les épreuves auprès des hommes, c'est comme chercher refuge dans la toile de l'araignée, une demeure fragile qui n'apporte ni protection ni refuge: **"Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donnée maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée..."** verset 41. Comme si le verset voulait dire: les pires épreuves et les plus dangereuses consistent à rechercher la satisfaction des gens au prix de sa religion, de demander l'aide ou de s'en remettre à autre qu'Allah.

La maison la plus fragile.

La maison de l'araignée est fragile à cause de la fragilité de ses fils, mais aussi du point de vue social. En effet, après la fécondation de la femelle par le mâle, celle-ci le tue et le jette en dehors de la toile. Quelle étrange maison, la pire de toutes !

Aussi la sourate prend-t-elle l'exemple de l'araignée pour nous apprendre que les fils de sa toile, même s'ils sont denses et complexes, sont fragiles comme les épreuves (auxquelles il est facile de venir à bout avec l'aide d'Allah). Et celui qui cherche refuge auprès d'autre qu'Allah (exalté soit-Il) au moment de l'épreuve, est comme celui qui cherche refuge dans cette maison matériellement et socialement fragile.

Gloire à Allah pour le choix de ce titre pour la sourate des épreuves, qui nous rappelle de ne pas adopter les comportements de cet insecte.

Sourate Ar-Roûm (Les Romains)

Sourate *Ar-Roûm* (Les Romains) est une sourate mecquoise qui fut révélée après sourate *Al-'Inchiqâq* (La déchirure) et qui figure après sourate *Al-'Ankabût* (L'araignée) dans l'ordre du Coran. Elle comprend soixante versets.

Les signes d'Allah sont clairs et évidents.

C'est dans cette sourate que sont répétées le plus grand nombre de fois les paroles, "**Et parmi Ses signes...** ", ce qui nous indique l'objectif de cette sourate: Les signes d'Allah sont clairs et évidents, comment se fait-il que vous ne croyiez pas ?

C'est pourquoi les versets nous transportent dans tous les coins du royaume d'Allah dans cet univers, pour que notre foi en Sa grandeur et Son pouvoir grandisse. Lisons ensemble ces versets : "**Parmi Ses signes: Il vous a créés de terre, - puis, vous voilà des hommes qui se dispersent [dans le monde] -. Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.**" *versets 20-21*

Ces versets nous révèlent une vérité admirable : Il y a dans le royaume d'Allah deux Livres, le Livre vu et le Livre lu. Le Livre vu est l'Univers, et le Livre lu est le Coran. Et ce qui est remarquable est que chacun des deux Livres contient des indications sur l'autre. Sourate *Ar-Roûm* par exemple se lit, mais elle captive le regard et te dit : Contemple le Livre vu d'Allah pour y déceler la présence d'Allah. Plus tu observes l'univers, plus il t'incite à te tourner vers le Livre lu d'Allah, le Coran. Gloire à Celui qui a créé pour chaque catégorie de personnes – illettrés et lettrés, arabophones et non arabophones, vieux et jeunes– un Livre qu'ils peuvent lire et dans lequel ils peuvent trouver Allah.

Et parmi Ses signes ...Et parmi Ses signes.

Les versets se succèdent, exposant les signes d'Allah visibles dans l'univers : "**Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Et parmi Ses signes votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de Sa grâce...**" *versets 22-23.*

“Et parmi Ses signes Il vous montre l’éclair avec crainte (de la foudre) et espoir (de la pluie), et fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il redonne la vie à la terre après sa mort...” verset 24.

“Et parmi Ses signes le ciel et la terre sont maintenus par Son ordre...” verset 25.

Cette sourate contient soixante versets. Comptez le nombre de fois où y est mentionné le mot signes (*Ayât*), puis allez dans la nature et méditez quelques minutes sur la création divine. Qui a créé un univers aussi parfait ? Qui y a placé ces signes grandioses ? Qui a créé l’affection et la bienveillance entre les époux ?

Le verset 46 nous propose un autre signe divin : **“Parmi Ses signes, Il envoie les vents comme annonciateurs, pour vous faire goûter de Sa miséricorde ...”** Puis vient à nouveau un signe : **“Allah, c’est Lui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages; puis Il les étend dans le ciel comme Il veut; et Il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leurs profondeurs...” verset 48.** Et même chez les hommes : **“Allah, c’est Lui qui vous a créés faibles; puis après la faiblesse, Il vous donne la force; puis après la force, Il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse...” verset 54.**

Cette sourate semble nous désigner le Livre vu d’Allah et nous dire : Observe les signes d’Allah, vois comme ils sont présents tout autour de toi, comment est-il possible de les nier et d’être ingrat ? Comment peut-on douter du pouvoir divin ?

Les Romains : un signe historique.

Cependant, on peut se demander pourquoi cette sourate a pour titre “Les Romains” ? Est-ce parce qu’elle commence par ces paroles : **“Les Romains ont été vaincus.”** Peut-être, mais quel est le rapport entre les Romains et l’objectif de la sourate ? Et pourquoi cette sourate n’a-t-elle pas été intitulée la sourate des signes (*Ayât*) ?

Ce titre nous renvoie à des événements historiques. En effet, à l’époque du Prophète, il y eut une guerre entre les Perses et les Romains, et les Perses remportèrent une victoire éclatante qui anéantit l’armée romaine. C’est alors que ce verset fut révélé, informant les croyants que les Romains allaient vaincre les Perses quelques années plus tard (*bid’ sinîn*) qui indique en arabe une période de trois à neuf années.

La sourate parle des signes prodigieux d’Allah dans l’univers, comme si elle voulait dire à tous ceux qui s’entêtent à les nier : Si vous ne

voyez pas ces signes et n’y croyez pas, voici un signe bien concret, il est devant vos yeux, la victoire des Romains sur les Perses après moins de dix ans. Et ce verset s’adresse à nous également aujourd’hui : comment le Prophète qui habitait à La Mecque a-t-il pu savoir que les Romains allaient vaincre leur ennemi ? Ecoutez ces versets : **“Alif, Lām, Mīm. Les Romains ont été vaincus, dans le pays voisin, et après leur défaite ils seront les vainqueurs, dans quelques années. A Allah appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là les Croyants se réjouiront du secours d’Allah. Il secourt qui Il veut et Il est le Tout Puissant, le Tout Miséricordieux.”** *versets 1-5*

Un signe observable dans l’univers.

La prophétie coranique se réalisa neuf ans plus tard. Et la sourate fut appelée sourate “Les Romains” afin d’attirer l’attention des incroyants qui ne croient pas aux signes observables dans l’univers, sur ce signe bien concret. Mais ce n’est pas tout car un autre signe se rattache à cet événement, un signe que nos ancêtres ne comprirent pas et auquel ils ne prirent pas garde, un signe qui vient augmenter notre foi en ce Livre révélateur et en ses signes admirables.

En parlant de la bataille, la sourate dit qu’elle s’est produite “*adna al-’ard*” que l’on peut traduire soit par “**dans le pays voisin**” ou bien par “**dans le pays le plus bas**” *verset 3*. Voilà un signe que personne à notre époque ne peut nier. En effet les connaissances récentes ont révélé que l’emplacement où se déroula la bataille, emplacement actuellement appelé bassin de la Mer Morte, est la région la plus basse de toute la Terre. (Pour plus de détails, consulter les ouvrages traitant des aspects scientifiques inimitables dans le Coran.) Après ces signes, que peuvent donc dire ceux qui les traitent ou les ont traités de mensonge ?

Un signe ayant trait à l’économie.

La sourate nous propose ensuite un autre signe, un signe concret que nous connaissons dans cette vie, pas un signe ayant trait à la science, mais ayant trait à l’économie. Ecoutez les paroles divines : **“Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d’autrui ne les accroît pas auprès d’Allah, mais ce que vous donnez comme Zakāt, tout en cherchant la Face d’Allah (Sa satisfaction)... Ceux-là verront [leurs récompenses] multipliées.”**

verset 39. Cela signifie que l'usure n'accroît pas la fortune mais au contraire la réduit. Et les études modernes en économie viennent confirmer que le meilleur moyen d'avoir une économie stable est d'avoir un taux d'intérêt de zéro pour cent, c'est-à-dire d'éliminer complètement les intérêts. Ces études montrent également que la *Zakat* est un des meilleurs moyens de développement.

Un signe concernant l'économie dans la sourate des signes ? Gloire à Allah ! C'est comme si la sourate s'adressait à tout le monde, quelle que soit l'époque, et disait : Cherchez les signes d'Allah dans tous les domaines, l'histoire, l'univers, la géologie, les sciences économiques... La *Zakat* est un moyen de développement, et l'usure diminue les fortunes et ruine l'économie.

Avant de conclure, quelques remarques s'imposent :

Ce qui apparaît des signes et ce qui est caché.

Au début de la sourate, on peut lire ces paroles : **“Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà.”** *verset 7*. Ce verset figure dans une sourate pleine de signes, afin de nous informer qu'il y a maints signes que nous ne voyons pas ou dont nous ne comprenons pas la sagesse, mais qui sont en fait autrement, pas comme nous les voyons.

En effet, en apparence, les Romains subirent une défaite. Mais ce revers cachait une autre réalité, car elle se transforma très rapidement en une victoire sur leurs ennemis. De même, l'usure apparaît comme un accroissement, et la *Zakat* comme une diminution. Pourtant la sourate montre qu'il n'en est pas ainsi, l'usure ruine l'économie alors que c'est la *Zakat* qui la fait fructifier. Le message de cette sourate est donc : Ayez confiance, ô vous les croyants, en la promesse divine, ayez confiance en Sa sagesse et en Son agencement dans cet univers.

Sourate Louqmân

Sourate *Louqmân* est une sourate mecquoise de trente-quatre versets. Elle est descendue après sourate *As-Sâffât* (Les Rangés) et figure après sourate *Ar-Roûm* (Les Romains) dans le Coran.

La sourate de l'éducation des enfants.

L'objectif de cette sourate apparaît dans son titre qui fait référence à *Louqmân*, à l'éducation qu'il donna à son fils et à ses recommandations qui figurent dans la sourate. C'est la sourate de l'éducation des enfants, elle contient dans ses versets les meilleurs moyens de les élever selon la voie d'Allah (exalté soit-Il), un système d'éducation complet comprenant tout ce dont ont besoin les enfants concernant aussi bien la religion que les autres aspects de la vie. Les grands axes de ce système d'éducation sont :

1. L'unicité d'Allah (exalté soit-Il)
2. Le bon comportement envers les parents
3. L'importance des pratiques cultuelles et la nécessité d'avoir une attitude positive
4. La compréhension de la nature de ce monde
5. Les bonnes manières et la politesse
6. Faire des plans pour la vie

Gloire à Allah, tout ce programme dans une seule sourate de trente-quatre versets !

Cette sourate devrait être enseignée dans nos écoles, nos enfants doivent la lire et l'apprendre par cœur afin qu'ils grandissent dans les principes qui furent ceux de *Louqmân* pour l'éducation de son fils.

Et les parents devraient être les premiers à apprendre cette sourate, afin de s'initier aux principes de l'éducation islamique, grâce aux enseignements de *Louqmân* dans le Coran.

Les grands axes de l'éducation de *Louqmân*.

1. Ne pas associer de partenaire à Allah :
Ce thème apparaît clairement dans toute la sourate car c'est la première chose qui doit être inculquée aux enfants : le monothéisme

pur, ne pas associer de partenaire à Allah. Comment inculquer cette notion à nos enfants ? Il faut leur montrer le royaume d'Allah dans l'univers, les emmener en excursion, leur montrer des paysages afin qu'ils se rendent compte de la perfection de Sa création et connaissent ainsi la majesté du Créateur (exalté soit-Il) à travers la majesté de Ses créatures.

Voyons comment *Louqmân* s'y est pris pour élever son fils : **“Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à [Allah] est vraiment une injustice énorme.”** *verset 13.*

La leçon théorique commence par une mise en garde très sévère contre l'association, suivie, deux versets plus loin, d'une démonstration pratique : **“Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment Doux et Parfaitement Connaisseur.”** *verset 16.*

Ce verset est remarquable car il propose un exemple à la portée des enfants, tout en véhiculant une notion sublime qui concerne les adultes aussi, faisant ressentir la puissance d'Allah (exalté soit-Il), Sa connaissance et Sa science qui s'étendent à toutes choses.

2. Le bon comportement envers les parents, la gratitude envers eux comme moyen d'apprendre la gratitude envers Allah :

“Nous avons commandé à l'homme [la bienfaisance envers] ses père et mère; sa mère l'a porté [subissant pour lui] peine sur peine: son sevrage a lieu à deux ans. «Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu'envers tes parents. Vers Moi est la destination.” *verset 14.*

Et même le bon comportement envers les parents est l'occasion de rappeler de ne pas associer à Allah un partenaire, comme si cela faisait partie de l'obéissance aux parents. Le Coran nous apprend ainsi que les deux ne se contredisent pas : **“Et si tous deux te forcent à M'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas...”** *verset 15.*

Puis est énoncé le principe général de l'équilibre entre le bon comportement envers les parents et le fait de ne rien associer à Allah : **“...mais reste avec eux ici-bas de façon convenable...”** *verset 15.*

3. L'importance des pratiques cultuelles et la nécessité d'avoir une attitude positive :

“Ô mon enfant accomplis la Ṣalāt, commande le convenable, interdis le blâmable ...” verset 17

Pour élever des enfants, il ne suffit pas de leur assurer le couvert, le toit, l’habit et les soins médicaux... Tout cela fait partie de l’administration de la maison. Il faut avant tout les élever dans l’adoration de Dieu, et cela ne signifie pas seulement leur apprendre la prière, comme le pensent certains parents, mais les habituer à avoir une attitude positive, au sein de la société, parmi leurs frères, à commander le bien et interdire le mal, à prendre l’initiative d’aider les gens à trouver le droit chemin.

4. La compréhension de la nature de ce monde :

Certains parents élèvent leurs enfants dans l’insouciance, le luxe, et les habituent à compter sur la fortune de leurs parents, pensant ainsi satisfaire tous leurs besoins dans la vie. Cependant il est essentiel de faire connaître aux enfants la réalité de cette vie et de les préparer à faire face à toutes les situations. Les enfants doivent savoir que les parents ne vivent pas éternellement et qu’ils devront un jour voler de leurs propres ailes. *Louqmân* dit au verset 17 : **“et endure ce qui t’arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise!”** Et plus spécialement dans le cas où l’enfant a appris à avoir une attitude positive comme l’indique le verset précédent **“commande le convenable, interdis le blâmable...”** car dans ce cas il aura besoin d’apprendre la patience, car aller de l’avant et inviter à Allah est une voie semée d’embûches et de difficultés.

5. Les bonnes manières et la politesse :

“Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance: car Allah n’aime pas le présomptueux plein de gloriole. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c’est bien la voix des ânes.” versets 18-19.

Les bonnes manières et la politesse dans notre comportement sont une nécessité. En ce qui concerne la démarche, il ne faut pas lever la tête avec arrogance, ni marcher de façon affectée parmi les gens, mais il faut adopter une démarche droite et décidée : **“Sois modeste dans ta démarche”**. De même qu’il ne faut pas élever la voix plus qu’il n’est nécessaire pour être entendu.

6. Préciser le but de sa vie et faire des plans pour l’avenir :

Il est très intéressant de constater que cette sourate compte également comme un élément de l'éducation le fait de savoir préciser le but de sa vie et de projeter son avenir. Allah (exalté soit-Il) dit : **“Sois modeste dans ta démarche ”** Certes ce verset fait partie des instructions concernant les bonnes manières et la moralité dont a parlé la sourate, au sens où la démarche doit être sérieuse, sans extravagance ni désir de se faire remarquer. Mais cela signifie aussi que chacun de nos pas doit avoir un but et un objectif, et qu'il ne faut pas mener une vie inutile et sans but.

La tendresse au service de l'éducation.

On remarque que le père enrobe tous ses conseils et toutes ses directives dans une grande tendresse paternelle. En lisant ces versets, on imagine bien *Louqmân*, cet homme calme, exhortant doucement son fils, et répétant avant chaque recommandation : **“Ô mon enfant”**. La sourate semble dire aux parents : Rapprochez-vous de vos enfants, gagnez leur affection avant de leur prodiguer vos conseils. Parlez-leur de vous-mêmes, de votre propre expérience, des erreurs que vous avez commises, faites-en des amis afin qu'ils acceptent vos recommandations, cela est préférable aux ordres et aux interdictions secs et brutaux. Véritablement cette sourate se distingue dans le Coran pour le programme d'éducation remarquable qu'elle propose...

La science d'Allah et Son pouvoir.

Et comme l'unicité d'Allah est un axe essentiel dans l'éducation des enfants, on remarque que la sourate fait allusion à de nombreux signes sur lesquels il faut attirer l'attention des enfants. C'est l'idée développée dans les onze premiers versets: **“Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir; et Il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous...”** verset 10. Cette sourate donne ainsi aux parents les moyens d'enraciner la foi dans le cœur de leurs enfants. Elle poursuit avec ces paroles : **“Voilà la création d'Allah. Montrez-Moi donc ce qu'ont créé, ceux qui sont en dehors de Lui?”** verset 11. Puis viennent plusieurs versets sur le même thème : **“Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre? Et Il vous a comblés de Ses bienfaits apparents et cachés...”** verset 20. Enfin, nous en venons à une parabole magnifique sur la science d'Allah (exalté soit-Il): **“Quand bien même tous les arbres de la**

terre se changeraient en calames [plumes pour écrire], quand bien même l'océan serait un océan d'encre où conflueraient sept autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas..." verset 27. Ce verset est un exemple remarquable d'emploi des éléments naturels visibles de tous, petits et grands, pour faire sentir l'étendue de la science divine qui s'étend à toutes les créatures.

Ne pas suivre aveuglement.

La sourate insiste sur le danger d'habituer les enfants à suivre aveuglement les croyances des parents sans les comprendre. D'un côté, la sourate insiste sur l'importance de l'amour et de la tendresse dans les relations parents enfants pour que les enfants acceptent naturellement les principes inculqués. Toutefois, elle condamne l'imitation aveugle des parents dans leurs croyances : **"Et quand on leur dit: «Suivez ce qu'Allah a fait descendre», ils disent: «Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres»"** verset 21.

Les versets montrent aussi que chacun sera tenu responsable de ses actes au Jour du Jugement, le père comme le fils, et que le père ne pourra alors rien pour son fils : **"Ô hommes! Craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père..."** verset 33. C'est pourquoi il faut élever les enfants dans la foi véritable, les croyances justes et la bonne moralité.

La fin de la sourate : la science divine.

La sourate débute avec l'unicité d'Allah, et se termine avec Sa science, Son pouvoir et notre incapacité de cerner ce qui nous est occulté (*ghayb*). **"La connaissance de l'Heure est auprès d'Allah; et c'est Lui qui fait tomber la pluie salvatrice; et Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquerra demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est Omniscient et Parfaitement Connaisseur."** verset 34. Il y a cinq éléments qui nous sont occultés : l'heure de la Résurrection, l'heure de la tombée des pluies, le sexe de l'embryon avant sa formation, les événements futurs, l'heure et le lieu de notre mort. Ô Musulmans, suivez l'exemple de *Louqmân* dans l'éducation de vos enfants, et apprenez-leur la foi et l'unicité d'Allah.

“Nous avons effectivement donné à *Louqmân* la sagesse.”

Il est intéressant de remarquer que la sourate insiste surtout sur la sagesse. En effet, elle commence de cette façon : **“Alif, Lām, Mīm. Voici les versets du Livre plein de sagesse.”** versets 1, 2. Et lorsqu’elle critique ceux qui essaient d’éloigner les gens du chemin d’Allah, la sourate dit : **“Et, parmi les hommes, il est [quelqu’un] qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égärer hors du chemin d’Allah et pour le prendre en raillerie.”** verset 6.

Ajoutons que le premier verset qui mentionne *Louqmân* dit : **“Nous avons effectivement donné à *Louqmân* la sagesse: «Sois reconnaissant à Allah...”** verset 12. Les recommandations de *Louqmân* à son fils sont le résultat de sa sagesse et de son expérience dans la vie qu’il transmet aux générations qui le suivent.

Inspirez-vous de l’exemple de *Louqmân*, de sa sagesse dans l’éducation de ses enfants. Et retenez les grands axes sur lesquels l’éducation doit reposer. Nous implorons l’aide d’Allah pour l’éducation de nos enfants, puissions-nous les élever conformément à Ses directives, Son Coran, et Ses lois.

Sourate As-Sajda (La prosternation)

Sourate *As-Sajda* est la sourate de la soumission à Allah (exalté soit-Il) et c'est la raison pour laquelle elle porte ce nom "La prosternation", qui est le symbole de la subordination totale. Le Prophète (BP sur lui) la récitait à la prière de l'aube chaque vendredi, jour de repos et jour de fête pour les Musulmans, afin de commencer ce jour béni dans la soumission, l'humilité et la piété.

Pourquoi ne serais-tu pas l'un d'eux ?

Dans le verset contenant la prosternation, Allah fait l'éloge des Musulmans qui se soumettent à Lui (exalté soit-Il). **"Seuls croient en Nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et, par des louanges à leur Seigneur, célèbrent Sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil."** verset 15. Empresse-toi donc de te prosterner à la lecture de ce verset afin d'être parmi les soumis et qu'ils soient un modèle à suivre pour toi.

On assiste ensuite à une autre scène : **"Ils s'arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir; et ils font largesse de ce que Nous leur attribuons."** verset 16. Même pendant leur sommeil, leur corps refuse ce repos. L'expression **"Ils s'arrachent de leurs lits "** est remarquable ! Le sommeil et le lit représentent le repos pour la plupart des gens. Mais les soumis refusent le sommeil, par amour pour les dévotions, par crainte de l'Enfer et à cause de leur désir du Paradis.

Vois comment Allah anoblit ceux qui se soumièrent à Lui parmi les Fils d'Israël et comment Il les éleva dans ce monde et dans l'au-delà : **"Et Nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient (les gens) par Notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en Nos versets."** verset 24.

Prends garde à ne pas être l'un de ceux-là.

Quant à ceux qui ne se soumettent pas de leur gré dans ce monde, ils seront contraints à la soumission dans l'au-delà, par la force et sans rétribution, dans la torture et la douleur : **"Si tu voyais alors les criminels [comparaître], têtes basses devant leur Seigneur! «Notre Seigneur, Nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien; nous croyons [maintenant] avec**

certitude».” *verset 12*. Un autre verset explique que la soumission dans l’au-delà viendra trop tard : **“Dis: «Le jour de la Victoire, il sera inutile aux infidèles de croire! Et aucun délai ne leur sera donné».**” *verset 29*. Mais Allah laisse un délai à ces arrogants avant leur retour à Lui, et leur envoie des épreuves et des malheurs, peut-être se soumettront-ils à leur Seigneur (exalté soit-Il) ? : **“Nous leur ferons certainement goûter au châtement ici-bas, avant le grand châtement afin qu’ils retournent (vers le chemin droit)! ”** *verset 21*. La sourate expose deux attitudes opposées et t’interroge : De quelle catégorie fais-tu partie ? **“Celui qui est croyant est-il comparable au pervers? (Non), ils ne sont point égaux.”** *verset 18*.

La mort est une réalité.

Etant donné qu’il s’agit de la sourate de la soumission, il doit y figurer la mention de la mort, afin que les insoucians se réveillent et se soumettent à Allah (exalté soit-Il) : **“Dis: «L’Ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers Votre Seigneur».**” *verset 11*.

C’est à cause de tous ces détails subtils et propres à inspirer l’humilité et la crainte que le Prophète récitait cette sourate à l’aube de chaque vendredi, afin de renouveler son intention de soumission dans l’humilité et la crainte, dans ce monde, avant d’être présenté à Allah.

Ô mon frère, si tu ressens une certaine froideur dans tes actes de dévotion, et si tu désires renouveler ton enthousiasme et réveiller ta crainte révérencielle d’Allah (exalté soit-Il), récite sourate *As-Sajda* et implore l’aide d’Allah pour les deux *Juz’* qui suivent (22-23).

Les sourates de la soumission

Nous voilà arrivés aux vingt-deuxième et vingt-troisième divisions qui comprennent six sourates : Sourate *Al-'Ahzâb* (Les coalisés), Sourate *Saba'*, Sourate *Fâtir* (Le Créateur), Sourate *Yâ-Sîn*, Sourate *As-Sâffât* (Les Rangés), Sourate *Sâd*. Ces sourates tournent autour d'un même thème, la soumission à Allah.

La signification de l'Islam.

Après la lecture des vingt et une premières divisions du Coran, les principales caractéristiques du Coran apparaissent clairement, cependant une question se pose : Quelle doit être notre relation à Allah (exalté soit-Il) ? Quelle est la signification première et exacte de l'Islam ?

Le dictionnaire nous donne comme signification du mot *al-islam*, le fait de s'en remettre entièrement à Allah (exalté soit-Il). C'est le sens qui ressort des paroles d'Abraham (sur lui la paix) lorsqu'il dit dans sourate *Al-Baqara (La Vache) verset 131* : "**Quand son Seigneur lui avait dit: «Soumets-toi», il dit: «Je me soumets au Seigneur de l'Univers».**" Ce qui signifie : Je m'en remets entièrement au Seigneur des mondes et je me soumets à Allah (exalté soit-Il)...

Ces six sourates t'interpellent donc ainsi : N'est-il pas temps pour toi de te soumettre à Allah (exalté soit-Il) ? Notons que le Coran n'ordonne la soumission à Allah qu'après l'exposé de la doctrine, tout au long de vingt et un *Juz'* ; après avoir compris la sagesse et la grandeur des lois divines, après avoir ressenti la beauté des versets et des signes d'Allah, après avoir perçu les preuves de Son pouvoir, le Coran t'invite à la soumission à ton Seigneur, même si certains détails ne te plaisent pas ou te gênent. Car le nom de ta religion est la soumission.

Les grands axes de la soumission.

Les six sourates tournent autour d'un même axe, la soumission à Allah, dans tous les domaines de la vie :

- **Sourate *Al-'Ahzâb* (Les coalisés)** : la soumission à Allah dans les situations difficiles.
- **Sourate *Saba'*** : la soumission à Allah, la voie de survie des civilisations.

- **Sourate *Fâtir* (Le Créateur)** : la soumission à Allah, la voie de la prééminence et de la dignité.
- **Sourate *Yâ-Sîn*** : la soumission à Allah et la persévérance dans l'invitation à Allah, même si l'on désespère d'obtenir des résultats.
- **Sourate *As-Sâffât* (Les Rangés)** : la soumission à Allah, même si l'on ne comprend pas la sagesse de Ses ordres.
- **Sourate *Sâd*** : la soumission à Allah et le retour au bien, sans entêtement ni obstination.

Ainsi ces sourates figurent après l'exposé de la doctrine, car cette division vingt-deux clarifie le sens de notre religion et ce qu'Allah attend de nous, il est donc temps de se soumettre à Lui.

Rappelons que ce modeste effort d'interprétation vise à rendre la lecture du Coran plus facile pour les jeunes Musulmans, afin d'augmenter le profit qu'ils en tirent. Nous ne prétendons pas proposer une étude exhaustive et complète. Il y a plus savant que nous dans l'exégèse du Coran, et certainement on trouvera d'autres façons de relier encore mieux les sourates entre elles, et de mieux connaître le dessein divin. Car la profondeur du Coran n'a pas de fin...

Après cette brève introduction, abordons ensemble les sourates de la soumission.

Sourate Al-'Ahzâb (Les coalisés)

(La soumission à Allah dans les moments difficiles)

Dans le Coran, cette sourate compte parmi celles qui exposent le plus les situations difficiles que l'homme traverse dans la vie. Ainsi, l'incident des coalisés (la bataille du fossé) constitue un de ces instants critiques : **“Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas [de toutes parts], et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions... Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse.”** *versets 10-11.*

Tous les versets de cette sourate insistent sur l'obéissance et la soumission à Allah dans les situations de crise.

Des situations critiques dans la société.

Un autre problème est abordé ensuite : celui du divorce de *Zayd* (qu'Allah soit satisfait de lui) de *Zeinab Bint Jahch* (qu'Allah soit satisfait d'elle), que le Prophète (BP sur lui) épousa par la suite. **“Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, Nous te la fîmes épouser...” verset 37.**

Puis viennent l'interdiction de l'adoption et l'annulation de cette habitude enracinée chez les Arabes. **“Appelez-les du nom de leurs pères...” verset 5.** Et c'est sur le Prophète que cette nouvelle règle fut appliquée en premier. Il annula son adoption de *Zayd* qui était appelé *Zayd Ibn Mohammed*, et qui reprit son nom *Zayd Ibn Hâritha*... Situation embarrassante pour *Zayd* et pour le Prophète... C'est pourquoi les versets ajoutent : **“Nul grief à faire au Prophète en ce qu'Allah lui a imposé...” verset 38.**

Le problème qui suit est grave : Les épouses du Prophète demandent davantage d'argent pour leurs dépenses. Non pas par goût du luxe, car la situation économique à laquelle elles faisaient face était très difficile. Mais Allah voulait les soumettre à une épreuve difficile, car elles sont les Mères des croyants. Les versets disent : **“Ô Prophète! Dis à tes épouses: «Si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez! Je vous donnerai [les moyens] d'en jouir et vous libérerai [par un divorce] sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et Son messager ainsi que la Demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaitantes parmi vous une énorme récompense.” versets 28-29.**

Ton Hijab : le summum de la soumission.

Parmi les situations pénibles et difficiles que traverse le Musulman, la sourate mentionne le port du *Hijab*, qui met à l'épreuve le degré de soumission de la femme aux ordres divins. **“Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles...” verset 59.**

Ce verset, ainsi que le verset 31 de sourate *An-Noûr* (La Lumière) décrivent en détail le *Hijab* de la Musulmane. Dans sourate *An-Noûr* la partie supérieure du vêtement de la femme est détaillée **“...qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines...”**, et dans sourate *Al-*

'*Ahzâb* (Les coalisés), c'est le bas de son vêtement qui est décrit "**de ramener sur elles leurs grands voiles...**". Ô vous les Musulmanes, qu'attendez-vous pour vous soumettre à Allah et vous conformer à la loi divine du *Hijab*? Y a-t-il encore des Musulmanes qui disent qu'elles ne sont pas convaincues quelles doivent porter le *Hijab*?...

Se soumettre sans hésitation.

Toutefois, certains insistent à n'appliquer les lois divines qu'après avoir compris la raison pour laquelle elles sont imposées. Que ceux-ci lisent ce verset exprimant la règle générale de la soumission à Allah (exalté soit-Il) : "**Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir...**" verset 36.

Lorsqu'Allah donne des ordres, on ne doit donc pas s'y opposer en disant : Je suis convaincu ou je ne le suis pas. Ô vous jeunes gens et jeunes filles, soumettez-vous à Allah (exalté soit-Il). Tout au long des vingt premières divisions du Coran, les versets vous ont montré la sagesse divine et l'agencement de Sa création, le caractère inimitable de sa législation (ce qui prouve que notre religion ne repose pas sur des croyances aveugles qui échappent à la raison). A présent, il est temps de se soumettre.

Allah nous impose deux types d'ordres : Des ordres accompagnés d'une raison logique, d'un motif, comme par exemple l'interdiction de consommer des boissons alcooliques et la chair des bêtes mortes. Les croyants appliquent ces ordres, et leur foi en la sagesse de la législation divine s'en trouve accrue. Et puis il y a des ordres dont la raison et le but ne sont pas mentionnés, et Allah attend de nous que nous y obéissions, même si nous n'en comprenons pas le motif, afin de tester notre soumission inconditionnelle et sans hésitation.

L'obéissance à Allah dans la sourate.

Le thème principal de la sourate étant l'obéissance et la soumission à Allah, il n'est pas étonnant qu'on y trouve le mot obéissance répété sept fois et la loyauté envers Allah mentionnée huit fois. De plus, le premier verset de la sourate ordonne au Prophète l'obéissance exclusive à Allah : "**Ô Prophète! Crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites...**"

De nombreux autres versets ont le même sens : "**Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur**

méchanceté et place ta confiance en Allah et Allah suffit comme protecteur.” *verset 48*. Le *verset 4* insiste sur l’obéissance exclusive à Allah : **“Allah n’a pas placé à l’homme deux cœurs dans sa poitrine.”** Car quiconque délaisse l’obéissance à Allah pour obéir à Ses créatures, est destiné à rejoindre dans l’au-delà ceux qui disent : **“Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C’est donc eux qui nous ont égarés du Sentier.”** *verset 67*.

La sourate nous démontre que cet ordre ne concerne pas que le Prophète Mohammed, mais tous les prophètes. **“Lorsque Nous primes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d’Abraham, de Moïse, et de Jésus fils de Marie: et Nous avons pris d’eux un engagement solennel...”** *verset 7*.

La soumission des cieus et de la terre.

La sourate se termine ainsi : **“Nous avons proposé aux cieus, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de porter les charges de faire le bien et d’éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l’homme s’en est chargé; car il est très injuste [envers lui-même] et très ignorant.”** *verset 72*.

En effet, il y a deux sortes de soumission à Allah (exalté soit-Il) : une soumission choisie et voulue, et une soumission imposée, qui ne résulte pas d’un choix. Les cieus et la terre éprouvèrent de la compassion pour ceux qui allaient porter la lourde responsabilité du premier type de soumission, dépendant du libre arbitre, à cause de sa difficulté. C’est pourquoi ils préférèrent choisir le deuxième type de soumission, la sujétion à Allah (exalté soit-Il) où n’intervient pas le libre arbitre, le choix d’obéir ou non.

Quant à l’homme, il endossa cette responsabilité **“car il est très injuste [envers lui-même] et très ignorant...”**. L’homme n’est pas injuste et ignorant parce qu’il s’est chargé de cette responsabilité, mais il est injuste et ignorant s’il ne se soumet pas à Allah après avoir endossé cette responsabilité.

C’est pourquoi la sourate se termine ainsi : soumets-toi à Allah (exalté soit-Il) et sache qu’Allah t’a chargé d’une lourde responsabilité, responsabilité qui a effrayé des créatures imposantes qui ont préféré la sujétion à Allah sans choix...

Pourquoi ce titre ?

Le titre de cette sourate est une allusion à la bataille du fossé, lorsque les coalisés encerclèrent Médine de toutes parts. Que dirent les Musulmans en cette situation critique ? **“Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: «Voilà ce qu’Allah et Son messager nous avaient promis; et Allah et Son messager disaient la vérité». Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission.”** *verset 22.*

Une fois encore dans cette sourate, c’est la soumission et la sujétion à Allah...

Mais il y a une autre raison à ce titre, autre que les partis coalisés venant de l’extérieur de Médine. En effet Médine connut également des dissensions parmi ses habitants : il y avait le parti des hypocrites, le parti des hésitants et des craintifs, et un troisième parti qu’il ne faut pas oublier et qui est le parti des femmes qui oeuvrèrent pour la gloire de l’Islam et que plusieurs versets mentionnent : **“Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes...”** *verset 35.* Il y avait aussi le parti des croyants plaçant leur pleine confiance en Allah, et qui ont mérité ce témoignage éminent d’Allah au sujet de leur soumission : **“Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d’entre eux ont atteint leur fin, et d’autres attendent encore; et ils n’ont varié aucunement (dans leur engagement).”** *verset 23.*

Le meilleur parti...pour édifier une grande nation.

Cette sourate porte ce titre à cause des nombreux partis à l’extérieur et à l’intérieur de Médine. Et sans aucun doute, réformer les partis de l’intérieur et surmonter leurs désaccords est beaucoup plus difficile que la victoire sur les partis de l’extérieur. Ces derniers furent éliminés lorsqu’Allah leur envoya une tempête : **“Nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n’avez pas vues.”** *verset 9.* Quant aux partis de l’intérieur, s’ils sont réformés, notre *Umma* sera une nation forte, comme celle de *Saba’* dont parle la sourate suivante. Il existe donc une relation entre ces deux sourates, dont le message se résume ainsi : Ô partis de l’intérieur, fusionnez et soumettez-vous à Allah, car l’unité interne et la soumission à Allah (exalté soit-Il) sont le garant de la pérennité des nations.

Sourate Saba'

La soumission des nations à Allah.

Sourate *Saba'* traite des éléments qui font la supériorité d'une civilisation, comme sourate *An-Naml*, à laquelle elle vient toutefois apporter des éléments nouveaux. Ainsi, tandis que sourate *An-Naml* insiste sur les facteurs indispensables à la construction d'une civilisation comme la science, la maîtrise des technologies, la gestion, sourate *Saba'* interroge ceux qui veulent bâtir une nation et une civilisation : Quelle en sera la base, le fondement ? L'objectif de la sourate se dessine : Une nation a besoin de foi.

La sourate présente deux modèles de civilisation totalement opposés : une nation croyante et soumise à Allah, la nation de David et Salomon (sur eux la paix), et une nation rebelle, insoumise, refusant le chemin vers Allah, la nation de *Saba'*.

La place de cette sourate après sourate *Al-'Ahzâb* (Les coalisés) est significative : La réforme des partis de l'intérieur par la foi est la voie vers l'édification d'une civilisation solide.

Deux nations dans la balance.

Le premier modèle qui représente la nation croyante, est celui du prophète David qu'Allah fit roi : **“Nous avons certes accordé une grâce à David de Notre part. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui (les louanges d'Allah). Et pour lui, Nous avons amolli le fer...”** verset 10. Lorsqu'il se soumit à Allah (exalté soit-Il) et lui rendit le culte en toute intégrité, Allah lui assujettit le fer, et mit l'univers entier à sa disposition... **“Et à Salomon (Nous avons assujetti) le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois (de marche) et le parcours du soir, un mois aussi. Et pour lui Nous avons fait couler la source de cuivre.”** verset 12. Note les expressions **“répétez avec lui (les louanges d'Allah).”** et **“ Nous avons assujetti ”** et **“ Et pour lui, Nous avons amolli”** qui montrent comment Allah mit l'univers à la disposition de cette nation croyante. Il apparaît également dans une autre sourate appartenant à ce même groupe des sourates de la soumission, sourate *Sâd*, comment Allah raffermir le royaume de David : **“de même que les oiseaux assemblés en masse, tous ne**

faisant qu’obéir à lui [Allah]. Et Nous renforçâmes son royaume”
Sâd : 19-20.

Quant à l’autre modèle, c’est celui de la nation qui ne se soumit pas à Allah, elle fut punie et disparut. La sourate porte son nom afin qu’elle soit une leçon pour ceux qui réfléchissent. **“Il y avait assurément, pour la tribu de Saba’ un Signe dans leurs habitat: deux jardins, l’un à droite et l’autre à gauche. «Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué, et soyez-Lui reconnaissants: une bonne contrée et un Seigneur Pardonneur». Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l’inondation du Barrage, et leur changeâmes leurs deux jardins en deux jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers.”** *Saba’ : 15-17.*

Les djinns dans la sourate.

Entre ces deux modèles de civilisation, la sourate fait allusion aux djinns et à leur soumission exemplaire à Salomon : **“Et parmi les djinns il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d’entre eux, cependant, déviait de Notre ordre, Nous lui faisons goûter au châtiment de la fournaise.”** *verset 12.* Cette nation des djinns ne reçut ni force, ni pouvoir, ni science, et la preuve en est ces paroles : **“Puis, quand Nous décidâmes sa mort, il n’y eut pour les avertir de sa mort que la «bête de terre», qui rongea sa canne. Puis lorsqu’il s’écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s’ils savaient vraiment l’inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant [de la servitude].”** *verset 14.*

Ils oeuvraient avec une grand sérieux, dans la crainte de Salomon qui les surveillait, mais celui-ci (la paix sur lui) mourut adossé à son siège sans que les djinns ne le remarquent. Ils ne s’en aperçurent qu’une fois que les insectes de la terre eurent dévoré la canne de Salomon. Un petit incident qui révèle que cette nation soumise des djinns ne possédait aucun savoir, aucune science...

Une loi universelle.

Après la présentation des deux modèles, la sourate généralise le principe selon lequel les nations incroyantes qui désavouent Allah sont nécessairement vouées à périr : **“Ceux d’avant eux avaient [aussi] démenti (leurs messagers). [Les Mecquois] n’ont pas atteint le**

dixième de ce que Nous leur avons donné [en force et en richesse]. Ils traitaient Mes Messagers de menteurs. Et quelle réprobation fut la mienne !” verset 45. Cette allusion aux nations disparues est suivie d’une allusion directe à *Qoraïch*, et au fait qu’il y eut des nations des dizaines de fois plus puissantes qu’eux, et qui ne firent pas exception à la règle, puisqu’elles finirent par disparaître. C’est donc une exhortation intense qui va suivre, s’adressant à quiconque désire bâtir une nation. Ô Musulmans, retenez-la, vous qui voulez construire la gloire de l’Islam. **“Dis : « Je vous exhorte seulement à une chose : que pour Allah vous vous leviez, par deux ou isolément, et qu’ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon (Mohammad) n’est nullement possédé »... ” verset 46.**

Sourate Fâtir (Le Créateur)

La soumission : le chemin vers les honneurs et la prééminence.

La sourate *Fâtir* (Le Créateur) poursuit sur le thème de la soumission à Allah (exalté soit-Il). Après sourate *Saba’* qui nous montre que c’est dans la soumission à Allah que réside la pérennité des nations, la sourate *Fâtir* (Le Créateur) ajoute que la soumission à Allah est aussi la voie vers la prééminence et la dignité dans ce monde.

Pourtant, il y a des gens qui pensent que leur soumission au Seigneur des mondes est un état de servitude humiliante et dégradante. La sourate leur explique que la véritable prééminence ne vient que d’Allah : **“Quiconque veut la puissance (qu’il la cherche auprès d’Allah) car la puissance tout entière est à Allah: vers Lui monte la bonne parole, et Il élève haut la bonne action...” verset 10.**

Comment se peut-il que tu ne te soumettes pas ?

Puis la sourate nous interpelle avec plus d’intensité : Comment refuser la soumission alors que nous dépendons entièrement de Lui et qu’Il n’a nul besoin de nous. **“Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d’Allah, et c’est Allah, Lui qui se dispense de tout et Il est Le Digne de louange. S’Il voulait, Il vous ferait disparaître, et ferait surgir une nouvelle création.” versets 15-17.**

La sourate avait en fait débuté en mentionnant que les Anges, ces créatures majestueuses et puissantes, sont pourtant entièrement soumises à Allah. **“Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre, qui a fait des Anges des messagers dotés de deux, trois ou quatre ailes.” verset 1.**

Créateur des cieux et de la terre.

Pourquoi cette sourate porte-t-elle comme titre l'un des plus beaux attributs d'Allah (*asma' Allah al-housna'*) : *Al-Fâtir* (Le Créateur).

Sourate *Fâtir* (Le Créateur) nous montre les signes d'Allah dans l'univers pour que nous Le connaissions véritablement et que nous acquérions la certitude qu'Allah détient toute la gloire et tous les honneurs, afin que nous nous soumettions à Lui seul, et à personne d'autre. Mais pourquoi ce nom *Al-Fâtir* (Le Créateur) plus particulièrement ?

Al-Fâtir a pour synonyme *Al-Khâleq*. Mais à l'origine *fatara* signifie en arabe couper quelque chose en deux. C'est pourquoi la sourate expose des signes présents dans l'univers en insistant sur la parité qui caractérise l'univers : **“Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre...”**, **“Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'Il retient, il n'est personne à le relâcher après Lui.” versets 1-2.** **“Les deux mers ne sont pas identiques: [l'eau de] celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée, amère.” verset 12.** **“N'as-tu pas vu que, du ciel, Allah fait descendre l'eau? Puis Nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes. Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs différentes, parmi les hommes, les animaux, et les bestiaux.” versets 27-28.**

D'autres versets mentionnent les éléments de l'univers qui s'opposent : **“L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui Il veut, alors que toi [Mohammed], tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux.” versets 19-22.**

La sourate semble nous dire : Qui en dehors d'Allah est capable de créer l'univers à partir de ces éléments opposés ? Afin que nous reconnaissons la grandeur d'Allah (exalté soit-Il) et que nous sachions qu'Allah détient tous les honneurs et toute la gloire : **“Allah**

retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après Lui ne pourra les retenir. Il est Indulgent et Pardonneur." *verset 41.*

Sourate Yâ-Sîn

La soumission dans l'invitation à Allah.

Sourate *Yâ-Sîn* montre qu'il existe deux autres aspects de la soumission auxquels le Musulman doit se conformer : s'en remettre à Allah lors de l'invitation à Allah et persister dans son invitation quel qu'en soit le résultat, car l'invitation à l'Islam fait partie du culte et est un moyen de se rapprocher d'Allah, que ses fruits soient apparents ou non.

Voilà pourquoi la sourate *Yâ-Sîn* nous présente deux types de personnes : des personnes dont le cœur est vivant, et des personnes dont le cœur est mort. Et comme il nous est impossible de connaître le cœur des autres, nous ne pouvons savoir qui aspire à la guidance, et par conséquent notre devoir est d'inviter tout le monde, qu'ils acceptent la guidance ou non.

Les circonstances de la révélation de cette sourate.

La sourate commence par citer ceux dont on ne pense pas qu'ils vont accepter d'être guidés : **"Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas: ils ne croiront jamais."** *verset 10.* Puis la sourate mentionne ceux qu'on a espoir de voir accepter la guidance : **"Tu avertis seulement celui qui suit le Rappel (le Coran), et craint le Tout Miséricordieux, malgré qu'il ne Le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse."** *verset 11.* Comme nous l'avons dit, cette présentation des deux types de personnes, s'explique par les circonstances de sa révélation au Prophète (BP sur lui) juste avant l'Hégire, lorsque l'Islam cessa de se répandre et que les Musulmans commencèrent à désespérer de leurs efforts pour inviter à l'Islam. C'est pourquoi de nombreux versets réconfortent le Prophète en affirmant qu'il est dans la bonne voie, raffermissant sa détermination à poursuivre son invitation à Allah :

“Tu (Mohammed) es certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C’est une révélation de la part du Tout Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n’ont pas été avertis: ils sont donc insouciant.” verset 3-6.

La sourate interpelle ceux qui invitent à Allah, et nous interroge tous : Allez-vous obéir à Allah, vous soumettre et poursuivre votre invitation ? Car Allah Seul sait ce que contient le cœur des hommes. C’est pourquoi l’invitation à Allah reste un devoir, même si en apparence la réaction des gens ne semble pas encourageante.

Le modèle de la soumission.

Cette sourate rapporte le récit bien connu de ce village auquel Allah envoya trois messagers : **“Donne-leur comme exemple les habitants de la cité, quand lui vinrent les envoyés. Quand Nous leur envoyâmes deux [envoyés] et qu’ils les traitèrent de menteurs. Nous [les] renforçâmes alors par un troisième et ils dirent: «Vraiment, nous sommes envoyés à vous».” versets 13-14.** Il y eut donc trois prophètes envoyés dans ce village, mais il y eut aussi un homme qui eut le sentiment d’être responsable pour cette religion et dont l’attitude fut remarquable : **“Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit: «Ô mon peuple, suivez les messagers: suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie et qu’aurais-je à ne pas adorer Celui qui m’a créé? Et c’est vers Lui que vous serez ramenés.” versets 20-22.** C’est l’histoire d’un homme qui ne resta pas indolent sous prétexte qu’il y avait des prophètes dans son village, mais qui fit preuve de détermination et persista dans ses efforts pour inviter son peuple à Allah, en dépit du fait que ce peuple n’avait pas accepté les appels venant des prophètes, qui sont de loin meilleurs que lui... Cette histoire s’inscrit donc directement dans le thème de cette sourate : Ne désespère pas des gens lorsque tu les invites à l’Islam.

Les signes dans l’univers et leurs fins.

La sourate insiste sur la mort et la résurrection pour nous rappeler que nous allons tous mourir, croyants et incroyants, soumis et rebelles. Et nous devons persévérer dans notre invitation à Allah, il se peut qu’Allah (exalté soit-Il) réveille le cœur d’un insoumis avant qu’il ne meure. Ce thème apparaît accompagné de versets sur l’univers, traitant

surtout de la fin des choses, comme pour rappeler aux incroyants la mort qui représente la fin de leur désaveu et la fin de toute créature. Écoutons les paroles divines : **“et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné; telle est la détermination du Tout Puissant, de l’Omniscient. Et la lune, Nous lui avons déterminé des phases jusqu’à ce qu’elle devienne comme la palme vieillie.”** *verset 38-39.* Ce qui signifie que le soleil et la lune ont une fin, comme toutes les créatures.

Lisez *Yâ-Sîn* à vos morts.

Nous comprenons à présent le hadith du Prophète (BP sur lui) qui dit : **“Lisez *Yâ-Sîn* à vos morts.”** Cependant la signification du hadith n’est pas de lire la sourate sur la tombe comme beaucoup le font, mais de la lire au mort au moment de l’agonie. Il s’agit donc de lire la sourate à tout être vivant, même à ceux qui en sont à leur dernier souffle, car tant qu’il reste un souffle de vie en eux, il faut les inviter à Allah et ne pas désespérer d’eux... Principe essentiel pour tous ceux qui invitent à Allah.

Sourate *As-Sâffât* (Les Rangés)

Sourate *As-Sâffât* (Les Rangés) vient éclairer un point précis : la soumission aux ordres divins même si l’on n’en connaît pas la raison et la sagesse. La sourate propose un exemple admirable, celui d’Abraham lorsqu’il reçut l’ordre d’égorger son fils Ismaël, et qu’il ne fit preuve d’aucune hésitation, qu’il ne questionna ni la sagesse ni le dessein de cet ordre. La sourate semble nous dire : Ô Musulmans, vous recevrez des ordres divins dont vous ne saisirez pas la sagesse. Prenez exemple sur Abraham et passez à l’exécution comme il l’a fait.

Soumission du père et soumission du fils :

Pour en revenir à Abraham, remarquons sa soumission totale à Allah (exalté soit-Il).

Il quitta son peuple et s'exila, dans la voie d'Allah. **«Et il dit: «Moi, je pars vers mon Seigneur et Il me guidera...» verset 99.**

Puis la sourate nous décrit son désir et son besoin d'un fils. **«Seigneur, fais-moi don d'une [progéniture] d'entre les vertueux.» verset 100.**

Et Allah accepta sa prière : **«Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon (Ismaël) longanime.» verset 101.**

Imaginons sa joie ! Un homme âgé, en exil loin de son pays... Imaginons son attachement à cet enfant, qui n'est pas un enfant ordinaire, mais un «garçon longanime».

Le verset 102 poursuit l'histoire : **«Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner... »** Lorsque l'enfant eut grandi, son père vit dans son sommeil un rêve pénible **«Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler... »** Non pas un ordre direct d'Allah ou par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, mais un rêve. Cependant Abraham ne chercha pas une excuse dans cela, car il savait que les rêves des prophètes sont des réalités...

Abraham ne demanda pas à connaître la sagesse de cet ordre, et ne posa aucune question. Il se contenta de dire à son fils, en toute soumission : **«Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses».** Cette question ne constitue pas une hésitation puisqu'il passera à l'exécution de toute manière, mais elle manifeste la volonté de ce prophète soumis à Allah, de partager la rétribution divine avec son fils. Quelle fut la réponse d'Ismaël, lui que son père abandonna enfant dans un désert aride, et qui vient lui annoncer qu'il va l'égorger ? **«(Ismaël) dit: «Ô mon cher père, fais ce qui t'es commandé: tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants».**

C'est ici que vient le verset le plus significatif de cette sourate: **«Puis quand tous deux se furent soumis (à l'ordre d'Allah) et qu'il l'eut jeté sur le front...» verset 103.** On peut s'interroger : N'étaient-ils pas tous deux musulmans avant cet ordre ? Bien sûr que si, mais il s'agit ici de l'Islam complet avec le terme *«aslama»*, qui signifie la soumission à Allah sans hésitation.

Pourquoi ce titre ?

Que signifie *As-Sâffât* (Les Rangés) ? Ce sont les anges qui sont rangés devant Allah en pleine soumission. La sourate débute en mentionnant ces loyaux serviteurs d'Allah.

Et nous remarquons que toutes les sourates qui commencent en mentionnant les anges ont pour thème la soumission à Allah car les anges en sont le symbole.

La soumission à Allah de gré ou de force :

Dans le cas où l'homme refuse la soumission à Allah dans ce monde, la sourate le met en garde contre la terreur du Jour du Jugement. **“Et arrêtez-les: car ils doivent être interrogés». «Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement?» Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis,” verset 24-26.** La sourate semble dire : Soumets-toi dans ce monde de ton plein gré, avant d'être contraint de le faire dans l'au-delà ! De toute manière, tu seras forcé de te soumettre à Allah le Jour du Jugement, sans que cela ne te serve plus à rien...

Soumets-toi donc de plein gré dans ce monde, et obéis à Ses règles et lois, même si tu n'en comprends pas le motif. Nul n'est en droit de refuser un ordre divin sous prétexte qu'il n'en est pas convaincu... Qui plus est, dans Sa générosité, Allah donna à la majorité de Ses ordres des motifs convaincants. Cependant s'Il ne nous a pas dévoilé les raisons de certains de Ses ordres, c'est afin de savoir qui fait preuve d'obéissance et de soumission, et qui fait preuve d'arrogance et se rebelle.

Sourate Sâd

Après les sourates des deux divisions qui ont toutes traité du même thème, celui de la soumission à Allah (exalté soit-Il), la sourate *Sâd* aborde une notion importante : En dépit de ta soumission aux ordres divins, ô Musulman, il t'arrive de faire des erreurs et de désobéir. La question se pose : Vas-tu revenir vers Allah ? Ou bien vas-tu être arrogant et persister dans l'erreur ? C'est le thème de cette sourate : la soumission à Allah et le retour au bien, sans entêtement ni obstination.

Le retour au bien, sans entêtement ni obstination.

La sourate mentionne les cas de trois prophètes, qui furent témoins de disputes ou prirent des décisions hâtives, mais qui ne tardèrent pas à revenir vers ce qui est juste. Ainsi le retour vers Allah est l'une des

formes de soumission les plus importantes, car l'arrogant ne retourne pas au bien, et, s'il se voit dans l'erreur, il reste sur sa position par obstination et par orgueil. C'est pourquoi la sourate se termine par l'histoire d'*Iblis*, le symbole de l'orgueil, de l'obstination, du refus de revenir à Allah.

Le retour de David.

Le premier récit est celui de David qui arbitra une dispute entre deux parties : **“Juge donc en toute équité entre nous, ne sois pas injuste et guide-nous vers le chemin droit.”** verset 22. Il y eut de la précipitation dans le jugement que porta David lorsqu'il se prononça en faveur de l'une des parties, mais celui-ci se hâta de retourner à Allah. **“Et David pensa alors que Nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes. Il aura une place proche de Nous et un beau refuge.”** versets 24-25.

Le retour de Salomon.

La deuxième histoire est celle de Salomon, le fils de David, la paix sur eux : **“Et à David Nous fîmes don de Salomon, - quel bon serviteur! - Il était plein de repentir.”** verset 30.

Les versets nous montrent la rapidité de son repentir : **“Quand un après-midi, on lui présenta de magnifiques chevaux de course, il dit: «Oui, je me suis complu à aimer les biens (de ce monde) au point [d'oublier] le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que [le soleil] se soit caché derrière son voile.”** versets 31-32. Lorsqu'il vit que le cheval l'avait distrait du rappel d'Allah jusqu'au coucher du soleil, il dit : **“Ramenez-les moi.» Alors il se mit à leur couper les pattes et les cous.”** verset 33. Puis à cause de cela, il décida d'abattre tous les chevaux.

Les versets nous proposent une autre scène de son retour à Allah : **“Et Nous avons certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit.”** verset 34.

Le retour de Job.

Enfin, c'est l'histoire de Job (sur lui la paix) lorsqu'il jura de frapper sa femme de cent coups et qu'Allah dit : **“«Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment».”** verset 44. Il revint au droit chemin, et Allah ménagea une

issue afin qu'il ne viole pas son serment. Il lui ordonna de prendre cent brindilles et d'en frapper doucement sa femme, afin de s'acquitter de son serment et que celui-ci ne l'empêche pas de retourner vers le bien.

Les histoires des prophètes dans cette sourate insistent sur leur dévotion et leur repentir :

En ce qui concerne David : **“et rappelle-toi David, Notre serviteur, doué de force [dans l'adoration] et plein de repentir [à Allah].”** verset 17. C'est-à-dire qu'il s'empresse toujours de revenir à Allah.

Quant à Salomon : **“quel bon serviteur! - Il était plein de repentir.”** verset 30.

Et Job : **“Quel bon serviteur! Sans cesse il se repentait.”** verset 44.

La dévotion et le repentir reviennent en permanence dans les versets de cette sourate.

***Iblis* et l'orgueil.**

Parallèlement à l'attitude de dévotion et de repentir des prophètes, la sourate propose un modèle diamétralement opposé, celui d'*Iblis* :

“Alors tous les Anges se prosternèrent, à l'exception d'*Iblis* qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles.” verset 73-74. Et c'est principalement l'orgueil d'*Iblis* qui est à l'origine de son incroyance et qui causa sa perte. C'est pourquoi Allah lui adresse ces paroles : **“(Allah) lui dit: «Ô *Iblis*, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes mains? T'enflas-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés?»”** verset 75. Et qu'advint-il de cet orgueilleux ? **“(Allah) dit: «Sors d'ici, te voilà banni; et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la Rétribution».”** verset 77-78.

C'est à la fin de la sourate *Sâd* que le cas détestable d'*Iblis* est examiné, à la fin de toutes les sourates de la soumission à Allah (exalté soit-Il), pour que l'on puisse comparer entre ceux qui furent des modèles de soumission à Allah, et *Iblis*, l'ennemi d'Allah que l'orgueil et la rébellion ont mené à l'incroyance, si bien qu'il fut banni de la miséricorde divine...

Sourate Az-Zoumar (Les groupes)

Sourate *Az-Zoumar* est une sourate mecquoise. Elle fut révélée après sourate *Saba*. Elle vient après sourate *Sâd* dans l'ordre du Coran et compte soixante-quinze versets.

Un secret entre le serviteur et son Seigneur.

Sourate *Az-Zoumar* est l'une des plus belles sourates du Coran. Ceux qui lisent le Coran fréquemment et l'apprennent par cœur l'aiment tout particulièrement à cause des sens sublimes que ses versets véhiculent.

Son objectif est très clair. La sourate traite de la loyauté envers Allah (exalté soit-Il), de l'importance de rechercher l'agrément divin par nos actes en évitant l'hypocrisie.

Celui qui cherche donc à examiner son âme et à déterminer le degré de sincérité de ses actions, et se demande si l'hypocrisie entache ses actes ou si son intention est bien exclusivement l'agrément d'Allah, qu'il lise sourate *Az-Zoumar* et qu'il soumette son cœur à l'examen de ses versets.

La balance de la sincérité.

Gare à toi si tes actes comportent une intention qui ne vise pas exclusivement Allah, mais autrui. Prends garde de te dire : un tel me voit, les gens me désignent du doigt en disant "Il a appris le Coran par cœur. Il accomplit toutes les prières à la mosquée..."

Sois sincère envers Allah quand tu L'adores. Sois sincère envers Allah lorsque tu cherches à satisfaire ton mari, à lui obéir. Soyez sincères envers Allah, ô les pères et les mères en basant l'éducation de vos enfants sur l'obéissance à Allah et la défense de l'Islam. Que votre vie soit entièrement dédiée à Allah, ceci vous garantira de rejoindre le groupe des croyants au Paradis, et vous serez parmi ceux qui ont compris sourate *Az-Zoumar* et ont réalisé son dessein et sa portée.

C'est à Allah qu'appartient la religion pure.

Dès les premiers versets de la sourate, cet axe s'impose en toute clarté : **"Nous t'avons fait descendre le Livre en toute vérité. Adore donc Allah en Lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure..."** versets 2-3.

Les versets se succèdent, toujours sur le thème de la sincérité : **“Dis: «Il m’a été ordonné d’adorer Allah en Lui vouant exclusivement le culte, et il m’a été ordonné d’être le premier des Musulmans.”** **“Dis : «Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtement d’un jour terrible».”** **“Dis : «C’est Allah que j’adore, et Lui voue exclusivement mon culte. Adorez donc, en dehors de Lui, qui vous voudrez !»”** verset 11-15.

Les versets soulignent donc la même idée : la sincérité envers Allah aussi bien au niveau du culte que des actes.

Que tes oeuvres soient aussi limpides que le lait.

Un verset de sourate *An-Nahl* explique admirablement bien cette notion de sincérité. Allah (exalté soit-Il) dit : **“Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux : Nous vous abreuons de ce qui est dans leurs ventres, - [un produit] extrait du [mélange] des excréments [intestinaux] et du sang - un lait pur, délicieux pour les buveurs.”** *An-Nahl (Les abeilles) verset 66.*

Ce lait tout blanc qui est extrait des excréments intestinaux et du sang est si pur et si limpide qu’il suffit qu’une seule goutte de sang y tombe pour qu’il tourne.

Ton adoration pour Allah est-elle aussi pure et immaculée ? Chaque aspect de ta vie, chaque murmure est-il voué exclusivement à Allah (exalté soit-Il) ? Quand tu parles avec les gens au sujet de la religion, quand tu fais ta prière, quand tu lis le Coran, moi-même en écrivant ce livre, il est essentiel que notre intention soit pure afin que nos œuvres soient agréées par Allah (exalté soit-Il).

Pour toi, lequel est plus avantageux ?

Ensuite, Allah nous propose une parabole très intéressante : **“Allah 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 Allah ! Mais la plupart d’entre eux ne savent pas.”** verset 29.

Celui qui sert un seul maître est-il comme celui qui en sert plusieurs à la fois ? L’employé qui a un seul patron, est-il comme celui qui reçoit des ordres d’une multitude de patrons dont les opinions et les fonctions sont différentes les unes des autres ?

Ceci explique pourquoi **“Louanges à Allah !”** vient juste après cet exemple, le monothéisme étant en fait une précieuse grâce qui apaise

le coeur et protège le serviteur et l'empêche de tomber dans l'erreur. Louanges à Allah pour cette grâce qu'est le monothéisme. Louanges à Allah parce qu'Il est un Dieu unique.

C'est que la sincérité dans toute oeuvre vouée à Allah est meilleure pour le coeur, elle réchauffe le zèle, et rend l'action plus susceptible d'être agréée par Allah (exalté soit-Il). Tu recueilles ainsi la bénédiction qui en découle ici-bas, et sa rétribution est doublée dans l'au-delà.

Les différents aspects de la sincérité.

Les versets de cette sourate traitent de tous les aspects de la sincérité, et en premier lieu la sincérité dans le culte : **“Est-ce que 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.”** verset 9.

Voici l'exemple radieux d'un homme sincère dans son adoration à Allah (exalté soit-Il), indifférent aux gens qui le désignent du doigt à cause de sa piété et qui font l'éloge de ses pratiques culturelles. C'est pourquoi il a recouru à la prière nocturne pour préserver la pureté de son intention, et se dévoue à l'adoration d'Allah quand personne ne le voit.

Un autre aspect des plus importants de la sincérité est le repentir, le retour vers Allah pour implorer son pardon : **“Dis : «Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours.”** versets 53-54.

L'expression **“Et revenez repentant”** insiste sur la nécessité de se presser de retourner vers Allah pour se repentir.

Ainsi la sincérité aide-t-elle aussi bien à persévérer dans la piété qu'à se repentir des péchés et des défauts.

S'ils avaient imploré son aide, il les aurait aidés.

Vers la fin de la sourate, les versets reprennent le thème de la sincérité et nous mettent en garde contre le polythéisme : **“Dis : «Me**

commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, Ô ignorants?» En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé: «Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine; et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants.» versets 64-66.

Comment l'homme ne se dévoue-t-il pas à Allah alors que c'est à Lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Lui donner des associés et ne pas L'adorer exclusivement revient à sous-estimer Son Droit et Sa Gloire, qu'à Dieu ne plaise.

Ceci explique pourquoi le verset qui vient juste après dit : **“Ils n'ont pas estimé Allah comme Il devrait l'être alors qu'au Jour de la Résurrection, Il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans Sa [main] droite. Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu'ils Lui associent.”** verset 67.

Quiconque donne à Allah des associés, que cette association soit apparente ou latente, n'a pas estimé Allah (exalté soit-Il) tel qu'il devrait.

Une fin qui réchauffe le zèle.

La suite de la sourate se caractérise par un climat de recueillement, et les versets touchent les coeurs en leur transmettant des scènes du Jour de la Résurrection, décrivant l'état des habitants de l'Enfer et de ceux du Paradis.

Ces versets ont un effet purificateur de toute idolâtrie et de toute hypocrisie. Ils augmentent la peur et la crainte révérencielle d'Allah, ils intensifient la supplication que tu Lui adresses, et t'aident à accéder à la sincérité dans le repentir et dans l'adoration. **“Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra [épargner].”** verset 68.

Puis Allah (exalté soit-Il) dit : **“Et ceux qui avaient mécréu seront conduits par groupes à l'Enfer...”** verset 71. Et par opposition, nous voyons les habitants du Paradis : **“Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au Paradis ...”** verset 73.

Une énorme différence entre le destin des polythéistes incroyants et celui des fidèles croyants.

La différence entre “ses portes s’ouvriront” et “et que ses portes s’ouvriront”.

Les versets ont subtilement exprimé cette différence gigantesque entre les habitants du Paradis et ceux de l’Enfer par le biais d’un seul mot : “et”. Chacun des deux groupes est conduit vers le sort qu’Allah (exalté soit-Il) lui a préparé, et chacun est conduit avec le groupe auquel il appartenait dans le monde d’ici-bas. **“Et ceux qui avaient mécréu seront conduits par groupes à l’Enfer...” verset 71.** **“Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au Paradis ...” verset 73.**

Cependant, nous notons au sujet des mécréants en particulier, qu’Allah (exalté soit-Il) dit : **“Puis, quand ils y parviendront, ses portes s’ouvriront.” verset 71.** Alors que les versets disent au sujet des croyants: **“Puis, quand ils y parviendront et que ses portes s’ouvriront.” verset 73.**

Ces subtiles différences ne peuvent être relevées que par celui qui s’intéresse à apprendre le Coran par coeur. Quelle est donc la différence entre les deux versets ? Les infidèles sont conduits à l’Enfer, épouvantés, ne sachant où les mèneront leurs pas. Et soudain, les portes de l’Enfer s’ouvrent devant eux, qu’à Dieu ne plaise, et le châtiment d’Allah les surprend.

Les croyants, quant à eux, marchent dans un même cortège, par groupes eux aussi, mais rassurés sur leur sort, guettant le Paradis, et le contemplant de loin alors que ses portes s’ouvrent. C’est pourquoi le verset dit cette fois-ci **“et que ses portes s’ouvriront”**. Les infidèles sont donc privés de cette conjonction de coordination qui traduit l’énormité de la surprise et sa véhémence, alors qu’Allah en a gratifié les croyants qui jouiront du spectacle des portes du Paradis alors qu’elles sont en train de s’ouvrir. Représentation remarquable où un seul mot fait toute la différence...C’est l’aspect miraculeux du Coran au niveau linguistique, car toutes ses lettres ont un sens.

Ne veux-tu pas les rejoindre ?

La sourate s’achève par des versets admirables de raffinement, qui attendrissent les coeurs et les fait aspirer au Paradis : **“Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au Paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ses portes s’ouvriront ses gardiens leur diront: «Salut à vous! Vous avez été bons: entrez donc, pour y demeurer éternellement». Et ils diront:**

«Louange à Allah qui nous a tenu Sa promesse et nous a fait hériter la terre! Nous allons nous installer dans le Paradis là où nous voulons». Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente! Et tu verras les Anges faisant cercle autour du Trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et Le glorifiant. Et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira: «Louange à Allah, Seigneur de l'univers»» versets 73-75.

Pourquoi cette sourate est-elle intitulée “Les groupes”?

Comme d'habitude, une dernière question se pose : Pourquoi cette sourate qui parle de la sincérité envers Allah (exalté soit-Il) a-t-elle pour titre “Les groupes”?

La raison – et Dieu seul la sait – est que ce qui aide le plus à garder une intention sincère en oeuvrant pour la cause d'Allah (exalté soit-Il) est de faire partie d'un groupe de personnes pieuses, c'est à dire d'être en bonne compagnie; et réciproquement, la récompense de la sincérité est de mériter la bonne compagnie des croyants. Comme le disent les Oulémas, Allah refuse de faire entrer les gens au Paradis individuellement, chaque groupe et chaque compagnie de croyants entre au Paradis ensemble; d'où le nom de cette sourate qui, à chaque lecture, te rappelle des deux groupes, celui des habitants du Paradis et celui des habitants de l'Enfer.

C'est à toi donc de choisir celui qui t'aidera à être sincère, qui sera ton compagnon ici-bas, et t'accompagnera à ton entrée au Paradis.

Sourate Ghâfir (Le Pardonneur)

Sourate *Ghâfir* est une sourate mecquoise. Elle fut révélée après sourate *Az-Zoumar*, qu'elle suit dans le classement des sourates du Coran. Elle compte quatre-vingt-cinq versets.

Appelle à Allah et confie lui ton sort.

Le thème principal de la sourate est l'importance de guider les gens vers le sentier d'Allah et de s'en remettre complètement à Lui en exerçant cette mission.

Quelle est donc la relation entre le fait d'appeler à Allah et de Lui confier son sort ?

C'est que celui qui appelle à Allah affronte des problèmes et des difficultés au cours de son appel. Si tu veux opter pour le chemin de l'invitation à Allah, celui des prophètes, sache donc qu'il est jalonné d'obstacles, mais que tu n'as qu'à confier ton sort à Allah, et t'en remettre à Lui. C'est le sens du verset suivant : **“Nous secourrons, certes, Nos Messagers et ceux qui croient, dans la vie présente tout comme au jour où les témoins [les Anges gardiens se dresseront (le Jour du Jugement) ” verset 51.**

Ce verset s'adresse à toi, mon frère, tout comme aux prophètes : **“Nous secourrons, certes, Nos Messagers et ceux qui croient...”** et te promet le secours divin ici-bas avant l'au-delà. Abandonne-toi donc à Allah et confie Lui ton sort.

La meilleure parole et la meilleure fonction.

Tout comme nombre de sourates dans le Coran, sourate *Ghâfir* exhorte à s'acquitter de la plus noble des missions qui est l'appel à la cause d'Allah (*Da'wa*). C'est qu'elle est la voie des prophètes et des messagers d'Allah. L'homme est donc sensé y être profondément attaché, en faire le centre de ses préoccupations, voire vouer entièrement sa vie à transmettre le bien à autrui. Appeler à Allah n'est pas difficile, l'homme n'a pas besoin d'être savant pour guider les gens vers le sentier d'Allah. Parle avec tes amis de l'Islam, de sa gloire, de sa clémence. Diffuse au moins une cassette utile sur l'Islam ou bien des livres instructifs qui apprennent aux gens tout ce qui est de leur religion et les rapproche d'Allah. Les jeunes filles peuvent parler

avec leurs amies de la pudeur, de la vertu en recourant à n'importe quel moyen qui puisse toucher les cœurs.

Ne guettez pas les résultats. Sachez que c'est l'action même qui compte, et c'est Allah seul qui guide celui qu'Il veut vers le droit chemin.

Je cherche protection auprès de mon Seigneur et le vôtre.

Comme le sujet dont traite cette sourate est d'appeler à Allah et de Lui confier notre sort, nous assistons dans l'histoire de Moïse (que la bénédiction d'Allah lui soit accordée) à une double évocation de ce sens : **“Et Pharaon dit: «Laissez-moi tuer Moïse. Et qu'il appelle son Seigneur! Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre».”** *verset 26.*

Premièrement, même lorsque le danger encouru atteignit la menace de mort, Moïse (sur lui la paix) ne cessa pas d'inviter les gens à la religion d'Allah en s'en remit complètement à Lui : **“Moïse [lui] dit: «Je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre, protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du Compte»”** *verset 27.*

Et je confie mon sort à Allah.

Quant au second exemple, c'est celui d'un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi, mais qui, lorsqu'il se rendit compte des complots pour tuer Moïse dit : **“Tuez-vous un homme parce qu'il dit: «Mon Seigneur est Allah?»”** *verset 28.*

Ce fut un choc pour Pharaon de voir un homme de sa suite se dresser pour défendre Moïse sans craindre ses représailles auxquelles tout le monde s'attendait. Mais le croyant sincère passa du fait d'appeler à Allah à celui de s'en remettre complètement à Lui :

“Bientôt vous vous rappellerez ce que je vous dis; et je confie mon sort à Allah. Allah est, certes, Clairvoyant sur les serviteurs.” *verset 44.*

Qu'est-il arrivé alors ? **“Allah donc le protégea des méfaits de leurs ruses...”** *verset 45.*

Les versets semblent nous dire : Ô Musulman, appelle à la cause d'Allah, ne crains pas les critiques et les reproches, confie ton sort à Celui qui te protège, pour qu'Il te sauvegarde contre tes ennemis, cherche toujours protection auprès d'Allah (exalté soit-Il) à l'instar de Moïse lorsqu'il dit : **“Moïse [lui] dit: «Je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre, protection.”** *verset 27*

Des obstacles sur le sentier d'Allah.

Le chemin de l'appel à la cause d'Allah (*Da'wa*) est difficile et jalonné d'obstacles et de peines. Mais les difficultés rencontrées seront sans doute beaucoup plus faciles à endurer que celles que Moïse et le croyant de la famille de Pharaon ont dû affronter. Il se peut qu'on se moque de toi, qu'on t'insulte, ou te fasse du tort. Tu n'as qu'à confier ton sort à Allah et persévérer, car toute la communauté de Mohammad est sensée appeler à la cause d'Allah, tout comme ce fut révélé dans la sourate *'Al-Imrân* : **“Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah...”** *'Al-Imrân, verset 110.*

Qu'est-ce donc qui fait de notre communauté la meilleure communauté qu'Allah ait fait surgir pour les hommes ? C'est d'abord le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Puis la croyance à Allah. Ce qui met en relief l'importance de ce devoir superbe de la *Da'wa* vers Allah auquel nous devons notre distinction par rapport au reste des communautés.

Le plus court chemin pour toucher les cœurs.

La sourate ne se limite pas uniquement à inciter les croyants à appeler à Allah, mais elle nous indique la meilleure façon de tendre la main aux gens. Dans l'histoire du croyant de la famille de Pharaon, la sourate expose les méthodes dont il a usé pour guider les siens.

Tirons ensemble de merveilleuses leçons du Coran, sur l'art de guider les gens vers le sentier d'Allah :

- Faire appel à la raison.

“Et un homme croyant de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi dit: «Tuez-vous un homme parce qu'il dit: «Mon Seigneur est Allah?» Alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment; tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous»...” *verset 28*

Il leur dit : Ecoutez-le d'abord, puis décidez, soit d'accepter, soit de refuser, tout en sachant que c'est uniquement à lui que son mensonge porterait préjudice. Mais s'il dit vrai, c'est vous qui êtes en grand

danger...Une argumentation logique qui se base sur la simplification des faits.

- Rester modeste.

Après la méthode rationnelle, ce croyant s'engage dans une autre voie et dit : **“Ô mon peuple, triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui. Mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle nous vient?...”** verset 29.

Notons l'intelligence et la subtilité du choix des termes : Quand il parle de la royauté, il dit : **“vous avez la royauté”**, il est donc soucieux de leur témoigner du respect, et de leur montrer qu'il les tient en haute estime.

Mais quand il veut les prévenir du châtement d'Allah, il dit : **“qui nous secourra”**, il se joint donc à eux pour leur faire sentir qu'il fait partie d'eux, qu'il ne tire pas de vanité de sa rectitude et de sa piété, et qu'il se fait du souci pour eux comme pour lui-même.

C'est ainsi que nous apprenons, à partir d'un seul verset, deux leçons pour guider les gens vers le sentier d'Allah :

1. Accorder aux gens la considération qu'ils méritent, et les appeler par les noms qu'ils préfèrent : **“Ô mon peuple, triomphant sur la terre, vous avez la royauté.”**
2. Ne pas s'enorgueillir, et prendre soin de faire sentir à ses interlocuteurs que celui qui les invite à la religion est aussi un des leurs : **“qui nous secourra.”**

- Prendre à cœur le sort de ceux que l'on invite.

L'appel cherche ensuite à émouvoir : **“Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'Appel Mutuel...”** verset 32.

Si tu cherches à toucher les gens, aime-les et fais-leur sentir ton amour pour eux, ta compassion à leur égard, ta crainte pour eux du châtement : **“Ô mon peuple, je crains pour vous un jour semblable à celui des coalisés.”** verset 30.

- Prendre à témoin l'Histoire.

Après l'argumentation logique et le recours à l'émotion, l'Histoire est prise à témoin :

“«Ô mon peuple, je crains pour vous un jour semblable à celui des coalisés.”

Un sort semblable à celui du peuple de Noé, des ‘Aad et des Tamūd et de ceux [qui vécutent après eux]. *Allah ne veut [faire subir aucune injustice aux serviteurs...]” versets 30-31

Celui qui guide les gens vers le sentier d’Allah doit avoir une solide culture générale. Il doit avoir des connaissances en histoire sur les nations précédentes, et ce afin d’inciter les gens à en dégager des leçons et des exemples à méditer.

- Rappeler du Jour de la Résurrection.

Enfin est abordé le sujet du Jour de la Résurrection, parce que rappeler du Jour du Jugement Dernier est l’un des moyens les plus efficaces auxquels ceux qui appellent à Allah doivent recourir dans leur mission: **“Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l’Appel Mutuel...”** (le Jour de la Résurrection) *verset 32.*

Ensuite, il revient à l’évocation de l’Histoire :

“Certes, Joseph vous est venu auparavant avec les preuves évidentes ...” verset 34.

Puis il fait appel à l’émotion :

“Ô mon peuple, suivez-moi. Je vous guiderai au sentier de la droiture...” verset 38.

Puis évoque le Jour de la Résurrection :

“Ô mon peuple, cette vie n’est que jouissance temporaire, alors que l’au-delà est vraiment la demeure de la stabilité...” verset 39.

Puis fait appel à la raison :

“Ô mon peuple, mais qu’ai-je à vous appeler au salut, alors que vous m’appelez au Feu? Vous m’invitez à nier Allah et à Lui donner des associés dont je n’ai aucun savoir, alors que je vous appelle au Tout Puissant, au Grand Pardonneur.” versets 41-42

Et à la fin, il termine son appel en confiant son sort à Allah comme on l’a déjà noté : **“Bientôt vous vous rappellerez ce que je vous dis; et je confie mon sort à Allah...” verset 4.**

Prise de position admirable et brillante argumentation que celle de cet homme qui appelle à Allah. Quoiqu’il ne soit pas un prophète envoyé par Allah, son zèle à servir la cause d’Allah et son amour pour l’Islam justifient son évocation dans le Livre Sacré d’Allah (exalté soit-Il), et font de lui un modèle à suivre jusqu’au Jour de la Résurrection. Il nous apprend comment guider les gens vers le sentier d’Allah.

L’invocation : symbole de l’abandon de soi à Allah.

L'invocation est l'un des aspects les plus importants de l'abandon de soi à Allah, ce qui explique pourquoi la sourate met en relief l'invocation à plusieurs reprises.

Elle évoque tout au début l'invocation des anges en faveur des croyants : **“Ceux (les Anges) qui portent le Trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en Lui et implorent le pardon pour ceux qui croient: «Seigneur! Tu étends sur toute chose Ta miséricorde et Ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent Ton chemin et protège-les du châtimement de l'Enfer.”** verset 7.

Puis ce fameux verset incitant à l'invocation vient clôturer la sourate : **“Et votre Seigneur dit: «Appelez-Moi, Je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à M'adorer entreront bientôt dans l'Enfer, humiliés»...”** verset 60.

Tout au long de la sourate, nombre de versets mentionnent l'invocation : **“Invoquez Allah donc, en Lui vouant un culte exclusif ...”** verset 14.

Ceux qui n'invoquent pas leur Seigneur ici-bas le regretteront beaucoup dans l'au-delà: **“Ils se sont écartés de nous, diront-ils. Ou plutôt, nous n'invoquions rien, auparavant».** ” verset 74.

Ils essaieront donc de faire des invocations, mais à quoi bon leur prières puisqu'ils les avaient négligées dans le monde d'ici-bas : **“Ils [les gardiens] diront: «Eh bien, priez» ! Et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration...”** verset 50.

Si tu sollicites le soutien d'Allah en guidant les gens vers Son sentier, si tu veux Lui confier ton sort et t'en remettre à Lui (exalté soit-Il), lis donc la sourate de l'appel à la cause d'Allah et de l'abandon à Lui. Lis la sourate *Ghâfir* avec cette intention.

Sourates Hawamim

Foussilat (Les versets détaillés)
Ach-Choûrâ (La consultation)
Az-Zoukhrouf (L'ornement)
Ad-Doukhân (La fumée)
Al-Jâthiya (L'agenouillée)
Al-'Ahqâf¹

Ces six sourates ont plusieurs caractéristiques communes. Tout d'abord, elles commencent toutes par les deux lettres "**Hâ, Mîm**", ce qui explique d'ailleurs pourquoi cette série est intitulée "*les Hawamim*".

Hâ, Mîm et les lettres au début des sourates.

Quel est donc le sens des ces lettres "**Hâ, Mîm**" par lesquelles ces sourates commencent ? Comme nous l'avons déjà dit en abordant sourate *Âl- 'Imrân*, Allah lance un défi aux Arabes avec ces lettres qui semblent nous dire : Ces lettres sont la matière première de votre écriture, vous en faites de la prose et de la poésie. De même, dans votre vie quotidienne, vous utilisez les matières premières de votre univers (fer, métaux, bois) pour en fabriquer des voitures, des meubles et des bâtiments. Mais pouvez-vous créer à partir de ces mêmes substances un homme, corps et âme ? Le même défi est lancé avec ces lettres : Voici la matière première de votre langue, pouvez-vous en faire un Coran ? Pouvez-vous donner une âme à ces lettres?

Ecoutez ce qu'Allah (exalté soit-Il) dit du Coran : "**Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit [le Coran]² provenant de Notre ordre.**" *Ach-Choûrâ : verset 52*

¹ signifie «Les dunes», mais désigne une contrée désertique de l'Arabie du Sud.

Pouvez-vous produire un Coran pareil ?

Une même clef pour un même objectif.

Les sourates qui débutent par les mêmes lettres soulèvent nécessairement une question commune. “**Alif, Lām, Mīm**” ou “**Hā, Mīm**” semblent ainsi représenter le symbole ou le code qui déchiffre le sujet de la sourate et son thème principal.

Toutes les sourates débutant par ce symbole sont liées les unes aux autres par leur thème et l’objectif qu’elles visent (comme les sourates *Al-Baqara, Âl-‘Imrân et Al-‘Ankabout*).

Les *Hawamim* commencent donc toutes par les mêmes lettres “**Hā, Mīm**” en raison de leur objectif commun, lequel ne sera déchiffré que si l’on expose les éléments communs à ces sourates, à savoir :

1. Elles sont toutes mecquoises;
2. Elles débutent toutes par la mise en valeur du Coran et de son caractère sublime;
3. Elles racontent l’histoire de Moïse (sur lui la paix) avec les enfants d’Israël;
4. Elles montrent comment la mission est passée de la communauté des enfants d’Israël à celle de Mohammed (BP sur lui);
5. Elles appellent à l’union et mettent en garde contre la discorde;
6. Elles se terminent par le pardon et l’atermoisement.

Examinons tout d’abord chacun de ces points séparément, puis voyons quel rapport existe entre eux en vue de déceler la portée globale de ces sourates.

1. La valeur du Saint Coran.

Ces sourates commencent toutes par la mise en valeur du Saint Coran et de sa grandeur. A titre d’exemple :

Dans sourate *Foussilat* : “**Hā, Mīm. [C’est] une Révélation descendue de la part du Tout Miséricordieux, du Très Miséricordieux**” *versets 1-2*.

² parce qu’il revivifie les cœurs.

Dans sourate *Ach-Choûrâ* : “**Hā, Mīm. Aīn, Sīn, Qāf. C’est ainsi qu’Allah, le Puissant, le Sage, te fait des révélations, comme à ceux qui ont vécu avant toi**” versets 1-3.

Dans sourate *Az-Az-Zoukhrouf* : “**Hā, Mīm. Par le Livre explicite!**” versets 1-2.

Dans sourate *Ad-Doukhân* : “**Hā, Mīm. Par le Livre (le Coran) explicite.**” versets 1-2.

Dans sourate *Al-Jâthiya*: “**Hā, Mīm. La révélation du Livre émane d’Allah, le Puissant, le Sage.**” versets 1-2.

Et dans sourate *Al-’Ahqâf* : “**Hā, Mīm. La révélation du Livre émane d’Allah, le Puissant, le Sage.**” versets 1-2.

2. Moïse (que la bénédiction d’Allah lui soit accordée) et les enfants d’Israël.

Dans sourate *Foussilat* : “**Nous avons effectivement donné à Moïse le Livre. Puis, il y eut controverse là-dessus.**” verset 45.

Dans sourate *Az-Zoukhrouf* : “**Nous avons effectivement envoyé Moïse avec Nos miracles, à Pharaon et à ses notables.**” verset 46.

Dans sourate *Ad-Doukhân* : “**Et avant eux Nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon, quand un noble Messager leur était venu, [leur disant]: «Livrez-moi les serviteurs d’Allah!..**” versets 17-18.

Dans sourate *Al-Jâthiya* : “**Nous avons effectivement apporté aux Enfants d’Israël le Livre, la sagesse, la prophétie**” verset 16.

Et dans sourate *Al-’Ahqâf* : “**Et avant lui, il y avait le Livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde.**” verset 12.

Une des histoires les plus racontées dans le Coran est celle de Moïse (sur lui la paix). Elle est mentionnée si fréquemment que notre Prophète (BP sur lui) dit à ce sujet: “**Qu’Allah comble de sa miséricorde mon frère Moïse, il a presque accaparé le tiers du Coran!**”

Quelle en est donc la raison ? C’est que l’histoire de Moïse repose sur deux axes principaux: La relation de Moïse avec Pharaon (une des confrontations les plus ardentes au cours du conflit éternel entre le bien et le mal), et la relation de Moïse avec les enfants d’Israël, la dernière communauté chargée de guider les hommes avant celle de Mohammed (BP sur lui).

C’est donc une expérience extrêmement importante pour la communauté musulmane censée tirer à son tour la leçon des erreurs de

ses prédécesseurs en vue de mener à bien sa succession et sa guidance des hommes sur terre.

3. Le passage du Livre de la communauté précédente (les enfants d'Israël) à celle de Mohammed (BP sur lui).

“Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu’Il avait enjoint à Noé, ce que Nous t’avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus: «Etablissez la religion; et n’en faites pas un sujet de divisions».” *Ach-Choûrâ : 13.*

Ce verset **“Etablissez la religion”** est un verset capital et le thème commun à toutes les sourates *Hawamim*. Comment ? Nous le verrons après avoir compris les objectifs de ces sourates :

D’ailleurs, d’autres versets véhiculent le même sens, tels :

“Puis Nous t’avons mis sur la voie de l’Ordre [une religion claire et parfaite]. Suis-la donc” *Al-Jâthiya : 18*

“C’est certainement un rappel [le Coran] pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés” *Az-Zoukhrouf : 44*

“Et avant lui, il y avait le Livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde. Et ceci est [un Livre] confirmateur, en langue arabe” *Al-’Ahqâf : 12*

4. L’union et le danger de la discorde :

Dans sourate *Foussilat* : **“Nous avons effectivement donné à Moïse le Livre. Puis, il y eut controverse là-dessus”** verset 45.

Dans sourate *Ach-Choûrâ*: **“Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu’Il avait enjoint à Noé, ce que Nous t’avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus: «Etablissez la religion; et n’en faites pas un sujet de divisions». Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme Allah élit et rapproche de Lui qui Il veut et guide vers Lui celui qui se repent. Ils ne se sont divisés qu’après avoir reçu la science et ceci par rivalité entre eux.”** versets 13-14.

Dans sourate *Az-Zoukhrouf* : **“Mais les factions divergèrent entre elles³. Malheur donc aux injustes du châtiment d’un jour douloureux!”** verset 65.

³ Les factions divergèrent: au sujet de Jésus. Certains en firent un Dieu, d’autres dirent qu’il est l’enfant de Dieu et d’autres encore le prirent pour le troisième de trois (père, enfant et saint-esprit).

Dans sourate *Al-Jâthiya*: “Et Nous leur avons apporté des preuves évidentes de l’Ordre. Ils ne divergèrent qu’après que la science leur fut venue par agressivité entre eux.” *verset 1.*

5. Le pardon et l’atermoiement.

Rien de plus remarquable que la fin commune à toutes ces sourates: elles se terminent toutes par le pardon, la tolérance et l’appel à la patience :

Dans sourate *Ach-Choûrâ* : “Dis: «Je ne vous en demande aucun salaire si ce n’est l’affection eu égard à [nos liens] de parenté»” *verset 23.* “Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires.” *verset 43.*

Dans sourate *Az-Zoukhrouf*: “Et bien, éloigne-toi d’eux (pardonne-leur); et dis: «Salut!» Car ils sauront bientôt” *verset 89.*

Dans sourate *Ad-Doukhân*: “Attends donc. Eux aussi attendent” *verset 59.*

Dans sourate *Al-Ahqâf*: “Endure (Mohammed) donc, comme ont enduré les messagers doués de fermeté.” *verset 35.*

Les facteurs communs une fois exposés, une question s’impose : Quel est le but et l’axe commun sur lequel reposent ces sourates ?

Entre l’appel à la cause d’Allah et la confrontation.

Ces sourates figurent, selon le classement du Coran, après la sourate *Ghâfir* et avant la sourate *Mohammed*. Ceci coïncide de même avec la date de leur révélation (elles sont toutes mecquoises révélées après la sourate *Ghâfir* et bien entendu elles l’ont été avant la sourate *Mohammed*, laquelle est médinoise)

Suite à l’observation des objectifs des deux sourates encerclant la série des *Hawamim*, nous constatons que la sourate *Ghâfir* souligne l’importance de la *Da’wa* (l’invitation à Allah) alors que la sourate *Mohammed* met en relief l’importance de la lutte dans le sentier d’Allah pour soutenir cette religion. Autrement dit, cette série des *Hawamim* représente dans sa totalité une phase transitoire entre l’appel et la confrontation.

Quelle est donc la relation de ceci avec les quatre axes déjà cités, à savoir : la valeur du Coran, les enfants d’Israël, l’héritage du Livre par

cette communauté et l'importance de la solidarité, du pardon et de l'attribution ?

Devoirs et précautions à prendre.

Ces sourates viennent avertir cette communauté pour qu'elle assume sa responsabilité envers le Coran, le modèle qu'Allah (exalté soit-Il) a établi pour que cette terre le suive. Ceci entraîne des devoirs et nécessite une mise en garde pour être à même d'assumer cette responsabilité envers la terre

C'est pourquoi toutes ces sourates commencent par la mise en valeur de ce Coran, puis évoquent l'histoire de Moïse (sur lui la paix) avec les enfants d'Israël et le passage du Livre de leur communauté à celle de Mohammed (BP sur lui). De même, chacune de ces sourates appelle à la solidarité et met en garde contre le désaccord qui fut à l'origine de la chute des enfants d'Israël et des communautés précédentes.

Chacune parle également du pardon et de l'attribution puisqu'il s'agit encore de la phase de l'exposition du Livre et de l'attachement qui en découle (une phase transitoire entre la *Da'wa* et la confrontation). C'est pourquoi le pardon s'avère nécessaire afin que le Livre soit parfaitement exposé.

Les thèmes généraux et les objectifs communs des sourates *Hawamim* ainsi présentés, vivons ensemble avec chacune de ces sourates afin de constater de près comment chacune d'elles transmet le message commun : Vous êtes responsables de cette Terre, il y a donc des devoirs et des précautions à prendre.

Sourate Foussilat (Les versets détaillés)

En tête des devoirs exigés de la communauté de Mohammed (BP sur lui), vient celui de la connaissance de ce Coran en l'apprenant, le conservant et le comprenant à fond.

Quel est donc le rapport de cette sourate avec l'objectif général déjà cité ?

La série des *Hawamim* – comme nous l'avons montré – représente une phase transitoire entre la *Da'wa* et la confrontation, c'est pourquoi la première sourate de cette série est consacrée à expliquer comment le

message d'Allah à l'humanité est manifeste, détaillé et accessible aux gens. Un sens que le titre de la sourate *Foussilat* exprime déjà, et que le verset figurant au début de la sourate indique :

“Un Livre dont les versets sont détaillés (et clairement exposés), un Coran [lecture] arabe pour des gens qui savent” verset 3.

La bonne réception.

Sourate *Foussilat* souligne l'importance de la bonne réception des ordres d'Allah (exalté soit-Il). D'ailleurs, il est indispensable, afin de bien transmettre un message à son auditoire, de s'assurer du bon fonctionnement des deux appareils, l'émetteur et le récepteur, outre bien entendu le bon choix du langage utilisé, tel que l'exprime le verset introducteur de la sourate : **“Un Livre dont les versets sont détaillés (et clairement exposés)...”** verset 3.

Cette idée apparaît clairement dans ces paroles: **“Si Nous en avons fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit: «Pourquoi ses versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un [Coran] non arabe et [un Messager] arabe?»”** verset 44. Mais la sourate nous désigne ceux qui vont tirer profit de ce Coran : **“Dis: «Pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison» ”**.

La sourate semble ainsi dire aux mécréants : N'avez-vous pas encore saisi que le problème réside dans votre personne et votre appareil récepteur ? **“Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés d'aveuglement en ce qui le concerne”**.

C'est pourquoi la sourate cite par la suite les caractéristiques du bon récepteur des ordres d'Allah (exalté soit-Il) : **“Ceux qui disent: «Notre Seigneur est Allah», et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent sur eux⁴. «N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés”** verset 30.

La bonne réception nécessite tout d'abord la foi en Allah, puis la régularité sur le droit chemin, et se trouve ensuite stimulée par la *Da'wa*, cette main-forte prêtée aux gens afin de les mettre sur le sentier d'Allah : **“Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit: «Je suis du nombre des Musulmans?»”** verset 33.

⁴ Les Anges descendent sur eux: au moment de la mort

La mauvaise réception de la révélation divine.

Par contre, la sourate nous montre comment la plupart des gens ne se préoccupent que de leurs propres intérêts au détriment de leur relation avec Allah (exalté soit-Il); un des dangers qui empêchent la bonne réception des signes d'Allah, et de la destinée qu'Il a voulue pour nous: **“Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de Notre part, après qu’une détresse l’ait touché, il dit certainement: «Cela m’est dû! »”** versets 49-50. **“L’homme ne se lasse pas d’implorer le bien. Si le mal le touche, le voilà désespéré, désemparé.”**

Malgré toutes ces préoccupations propres à la nature humaine, l'appareil émetteur fonctionne parfaitement et les signes divins attestant de la gloire divine demeurent visibles pour tout oeil.

Un verset superbe vient à l'appui de cette vérité : **“Nous leur montrerons Nos signes dans l’univers et en eux-mêmes, jusqu’à ce qu’il leur devienne évident que c’est cela (le Coran)”** verset 53.

Avant de poursuivre ta lecture des *Hawamim*, remets-toi en cause en t’assurant que ton appareil récepteur fonctionne, afin de tirer profit de ces devoirs et ces précautions dont tu auras besoin en assumant ta responsabilité vis-à-vis de la terre.

Sourate Ach-Choûrâ (La consultation)

Dans la sourate *Ach-Choûrâ*, le différend et la discorde sont prohibés et la consultation apparaît comme un devoir qui apporte un remède qui empêche les divisions. C’est tout simplement le thème de cette sourate.

Oui aux différences, non aux différends.

La sourate est remarquable par son réalisme en traitant du sujet de la différence : elle admet que la divergence des points de vue est une règle qui ne pose aucun problème tel que l’exprime le verset : **“Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah.”** verset 10...

Par contre, quand la sourate traite du sujet de la discorde, elle met fortement en garde contre celle-ci : **“Etablissez la religion; et n’en faites pas un sujet de divisions ”** verset 13. Elle reproche même à toutes les communautés précédentes d’être tombées dans ce travers :

“Ils ne se sont divisés qu’après avoir reçu la science et ceci par rivalité entre eux” verset 14.

La sourate admet donc que la différence des points de vues est tout à fait normale et logique vu l’impossibilité de ranger tout le monde à un même avis sur toutes les questions. Or, c’est la discorde et le litige qui sont rejetés (Ce qui justifie d’ailleurs la répétition du terme “discorde” quatre fois le long de la sourate).

Quelle est donc la solution susceptible de garantir l’unité malgré la divergence des opinions ? C’est la consultation. Une fois exercée à tous les niveaux, dans nos foyers, avec nos enfants, dans nos sociétés et nos institutions, la consultation permettra à la communauté entière d’être immunisée contre la discorde qui frappa jadis les communautés précédentes.

Sourate Az-Zoukhrouf (L’ornement)

Sourate *Az-Zoukhrouf* vient confirmer les idées fondamentales des sourates *Hawamim*. Elle nous met en garde contre un des dangers capable de remettre en cause notre rôle de protecteurs de ce Livre. Le titre de la sourate nomme d’emblée ce danger : Il s’agit de l’ornement, c’est à dire du fait de se laisser abuser par les parures du monde d’ici-bas et de se leurrer sur ses apparences trompeuses.

C’est pourquoi la sourate fait la lumière sur les apparences matérielles et les gens qu’elles séduisent, une des principales causes de la perte de la mission.

En revanche, la sourate souligne que le vrai ornement et la vraie béatitude existent, non pas ici-bas, mais dans le Paradis promis à ceux qui craignent Allah.

Les jouissances de la vie d’ici-bas.

Ceci dit, la fréquence de l’évocation de l’or et de l’argent dans cette sourate par comparaison aux autres se trouve justifiée : c’est que si ces apparences valaient chez Allah l’aile d’un moustique, Il en aurait privé les mécréants, mais elles sont tellement insignifiantes pour Lui, qu’Il aurait pu les leur accorder en quantités illimitées. Cependant, Allah ne

l'a pas fait pour que le croyant ne succombe pas à la tentation et ne s'engage pas dans leur voie. Écoutons ces versets :

«Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté (mécréante), Nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au Tout Miséricordieux, de toits d'argent avec des escaliers pour y monter; (Nous aurions pourvu) leurs maisons de portes et de divans où ils s'accouderaient, ainsi que des ornements. Et tout cela ne serait que jouissance temporaire de la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà, auprès de ton Seigneur, est pour les pieux.» *versets 33-35.*

Le véritable ornement.

Outre le sujet des jouissances de la vie d'ici-bas dont traite la sourate et l'incitation des gens au renoncement à cet égard, la sourate introduit le véritable ornement, le Paradis, et ce qu'Allah y a préparé pour les pieux :

«Entrez au Paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés». On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes; et il y aura là [pour eux] tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux;» - et vous y demeurerez éternellement.» *versets 70-71.*

La sourate semble dire : Ô les croyants ! Ne soyez pas envoûtés par les ornements de la vie d'ici-bas, ne laissez pas ses jouissances vous tromper car celles de l'au-delà qu'Allah a préparées pour les pieux sont plus importantes et meilleures.

Ils ont la vue courte.

La sourate poursuit la critique du jugement sur les apparences, parlant ainsi des polythéistes : **«Et ils dirent: «Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités?»» (La Mecque et Tā'if)⁵** *verset 31.*

Ceux-ci n'ont pas donc refusé le Coran en soi, ils ne l'ont refusé que parce qu'il ne fut révélé ni aux nobles ni aux riches ni aux dignitaires de leur cité, d'où la réplique du verset suivant : **«Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur?»** *verset 32.*

Malheureusement, beaucoup de gens adoptent la logique des mécréants dans le verset précédent, ils refusent la piété sous l'effet de

⁵ Allusion est faite dans ce verset à deux notables: Al-Walid Ibn al-Mughīra de la Mecque et 'Urwa Ibn Masūd de Tā'if.

certaines apparences auxquelles ils se sont habitués, ou dédaignent d'être en contact avec les hommes pieux. A tous ceux-ci, nous disons: lisez sourate *Az-Zoukhrouf* et ne laissez pas les ornements de la vie mettre une barrière entre vous et la piété...

Les versets continuent à exposer les jouissances de la vie d'ici-bas : **“Quoi! Cet être (la fille) élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante?”** verset 18, et se poursuivent avec le verset : **“Et ils firent des Anges qui sont les serviteurs du Tout Miséricordieux des [êtres] féminins!”** verset 19, les femmes symbolisant dans ce contexte l'une des jouissances matérielles recherchées par l'homme.

Pharaon et les apparences matérielles.

Voilà Pharaon qui, voulant démentir Moïse (que la bénédiction d'Allah lui soit accordée), se vante de sa force: **“Ô mon peuple! Le royaume de Misr [l'Égypte] ne m'appartient-il pas ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas?”** verset 51.

Il voyait Moïse d'un oeil purement matérialiste : **“Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer? Pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or?...”** versets 51-52. Pharaon était tellement obsédé par les apparences matérielles qu'il demanda à Moïse qu'un bracelet en or lui soit lancé du ciel, comme si ce bracelet était suffisant pour lui inspirer la foi en Allah.

Jésus, le fils de Marie : Symbole de l'austérité.

Face à l'exemple de Pharaon, cet homme aveuglé par le matérialisme, vient s'imposer un autre tout à fait opposé, celui de Jésus (que la bénédiction d'Allah lui soit accordée) : **“Quand on cite l'exemple du enfants de Marie, ton peuple s'en détourne”** verset 57.

Ce prophète fut un modèle à suivre pour les enfants d'Israël au niveau de l'austérité et du renoncement aux ornements de la vie d'ici-bas : **“Il (Jésus) n'était qu'un Serviteur que Nous avons comblé de bienfaits et que Nous avons désigné en exemple aux Enfants d'Israël.”** verset 59

Quelle fut donc sa mission ? Notons que sa mission a embrassé deux axes relatifs aux *Hawamim* :

- **“Et quand Jésus apporta les preuves, il dit: «Je suis venu à vous avec la sagesse”** *verset 63*. Cette sagesse vient se substituer à toutes ces apparences trompeuses auxquelles s’intéressait son peuple. (conformité avec l’objectif de la sourate *Az-Zoukhrouf*)
- **“et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord.”** *verset 63*. (conformité avec l’objectif de la sourate *Ach-Chouâra* qui est pour l’union et contre la discorde)

Méfiez-vous des ornements.

En guidant les musulmans vers leur responsabilité vis-à-vis du Coran, sourate *Az-Zoukhrouf* les met en garde contre l’attachement aux apparences matérielles qui risquent d’entraîner leur perte. Et le retard de notre *Umma* n’est-il pas une des conséquences de notre attachement aux apparences matérielles et de notre fascination pour la civilisation matérialiste de l’occident ?!

La sourate prévient également ceux qui jugent leurs amis sur les apparences: **“Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres; excepté les pieux”** *verset 67*.

Puis vient le commentaire suivant : **“C’est certainement un rappel [le Coran] pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés”** *verset 44*. C’est là que résident le véritable honneur et la dignité, dans la fidélité au Coran en oeuvrant conformément aux règles de l’Islam.

Ce verset nous montre donc comment l’objectif de la sourate *Az-Zoukhrouf* se range sous la bannière du message général des *Hawamim*, à savoir : Gare à vous de rechercher la dignité dans les apparences matérielles !! Tenez au Coran, c’est lui qui fera votre prééminence et votre dignité.

Sourate Ad-Doukhân (La fumée)

Après sourate *Az-Zoukhrouf* qui met en garde contre le danger des jouissances matérielles qui risquent de détourner la communauté de sa responsabilité envers le Coran et la religion, la sourate *Ad-Doukhân*

adresse un avertissement similaire contre les apparences matérielles, mais cette fois au niveau du pouvoir et de l'autorité.

L'anéantissement des injustes dans le monde d'ici-bas.

Les versets de cette sourate sont rigoureux, ils parlent de la ruine des injustes et de tous ceux qui suivirent leur exemple : **“Que de jardins et de sources ils laissèrent [derrière eux], que de champs et de superbes résidences, que de délices au sein desquels ils se réjouissaient, il en fut ainsi et Nous fîmes qu'un autre peuple en hérita. Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent et ils n'eurent aucun délai.”** versets 25-29.

Notons que sourate *Az-Zoukhrouf* disait que les apparences matérielles étaient à l'origine du démenti que Pharaon opposait à Moïse. Sourate *Ad-Doukhân* quant à elle introduit une autre raison justifiant l'attitude de Pharaon, l'attrait du prestige et du pouvoir : **“de Pharaon qui était hautain et outrancier”** verset 31.

Le châtement des injustes dans l'au-delà.

La sourate nous transmet une des scènes épouvantables du Jour de la Résurrection : le châtement de toute personne qui se laisse divertir par la force et le pouvoir au détriment de l'obéissance à Allah : **“Certes l'arbre de Zakkûm sera la nourriture du grand pécheur. Comme du métal en fusion; il bouillonnera dans les ventres comme le bouillonnement de l'eau surchauffée.”** versets 43- 46, jusqu'à ce verset : **“Goûte! Toi [qui prétendait être] le puissant, le noble”** verset 49. Un châtement effroyable destiné à celui qui se vante de sa force et de son pouvoir dans ce monde et s'écarte du sentier d'Allah.

Sourate Al-Jâthiya (L'agenouillée)

Nous arrivons ensuite à la sourate *Al-Jâthiya* qui s'adresse à tout musulman endossant la responsabilité de préserver le Coran, pour le mettre en garde contre l'orgueil et la vanité : **“Malheur à tout grand imposteur pécheur! Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtement douloureux. S'il a**

connaissance de quelques-uns de Nos versets, il les tourne en dérision. Ceux-là auront un châtement avilissant.” *versets 7-9.*

C’est que l’orgueil cause la perte du message et empêche l’homme d’aboutir à la vérité : **“Et quant à ceux qui ont mécru [il sera dit]: «Mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Mais vous vous enfliez d’orgueil et vous étiez des gens criminels»”** *verset 31.*

C’est pourquoi notre Prophète (BP sur lui) dit : **“N’entrera pas au Paradis quiconque a dans son coeur un grain d’orgueil ”.**

C’est la raison pour laquelle cette sourate s’intitule *Al-Jâthiya* (L’agenouillée), afin de nous rappeler ainsi l’état avilissant des nations qui persistaient dans leur orgueil et tiraient vanité de leur pouvoir dans le monde d’ici bas.... La sourate nous décrit leur humiliation le Jour de la Résurrection : **“Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd’hui selon ce que vous œuvriez.”** *verset 28.*

Quant à celui qui s’enfle d’orgueil, osant ainsi entrer en rivalité avec Allah pour s’approprier un de Ses attributs (exalté soit-Il), la sourate lui adresse un dernier verset qui secoue toute personne dont le coeur est affecté par ce grave défaut : **“Et à Lui la grandeur dans les cieux et la terre. Et c’est Lui le Puissant, le Sage.”** *verset 37.*

Sourate Al-’Ahqâf

Voilà la sourate *Al-’Ahqâf* qui vient clôturer les *Hawamim* d’une manière splendide. Le modèle du Coran une fois esquissé par les sourates précédentes, la sourate *Al-’Ahqâf* vient avertir que certains vont suivre cette ligne de conduite et que d’autres la refuseront. C’est pourquoi elle cite d’abord l’exemple de gens qui ne se sont pas pliés aux ordres d’Allah, le peuple des *’Aad*: **“Et rappelle-toi le frère des ‘Aad (Hūd) quand il avertit son peuple à Al-’Ahqâf ”** *verset 21.* Ils refusèrent catégoriquement le message : **“Ils dirent: «Es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités? Eh bien, apporte-nous**

ce que tu nous promets...” *verset 22*. Même quand ils virent le châtement de leurs propres yeux : **“Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leurs vallées ils dirent; «Voici un nuage qui nous apporte de la pluie»”** *verset 24*.

Même les djinns consentirent.

Quant à ceux qui écoutèrent l’appel et donnèrent leur assentiment, ils n’étaient pas des humains, mais des djinns : **“(Rappelle-toi) lorsque Nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu’ils écoutent le Coran”** *verset 29*. Allah nous apprend ainsi que personne ne détient l’assentiment ou la conversion d’autrui, mais qu’ils proviennent exclusivement d’Allah (exalté soit-Il).

Que dirent-ils donc lorsqu’ils entendirent l’appel ?

“Quand ils assistèrent [à sa lecture] ils dirent: «Ecoutez attentivement»... Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs ” *verset 29* puis **“Ils dirent: «Ô notre peuple! Nous venons d’entendre un Livre qui a été descendu après Moïse.”** *verset 30*.

Même les djinns mentionnèrent Moïse, mirent le Coran en valeur et témoignèrent de l’héritage de la mission par les Musulmans. (Remarquons au passage l’enchaînement des sourates)

Les djinns dirent ensuite : **“Ô notre peuple! Répondez au prédicateur d’Allah”** *verset 31*. Après l’atermoiement et le pardon ordonnés dans toutes les sourates *Hawamim*, sourate *Al-’Ahqâf* conclut la série avec ce précieux conseil : **“Ô notre peuple! Répondez au prédicateur d’Allah.”**

L’obéissance aux parents.

La sourate expose deux autres exemples relatifs à un autre genre d’assentiment, l’obéissance aux parents. La sourate expose d’abord le bon exemple : **“...puis quand il atteint ses pleines forces et atteint quarante ans, il dit : «Ô Seigneur! Inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont Tu m’as comblé ainsi qu’à mes père et mère...”** *verset 15*.

Puis un exemple terrible incarnant l’ingratitude et la désobéissance vis-à-vis des parents vient s’y opposer : **“Quant à celui qui dit à ses père et mère: «Fi de vous deux! Me promettez-vous qu’on me fera sortir de terre alors que des générations avant moi ont passé?»** Et

les deux, implorant le secours d'Allah, [lui dirent]: «Malheur à toi! Crois. Car la promesse d'Allah est véridique».” verset 17.

La gradation des sourates et la relation des unes aux autres.

Notons en fin de compte que l'idée de l'attribution et du pardon dans les sourates *Hawamim* est à mettre en relief.

Comme nous l'avons déjà dit, cette série se situe après la sourate *Ghâfir* qui insiste sur l'idée de la *Da'wa* et avant la sourate *Mohammed*, celle du combat. C'est pourquoi nous constatons que les versets appelant à la patience et l'attribution s'intensifient au fur et à mesure que l'on approche de la fin de chaque sourate. La sourate *Az-Zoukhrouf* se termine par: **“Et bien, éloigne-toi d'eux (pardonneur); et dis: «Salut!» Car ils sauront bientôt”** verset 89.

Ce sens est encore plus explicite dans sourate *Ad-Doukhân* au début de laquelle on trouve le verset : **“Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible”** verset 10. Alors qu'à la fin, elle conclut par : **“Attends donc. Eux aussi attendent ”** verset 59.

Patience ... confrontation ... puis conquête et victoire.

Les *Hawamim* semblent être les dernières sourates d'attribution en faveur des mécréants :

Avec **“Si vous ne voulez pas croire en moi, éloignez-vous de moi”** *Ad-Doukhân* : verset 21. Puis **“Dis: «Je ne vous en demande aucun salaire si ce n'est l'affection eu égard à [nos liens] de parenté».**” *Ach-Choûrâ* : verset 23. Et **“Ô notre peuple! Répondez au prédicateur d'Allah”** *Al-'Ahqâf* : verset 31.

Jusqu'à ce que le dernier verset de la sourate *Al-'Ahqâf* donne l'ultime ordre de patienter : **“Endure (Mohammed) donc, comme ont enduré les messagers doués de fermeté; et ne te montre pas trop pressé de les voir subir [leur châtement].”** verset 35

Ensuite vient sourate *Mohammed*, la sourate de la lutte, puis sourate *Al-Fath*, qui vient annoncer la victoire : **“En vérité Nous t'avons accordé une victoire éclatante”** *Al-Fath* : 1

Prions donc Allah (exalté soit-Il) que les lecteurs du Coran aient aimé ces six sourates, celles des *Hawamim*, qu'ils commencent à les apprendre et à constater l'enchaînement de leurs versets et de leurs objectifs.

Sourates: Mohammed, Al-Fath, Al-Houjourât

Ces sourates sont toutes médinoises et tournent entièrement autour de la personne du Prophète (BP sur lui), de la foi en lui, de l'obéissance et du respect qui lui sont dus.

Sourate Mohammed

Cette noble sourate comporte trente-huit versets dont douze parlent de l'acceptation ou de l'échec des actions suivant l'obéissance à Allah et à Son Messager, comme par exemple : **“Ô vous qui avez cru ! Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et ne rendez pas vaines vos œuvres.”** verset 33.

Nous en concevons le sujet principal: L'obéissance au Prophète (BP sur lui) et l'observation de ses instructions sont l'échelle de mesure de l'acceptation des actions ou de leur refus. Il faut bien ressentir ce sens en lisant cette sourate et nous demander où nous en sommes de la *Sunna* du Prophète (BP sur lui), de sa pratique du culte et de sa morale.

L'obéissance est la balance de l'affiliation.

La sourate a reçu le nom du Prophète (BP sur lui), pour nous faire comprendre que notre observation de ses instructions est l'échelle de mesure de l'acceptation des actions ou de leur refus. Tout chemin autre que celui du Prophète (BP sur lui), c'est à dire sa *Sunna* est une impasse obscure. Si vous désirez vous assurer que vos actions sont agréées, examinez votre obéissance au Prophète (BP sur lui) et votre observation de sa *Sunna* parce qu'elle est la balance avec laquelle l'affiliation est pesée.

Apprenons à suivre les pas de notre Prophète (BP sur lui) avec les versets de cette sourate : **“Ceux qui ont mécré et obstrué le chemin d'Allah, Il a rendu leurs œuvres vaines. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed - et c'est la vérité venant de leur Seigneur - Il leur efface leurs méfaits et améliore leur condition. *Il en est ainsi**

parce que ceux qui ont mécréu ont suivi le Faux et que ceux qui ont cru ont suivi la Vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux gens.” *versets 1-3*. Ensuite : “Et quant à ceux qui ont mécréu, il y aura un malheur pour eux, et Il rendra leurs œuvres vaines.” *versets 8, 9*.

Parce que l’imploration du pardon et la prononciation de cette formule “Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah” sont la garantie de l’acceptation des actions nous avons ensuite ce verset : “Sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes.” *verset 19*.

Seraient bien préférables pour eux une obéissance et une parole convenable.

C’est pourquoi nous avons un verset très significatif au milieu de la sourate : “Seraient bien préférables pour eux* une obéissance et une parole convenable.” *versets 20, 21*. Pour que leurs œuvres soient acceptées, il leur faudrait obéir au Prophète et dire ce qui est convenable.

Ensuite : “Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah, et qu'ils ont de la répulsion pour [ce qui attire] Son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres.” *verset 28*.

De nombreux versets viennent souligner le même sens : “Or, si Nous voulions Nous te les montrerions. Tu les reconnaîtrais certes à leurs traits; et tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leur parler.” *verset 30*.

“vous qui avez cru ! Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et ne rendez pas vaines vos œuvres.” *verset 33*.

“Ne faiblissez donc pas et n'appellez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous, et qu'Il ne vous frustrera jamais [du mérite] de vos œuvres.” *verset 35*.

La sourate semble dire : Ô vous la *Umma* de Mohammed (BP sur lui), sachez que tout chemin autre que le sien est de l’égarement. L’Imam *Ahmed ibn Hanbal* a dit : “J’ai regardé dans le Coran et j’ai vu que l’obéissance au Messager a été mentionnée trente-trois fois.” Ensuite, il a lu ce verset : “Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux.” *verset 63*.

Où en sommes-nous de ces paroles : “Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont

décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir.”
“Al-'Ahzâb” (Les Coalisés), verset 36. Et de celles-ci : **“Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'aurent demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'aurent éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence].”** *An-Nissâ' (Les Femmes), verset 65.*

La sourate *Mohammed* vient donc se joindre à de nombreux versets du Coran pour confirmer la nécessité de suivre le Prophète (BP sur lui).

L'obéissance à l'ordre de lutter.

Cette noble sourate a été appelée la sourate de la lutte. Mais quel rapport y a-t-il entre la lutte et l'objectif de la sourate ?

L'ordre du Prophète (BP sur lui) auquel il est le plus difficile d'obéir est l'ordre de lutter. La sourate semble dire que la lutte pour Allah est la preuve d'affiliation la plus importante. Non seulement cela, mais c'est aussi une épreuve de la part d'Allah : **“Nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent [pour la cause d'Allah] et qui endurent, et afin d'éprouver [faire apparaître] vos nouvelles.”** *verset 31.* Et la sourate nous rappelle différentes attitudes des croyants et des hypocrites comme dans ce verset : **“Ceux qui ont cru disent: «Ah! Si une Sourate descendait!» Puis, quand on fait descendre une Sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort.”** *verset 20.*

L'obéissance dans la dépense.

Le message de la sourate est clair : Suivez les pas de votre Prophète dans toutes les situations de votre vie surtout dans la lutte pour la grâce d'Allah, que ce soit la lutte contre l'ennemi ou celle contre soi-même et contre ses désirs.

Le dernier verset vient ensuite nous mettre en garde fermement contre l'avarice parce que la dépense est la première chose nécessaire à la lutte : **“Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains, parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare, l'est à son détriment. Allah est le Suffisant à Soi-même alors que vous êtes les besogneux.”** *verset 38.*

Sinon vous risquez d’être remplacés.

Après avoir adressé des avertissements fermes contre la désobéissance aux ordres du Prophète, la sourate s’adresse aux croyants avec des paroles difficiles à supporter par des esprits soumis : **“Et si vous vous détournez, Il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous.”** verset 38.

Cette règle est une des plus sévères et des plus dures. Si les croyants abandonnent le Prophète et n’obéissent pas à ses ordres, leur châtement sera terrible et les conséquences désastreuses. Ce sera “le remplacement” parce que pour faire triompher cette religion, Allah fera appel à d’autres communautés meilleures que la vôtre : **“ils ne seront pas comme vous.”** Vous subirez une grande perte.

Sourate Al-Fath (La Victoire éclatante)

Cette sourate vient concrétiser la notion d’affiliation au Prophète. Elle a été révélée après le traité de *Al-Houdaïbya* quand les Compagnons passaient par un moment de découragement terrible.

Elle a été révélée quand les âmes étaient blessées.

En l’an 7 de l’hégire, après la bataille des coalisés (bataille du fossé), la lutte était au plus fort entre les Musulmans et les polythéistes. Le Prophète (BP sur lui) vit en songe qu’il entra dans la mosquée sacrée de la *Ka’ba*. Il se prépara avec les Compagnons pour aller y faire une *‘Oumra* (petit pèlerinage) et n’avait pas l’intention de combattre. Mais, à leur arrivée à *Al-Houdaïbya*, les polythéistes lui refusèrent la permission d’entrer à La Mecque. Le Prophète décida alors de conclure avec eux un traité connu sous le nom de *Al-Houdaïbya*. Les clauses de ce traité étaient contraignantes pour les Musulmans et les Compagnons étaient très tristes que le Prophète les eût acceptées. Ils l’étaient d’autant plus qu’ils avaient été empêchés de faire la *‘Oumra* et de combattre les polythéistes. Ils sentaient que leur religion était humiliée. En ce temps difficile, sourate *Al-Fath* fut révélée.

Le bonheur du Prophète (BP sur lui).

Nous devinons l'objectif de la sourate à son titre "La Victoire éclatante". Sourate *Al-Fath* est celle des triomphes, des munificences et de la générosité divines envers cette *Umma*. Elle fut révélée pour énumérer les victoires qu'Allah promettait aux Musulmans. Le Messager en était très heureux et disait : **"Une sourate qui est pour moi meilleure que le monde et tout ce qu'il contient m'a été révélée."** **Ils lui demandèrent : "Et quelle est-elle, ô Messager d'Allah ?" Il répondit : "Sourate Al-Fath"**. Lisons-la et réjouissons-en nous comme notre Prophète (BP sur lui).

La sourate des munificences divines.

Sourate *Al-Fath* ne comprend que vingt-neuf versets mais les dons d'Allah envers Ses serviteurs y sont proportionnellement beaucoup plus nombreux que dans les autres sourates. Allah accomplit dans cette sourate onze grâces et victoires pour les croyants :

1. La rémission des péchés :
"En vérité Nous t'avons accordé une victoire éclatante, *afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futures." versets 1,2.
2. Le parachèvement de la grâce :
"qu'Il parachève sur toi Son bienfait." verset 2.
3. L'orientation vers le droit chemin :
"et te guide sur une voie droite." verset 2.
4. La victoire :
"et qu'Allah te donne un puissant secours. verset3. Et la rémission des péchés avait eu lieu auparavant.
5. La quiétude dans le cœur des croyants :
" fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi." verset 4.
6. L'entrée au Paradis :
"afin qu'Il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement" verset 5.

7. La honte publique pour les hypocrites et les polythéistes et leur châtement :
“Et afin qu'Il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, qui pensent du mal d'Allah.”
verset 6.
8. L'agrément d'Allah envers les croyants :
“Allah a très certainement agréé les croyants...” *verset 18.*
9. Les butins :
“Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez...”
verset 20.
10. La promesse d'entrer dans la mosquée sacrée de La Mecque :
“Allah a été véridique en la vision par laquelle Il annonça à Son messager en toute vérité: vous entrerez dans la Mosquée Sacrée.” *verset 27.*
11. La sécurité et la paix :
“sans aucune crainte.” *verset 27.*
12. La gloire de l'Islam :
“C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la religion de vérité [l'Islam] pour la faire triompher sur toute autre religion.” *verset 28.*

Et c'était la première fois que les Compagnons recevaient l'annonce de la propagation de l'Islam. Sourate *Al-Fath* leur annonça cette merveilleuse nouvelle : L'Islam allait triompher, dominer le monde et le guider.

L'éloge des Compagnons.

Malgré leur mécontentement du traité de *Al-Houdaïbya* à sa signature, c'est la sourate qui a le plus loué les Compagnons (que l'agrément d'Allah leur soit accordé). Allah savait que ce mécontentement n'était pas pour eux-mêmes mais pour Lui (exalté soit-Il) et Sa religion. Voyez ce verset : **“Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah: la main d'Allah est au-dessus de leurs mains.”** *verset 10.*

Pourquoi les Compagnons ont-ils mérité toutes ces grâces et ces éloges ? Le verset 18 répond à cette question : **“Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leurs cœurs, et a fait descendre sur eux la quiétude, et Il les a récompensés par une victoire proche.”** Et cela parce que lorsque la nouvelle de l'assassinat de 'Othmân (qu'Allah soit satisfait de lui) leur parvint, les Compagnons firent serment d'allégeance au Prophète (BP sur lui) et promirent de se venger pour lui et de mourir pour la cause d'Allah. Lorsque leur loyauté fut telle qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour Allah, un triomphe proche leur fut annoncé.

Quelle victoire ?

Des remarques nous viennent à l'esprit en observant les paroles de la sourate. Le verset précédent compte par exemple le traité de *Al-Houdaïbya* comme une victoire quand en apparence cela n'en était pas une. Au point que, à la révélation de la sourate, 'Omar demanda : *“Est-ce une victoire ?”* et il lui fut répondu : *“Ô 'Omar, c'est la victoire.”* Il était étonné que le Coran n'ait pas nommé la bataille de *Badr* une victoire et l'ait fait pour *Al-Houdaïbya*.

De plus, avec la répétition quatre fois du mot victoire, cette sourate se trouve ainsi celle qui en contient le plus grand nombre malgré le petit nombre de ses versets. Non seulement cela, mais nous y trouvons des termes comme **“un puissant secours”** et **“victoire proche”**. Outre la victoire, la sourate parle également d'**“un abondant butin”** qu'elle a mentionné deux fois.

Nous nous demandons peut-être où est cette victoire ? Elle consistait en une vaste propagation de l'Islam. En deux ans seulement, ceux qui ont embrassé cette religion après ce traité étaient plusieurs fois plus nombreux que ceux qui s'y étaient affiliés en vingt ans.

Les Compagnons avaient voulu se battre, mais les versets montrent que la vraie victoire fut l'expansion de l'Islam dans la péninsule arabe parce que cette religion se propage le plus en temps de paix. L'Histoire en est témoin et prouve sa majesté. Nous comprenons également pourquoi le mot quiétude est répété trois fois dans la sourate.

Les qualités des artisans de la victoire.

Le dernier verset nous fait connaître les caractéristiques de ceux qui ont mérité cette victoire divine : **“Mohammed est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Thora. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Evangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermir, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. [Allah] par eux [les croyants] remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres, un pardon et une énorme récompense. verset 29.**

Le verset loue les adorateurs parmi les gens de la Torah en disant **“...Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation.”** parce que chez les Juifs le côté matériel domine. Quant aux adorateurs de l'Evangile, il loue plutôt leur côté besogneux parce que chez eux, le spirituel est dominant **“ ... celle d'une semence qui sort sa pousse”**.

Mais, le verset nous fait savoir que la *Umma* qui réunit la dimension spirituelle et la dimension matérielle, sans que l'une l'emporte sur l'autre, est celle qui a mérité la victoire divine... C'est le modèle des Compagnons.

Le Prophète (BP sur lui) récitait cette magnifique sourate en entrant à La Mecque en triomphateur, particulièrement heureux au dernier verset que les Compagnons répétaient avec lui en larmes, tout émus de voir se réaliser la victoire promise. La sourate nous fait vivre cette scène merveilleuse de la victoire du Prophète et de ses Compagnons au moment de sa glorieuse entrée à La Mecque. Elle nous annonce également le soutien d'Allah à condition que nous suivions Mohammed (BP sur lui) et ses Compagnons avec leurs attributs mentionnés dans le dernier verset.

Entre sourates *Mohammed* et *Al-Fath*.

Sourate *Al-Fath* comme nous l'avons mentionné est une suite naturelle à la sourate *Mohammed* (celle de la lutte) puisqu'elle traite du triomphe, conséquence du combat et de la lutte pour la grâce d'Allah. Nous voyons des liens étonnants entre les fins des deux sourates.

Sourate *Mohammed* se termine ainsi : **“Et si vous vous détournez, Il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous.”** Comment seront-ils ? Sourate *Al-Fath* nous donne la réponse dans son dernier verset : **“Mohammed est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux.”**

Sourate *Mohammed* parle de suivre le Prophète (BP sur lui) et de lui obéir. Sourate *Al-Fath* décrit les attributs de ceux qui le suivent et lui obéissent.

Sourate Al-Houjourât (Les Appartements)

Sourate *Al-Houjourât* traite de la civilité surtout envers le Prophète (BP sur lui). Nous comprenons ainsi l'enchaînement des sourates, leurs relations entre elles et comment le Prophète (BP sur lui) en est le principal sujet.

Sourate *Mohammed* démontre que l'affiliation au Prophète est la condition de l'acceptation des actions. Sourate *Al-Fath* décrit les qualités de ceux qui triompheront et sourate *Al-Houjourât* leur recommande d'avoir de bonnes manières surtout avec le Prophète (BP sur lui). C'est comme si les attributs décrits à la fin de sourate *Al-Fath*, comme l'esprit de sacrifice et de lutte, l'équilibre entre la pratique du culte et la réussite dans la vie, avaient une suite dans sourate *Al-Houjourât* : les qualités morales.

La loi.

Sourate *Al-Houjourât* est celle de la civilité et des bonnes manières avec toutes les parties dont la première est la loi d'Allah (que Son nom soit glorifié) :

“Ô vous qui avez cru! Ne devancez pas Allah et Son messager. Et craignez Allah. Allah est Audient et Omniscient.” verset 1.

Ce verset dit aux Compagnons, ne soyez pas pressés d'avoir les révélations, soyez polis avec la loi, Allah et Son Messager.

Pour nous c'est un ordre de nous conformer aux lois d'Allah et à la *Sunna* (tradition) de Son Messager.

Le Prophète (BP sur lui).

“Ô vous qui avez cru! N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du Prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte.” verset 2.

“Ceux qui auprès du Messager d'Allah baissent leurs voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense.” verset 3

Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux ce serait certes mieux pour eux.” versets 4, 5.

Les nouvelles.

Ne pas colporter des nouvelles, les répéter et agir en conséquence sans être sûr de leur vérité :

“Ô vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair [de crainte] que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait.” verset 6.

Les relations avec les croyants.

“Les croyants ne sont que des frères ...” verset 10.

La fraternité dans la foi fait partie de la piété et établit des liens entre les croyants. Elle les raffermir et permet d'éviter la mésentente.

La réconciliation entre les gens.

“Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah.” verset 9.

Les bonnes manières en société.

“Ô vous qui avez cru! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe: ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes: celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que

«perversion» lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas... Ceux-là sont les injustes.” *verset 11.*

“Ô vous qui avez cru! Evitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas; et ne médisez pas les uns des autres.” *verset 12.*

Les relations avec l'humanité entière.

“Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux.” *verset 13.*

Faites le plein et ensuite dispersez-vous.

Il est à remarquer que la recommandation concernant les relations avec l'humanité en général est venue plus tard bien qu'elle soit plus générale et plus globale que celle concernant les autres groupes. Le sens semble être : Après vous être perfectionnés et avoir parfait vos relations avec votre Prophète et vos Compagnons, allez vers le monde, dispersez-vous sur la Terre entière et faites connaître vos valeurs morales. Vous obtiendrez ainsi le respect des gens avec ces bonnes manières dont vous vous serez imprégnés, et que vous répandrez dans l'humanité entière.

Les bonnes manières dans la relation avec Allah.

C'est la dernière relation mentionnée par la sourate et qui consiste à ressentir la grâce de la foi d'Allah et à reconnaître qu'elle est un don de Sa part. Personne ne doit croire qu'il fait grâce à Allah de sa foi, c'est Lui qui est Munificent : “Ils te rappellent leur conversion à l'Islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis: «Ne me rappelez pas votre conversion à l'Islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblés en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridiques».” *verset 17.*

Pourquoi porte-t-elle ce titre : “Les Appartements” ?

La sourate a reçu ce nom parce que certaines personnes appelaient le Prophète (BP sur lui) du dehors de ses appartements ce qui n'est pas poli. Comme il est le sujet principal des bonnes manières mentionnées précédemment, la sourate a pris ce nom pour que les Musulmans sachent qu'ils ne peuvent se disperser dans le monde avec leurs

valeurs morales avant d'avoir acquis de la civilité envers leur Prophète.

La sourate a commencé par mentionner les bonnes manières avec le Prophète (BP sur lui) et ensuite avec Allah pour dire : Usez de bonnes manières avec le Messenger (BP sur lui), obéissez-lui et Allah vous fera parvenir au reste pour le répandre partout dans le monde.

Il faut lire ces trois sourates, *Mohammed*, *Al-Fath* et *Al-Houjourât* pour fortifier sa relation avec le Messenger (BP sur lui) et demander à Allah de nous faire parvenir aux enseignements qui s'y trouvent.

Sourate Qâf et sourates de la division vingt-sept

Qâf est la première des courtes sourates qui constituent la dernière partie du Coran.

Nous remarquons que les quatre dernières divisions du Coran se concentrent sur le renouvellement de la foi dans les cœurs des croyants et nous aident ainsi à comprendre l'enchaînement des sourates. Au début du Livre, c'était la présentation de la doctrine divine depuis sourate *Al-Baqara* (La Vache) jusqu'à *Al-Anfâl* (Les Butins). Ensuite, les sourates ont traité des moyens de sauvegarder cette doctrine depuis le développement de tous les domaines de la vie, jusqu'à l'imitation du comportement des prophètes et la soumission à Allah le Très-Haut. Les sourates qui viennent à la fin renforcent la foi des croyants et purifient leurs cœurs pour y affermir la doctrine, les aider à porter sa responsabilité et à la communiquer à l'humanité entière. Elles leur rappellent le Jour Dernier.

Choix entre les deux voies.

La sourate *Qâf* et les sourates de la vingt-septième division sont liées par l'idée du choix entre le bien et le mal, le Paradis et l'Enfer. Toutes présentent les deux voies et une invitation à choisir entre le Paradis ou l'Enfer, la grâce ou la disgrâce, les dons d'Allah ou Sa restriction, l'excès du matérialisme et du spiritualisme ou l'équilibre entre les deux. Chaque sourate de cette division coranique présente un de ces contrastes.

Sourate Qâf

(Le Grand Jour)

Sourate *Qâf* est la première sourate de cette partie du Coran. Elle se concentre sur le Jour Dernier et la Résurrection depuis le moment de la mort, première station de l'au-delà : **“L'agonie de la mort fait apparaître la vérité: «Voilà ce dont tu t'écartais».”** verset 19, jusqu'au son du Cor et l'épouvante qu'il cause : **“L'agonie de la mort fait apparaître la vérité: «Voilà ce dont tu t'écartais».** Alors **chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un**

témoin.” verset 20-21. Nous y voyons des scènes impressionnantes de ce Jour et les discussions qui auront lieu entre les corrupteurs et leurs complices parmi les djinns : **“Vous deux, jetez dans l’Enfer tout mécréant endurci et rebelle, acharné à empêcher le bien, transgresseur, douteur.”** versets 24-25.

Les signes dans l’univers : ainsi se fera la Résurrection.

Même les versets se rapportant à l’univers évoquent clairement la Résurrection et le lieu du rassemblement, par exemple : **“Et Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle Nous avons fait pousser des jardins et le grain qu’on moissonne, ainsi que les hauts palmiers aux régimes superposés, comme subsistance pour les serviteurs. Et par elle (l’eau) Nous avons redonné la vie à une contrée morte.”** verset 9-11. Pourquoi tous ces versets ? Pour faire comprendre que Celui qui peut faire revivre la terre après sa mort peut aussi réveiller les morts de leurs tombeaux **“Ainsi se fera la résurrection”**.

Pour purifier le cœur.

Que celui qui désire purifier et émouvoir son cœur lise sourate *Qâf* parce qu’elle rappelle le dernier Jour. Le Messenger en faisait parfois le sujet de son sermon du vendredi sans rien y ajouter d’autre. Les Compagnons en étaient tout émus et attendaient que le Messenger la récite à nouveau le vendredi de temps à autre.

Les scènes des deux groupes.

La sourate parle des affres de la Résurrection et nous expose la fin des deux groupes, celui du Paradis et celui de l’Enfer, parce que son objectif est de nous amener à choisir entre eux : **“Le jour où Nous dirons à l’Enfer; «Es-tu rempli?» Il dira: «Y en a-t-il encore?»”** verset 30. Un verset qui nous fait réfléchir : Ne veux-tu pas éviter cette terrible situation ?

Ensuite le verset suivant nous expose la scène contraire : **“Le Paradis sera rapproché à proximité des pieux.”** verset 31. Après la scène de l’Enfer qui demande un surplus d’habitants, celle du Paradis qui s’approche des siens, se pare pour eux et s’apprête à les recevoir est admirable. Et la question se pose à nouveau : De quel groupe voulons-nous faire partie ?

Les causes de la déviation.

La sourate mentionne ce qui entraîne les déviations pour que nous nous en préservions et que nous gardions nos cœurs sains :

1. Les insinuations du cœur :

“Nous avons effectivement créé l'homme et Nous savons ce que son âme lui suggère et Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire” *verset 16.*

2. Satan :

“Son camarade (le Diable) dira: «Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser; mais il était déjà dans un profond égarement».” *verset 27.*

3. L'insouciance :

“Tu restais indifférent à cela. Et bien, Nous ôtons ton voile; ta vue est perçante aujourd'hui.” *verset 22.*

Le cœur soumis.

La sourate insiste à la fin sur l'importance de la pureté des cœurs et l'éloignement de ces maladies. Elle mentionne les qualités de **“tout homme plein de repentir et respectueux”** Qui est-ce ? C'est celui **“qui redoute le Tout Miséricordieux bien qu'il ne Le voit pas, et qui vient [vers Lui] avec un cœur porté à l'obéissance.”** *verset 33.* Elle le répète encore une fois : **“Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin.”** *verset 37.* Sachez donc que la pureté du cœur est nécessaire pour choisir entre les deux voies.

La sourate se termine par le Coran, le meilleur moyen d'assainir le cœur afin de faire le bon choix : **“ Rappelle donc, par le Coran celui qui craint Ma menace.”**

Ce Coran, avec sourate *Qâf* en particulier et celles qui la suivent purifient les cœurs. Lisons-les et mémorisons-les avec cette intention.

Nous comprenons ainsi pourquoi la sourate jure à son début par le Coran, parce qu'Il est le meilleur moyen pour assainir le cœur et par conséquent faire le bon choix entre les deux voies. Nous signalons à ce propos que sourates, *Qâf*, *Adh-Dhâriyât* (Qui éparpillent), *At-Toûr*, et *An-Najm* (L'Etoile) commencent toutes par le même genre de

serment, et comme pour sourate *Qâf*, leurs objectifs se rapportent au sens des versets où se trouve le serment.

Sourate Adh-Dhâriyât (Qui éparpillent)

(Fuyez donc vers Allah)

Sourate *Adh-Dhâriyât* insiste sur l'idée qu'Allah est le pourvoyeur de la subsistance et que, le don et la privation dépendent de Ses ordres, en ce monde et en celui de l'au-delà. Où ira-t-il donc celui qui dévie hors du chemin d'Allah, sur quelle terre ou sous quel ciel ? Au début de la sourate quatre éléments en témoignent :

- **“Les vents qui éparpillent”** :

Des vents forts qui éparpillent les nuages et empêchent la tombée de la pluie.

- **“Les porteurs de fardeaux”** :

Des vents également forts qui, au contraire des précédents, accumulent les nuages et causent la tombée des pluies. Ainsi, la sourate commence avec deux versets qui parlent de don et de privation et semblent dire : Choisissez entre les deux.

Sourate *Qâf* disait : le Paradis s'est rapproché et l'Enfer appelle ses habitants, quelle destination vas-tu choisir ?

Le message est clair dans sourate *Adh-Dhâriyât* : C'est Allah qui donne et prive. Ce nom lui a été donné pour nous rappeler qu'Allah nous privera de notre subsistance si nous dévions de Son chemin.

- **“Les glisseurs agiles”** :

Les navires qui glissent sur les mers en portant la subsistance des hommes.

- **“Les distributeurs selon un commandement”** :

Les Anges qui distribuent aux gens leur subsistance.

C'est comme si tous ces témoins demandaient à l'homme de reconnaître Celui qui donne et prive, qui est capable de t'accorder un

bien ou un mal. Celui qui ordonne aux Anges de distribuer à chacun la part qu'Allah lui a attribuée, Celui qui ordonne aux vents d'accumuler les nuages ou de les éparpiller, Celui qui pourvoit la nourriture de Ses serviteurs et leurs moyens d'existence, c'est Lui qui mérite que nous choissions Sa voie, parce que Sa promesse, Sa rencontre, le Paradis et l'Enfer sont vrais :

“Par les vents qui éparpillent! Par les porteurs de fardeaux! Par les glisseurs agiles! Par les distributeurs selon un commandement! Ce qui vous est promis est certainement vrai. Et la Rétribution arrivera inévitablement.” *versets 1-6.*

Fuyez donc vers Allah.

La sourate évoque les sources de subsistance qui sont entre les mains d'Allah et en même temps rassure les croyants leur assurant que leur subsistance est gardée au ciel et ne peut se perdre : **“Et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Par le Seigneur du ciel et de la terre! Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez.”** *versets 22, 23.* Si, après ce serment fait par Allah, quelqu'un ne croit pas qu'il lise ces versets : **“Le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance: et Nous l'étendons [constamment] dans l'immensité. Et la terre, Nous l'avons étendue. Et de quelle excellente façon Nous l'avons nivelée! Et de toute chose Nous avons créé [deux éléments] de couple. Peut-être vous rappellerez-vous?”** *versets 47-49.*

Après avoir compris que le don et la privation sont entre les mains d'Allah : **“Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de Sa part, un avertisseur explicite.”** *verset 50.* C'est un verset splendide, fuyez donc vers Allah et choisissez sa voie.

Plusieurs autres versets ont la même signification : **“Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent.”** *verset 56.* Le but principal de notre création est de nous faire choisir le chemin d'Allah. Ensuite : **“Je ne cherche pas d'eux une subsistance; et Je ne veux pas qu'ils me nourrissent.”** *verset 58.*

Voyez-vous comment tous les versets de sourate *Adh-Dhâriyât* tournent autour du même sens : Choisissez le chemin d'Allah parce qu'il est le pourvoyeur de la subsistance.

La générosité d'Abraham à l'image de la largesse divine.

Même la scène de l'histoire d'Abraham dans la sourate illustre bien cette notion de don et de subsistance. Nous y voyons l'annonce faite par les Anges à l'épouse d'Abraham, malgré son âge avancé, d'un don singulier: **«Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage et dit: «Une vieille femme stérile...»»** verset 29. Elle en fut étonnée mais les Anges lui dirent: **«Ainsi a dit ton Seigneur. C'est Lui vraiment le Sage, l'Omniscient.»** verset 30.

D'autre part, le vocabulaire de la sourate suggère bien la générosité. **«T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham? Quand ils entrèrent chez lui et dirent: «Paix!», il [leur] dit: «Paix, visiteurs inconnus». Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras.»** versets 24- 26.

Nous remarquons l'empressement d'Abraham à préparer un repas pour ses invités et sa générosité avec l'expression **«un veau gras»** qui n'a été employée nulle part ailleurs dans le Coran. Elle semble dire: Ayez foi en Allah qui pourvoit la subsistance, ayez foi en Sa générosité et soyez généreux.

Sourate At-Toûr

(Chacun sera tenu responsable de ce qu'il aura acquis)

Toujours au sujet du choix, sourate *At-Toûr*, se concentre sur l'idée que chacun est responsable de ce qu'il a gagné et fait en ce monde. Le verset principal dit: **«chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis»** verset 21.

Les incrédules auront ce qu'ils auront mérité: **«malheur à ceux qui traitent (les signes d'Allah) de mensonges, ceux qui s'ébattent dans des discours frivoles le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'Enfer: Voilà le feu que vous traitiez de mensonge. Est-ce que cela est de la magie? Ou bien ne voyez-vous pas clair? Brûlez dedans! Supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous: vous n'êtes rétribués que selon ce que vous faisiez.»** versets 11-16.

Par contre: **«Les pieux seront dans des Jardins et dans des délices, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné, et leur Seigneur les aura protégés du châtement de la Fournaise. En**

récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité.” versets 17-19.

Choisissez entre les deux.

Cette comparaison entre les deux groupes dans les sourates est impressionnante, surtout pour les croyants, et les versets qui suivent nous montrent pourquoi ils sont les gagnants : **“Ils diront: «Nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte [d'Allah]; Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtimeur du Samûm. Antérieurement, nous L'invoquions. C'est Lui certes, le Charitable, le Très Miséricordieux».” versets 26-28.**

La continuité dans les sourates.

Sourate *At-Toûr* se termine par un verset en rapport avec son début et celui de la sourate suivante : **“Glorifie-Le une partie de la nuit et au déclin des étoiles.”** Ce verset fait écho au premier verset de la sourate qui évoque **“At-Toûr ”** la montagne où Allah a parlé à Moïse pendant la nuit et l’a chargé de sa mission. Et les mots **“au déclin des étoiles”** seront repris dans la sourate suivante, *An-Najm* qui commence ainsi : **“Par l'étoile à son déclin!”** Les sourates du Coran semblent ainsi se continuer les unes les autres.

Sourate An-Najm (L'Etoile)

(La science et le savoir viennent d'Allah)

Sourate *An-Najm* (L'Etoile) parle également de choix entre deux sources : celle de la révélation divine et celle du doute et des illusions.

Il ne prononce rien sous l'effet de la passion.

La science la plus sûre et le savoir le plus complet sont ceux qui ont été révélés par Allah à Son noble Messager dont les versets disent : **“et il ne prononce rien sous l'effet de la passion; ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Que lui a enseigné [l'Ange Gabriel] à la force prodigieuse.” versets 3-5.** La révélation que l’ange Gabriel communique de la part d’Allah (que Son nom soit glorifié) est la voie de la science et du savoir les plus sûrs.

Ensuite, la sourate présente une scène de l'événement de *Al-Mi'râj* (l'ascension au ciel) qui a été une expérience réelle et directe, non pas une information communiquée ou rapportée : **“doué de sagacité; c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle [angélique], alors qu'ils se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à deux portées d'arc, ou plus près encore, Il révéla à Son serviteur ce qu'Il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu, lors d'une autre descente, près de la Sidrat-ul-Muntahā⁶”** versets 6-14.

La sourate semble dire aux incrédules : Comment traitez-vous le Messenger d'Allah de menteur alors qu'il a vu Ses signes majestueux : **“la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur.”** versets 17-18. Comment désavouez-vous un homme dont la source d'information est Allah (que Son nom soit glorifié).

Leur science est illusoire.

La mention de la science, de l'importance de s'y conformer strictement et de la puiser aux sources authentiques se répète dans sourate *An-Najm* d'une façon évidente. Deux voies nous sont présentées : celle de la révélation que nous avons vue au début de la sourate et celle des suppositions et des illusions : **“ils ne suivent que la conjecture et les passions de [leurs] âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur.”** verset 23. Quelles preuves ces derniers ont-ils ? Ils ne se basent que sur des sources très illusoires comme l'espoir : **“Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire?”** verset 24.

La sourate continue à montrer leur égarement et leur doute : **“Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux Anges des noms de femmes”** verset 27. Ils pataugent dans leurs conjectures : **“ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité.”** verset 28. La sourate nous fait voir finalement leur futilité et leur peu de connaissance : **“Voilà toute la portée de leur savoir. Certes ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de Son chemin et Il connaît parfaitement qui est bien guidé.”** verset 30.

⁶ Le lotus de la limite, un arbre au septième ciel que l'Ange Gabriel ne pouvait dépasser, ce fut lors de l'Ascension du Prophète.

Cette sourate semble dire : Assure-toi des sources où tu puises ta connaissance avant de parler de savoir et avant de passer des jugements.

Pourquoi *An-Najm* ?

Pourquoi la sourate a-t-elle reçu ce nom et pourquoi commence-t-elle par ce serment : “**Par l'étoile à son déclin!**” et quelle relation cela a-t-il avec le savoir ?

Le serment par l'étoile semble dire que, si cette étoile chute et tombe, votre ami (le Prophète, BP sur lui) ne chute et ne tombe jamais. Allah dit : “**Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur**” verset 2. Cette doctrine provient d'Allah et elle est plus solide que le ciel et la terre. C'est une comparaison très significative : Cette religion et cette révélation sont plus fortes que le soleil et plus stables que les étoiles que nous voyons.

La grâce de la science authentique.

Seul celui qui a fréquenté l'Occident, dont la source du savoir est purement matérielle, peut sentir la grâce de recevoir la science par la Révélation et le Coran. Il remarque alors leur égarement et leur trouble dans les moindres sujets auxquels l'Islam a répondu. Ainsi, le Musulman qui lit sourate *An-Najm* doit choisir la source de ses connaissances sur laquelle il bâtira sa science et son comportement pour être rétribué par Allah : “**A Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre afin qu'Il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure [récompense]**” verset 31.

L'enchaînement des sourates.

Sourate *An-Najm* se termine avec : “**Prosternez-vous donc à Allah et adorez-Le.**” Ce verset fait écho au début de sourate *Al-Qamar* (La Lune) qui dit : “**L'Heure approche et la Lune s'est fendue.**” verset 1. La liaison entre les deux semble dire : Prosternez-vous devant votre Seigneur et préparez-vous au Jour Dernier et à l'Heure annoncés par Sourate *Al-Qamar*.

Les grâces et les punitions.

On remarque la complémentarité de deux des sourates du choix dans cette division vingt-sept : Sourate *Al-Qamar* dont l'objectif est de faire

la connaissance d'Allah à travers les punitions et sourate *Ar-Rahmân* dont l'objectif est de faire Sa connaissance à travers Ses grâces.

Sourate Al-Qamar (La lune)

Le message de cette sourate est encore une fois le même: il te faut choisir entre deux voies... Vois la colère d'Allah sur les nations incroyantes et décide-toi, vas-tu les imiter, ou bien vas-tu les éviter ?

Le peuple de Noé est d'abord pris en exemple : **“Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Ils traitèrent Notre serviteur de menteur et dirent: «C'est un possédé!» et il fut repoussé. ” verset 9.** C'est alors que Noé implora ainsi : **“Il invoqua donc son Seigneur: «Moi, je suis vaincu. Fais triompher (Ta cause)».” verset 10.** Quel fut le résultat ? **“Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle,*et fîmes jaillir la terre en sources.” versets 12-13.**

Puis les versets passent à une autre scène de la colère divine encourue par ceux qui rejetèrent le message : **“Les ‘Aad ont traité de menteur (leur Messager). Comment furent Mon châtiment et Mes avertissements? *Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable ” versets 18-19.**

Quant au peuple de Tamūd, **“Les Tamūd ont traité de mensonges les avertissements. ” verset 23,** leur punition fut terrible : **“Nous lâchâmes sur eux un seul Cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille d'étable. ” verset 31.**

Le peuple de Lot : **“Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot que Nous sauvâmes avant l'aube, ” verset 34.**

Le peuple de Pharaon : **“Les avertissements vinrent certes, aux gens de Pharaon.*Ils traitèrent de mensonges tous Nos prodiges. Nous les saisîmes donc, de la saisie d'un Puissant Omnipotent. ” versets 41-42.**

“Et Nous la laissâmes, comme un signe [d'avertissement]. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir?”

Dans tous ces versets qui montrent la colère d'Allah envers les nations qui nous précédèrent, il y a un certain nombre de points communs :

Le fait que les incroyants aient crié au mensonge causa leur perdition **“Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge.”**, **“Les ‘Aad ont traité de menteur”**, **“Les Tamūd ont traité de mensonges”**. Même chose pour les mécréants de La Mecque mentionnés au *verset 3* **“Et ils [le] traitent de mensonge...”**

Ainsi tous les peuples qui désavouent Allah et Ses Messagers connaissent le châtime et deviennent eux-mêmes un signe pour d'autres peuples. **“Et Nous la laissâmes, comme un signe [d'avertissement]. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? ”** *verset 15*.

Voilà pourquoi la sourate s'intéresse au début à un signe qu'ont pu voir les incroyants qoraychites. **“L'Heure approche et la Lune s'est fendue.”** *verset 1*. La sourate leur dit : Après avoir été témoins de ce signe miraculeux, prenez garde de ne pas persister dans votre rejet, sinon vous deviendrez un signe pour les autres nations. En dépit de cela, ils se détournèrent et s'obstinèrent dans leur refus : **“Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent: «Une magie persistante».”** *verset 2*.

Tous les récits sur les nations qui nous précédèrent se terminent par les mêmes mots : **“Comment furent Mon châtime et Mes avertissements? *En effet, Nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? ”** *versets 21-22*.

Une loi universelle.

La sourate ensuite fait allusion au fait que les mécréants qoraychites ne sont pas meilleurs que les nations précédentes : **“Vos mécréants sont-ils meilleurs que ceux-là? Ou bien y a-t-il dans les Ecritures une immunité pour vous?”** *verset 43*. La même loi s'applique à tous ceux qui renient les signes avec arrogance : **“En effet, nous avons fait périr des peuples semblables à vous. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir?”** *verset 51*.

Et si le miracle de la lune qui s'est fendue et les signes des nations précédentes ne leur suffisent pas, voici un autre signe dans cette annonce : **“Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute, et ils fuiront.”** *verset 45*. C'est un avertissement solennel de la part d'Allah qui fait allusion à la bataille de *Badr* et à la défaite humiliante des mécréants qoraychites. Puis vient un avertissement encore plus terrible

que la défaite de *Badr* et pire que tous les malheurs qui peuvent arriver dans ce monde : **“L’Heure, plutôt, sera leur rendez-vous, et l’Heure sera plus terrible et plus amère.”** *verset 46.*

Nous avons rendu le Coran facile pour le rappel (*Dhikr*).

Au milieu du discours sur la ruine de ceux qui renient Allah, le Coran apparaît comme la voie de salut qui sauve du châtement. Une lecture qui a été rendue facile afin que les gens méditent les signes qu’elle contient : **“En effet, Nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu’un pour réfléchir?”** *verset 17.*

Reste sur la voie tracée par Allah, et engage-toi à retenir et méditer ce Coran, afin qu’il t’aide à connaître ton Seigneur, te préserve de Son châtement, et t’indique le droit chemin...

Sourate Ar-Rahmân (Le Tout Miséricordieux)

Cette sourate apporte un complément à la sourate précédente sur le thème de la connaissance d’Allah (exalté soit-Il) grâce à Ses bienfaits, afin de choisir la voie de la foi.

Tes frères dans cette mission.

Cette sourate introduit une idée nouvelle dans le Coran : les djinns tout comme les hommes sont chargés d’une mission et le message s’adresse aussi à eux. Ainsi, on y trouve ce verset qui s’adresse directement aux djinns : **“Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges [hommes et djinns].”** *verset 31.* Comme s’il voulait leur dire, tous les éléments de la doctrine sont devant vous, faites votre choix.

Puis un autre verset s’adresse aux hommes et aux djinns :

“Ô peuple de djinns et d’hommes! Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu’à l’aide d’un pouvoir [illimité].” *verset 33.*

Et même le verset le plus répété dans la sourate s'adresse aux hommes et aux djinns en même temps, en leur demandant de remercier Allah pour Ses bienfaits et de ne pas le nier. **“Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous?”** (Le pronom *votre* (*kouma*) employé dans le verset est un duel en arabe qui se rapporte à deux personnes.) Après la révélation de ce verset, le Prophète (BP sur lui) a dit : **“Comment se fait-il que je ne vous entende pas dire comme ce qu'ont dit les djinns ?”** Ils ont dit : **“Et qu'ont dit les djinns?”** Qu'avaient-ils dit ? **“Aucun de tes bienfaits nous ne nions, ô notre Seigneur, louanges à Toi.”** Quelle belle réponse ! Souvenons-nous en à chaque lecture de la sourate *Ar-Rahmân*. Que notre cœur soit rempli de gratitude pour les bienfaits d'Allah (exalté soit-Il).

Les bienfaits d'Allah.

La sourate énumère les immenses bienfaits d'Allah avec lesquels vous vivons sans nous en rendre compte : **“Et quant au ciel, Il l'a élevé bien haut. Et Il a établi la balance, *afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée: *Donnez [toujours] le poids exact et ne faussez pas la pesée.”** versets 7-9.

Un des plus grands bienfaits est la balance qu'a établie Allah pour les cieux et la terre et toutes les créatures; mais comme l'Homme n'a pas respecté cet équilibre et l'a transgressé, l'injustice et la corruption se sont répandues partout...

Puis vient un autre bienfait : **“Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer; *il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas.”** versets 19-20.

Fais ton choix.

Comme dans toutes les sourates de la division vingt-sept où se pose la question du choix entre deux voies, cette sourate nous montre deux catégories de personnes. D'abord celles qui ont renié les bienfaits d'Allah : **“Alors, ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera des questions à propos de leurs péchés.*Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et les pieds.*Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? *Voilà l'Enfer que les criminels traitaient de mensonge.*Ils feront le va-et-vient entre lui (l'Enfer) et une eau bouillante extrêmement chaude.”** versets 39-44.

Et puis sont mentionnés les gens du Paradis directement, afin que ces versets aillent droit au cœur et que le choix soit le bon : **“Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins; *Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous?”** *versets 46-47.*

C'est certainement l'une des plus belles sourates où le Musulman apprend à reconnaître les bienfaits de Son Seigneur, ce qui l'aide à se diriger sur la voie droite et à s'y tenir fermement.

Sourate Al-Wâqî'a (L'évènement)

(Alors vous serez trois catégories)

Le but de cette sourate est de nous faire choisir entre trois catégories de personnes :

1. Les premiers, les rapprochés
2. Les gens de la droite
3. Les gens de la gauche

C'est le contenu en résumé de cette sourate qui commence ainsi :

“Alors vous serez trois catégories: *les gens de la droite - que sont les gens de la droite? *Et les gens de la gauche - que sont les gens de la gauche?* Les premiers (à suivre les ordres d'Allah sur la terre) ce sont eux qui seront les premiers (dans l'au-delà).” *versets 7-10.*

Puis la sourate se met à parler de chacune de ces catégories et de la fin que chacune d'entre elle connaîtra, avant de clôturer en les citant à nouveau : **“Si celui-ci est du nombre des rapprochés (d'Allah), *alors (il aura) du repos, de la grâce et un Jardin de délices.* Et s'il est du nombre des gens de la droite, *il sera [accueilli par ces mots]: «Paix à toi» de la part des gens de la droite. *Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge (la résurrection) et s'étaient égarés, *alors, il sera installé dans une eau bouillante, *et il brûlera dans la Fournaise.”** *versets 88-94.*

Contemple Son royaume et fais ton choix.

La sourate invite ensuite à la contemplation du royaume d'Allah qui permettra d'ajuster ton cœur et ta foi et de faire le bon choix. Une méditation qui passe en revue tous les bienfaits accordés à l'homme, depuis le début de sa création à partir d'une goutte de sperme : **“Voyez-vous donc ce que vous éjaculez: *est-ce vous qui le créez ou [en] sommes Nous le Créateur?”** *versets 58-59.*

Les cultures qu'il récolte: **“Voyez-vous donc ce que vous labourez? *Est-ce vous qui le cultivez? Ou [en] sommes Nous le cultivateur?”** *versets 63-64.*

L'eau qu'il boit : **“Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? *Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? Ou [en] sommes Nous le descendeur?”** *versets 68-69.*

Le feu : **“Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? *Est-ce vous qui avez créé son arbre ou [en] sommes Nous le Créateur?”** *versets 71-72.*

Lorsque tu réalises que tous ces bienfaits viennent d'Allah : **“Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand!”** *verset 74.*

Fais ton choix avant la mort.

La sourate passe ensuite à une évocation de la mort afin de rappeler la nécessité du choix avant la fin de la vie :

“Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge (d'un moribond), *et qu'à ce moment là vous regardez, *et que Nous sommes plus proche de lui que vous [qui l'entourez] mais vous ne [le] voyez point.” *versets 83-85.* Des instants difficiles... Qui sera parmi les rapprochés qui seront soulagés ? Qui sera parmi les gens de la droite ? Et qui en fin de compte connaîtra le malheur, qu'Allah nous en préserve?

Un rappel entre deux glorifications.

La sourate se termine par une glorification : **“Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand!”** *verset 96.* C'est aussi le cas de la sourate *At-Toûr* qui se termine par : **“Glorifie-Le une partie de la nuit et au déclin des étoiles.”** Ainsi que la sourate *An-Najm* qui se

termine par une prosternation : **“Prosternez-vous donc à Allah et adorez-Le”**

La glorification d’Allah et la pratique du culte sont les meilleurs garants de choisir la voie juste et de s’y maintenir, si c’est Sa volonté. Comme certaines sourates dont la fin a une relation avec le début de la sourate suivante, nous remarquons que sourate *Al-Wâqi‘a* (L’événement) se termine par une glorification, et que la sourate suivante *Al-Hadîd* (Le fer) débute aussi par une glorification : **“Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Et c’est Lui le Puissant, le Sage.”**

Sourate Al-Hadîd (Le fer)

(L’équilibre entre spirituel et matériel)

Sourate *Al-Hadîd* (Le fer) parle également d’un choix : le choix entre matériel et spirituel, mais pas dans le but de faire pencher vers l’un des deux, mais plutôt d’établir un juste équilibre entre les deux.

La nation de l’Islam et du fer.

Avant d’entamer notre explication des versets, mentionnons une triste vérité : la *Umma*, dont un chapitre de son Livre est intitulé “Le fer”, ne maîtrise pas la fabrication du fer... Pourtant il y a un verset capital dans cette sourate, mais il n’a pas d’effet sur la vie de notre *Umma*. **“Et Nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens...”**

verset 25.

Dans le langage d’aujourd’hui, le fer représente l’industrie lourde. Et cette industrie, comme l’indique le verset, a des applications militaires, **“une force redoutable”** et des applications dans divers secteurs industriels, **“aussi bien que des utilités pour les gens...”** Le fer est donc essentiel pour l’industrie, en temps de paix et en temps de guerre. Avons-nous tenu compte de ce verset ? Avons-nous développé nos industries, nos technologies ?

Après ce triste constat, penchons-nous sur le dessein de cette sourate, et essayons de comprendre l'équilibre de l'Islam qui englobe tout, et qui permet le développement et le progrès.

L'équilibre.

Quel est l'objectif de cette sourate ? La sourate t'invite à choisir entre spirituel et matériel... Elle parle de gens qui se sont consacrés exclusivement à l'adoration, et d'autres dont le cœur s'est endurci à force de ne se préoccuper que du travail et de ce monde d'ici-bas en négligeant le culte. La sourate montre que les deux ont tort, et les deux se sont éloignés de la voie tracée par Allah.

Le matérialisme excessif.

Au sujet du matérialisme, un verset splendide capable de toucher les cœurs les plus endurcis rappelle Allah (exalté soit-Il) : **“Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leurs cœurs s'humilient à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité [le Coran]? Et de ne point être pareils à ceux qui ont reçu le Livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers.”** verset 16.

Un léger reproche de la part du Seigneur aux Compagnons, bien qu'ils furent des plus pieux. Ils dirent au sujet de ce verset : *“Lorsqu'il fut révélé, Allah nous adressa un reproche car nos cœurs s'étaient endurcis...”*

Le verset suivant dit : **“Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte.”** verset 17. Quel rapport y a-t-il entre la dureté des cœurs et la pluie ? C'est que Celui qui fait revivre la terre après qu'elle ait séché et soit morte, est capable de raviver les cœurs par le *Dhikr* (mention et rappel d'Allah) même s'ils sont devenus si durs qu'ils se sont éloignés d'Allah.

La tendance excessive vers le spirituel.

Quant à ceux qui, au contraire, penchent vers le spirituel et délaissent le monde, Allah dit à leur sujet : **“Ensuite, sur leurs traces, Nous avons fait suivre Nos [autres] messagers, et Nous les avons fait suivre de Jésus fils de Marie et lui avons apporté l'Évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude...”** verset 27. Jusqu'à présent, tout ce qui est mentionné dans le verset est

louable, mais voyons la suite...**“Le monachisme qu’ils inventèrent, Nous ne le leur avons nullement prescrit. [Ils devaient] seulement rechercher l’agrément d’Allah. Mais ils ne l’observèrent pas (ce monachisme) comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d’entre eux qui crurent. Mais beaucoup d’entre eux furent des pervers.”** *verset 27.*

Notons que les deux versets qui parlent des excès, que ce soit le matérialisme ou la tendance trop prononcée vers le spirituel, ces deux versets se terminent par la même expression : **“Mais beaucoup d’entre eux furent des pervers.”** Pourquoi ? Car la perversité c’est s’écarter des principes divins (le mot arabe *fasaqa* signifie à l’origine s’écarter). Et s’écarter de la voie prescrite par Allah en abandonnant le monde pour se consacrer uniquement au culte est de la perversion, exactement comme la dureté du cœur et l’éloignement du spirituel.

La nation de la modération.

La sourate semble nous dire : Votre *Umma* diffère de ces deux modèles, elle est modérée, et préserve un équilibre entre la délicatesse du cœur et l’attachement à Allah, et la réussite dans la vie de ce monde. Le *verset 25*, vient confirmer cette idée de façon remarquable : **“Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers”** allusion à l’aspect spirituel **“avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le Livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et Nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens”** allusion à l’aspect matériel et à la réussite dans ce monde **“et pour qu’Allah reconnaisse qui, dans l’Invisible, défendra Sa cause et celle de Ses Messagers. Certes, Allah est Fort et Puissant.”** Ainsi, l’exploitation du fer dans les industries militaires et autres technologies, c’est œuvrer pour la cause d’Allah

La sourate nous montre que cette règle reste la même pour toutes les générations. **“Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le Livre. Certains d’entre eux furent bien-guidés,”** ceux qui ont compris la religion et ont su équilibrer matériel et spirituel, **“tandis que beaucoup d’entre eux furent pervers.”** *verset 26.*

L’équilibre mène à la lumière.

Remarquons que la lumière est mentionnée trois fois dans la sourate, d'une façon qui nous fait comprendre la réalité de l'équilibre dans l'Islam.

Dans le monde d'ici-bas : **“Ô Vous qui avez cru! Craignez Allah et croyez en Son messager pour qu’Il vous accorde deux parts de Sa miséricorde, et qu’Il vous assigne une lumière à l’aide de laquelle vous marcherez,” verset 28.**

Sur le *Serat* : **“Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite ” verset 12.**

Dans le Paradis : **“Ceux qui ont cru en Allah et en Ses messagers ceux-là sont les grands véridiques et les témoins auprès d’Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière” verset 19.**

Admire la splendeur de cette religion et son équilibre ! La sourate te montre que ton obéissance à Allah est une source de lumière pour toi dans ta vie dans ce monde, et illuminera le *Serat* que tu devras traverser dans l’au-delà...Non seulement cela, mais il y a aussi une lumière pour certains : **“Ceux qui ont cru en Allah et en Ses messagers ceux-là sont les grands véridiques et les témoins auprès d’Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière”** Pourquoi ? Car ce sont ceux qui ont utilisé le fer pour s’armer et se sont distingués dans la vie pour la gloire de la religion. D’un autre côté, ils ont sacrifié leur vie pour la grâce d’Allah et se distinguaient aussi par leur haute spiritualité et leur relation à Allah. Equilibre magnifique et bien apparent dans cette sourate.

L’équilibre dans le royaume d’Allah.

Le début de la sourate nous montre déjà clairement comment Allah (exalté soit-Il) gouverne cet univers par un équilibre prodigieux. Examinez les nombreux contrastes : **“C’est Lui le Premier et le Dernier, l’Apparent et le Caché et Il est Omniscient.” verset 3.**

“C’est Lui qui a créé les cieux et la terre ... Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte” verset 4.

“Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit” verset 6.

Seul Allah peut rassembler ces contraires. Gloire au Maître de cet univers auquel il a donné cet équilibre, et qui a ordonné l’équilibre à Ses créatures dans leur vie. Afin d’empêcher que leurs cœurs ne

s'endurcissent et ne s'éloignent d'Allah, et pour les protéger de tout extrémisme dans le vie.

As-tu fait ton choix ?

Voici la fin de la division vingt-sept dont les sourates t'incitent à choisir et te demandent :

Que choisis-tu ? La voie du Paradis ou la voie de l'Enfer ? (Sourates *Qâf* et *At-Toûr*)

Que choisis-tu ? D'être parmi les "premiers" et les gens de la droite, ou parmi ceux qui ont rejeté le message ? (Sourate *Al-Wâqi'a*)

Que choisis-tu ? Les délices ou la colère ? (Sourates *Ar-Rahmân* et *Al-Qamar*)

Que choisis-tu ? De tirer tes informations des révélations divines ou bien de présomptions et de conjectures ? (Sourate *An-Najm*)

Que choisis-tu ? De jouir de la subsistance accordée par Allah et de Ses dons, ou bien d'en être privé ? (Sourate *Adh-Dhâriyât*)

Que choisis-tu ? L'extrémisme, qu'il soit matériel ou spirituel, ou bien l'équilibre entre les deux ? (Sourate *Al-Hadîd*)

Puisse Allah nous aider à faire les bons choix, et à tirer profit de ce que nous venons de lire dans cette vingt-septième division.

Les sourates de la division vingt-huit

Nous en arrivons avec nos réflexions coraniques à la division vingt-huit dont toutes les sourates tournent autour d'une même idée comme pour la division précédente.

Le Juz' de l'affiliation à l'Islam.

Après que les sourates du Coran aient exposé la doctrine divine dans les plus petits détails, depuis les règles de politesse à appliquer en société dans sourate *Al-Houjourât* jusqu'aux facteurs menant à la grandeur d'une nation dans sourate *An-Naml*, la division précédente adressait le problème du choix entre le Paradis et l'Enfer, la croyance et l'incroyance.

La division vingt-huit aborde à présent la question de l'affiliation à cette religion en nous interpellant : Maintenant, ô vous les Musulmans, après avoir connu ce Coran et avoir connu les idées principales de la religion d'Allah, il faut absolument vous y affilier. Certains diront: Je suis affilié à l'Islam, je prie, je jeûne et j'accomplis mes devoirs culturels. Mais cette conception est erronée parce qu'il y a une grande différence entre prier, jeûner et être affilié à l'Islam.

L'affiliation à cette religion signifie être fier de lui appartenir, aimer Allah et Son Messager plus que toute autre chose et ne pas être ébahi par d'autres civilisations. Aimer également les croyants pour leur pareille affiliation.

Cette division traite donc toute simplement de l'appartenance exclusive à cette religion et de l'abandon de toute autre culture. Il ne faut pas comprendre que cela veut dire faire la guerre aux autres mais tenir à notre identité, à nos idées et nos principes sans aucune inimitié envers les autres. Cette division fait ressortir clairement l'importance de l'affiliation raisonnable à l'Islam, affranchie de toute hostilité.

La série de l'affiliation.

Le *Juz'* (division) comprend neuf sourates entièrement médinoises, une série, dont le thème est l'affiliation :

1. Sourates *Al-Joumou'a* (Le Vendredi), *As-Saff* (Le Rang) et *Al-Hachr* (L'Exode) : sont une invitation à l'union, à l'association et au rassemblement comme leurs noms l'indiquent.

2. Sourate *Al-Moumtahana* (L'Éprouvée) où il est question d'éprouver l'affiliation de certains.
3. Sourate *Al-Mounâfiqôûn* (Les hypocrites) est un avertissement contre l'hypocrisie qui désunit la *Umma* et ampute l'affiliation.
4. Sourates *At-Tahrîm* (L'Interdiction), *At-Talâq* (Le Divorce), et *At-Taghâboun* (La grande Perte) sont un avertissement contre le détournement loin de l'affiliation et l'attachement aux choses de ce monde comme les épouses, les enfants et les biens.

Les sourates insistent sur l'importance de la famille et des liens de parenté, comme dans les sourates *At-Tahrîm* (L'interdiction) et *At-Talâq* (Le Divorce), pour montrer que la famille musulmane est le noyau de l'affiliation et le début de l'union recherchée entre les différents membres de la société.

Une famille unie et forte est le noyau de l'appartenance à l'Islam dont le but est de réaliser une solide unité entre les Musulmans.

Le rôle de la femme dans l'affiliation à l'Islam.

Il est intéressant de savoir que ce *Juz'* commence avec la mention d'une femme qui se plaint des mauvais traitements de son mari – la sourate *Al-Moujâdala* (La Discussion) – et se termine par la sourate *At-Tahrîm* (L'Interdiction) où Allah a donné comme exemples de croyants la femme de Pharaon et *Maryam* (Marie) la fille de *'Imrân*.

Le fait que c'est la femme qui élève les enfants et en fait des hommes est l'idée directrice de ces sourates. Si la femme connaît la valeur que lui accorde l'Islam, et le respect dont elle jouit dans l'Islam, elle s'y affiliera véritablement et jouera un rôle essentiel dans l'engagement des autres membres de la *Umma* à l'Islam.

Nous comprenons donc pourquoi dans la sourate *Al-Moujâdala* (La Discussion) la femme obtient son droit, et pourquoi à la fin de la division, c'est la femme qui est donnée en exemple. C'est pour que les femmes connaissent leurs droits et leur rôle et qu'elles s'affilient entièrement à cette religion. Elles transmettront ainsi cet esprit d'engagement et le communiqueront aux nouvelles générations pour réaliser l'objectif du *Juz'* vingt-huit.

La femme dans les sourates du Coran.

Avant ce *Juz'*, nous avons vu comment, dans leurs idées principales, la plupart des sourates du Coran se sont concentrées sur la femme : Dans la sourate *Âl-Imrân* (La Famille 'Imran), dont l'objectif était de consolider la foi, *Maryam* et la femme de 'Imrân y sont présentées comme modèles à suivre; dans sourate *An-Nissâ'* (Les Femmes), la sourate de l'équité, la condition essentielle pour être équitable envers les gens était de l'être dans son foyer et surtout avec sa femme; dans sourate *An-Naml* (Les Fourmis), qui traitait de la grandeur des nations, la reine *Bilqîs* a gouverné son peuple avec équité et l'a mené à la foi en Allah (que Son nom soit glorifié).

Voyez-vous l'intérêt de l'Islam envers la femme et comment le Coran en a fait le sujet principal d'un grand nombre de ses sourates et de leurs objectifs ? Malheureusement après cela, nous trouvons encore des gens qui questionnent l'intérêt du Coran envers la femme et demandent pourquoi les versets s'adressent tout le temps aux hommes, n'utilisant que le pronom masculin ?

Nous leur répondons : Dans la langue arabe, la règle veut qu'on adresse la parole au pronom masculin singulier, et chaque parole dans le Coran ne peut s'adresser chaque fois aux deux genres, masculin et féminin. La langue arabe l'exige et pourtant le Coran s'est adressé parfois aux deux pour leur rappeler avec insistance le fait qu'ils sont partenaires dans la responsabilité envers la religion. Le rôle de la femme est même plus grand parce que c'est elle qui est l'artisan de l'engagement dans la société comme nous le verrons dans cette division vingt-huit.

Al- Moujâdala (La Discussion)

Le début de l'affiliation : le droit de la femme.

Sourate *Al-Moujâdala* a pour but de faire abandonner les autres doctrines pour s'attacher à l'Islam. Comment débute-t-elle ?

La première sourate du *Juz'* vingt-huit commence par le problème d'une famille sur le point de se déchirer : Un homme s'est disputé avec sa femme et lui a dit : *"Tu es pour moi comme ma mère."* Ce qui veut dire qu'il la considère désormais comme sa mère, ne pourra plus l'approcher et ne lui donnera pas ses droits d'épouse. C'est une injustice envers elle et une des coutumes gardées depuis la *Jâhilyia* (l'ignorance d'avant l'Islam) jusqu'à l'installation des Musulmans à Médine. Les versets sont alors venus du haut des sept cieux donner ses droits à la femme : **"Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est Audient et Clairvoyant."** verset 1.

La sourate a reçu le nom de "La Discussion" parce que cette femme discutait de son problème avec le Messager (BP sur lui) et la sentence d'Allah est descendue du haut des cieux pour lui donner son droit. Mais quel rapport y a-t-il entre cela et l'affiliation ?

Si le *Juz'* vingt-huit commence par protéger une famille du déchirement et de la disparition et défend une femme exposée à l'injustice et à l'abus du pouvoir en ce qui la touche de plus personnel dans sa vie conjugale c'est que :

- Une famille unie et forte, qui peut maintenir les liens entre les membres de la société et la religion, est la chose la importante pour l'affiliation.
- L'amour de la femme pour l'Islam et son affiliation à cette religion se trouvent renforcés chez elle lorsqu'elle obtient ses droits. Elle est encouragée à communiquer cette affiliation et cet amour à toute la société.

Le verset 5 vient ainsi tout de suite après le verset parlant de l'injustice faite à la femme pour confirmer ce sens : **“Ceux qui s'opposent à Allah et à Son messager seront culbutés comme furent culbutés leurs devanciers.”** Puis, à la fin de la sourate les mêmes paroles reviennent : **“Ceux qui s'opposent à Allah et à Son messager seront parmi les plus humiliés.”** verset 20.

La sourate semble demander au lecteur de quel parti il est, qui il aime et à qui il s'allie, Satan et son parti ou la vérité et ses soldats? Les versets font la comparaison : **“Ceux-là sont le parti du Diable et c'est le parti du Diable qui sont assurément les perdants.”** verset 19. **“Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent.”** verset 22. Le terme parti ici fait comprendre que, pour se conformer à la sourate, ce n'est pas la prière et le jeûne qui sont requis, mais l'affiliation absolue au parti d'Allah et le reniement clair et franc du parti de Satan.

Le danger de l'hypocrisie.

Puisque la loyauté exclusive à Allah et le franc reniement des incroyants sont les deux choses requises, la sourate avertit contre l'hypocrisie qui est ce qu'il y a de plus dangereux pour l'affiliation et l'union des Musulmans : **“N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah S'est courroucé? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs; et ils jurent mensongèrement, alors qu'ils savent.”** verset 14. Le premier problème avec ces hypocrites est leur attachement et leur alliance aux ennemis d'Allah et c'est pour cela que : **“Allah leur a préparé un dur châtement. Ce qu'ils faisaient alors était très mauvais.”** verset 15. La sourate dévoile leurs pensées intimes : **“ ... et disent en eux-mêmes: "Pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons?" L'Enfer leur suffira, où ils brûleront. Et quelle mauvaise destination!”** verset 8.

Les différentes formes d'hypocrisie.

Le fait qu'un homme ait considéré sa femme comme sa mère était une forme d'hypocrisie qui minait la société et qui fut la cause de la révélation de la sourate. Il fallait donc guérir ce symptôme et d'autres formes d'hypocrisie comme la conversation secrète. La sourate nous en avertit ainsi : **“O vous qui avez cru! Quand vous tenez des conversations secrètes, ne vous concertez pas pour pécher, transgresser et désobéir au Messager, mais concertez-vous dans la**

bonté et la piété.” verset 9. Egalement : “La conversation secrète n'est que [l'œuvre] du Diable pour attrister ceux qui ont cru. Mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah.” verset 10.

Allah a entendu.

Nous comprenons ainsi pourquoi les versets de la sourate se concentrent sur l'Omniscience d'Allah et Sa connaissance de toute chose. Il faut savoir qu'Allah connaît les secrets les plus cachés et éviter de s'allier aux non musulmans même en soi-même. La sourate commence d'ailleurs par ces paroles : **“Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux.”** Egalement : **“Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'Il ne soit leur quatrième.” verset 7.**

Nous voyons d'ailleurs que les attributs d'Allah concernant la connaissance sont très nombreux dans ces versets : **“Allah est Audient et Clairvoyant.” verset 1, “Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.” verset 3, “car Allah est Omniscient.” verset 7.**

Proclamation de l'affiliation.

La sourate se termine par un verset très significatif au sujet de la loyauté absolue envers Allah et le désaveu de Ses adversaires : **“Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu.” verset 22.** Des paroles fermes; un ton qui contraste avec ce qui précède.

Attention d'aimer les ennemis de votre religion. S'il n'y a pas hostilité de leur part, il n'y aura pas de mal à traiter avec eux comme nous le verrons dans sourate *Al-Moumtahana* (L'Éprouvée) et il ne s'agit pas seulement des actes mais aussi des sentiments. Il faut mentionner que les paroles ici se rapportent aux doctrines et aux civilisations hostiles à l'Islam, même si elles concernent des proches, des parents ou des amis. Il faut rejeter tout ce qui fait du tort à l'Islam et s'affilier véritablement à lui. Ceux qui agissent ainsi doivent se réjouir de ces paroles : **“ ... Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Il les a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les**

agrée et ils L'agrément. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent.” verset 22.

C'est là sourate *Al-Moujâdala* qui débute avec une femme qui se plaint de son mari au Messager (BP sur lui) pour nous montrer comment l'Islam lui garantit ses droits. Elle se termine par cette question au lecteur : Avec qui es-tu ?

Puisse Allah nous guider vers l'affiliation absolue à Sa religion.

Sourate Al-Hachr (L'Exode)

Sourate *Al-Hachr* parle des juifs de *Banî An-Nadîr* et de leur sortie de Médine après leur manquement au serment avec le Messager (BP sur lui). Deux genres de personnes sont apparus dans cet incident, les hypocrites qui aidaient et soutenaient les ennemis d'Allah et les croyants qui les rejetaient. Voyez comment la question de l'affiliation apparaît dans toutes les sourates de ce *Juz'* et comment cet événement va faire découvrir la vérité sur l'appartenance à l'Islam de certains.

Les hypocrites : le manque d'affiliation.

Lorsque le Messager voulut expulser les *Banî An-Nadîr* de Médine, les hypocrites entrèrent en pourparlers avec eux et les versets sont venus les démasquer : **“N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du Livre: «Si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous; et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes». Et Allah atteste qu'en vérité ils sont des menteurs.” verset 11.** Remarquez-vous le terme **“leurs confrères”** ? Les hypocrites ne sont pas les frères des croyants parce qu'ils sont alliés aux polythéistes. Les versets semblent nous demander de quel parti sommes-nous et à qui sommes-nous affiliés ?

Les versets se poursuivent pour dévoiler leurs mensonges et leur trahison :

“S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux; et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas; et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos; puis ils ne seront point

secourus. Vous jetez dans leurs cœurs plus de terreur qu'Allah. C'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas.” versets 12, 13.

Ces mécréants ne se soutiendront pas les uns les autres, ils ne sont pas unis et ne défendent pas une cause commune, il est très naturel qu'ils se trahissent comme Satan qui laisse tomber ses alliés : “ **ils sont semblables au Diable quand il dit à l'homme: «Sois incrédule». Puis quand il a mécréu, il dit: «Je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'Univers».**” verset 16

Les croyants : l'affiliation absolue.

Face à cet engagement douteux des hypocrites, il y a l'engagement absolu à L'Islam : “[**Il appartient aussi] aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leurs demeures et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à (la cause d') Allah et à Son Messenger. Ceux-là sont les véridiques.**” verset 8.

L'ultime affiliation à cette religion ne s'exprime pas par des paroles mais par des actions et des sacrifices ...

“**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.**” verset 9.

Les *Mouhâjirîne* (émigrés) se sont affiliés à cette religion avec sincérité et les *Ansâr* (habitants originaires de Médine) ont aimé ceux qui ont émigré vers eux plus qu'eux-mêmes malgré leur condition modeste. Alors que toutes les émigrations humaines ont été suivies d'intenses hostilités, de guerres et de problèmes entre les immigrés et les natifs, la réception que les *Ansâr* firent aux *Mouhâjirîne* fut différente, emprunte d'amour et d'abnégation. Ensuite vient un verset magnifique qui nous décrit l'union de la *Umma* à travers les générations : “**Et [il appartient également] à ceux qui sont venus après eux en disant: «Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi; et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, Tu es Compatissant et Très Miséricordieux».**” verset 10.

Voyez-vous cette merveilleuse description des croyants, comment toutes les générations de la *Umma* sont affiliées à la même idée et la

même doctrine ? Même s'il y a discorde parmi les individus, la sourate nous montre que les affiliés à cette religion n'attaquent pas ceux qui les précèdent mais disent : **“et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru.”** verset 10.

Voyez-vous l'énorme différence entre les deux partis ? Entre ceux qui appartiennent au parti des croyants et se sacrifient pour leurs frères, et ceux qui, pour avoir ce monde, s'affilient aux ennemis d'Allah pour les trahir à la première occasion.

Si Nous avons fait descendre ce Coran sur une montagne.

Ensuite, un verset magnifique vient secouer les cœurs de crainte d'Allah : **“Si Nous avons fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah ...”** verset 21. Quelle est la relation entre ce verset et la bataille des *Banî An-Nadîr* ? Les Juifs pensaient que leurs forteresses les protégeraient d'Allah et les garderaient des croyants comme le dit ce verset : **“Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient, et ils pensaient qu'en vérité leurs forteresses les défendraient contre Allah.”** verset 2. Le verset 21 semble dire : Comment avez-vous pu penser que ces fortifications vous défendraient contre Allah ? Si ce Coran fend les énormes montagnes, que dire de vos frêles forteresses. Sachez qu'il n'y a pas d'autre allié qu'Allah (que Son nom soit glorifié).

C'est Lui Allah.

Trois versets splendides avec les plus beaux attributs d'Allah, surtout ceux qui expriment la majesté, la puissance et la sublimité, viennent terminer la sourate : **“C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le Connaisseur de l'Invisible tout comme du visible. C'est Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. *C'est Lui, Allah. Nulle divinité autre que Lui; Le Souverain, Le Pur, L'Apaisant, Le Rassurant, Le Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant, L'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent. *C'est Lui Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c'est Lui le Puissant, le Sage.”** versets 22-24.

Comme elle a commencé par des louanges à Allah : **“Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah, et Il est le Puissant, le Sage”** la sourate se termine également ainsi : **“Tout ce**

qui est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c'est Lui le Puissant, le Sage.” verset 24.

Comment se peut-il que vous ne soyez pas affiliés à Allah, Lui qui a les attributs les plus beaux et les plus majestueux. C'est à Lui Seul qu'il faut être affilié.

Sourate Al-Moumtahana (L'Éprouvée)

L'objectif de la sourate *Al-Moumtahana* apparaît clairement depuis le premier verset : **“vous qui avez cru! Ne prenez pas pour alliés Mon ennemi et le vôtre.” verset 1.** La loyauté envers les Musulmans et le désaveu des mécréants sont présents dans toutes les sourates de cette division du Coran.

Aussi cette sourate nous vient-elle avec quatre épreuves concernant l'affiliation :

1. L'épreuve de *Hâtib ibn Balta'a*.
2. L'épreuve des émigrantes croyantes.
3. L'épreuve de l'équilibre entre l'alliance et le désaveu.
4. L'épreuve des femmes avant leur serment d'allégeance.

Examinons ces quatre épreuves :

***Hâtib ibn Balta'a* et la divulgation des secrets.**

Avant la conquête de La Mecque, le Messenger apprêtait l'armée en secret pour surprendre les mécréants mecquois et les obliger à se rendre sans aucun combat ni effusion de sang. Mais un des Compagnons du Prophète, *Hâtib ibn Balta'a*, envoya quelqu'un avertir ses parents à La Mecque. C'était une épreuve pour la loyauté de ce Compagnon et la sourate est venue le blâmer pour cette faute :

“Ô vous qui avez cru! Ne prenez pas pour alliés Mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le Messenger et vous-mêmes parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans Mon chemin et pour rechercher Mon agrément.”

Ensuite, vient un avertissement contre la démonstration d'amitié à ceux qui sont hostiles à Allah et à Son Messager.

Remarquons que le verset blâme *Hâtib* très délicatement et confirme qu'il est toujours un croyant avec cette interpellation "**Ô vous qui avez cru!**" et que les ennemis d'Allah sont également ses ennemis "... **Ne prenez pas pour alliés Mon ennemi et le vôtre**". Non seulement cela, mais le verset lui rappelle également l'agrément d'Allah envers lui "**Si vous êtes sortis pour lutter dans Mon chemin et pour rechercher Mon agrément.**" Voyez-vous comment le Coran aborde ce problème qui, militairement parlant, représente une trahison grave ? Le ton est doux, afin de faire passer la leçon.

Abraham et ses compagnons : Nous vous désavouons.

La sourate nous présente ensuite une scène claire de l'affiliation absolue à la religion d'Allah et du désaveu des autres doctrines :

"Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: «Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul». Exception faite de la parole d'Abraham [adressée] à son père: «J'implorerai certes, le pardon [d'Allah] en ta faveur bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah» ..." verset 4.

Voyez-vous comment la division vingt-huit est entièrement une présentation d'exemples de personnes affiliées à la religion d'Allah face aux autres qui le sont peu. Avant de terminer la lecture du Coran, les jeunes doivent concevoir l'importance de la loyauté aux croyants et du désaveu des mécréants.

L'épreuve du serment d'allégeance des femmes.

Cette épreuve est à l'origine du nom donné à la sourate : "**Ô vous qui avez cru! Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les; Allah connaît mieux leur foi; si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants.**" verset 10.

Ce verset aborde un point très important pour les sociétés qui désirent préserver leur loyauté à l'Islam : Faites passer aux femmes une épreuve avant de les intégrer dans vos sociétés afin d'empêcher l'entrée de celles qui ont des doutes au sujet de la religion. La femme

assure l'affiliation des individus de la société à leur religion, leur union et leur attachement les uns aux autres. Remarquez la valeur et le rang de la femme dans la société musulmane et son rôle dans la préservation de l'appartenance à la religion d'Allah depuis la sourate *Al-Moujâdala* (La Discussion) jusqu'à la sourate *Al-Moumtahana* (L'Éprouvée).

L'épreuve de l'équité envers les non musulmans.

Pour qu'on n'interprète pas la loyauté exclusive à l'Islam comme de l'hostilité contre les non musulmans et comme un rejet de tous les gens du Livre, même ceux qui ne nous sont pas hostiles et ne nous font pas la guerre, la sourate *Al-Moumtahana* exprime une règle de comportement importante envers eux :

“Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables.” verset 8.

Dans la même sourate où nous avons **“Ne prenez pas pour alliés Mon ennemi et le vôtre.”** verset 9, nous trouvons **“être bienfaisants et équitables envers ceux.”** verset 8. L'Islam nous ordonne d'être bienfaisants et équitables envers eux **“car Allah aime les équitables”**. Mais, envers qui donc s'adresse la défense et qui prendre pour ennemi ?

“Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes.” verset 9. Également envers les mécréants hostiles. Les versets font apparaître l'équilibre du comportement : **“Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis.”** verset 7.

Dans le cadre de l'affiliation à l'Islam, la sourate définit un équilibre précis entre le désaveu des mécréants qui nous font la guerre et l'équité et la clémence avec ceux qui vivent en paix parmi nous. Les Musulmans ne doivent pas mal interpréter cette règle fondamentale de notre magnifique religion.

Chacun d'entre nous doit se demander où il en est de ces épreuves, de son degré de loyauté à la religion d'Allah et de son affranchissement des doctrines occidentales qui sont en conflit avec cette religion ? Y a-t-il du discernement dans le regard que nous portons sur les incroyants

ou bien est-il emprunt d'hostilité envers les bienveillants comme envers les malveillants ? Il est important de se poser ces questions après la lecture de la sourate *Al-Moumtahana*.

Sourate As-Saff (La Rangée)

L'objectif de sourate *As-Saff* est apparent dès son titre : Ô vous les Musulmans et ceux qui sont affiliés à cette religion, serrez vos rangs pour faire triompher la religion d'Allah. L'un de ses versets dit : **“Allah aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré pareils à un édifice renforcé.”** verset 4.

***Banî 'Isrâ'il* (les Fils d'Israël) et l'affiliation.**

La sourate nous présente l'exemple des *Banî 'Isrâ'il* qui ont beaucoup fatigué Moïse parce que leur loyauté à la religion d'Allah était faible : **“Et quand Moïse dit à son peuple: «Ô mon peuple! Pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le Messager d'Allah [envoyé] à vous?»”** verset 5. Quel fut le résultat : **“Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leurs cœurs, car Allah ne guide pas les gens pervers.”** verset 5.

Jésus est venu ensuite à la même communauté avec le même message : **“Et quand Jésus fils de Marie dit: « Ô Enfants d'Israël, je suis vraiment le Messager d'Allah [envoyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans la Thora, est antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à venir après moi, dont le nom sera «Ahmad». ”** verset 6. Mais la loyauté des *Banî 'Isrâ'il* était restée tout aussi faible : **“Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: «C'est là une magie manifeste». ”** verset 6.

Comment ne pas unir vos rangs.

Après nous avoir incités à serrer les rangs, un verset important vient dire : **“Ils veulent éteindre de leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera Sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants.”** verset 8.

Le sens semble être : Unissez-vous, ô les croyants, et faites triompher cette religion parce que les ennemis d'Allah veulent l'éteindre. Comment votre affiliation peut-elle être faible alors que vous savez qu'Allah parachèvera Sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Aussi ces paroles font-elles suite : **“C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la Religion de Vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs.”** verset 9. Cette religion triomphera avec l'aide d'Allah, devancera les autres et triomphera d'elles. Hâtez-vous donc de vous mettre sous son drapeau pour être parmi les vainqueurs.

Soyez les alliés d'Allah.

Sourate *As-Saff* se termine par un appel aux croyants en général pour qu'ils prouvent leur affiliation à l'Islam : **“vous qui avez cru! Soyez les alliés d'Allah”** verset 14. La prière, le jeûne et la lecture du Coran ne suffisent pas pour la prouver, il faut faire partie des alliés d'Allah. Cette règle ne se limite pas à la *Umma* de Mohammed (BP sur lui) mais s'applique également aux adeptes des prophètes précédents comme Jésus (la paix sur lui) : **“Ô vous qui avez cru! Soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus fils de Marie a dit aux apôtres: «Qui sont mes alliés (pour la cause) d'Allah?» - Les apôtres dirent: «Nous sommes les alliés d'Allah». Un groupe des Enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent. ”** verset 14.

Sourate Al-Joumou'a (Le Vendredi)

L'objectif de sourate *Al-Joumou'a* est tout simplement le rassemblement des Musulmans et leur union. La prière du vendredi est le symbole de l'union des Musulmans, du même quartier, du même pays. Ils s'y rencontrent chaque semaine pour entendre la *Khoutba* (le sermon) et renforcer les liens sociaux entre eux. Pourquoi cet état d'esprit est-il introuvable dans les mosquées de nos jours, pourquoi avons-nous négligé l'objectif voulu par Allah avec ce culte et avons-nous déformé cette prière bénie ? Nous souhaitons voir les

sermonnaires redonner son sens à la *Khoutba* du vendredi et voir les gens, hommes, femmes et enfants y assister avec l'intention de renouveler leur affiliation et leurs liens avec leurs frères Musulmans.

Les éléments de la *Khoutba* (sermon) du vendredi.

La sourate commence par énoncer les éléments nécessaires à la *Khoutba* du vendredi. Ecoutez ces paroles d'Allah : **“C'est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre (les Arabes) un Messager des leurs.”** verset 2. Et quelle est la tâche de ce Messager : **“qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse”** verset 2. Les éléments de la *Khoutba* sont donc : la lecture du Coran, la vie en symbiose avec ses versets et ses ordres, la purification des âmes et leur élévation, l'enseignement de la tradition du Prophète (BP sur lui) et de ses hadiths.

Accourez à l'invocation d'Allah.

La sourate se termine par ce qu'il y a de plus important à faire par le Musulman pour renforcer son affiliation à Allah (que Son nom soit glorifié) : **“Ô vous qui avez cru! Quand on appelle à la Salât du jour du Vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce”** verset 9. Se hâter vers la mosquée pour se rassembler avec les Musulmans du quartier et abandonner le monde derrière soi sans se laisser distraire est une preuve d'affiliation : **“Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez!”** verset 9.

La sourate nous mentionne la faute que les Compagnons du Messager d'Allah (BP sur lui) ont commise en l'abandonnant pendant son sermon sur le *Minbar* (la chaire) pour courir à la rencontre d'une caravane qui entrait à Médine : **“Quand ils entrent quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis: «Ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le Meilleur des pourvoyeurs».”** verset 11.

Cet incident nous prouve que les Compagnons, malgré leur rang et leur supériorité, étaient des êtres humains comme nous. Il leur arrivait d'être distraits de l'affiliation et de la loyauté dans un moment de difficulté matérielle ou spirituelle mais leur qualité la plus importante était le repentir et le retour vers Allah.

Pareils à l'âne qui porte des livres.

Face au modèle des Compagnons (qu'Allah soit satisfait d'eux) nous avons l'exemple terrible de ceux dont l'affiliation est faible : **“Ceux qui ont été chargés de la Thora mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes.”** verset 5.

Attention d'être l'un d'eux, attention d'aller écouter la *Khoutba* et de faire comme celui qui porte un savoir sans le comprendre. Il faut le mettre en pratique et en faire la doctrine de sa vie. Affiliez-vous sincèrement à l'Islam et montrez-le avec la *Salât* du vendredi parmi les croyants. C'est là sourate *Al-Joumou'a* et nous demandons à Allah de renouveler son message dans les esprits des jeunes Musulmans chaque vendredi et à chaque *Khoutba* dite en ce jour.

Sourate Al-Mounâfiqûn (Les hypocrites)

Sourate *Al-Mounâfiqûn* avertit contre cette maladie qui ronge de l'intérieur, menace l'affiliation de la *Umma* et détruit son unité. Elle décrit les mensonges et la trahison des hypocrites depuis le premier verset : **“Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: «Nous attestons que tu es certes le Messager d'Allah» Allah sait que tu es vraiment Son messager; et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs.”** verset 1.

Allah sait que tu es vraiment Son messager.

Nous avons dans le premier verset une phrase d'une grande éloquence dans la langue arabe. Cette séquence du verset **“Allah sait que tu es vraiment Son messager”** pourrait paraître redondante dans le verset. Mais, en réalité, nous remarquons son importance si l'on essaie de l'enlever. Le sens du verset en serait alors complètement renversé. Nous savons par ailleurs qu'il est impossible de trouver une phrase ou même une lettre qui soit de trop dans le Coran.

Le danger qui menace la loyauté.

Voyez les signes de leur hypocrisie : **“Et quand tu les vois, leurs corps t'émerveillent; et s'ils parlent tu écoutes leur parole. Ils sont comme des bûches appuyées (contre des murs).”** verset 4. Leur aspect extérieur brillant est trompeur tandis qu'à l'intérieur **“ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux.”** verset 4. Et c'est pour cela que : **“L'ennemi c'est eux.”**

Le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble

Le verset 5 nous montre leur orgueil envers l'Islam et le Messenger d'Allah : **“Et quand on leur dit: «Venez que le Messenger d'Allah implore le pardon pour vous», ils détournent leurs têtes, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil.”**

Or, la puissance appartient à Allah, à Son Messenger et aux croyants.

Le chef des hypocrites, *'Abdoullah Ibn Saloûl* a même dit du mal du Messenger d'Allah : **“Ils disent: «Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble»”** verset 8.

Il voulait dire qu'il était lui-même le puissant et que, à Allah ne plaise, le Messenger d'Allah était l'humble. Le même verset lui répond fermement : **“Or c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à Son messenger et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas.”**

C'est un verset très impressionnant et très important.

Gare à qui ne ressent pas de fierté de son affiliation à cette religion, il a sûrement un des traits des hypocrites. Il doit se rappeler ces paroles de *'Omar ibn Al-Khattâb* (qu'Allah soit satisfait de lui) : **“Nous sommes un peuple qu'Allah a anobli avec l'Islam et Il nous humiliera si nous recherchons l'anoblissement autrement.”**

Ne laissez pas vos biens vous distraire.

La sourate se termine par la mention des choses qui distraient de l'affiliation à la religion comme prélude aux sourates *At-Taghâboun* (La grande Perte) et *At-Talâq* (Le Divorce) qui traitent ce sujet en détails : **“Ô vous qui avez cru! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela... alors ceux-là seront les perdants.”** verset 9.

Les enfants et les biens étaient les problèmes essentiels des hypocrites. Attention, ô vous les croyants, au danger de l'hypocrisie en vous laissant distraire du rappel d'Allah et de votre engagement envers les autres croyants. Quelle est la solution ? Dépenser pour la grâce d'Allah : **“Et dépensez de ce que Nous vous avons octroyé avant**

que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors: «Seigneur! si seulement Tu m'accordais un court délai: je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien.» Les dépenses pour la grâce d'Allah sont une protection pour les cœurs contre l'hypocrisie et le manque de loyauté à la religion.

Sourates : At-Taghâboun (La grande Perte) At-Talâq (Le Divorce) At-Tahrîm (L'Interdiction)

Ces sourates, comme nous l'avons mentionné précédemment, contiennent des avertissements contre ce qui risque d'amputer l'affiliation des Musulmans à leur religion. Nous remarquons à leurs titres que toutes ont rapport à des questions sociales.

Celui qui est loin d'Allah, distrait par sa femme, ses enfants et ses biens est leurré et doit s'attendre à de grandes peines le Jour de la grande perte : **“Le jour où Il vous réunira pour le jour du Rassemblement, ce sera le jour de la grande perte.”** *verset 9.*

Sourate At-Taghâboun (La grande perte)

Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation.

La sourate nous dévoile cette vérité pour nous éviter de nous laisser duper par les apparences et le verset nous dit : **“Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi [une tentation]. Prenez-y garde.”** *verset 14.* Ensuite le verset suivant : **“Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation.”** *verset 15.*

Il est à noter que dans le premier verset, les femmes ont été mentionnées précédées de l'article partitif **“de”** pour signaler que c'est une partie des femmes qui peuvent être des tentations et non toutes. Tandis que le verset suivant assure que tous les enfants et tous

les biens sont des tentations et que ceux qui les évitent seront bien rétribués.

Comme dans la sourate *Al-Mounâfiqoûn*, la mention de la tentation est suivie par une incitation aux dépenses pour la grâce d'Allah : **“ Craignez Allah, donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesses. Ce sera un bien pour vous. verset 16. “ Si vous faites à Allah un prêt sincère, Il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très Reconnaissant et Indulgent.” verset 17.**

Mes frères, dépensez pour la grâce d'Allah pour prouver votre affiliation à votre religion et pour éviter à vos cœurs de s'attacher aux choses de ce monde.

Ne délaisse pas ta femme.

Pour éviter de mal interpréter sourate *At-Taghâboûn* et de penser qu'il faut délaisser sa femme et ses enfants pour s'adonner complètement au culte d'Allah, sourate *At-Tahrîm* (L'interdiction) vient affirmer: **“ Ô vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne.” verset 6.**

Ne négligez pas vos enfants et vos femmes. Aidez-les à parvenir à la sagesse, guidez-les vers le droit chemin, pour vous éviter le châtement à tous.

Sourate At-Talâq (Le Divorce)

Malgré son nom qui fait penser à la séparation, la sourate incite à la préservation de l'unité sociale et à l'entente pour éviter le divorce. Nous y trouvons de nombreux versets qui rappellent la crainte d'Allah :

- **“ ... craignez Allah votre Seigneur ...” verset 1.**
- **“ ... Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable ...” verset 2.**

- “ ... **Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses ...**” *verset 4.*
- “ ... **Quiconque craint Allah cependant, Il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense.**” *verset 5.*

La sourate semble nous apprendre les règles de bienséance de la séparation dans la famille musulmane. Elles se résument en un mot “la crainte d’Allah” parce que, sans elle, cela ne sera pas la ruine d’une seule famille mais de la société entière.

Sourate At-Tahrîm (L’Interdiction)

Le *Juz’* vingt-huit se termine comme il a commencé par la mention de la femme et de son rôle dans l’affiliation à la religion. Si elle n’est pas affiliée à cette religion, elle égarera beaucoup de monde et la piété de son mari ne lui sera d’aucune utilité même s’il est prophète. L’affiliation est une obligation pour chaque individu. Nous avons les exemples des femmes de Noé et de Loth : **“Elles étaient sous l’autorité de deux vertueux de Nos serviteurs. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d’aucune aide pour [ces deux femmes] vis-à-vis d’Allah. Et il [leur] fut dit: «Entrez au Feu toutes les deux, avec ceux qui y entrent»”** *verset 10.*

Et nous voyons l’exemple contraire : **“Allah a cité en parabole pour ceux qui croient, la femme de Pharaon, quand elle dit «Seigneur, construis-moi auprès de Toi une maison dans le Paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre; et sauve-moi des gens injustes.»”** *verset 11.*

Ensuite, *Maryam* la fille de *‘Imrân* dont l’affiliation s’est manifestée dans sa chasteté, sa pudeur et son adoration sincère d’Allah : **“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.”** *verset 12.*

Nous prions Allah de nous faire don de tels exemples lumineux dans notre vie pour aider les Musulmans dans leur affiliation et leur détermination envers cette religion. Nous Lui demandons également d'aider la jeunesse de la *Umma* à lire la division vingt-huit du Coran, à la comprendre et à s'affilier à la religion.

Les sourates de la division vingt-neuf

Un devoir obligatoire.

Cette division du Coran contient l'avant-dernière recommandation du Coran : Le devoir d'inviter à l'Islam (*Da'wa*) et de transmettre sa doctrine à la terre entière.

Ainsi, après avoir ressenti, grâce au *Juz'* (division du Coran) vingt-huit, la valeur de l'appartenance à l'Islam, et le bonheur de l'affiliation à cette religion, il nous faut œuvrer pour elle de toutes nos forces, avec intelligence et sagesse, et y inviter les gens.

La *Da'wa* est un devoir obligatoire pour tout Musulman et toute Musulmane, même si leurs connaissances en religion sont modestes, car le Prophète (BP sur lui) a dit : ***“Transmettez mon message, ne serait-ce qu'un verset.”***

C'est pourquoi l'Imam *Ahmed Ibn Hanbal* a dit : *“Quiconque connaît une question, possède une science.”* Et prenons modèle sur *Abou Bakr* qui, le jour même où il embrassa l'Islam, alors que ses connaissances étaient manifestement bien plus limitées que les nôtres, fut à l'origine de la conversion de six des futurs nobles Compagnons du Prophète. Parlons de ce que nous savons, du devoir obligatoire de la prière, de l'amour d'Allah, des délices du Paradis, de l'au-delà... Toutes ces questions ne nécessitent pas de grandes connaissances, et le *Juz'* vingt-neuf, qu'on appelle aussi *Juz' Tabarak* parce qu'il commence par le mot *Tabarak*, te fournira la matière qui te sera utile dans la *Da'wa*.

Sourate Al-Mouk (La Royauté)

(Connais Celui vers qui tu invites)

La première sourate de cette division te fait connaître Celui vers Qui tu invites. Car il te faut connaître Allah, avant d'inviter les autres à Sa religion.

Connais Son royaume et Sa Grandeur : **“Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et Il est Omnipotent.”** verset 1.

Vois la perfection de Son univers : **“Y vois-tu une brèche quelconque?”**, **“Puis, retourne ton regard à deux fois: le regard te reviendra humilié et frustré.”** *verset 3-4.*

Regarde les oiseaux au-dessus de toi, et l'eau au-dessous de toi, et demande-toi qui gouverne tout cela, sinon Allah : **“N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour? Seul le Tout Miséricordieux les soutient. Car Il est sur toute chose, Clairvoyant.”** *verset 19.*

“Dis: «Que vous en semble? Si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source?»” *verset 30.*

Le contenu de ces versets te prépare à l'invitation à Allah, en remplissant ton cœur de l'amour d'Allah avant de t'élancer dans ta *Da'wa*.

Sourate Al-Qalam (La plume)

(Les qualités morales de ceux qui font la *Da'wa*)

Cette sourate nous indique les principes moraux auxquels doit se conformer celui qui pratique la *Da'wa*. Elle nous propose deux modèles: le modèle du Prophète (BP sur lui), d'une haute moralité **“Et tu es certes, d'une moralité éminente.”** *verset 4*, et en contrepartie, les gens de mauvaise moralité, qui ne profitent guère de la *Da'wa* **“Et n'obéis à aucun grand jureur, méprisable, *grand diffamateur, grand colporteur de médisance, *grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, *au cœur dur, et en plus de cela bâtard.*Même s'il est doté de richesses et (de nombreux) enfants.”** *versets 10-14.*

Puis la sourate mentionne l'histoire des propriétaires du jardin dont l'avarice extrême les fit haïr de tous et provoqua la disparition de leur source de subsistance. La sourate semble nous dire : Gare à l'avarice, un des pires défauts pour celui qui invite à l'Islam, car il empêchera son message de parvenir aux gens.

Celui qui invite à l'Islam doit veiller à s'initier à ses principes élémentaires et à approfondir continuellement ses connaissances par des lectures. On comprend mieux à présent pourquoi cette sourate

s'intitule "La plume", et pourquoi elle est la deuxième sourate révélée après sourate *Al-'Alaq* dont le tout premier mot est "Lis". Dans ces conditions, comment inviter les gens à l'Islam, si nous ne nous instruisons pas par la lecture, et ne consignons pas le savoir par écrit ?

Sourate Al-Hâqqa (Celle qui montre la vérité)

(Le Jour de la Résurrection)

Parmi les sourates de la *Da'wa*, sourate *Al-Hâqqa* vient t'offrir des provisions pour inviter ton entourage à l'Islam... En effet *Al-Hâqqa* est l'un des noms du Jour de la Résurrection, et le rappel de ce Jour est un des meilleurs moyens pour attendrir les cœurs et les réveiller de leur torpeur. La sourate parle de la scène terrifiante lorsque l'homme sera présenté au Tout-Puissant "Ce jour-là vous serez exposés; et rien de vous ne sera caché." verset 18. Puis les versets parlent du destin des hommes après l'examen de leur livre "Quant à celui à qui on aura remis le Livre en sa main droite, il dira: «Tenez! lisez mon livre. *J'étais sûr d'y trouver mon compte». *Il jouira d'une vie agréable, *dans un Jardin haut placé." versets 19-22. Quelle n'est pas sa joie d'avoir réussi ! Pourquoi ne serais-tu pas comme lui ? Pourquoi n'inviterais-tu pas les autres à être comme lui ?

Mais les versets suivants proposent une scène totalement différente : "Quant à celui à qui on aura remis le Livre en sa main gauche, il dira: «Hélas pour moi! J'aurai souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre, *et ne pas avoir connu mon compte...*Hélas, comme j'aurai souhaité que [ma première mort] fût la définitive. *Ma fortune ne m'a servi à rien. *Mon autorité est anéantie et m'a quitté!» *«Saisissez-le! Puis, mettez-lui un carcan; *ensuite, brûlez-le dans la Fournaise; *puis, liez-le avec une chaîne de soixante-dix coudées." versets 25-32. Versets magnifiques et rencontre terrifiante...

Remarquons que la sourate parle des gens du Paradis avant de parler des gens de l'Enfer, comme pour dire : Lorsque tu parles aux gens, fais-leur aimer le Paradis et le désirer, avant de leur parler de l'Enfer et de leur en inspirer la crainte. Car le désir a une plus forte influence sur l'âme que la crainte.

Sourate Al-Ma'ârij (Les voies d'ascension)

(L'importance du culte en plus de la moralité)

Alors que la sourate *Al-Qalam* traite de la moralité de celui qui invite à l'Islam, la sourate *Al-Ma'ârij* parle de ses qualités dans les pratiques du culte. Car celui qui invite à l'Islam doit posséder aussi bien des qualités dans le domaine de la moralité que dans le domaine de la piété. De magnifiques versets décrivent ceux qui accomplissent la prière avec piété : **“Oui, l'homme a été créé instable [très inquiet]; *quand le malheur le touche, il est abattu; *et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur.*Sauf ceux qui pratiquent la **Şalât** *qui sont assidus à leurs **Şalâts**, *et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé [la **Zakât**] * pour le mendiant et le déshérité; *et qui déclarent véridique le Jour de la Rétribution, *et ceux qui craignent le châtement de leur Seigneur *car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtement de leur Seigneur; *et qui se maintiennent dans la chasteté *et n'ont de rapports qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables, *mais ceux qui cherchent [leur plaisir] en dehors de cela, sont des transgresseurs; *et qui gardent les dépôts confiés à eux, et respectent leurs engagements scrupuleusement; *et qui témoignent de la stricte vérité, *et qui sont réguliers dans leur **Şalât**. *Ceux-là seront honorés dans des Jardins.”** versets 19-35

Il est à noter que ces qualités sont les mêmes que celles mentionnées dans la sourate *Al-Mou'minoûn* et la sourate semble dire à ceux qui invitent à l'Islam : Comment te situes-tu par rapport à ces qualités des croyants ? Quel est le résultat de l'évaluation de ta foi réalisée au *Juz'* vingt-huit ? Avant d'inviter les gens à l'Islam, as-tu pensé à raffermir ta foi et à t'améliorer du point de vue du culte ?

Mais attention, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas inviter à l'islam avant d'avoir perfectionné ta foi. *Ibn Taymiya* a dit à ce propos une phrase très intéressante : *“Que personne d'entre vous ne dise ‘je n'inviterai pas à l'islam tant que ma foi ne sera pas complète’, car c'est une de deux choses : ou bien le jour viendra où il dira ‘Ma foi est complète’, et alors il se sera égaré ; ou bien il mourra sans que sa foi ne soit complète...”*

Quelle est alors la solution ? Ecoute les paroles divines : **“Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah...”** *'Âl-‘Imrân, verset 110*

Il faut inviter à Allah tout en améliorant ses qualités morales et sa piété, et cela n'est pas incompatible, bien au contraire car la *Da'wa* t'aide dans le culte et élève tes qualités morales.

Les quatre premières sourates de cette division énumèrent donc les qualités de celui qui pratique la *Da'wa*. Il doit connaître Allah, avoir bonne moralité, avoir un certain savoir. En outre il doit essayer de parler de l'au-delà et tenter d'inspirer le désir du Paradis avant la crainte de l'Enfer. Il doit s'armer des pratiques du culte et de qualités morales.

Après cette introduction sur les qualités de celui qui pratique la *Da'wa*, abordons sourate

Noûh qui nous présente le modèle d'un prédicateur accompli.

Sourate Noûh (Noé)

(Le rapport d'un prédicateur)

La sourate débute par la mission dont Allah charge Noé : **“Nous avons envoyé Noé vers son peuple: «Avertis ton peuple, avant que**

leur vienne un châtimeut douloureux».” *verset 1*. Puis la sourate nous rapporte le récit de la vie de Noé, et son invitation à Allah. Lisons-la afin de nous imprégner de l’amour de Noé pour sa religion et afin d’en tirer les principes et les règles de la *Da’wa*.

Le dévouement.

Les versets montrent clairement le dévouement du prédicateur qui pratique la *Da’wa*. **“Il dit: «Seigneur! J’ai appelé mon peuple, nuit et jour.”** *verset 5*. Pourquoi la nuit est-elle mentionnée avant le jour ? Qui peut-on donc inviter la nuit ? Ce verset nous montre que Noé ne faisait pas de différence entre la nuit et le jour pour sa *Da’wa* dans la mesure où il s’y consacrait en permanence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Mais son invitation était rejetée avec force : **“Mais mon appel n’a fait qu’accroître leur fuite.”** *verset 6*. Pourtant Noé persista dans son appel et le mot **“chaque fois”** montre son insistance : **“Et chaque fois que je les ai appelés pour que Tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux.”** *verset 7*. Malgré ce rejet, Noé ne se décourage pas, et insiste à transmettre le message : **“Ensuite, je les ai appelés ouvertement. *Puis, je leur ai fait des proclamations publiques, et des confidences en secret.”** *versets 8-9*. Noé semble nous dire : J’ai essayé toutes les méthodes possibles, j’ai parlé à chacun en particulier, j’ai organisé des conférences pour exposer mes idées, je me suis adressé aux individus et aux groupes... Et en dépit de cela **“Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux.”** *sourate Hoûd verset 40*. Seulement soixante personnes selon l’un des récits...C’est à dire un homme tous les quinze ans... Rejet total, mais persévérance inégalée et dévouement exemplaire à la *Da’wa*.

Sourate *Noûh* confirme donc un point essentiel pour la *Da’wa* : la persistance même s’il n’y a pas de résultats, à l’image de Noé.

L’art de la *Da’wa*.

La sourate décrit ensuite les méthodes utilisées pour la *Da’wa*. **“J’ai donc dit: «Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand Pardonneur, *pour qu’Il vous envoie du ciel, des pluies abondantes, *et qu’Il vous accorde beaucoup de biens et**

d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières.”
versets 10-12.

Noé leur annonce que s'ils se conforment aux ordres divins, ce sera un bien pour eux tout d'abord dans ce monde, et puis dans l'au-delà. C'est comme s'il leur disait : Puisque vous aimez ce monde, demandez pardon à votre Seigneur afin que votre vie s'améliore et devienne florissante.

Puis Noé a recours à une autre méthode : il leur rappelle la puissance d'Allah visible dans l'univers. **“Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, *alors qu'Il vous a créés par phases successives?”** versets 13-14.

“N'avez-vous pas vu comment Allah a créé sept ciels superposés *et y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe?” versets 15-16.

On retrouve ici le même sujet que dans la sourate *Al-Moulk*, la connaissance d'Allah et son adoration, nécessaires pour pouvoir inviter à l'Islam.

Quant aux versets suivants, ils rappellent la mort et le Jour de la Résurrection, thème principal de la sourate *Al-Hâqqa*, et sujet essentiel pour celui qui invite à Allah : **“Et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes, *puis Il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement.”** versets 17-18.

Ainsi, il apparaît que les sourates de la même division sont étroitement liées et que sourate *Noûh* présente un exemple concret des idées développées dans les sourates précédentes.

La cause de la destruction.

Dans son témoignage, Noé explique pourquoi son peuple le désavoue : **“Noé dit: «Seigneur, ils m'ont désobéi et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte.”** verset 21.

Le problème est toujours le même, l'obsession des biens matériels et des enfants, problème déjà adressé dans sourate *At-Taghâboun* au verset 14 : **“Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi [une tentation]. Prenez-y garde donc.”**

La sourate se termine par une invocation, afin de nous apprendre que celui qui invite à l'Islam doit fournir des efforts et faire tout son possible, tout en implorant Allah (exalté soit-Il), car c'est Lui qui guide qui Il veut : **“Seigneur! Pardonne-moi, et à mes père et mère**

et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes; et ne fais croître les injustes qu'en perdition».” *verset 45*

Le cercle des personnes mentionnées dans l’invocation va en s’élargissant : soi-même, puis les parents, les frères et sœurs, et enfin les croyants et les croyantes.

Une sourate magnifique, et un témoignage important qui concerne tous ceux qui invitent à l’Islam. Ils pourront en tirer des leçons et des exemples utiles.

Sourate Al-Jinn

(Des créatures d’un autre monde qui invitent à Allah)

Nous passons ensuite à un autre exemple de prédicateur, un exemple étrange que propose cette sourate, celui des djinns. La sourate semble nous dire : Ne ressens-tu pas du dépit en voyant que les djinns répondent à l’invitation et acceptent de porter la responsabilité de la *Da’wa*, alors que tu la délaisses et la négliges. Allah (exalté soit-Il) dit : **“Dis: «Il m’a été révélé qu’un groupe de djinns prêtèrent l’oreille, puis dirent: «Nous avons certes entendu une Lecture [le Coran] merveilleuse, *qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n’associerons jamais personne à notre Seigneur. ”** *versets 1-2.*

Pourquoi ne serais-tu pas comme eux ?

Vois comment ils défient les incroyants de leur peuple et plus précisément *Iblis* : **“Notre insensé [Iblis] disait des extravagances contre Allah.”** *verset 4*

Et vois comme ils condamnent les méfaits des djinns et des hommes : **“Or, il y avait parmi les humains, des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns mais cela ne fit qu’accroître leur détresse.”** *versets 6.* Verset important qui contient une mise en garde contre quiconque a recours aux djinns, car cela ne fera qu’accroître sa détresse. Prêtez oreille à cet avertissement émanant des djinns eux-mêmes...

Plusieurs versets se suivent pour nous montrer la sagesse de ces gens qui réalisent l'importance de la *Da'wa* : **“Et lorsque nous avons entendu le guide [le Coran], nous y avons cru, et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense ni oppression.”** *verset 13*

“Il y a parmi nous les Musulmans, et il y en a les injustes [qui ont dévié].” *verset 14.*

Puis nous trouvons des paroles similaires à celles de Noé, affirmant que la foi profite dans ce monde et dans l'au-delà. **“Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, Nous les aurions abreuvés, certes d'une eau abondante.”** *verset 16.*

Il y a manifestement une relation entre les deux sourates *Noûh* et *Al-Jinn* qui toutes deux nous apprennent les règles de la *Da'wa*, son importance et ses méthodes.

Sourate Al-Mouzzammil (L'Enveloppé)

(La ressource de celui qui invite à Allah)

L'objectif de cette sourate est apparent dès le début : **“Ô toi, l'enveloppé [dans tes vêtements]! *Lève-toi [pour prier], toute la nuit, excepté une petite partie.”** *versets 1-2.* La ressource de celui qui invite à Allah est la prière de la nuit. Pourquoi ? Car la charge de la *Da'wa* est lourde. **“Nous allons te révéler des paroles lourdes (très importantes).”** *verset 5.* Quelle relation y a-t-il entre cela et la prière nocturne ? La prière de la nuit permet de forger véritablement des hommes, ceux qui invitent à Allah et qui partagent leurs journées en deux : le jour consacré à la *Da'wa*, et la nuit consacrée aux dévotions. **“Tu as, dans la journée, à vaquer à de longues occupations.* Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacretoi totalement à Lui,”** *versets 7-8.*

Puis la sourate mentionne Moïse et Pharaon : **“Nous vous avons envoyé un Messager pour être témoin contre vous, de même que Nous avons envoyé un Messager à Pharaon. *Pharaon désobéit alors au Messager. Nous le saisîmes donc rudement.”** *versets 15-*

16. Quel rapport Moïse et Pharaon ont-ils avec le thème principal de la sourate ?

La prière de la nuit est le meilleur soutien pour affronter les tyrans, despotes et ceux qui renient le message, comme dans le cas de Moïse (sur lui la paix). La sourate semble nous dire : Toi qui invites à Allah, reste en prière la nuit, pour être plus apte à appeler les gens à l’Islam dans la journée. Equation toute simple que celle proposée par la sourate *Al-Mouzzammil*.

La sourate se termine par le verset qui commence par : **“Ton Seigneur sait, certes...”** verset 20.

En effet, au début de l’Islam, alors que l’invitation n’était pas encore publique, la prière de la nuit resta obligatoire pendant une année entière. Mais les Compagnons y trouvaient de la difficulté. C’est alors que le dernier verset de cette sourate fut révélé avec un allègement de cette disposition pour les Compagnons, leur disant : **“Récite-en donc ce qui [vous] sera possible.”**

Notons aussi que le verset contient ces paroles : **“...et d’autres encore qui combattront dans le chemin d’Allah...”** Bien que la sourate ait été révélée au début de la période mecquoise, elle mentionne le *Jihâd* pour la grâce d’Allah car la prière de la nuit prépare au *Jihâd*. Toi qui désires inviter à Allah, puise donc des ressources dans la prière de la nuit afin de t’apprêter au *Jihâd*.

Sourate Al-Mouddaththir (Le revêtu d’un manteau)

(Lève-toi et avertis)

Les sourates précédentes nous ont fourni les ressources nécessaires à la *Da’wa* : la connaissance d’Allah, des exemples remarquables à imiter, la croyance en l’au-delà et les connaissances qui permettent d’en parler aux autres... Qu’attendons-nous à présent pour agir ? **“Lève-toi et avertis !”** verset 2. Cette sourate est celle de l’action, il s’agit de se mettre à la *Da’wa*. **“O, toi (Mohammed)! Le revêtu d’un**

manteau! *Lève-toi et avertis. *Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur.” versets 1-3.

Et ce n'est pas seulement avec la langue qu'il faut célébrer la grandeur d'Allah, mais en faisant connaître Sa grandeur aux gens, afin que les ordres divins surpassent toute chose dans ta vie.

On remarque que les versets de la sourate sont brefs, suggérant l'action et la rapidité. Dans la sourate précédente, *Al-Mouzzammil*, les versets étaient légers et lents, en accord avec l'atmosphère de la prière de la nuit dont parle la sourate : **“Ô toi, l'enveloppé [dans tes vêtements]! *Lève-toi [pour prier], toute la nuit, excepté une petite parti [....] Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à Lui,” versets 1-8.**

Tandis que dans cette sourate, *Al-Mouddaththir*, le rythme rapide des versets suggère l'activité de celui qui invite à Allah, son attitude positive et énergique dans ses relations avec autrui : **“Lève-toi et avertis. *Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur.* Et tes vêtements, purifie-les. *Et de tout péché, écarte-toi...” versets 2-5.** **“Quand on sonnera du Clairon, *alors, ce jour-là sera un jour difficile, *pas facile pour les mécréants.” versets 8-10.** Même le rythme des versets s'accorde merveilleusement avec le thème principal de la sourate et son objectif.

Dans les versets 50-51, **“Ils sont comme des onagres épouvantés, *s'enfuyant devant un lion.”**, les incroyants fuyant la guidance sont comparés à un onagre fuyant devant un lion...comparaison terrifiante, et dont le rythme saccadé correspond au mouvement suggéré par la sourate entière.

Sourate Al-Qiyâma (La Résurrection)

Cette sourate, comme son nom l'indique, a le même but que sourate *Al-Hâqqa* qui est d'apporter les ressources et le matériel nécessaires à celui qui invite à l'Islam. Il s'agit dans cette sourate du rappel du premier stade de l'au-delà, la mort :

“Mais non! Quand [l'âme] en arrive aux clavicules *et qu'on dit: «Qui est exorciseur?» *et qu'il [l'agonisant] est convaincu que

c'est la séparation (la mort),* et que la jambe s'enlace à la jambe, * c'est vers ton Seigneur, ce jour-là que tu seras conduit.” *versets 26-30.*

Sourate Al-'Insân (L'Homme)

Cette sourate explique une notion des plus importantes pour celui qui invite à Allah : Tu n'es responsable que de l'invitation (*Da'wa*), laisse les résultats à Allah. C'est pourquoi on y lit ces paroles : **“Nous l'avons guidé dans le chemin, - qu'il soit reconnaissant ou ingrat.”** *verset 3.* La sourate semble dire à ceux qui invitent à Allah et à leur Prophète (BP sur lui) : Ne désespérez pas à cause du rejet des gens et de leur désaveu, car c'est Allah (exalté soit-Il) qui guide qui Il veut. **“Endure donc ce que ton Seigneur a décrété, et n'obéis ni au pécheur, parmi eux, ni au grand mécréant.”** *verset 24.* **“Ces gens-là aiment [la vie] éphémère (la vie sur terre) et laissent derrière eux un jour bien lourd [le Jour du Jugement].”** *verset 27.*

Sourate Al-Moursalât (Les Envoyés)

Après la sourate *Al-'Insân* qui s'adressait à ceux qui invitent à Allah afin qu'ils ne se découragent pas à force d'être rejetés par les gens, cette sourate s'adresse à ceux qui renient et désavouent et leur lance un avertissement : **“Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge.”** *verset 15.*

Et elle s'adresse à ceux qui invitent à Allah pour leur dire de ne pas être tristes à cause d'eux, de faire leur devoir et de s'en remettre au Seigneur des mondes pour le résultat. **“Après cela, en quelle parole croiront-ils donc?”** *verset 50.*

Ce sont là des sourates remarquablement liées par un thème commun : la *Da'wa*. Et bien que nous n'ayons pas abordé tous les aspects de la *Da'wa* et ses règles mentionnés dans ces sourates, il reste que nous avons essayé de faire la lumière sur les idées et les principes de base

qui y sont exposés. Et nous laissons au lecteur le loisir de vivre avec ces sourates et d'y découvrir les merveilles dont le Coran abonde, et qui ne s'épuisent jamais comme l'a dit le Prophète (BP sur lui) : "***Ses merveilles ne s'épuisent jamais.***"

Les sourates de la trentième division

La fin du programme.

Cette division est la dernière du Coran, et la fin du programme du vicariat qu'Allah a établi pour les hommes. Après les dispositions et les législations, après le rappel de ceux qui nous ont précédés et les leçons qu'on peut en tirer, après l'énumération tout au long de plusieurs divisions des qualités nécessaires pour pouvoir assumer le vicariat, nous en arrivons à la trentième division, composée de sourates courtes et percutantes qui rappellent les notions permettant au lecteur du Coran d'appliquer ce programme. Depuis la foi en la grandeur d'Allah (exalté soit-Il) et en Sa puissance, jusqu'au rappel de Sa rencontre et du retour vers Lui dans l'au-delà, avec la mention d'Allah (*Dhikr*) et Ses louanges...

Sourate 'Abasa (Il s'est renfrogné)

(Un blâme pour la grâce d'Allah)

On peut lire dans la sourate 'Abasa un léger reproche de la part d'Allah à Son Prophète (BP sur lui). En effet, alors qu'il était en discussion avec des chefs qoraychites, le Prophète s'était détourné d'un homme aveugle, musulman, nommé 'Abdullah Ibn Oumm Maktoûm qui était venu lui poser des questions. C'est alors que ces versets sont descendus : **"Il s'est renfrogné et il s'est détourné *parce que l'aveugle est venu à lui. *Qui te dit: peut-être [cherche]-t-il à se purifier?*Ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite?"** versets 1-4

Ce verset nous apprend que tout le monde a droit à la *Da'wa*. Il nous apprend également que dans la *Da'wa*, on doit s'occuper en priorité de celui qui va de l'avant et sollicite l'invitation, quelle que soit sa classe sociale.

Il faut signaler que l'intérêt du Prophète (BP sur lui) pour les dirigeants de son peuple ne doit pas être interprété comme une marque de considération pour leur rang social ni une marque de dédain pour

l'aveugle dont il se détourna. Le Prophète (BP sur lui) pensa que ces chefs seraient plus utiles à l'Islam, et souhaita donc qu'ils embrassent l'Islam pour servir l'Islam, non pas à cause de leurs richesses. Le reproche contenu dans les versets signifie donc qu'il ne faut négliger aucune personne venant à l'Islam, et que ceux qui invitent à l'Islam doivent donc s'adresser à tous, riches et pauvres, grands et petits, sans distinction.

Sourate At-Târiq (L'astre nocturne)

(Il est le Créateur, Il fait ce qu'Il veut)

Sourate *At-Târiq* nous invite à nous rappeler de notre origine et de notre véritable nature : **“Que l'homme considère donc de quoi il a été créé.* Il a été créé d'une giclée d'eau *sortie d'entre les lombes et les côtes.*Allah est certes capable de le ressusciter.”** versets 5-8. L'être humain est créé d'une simple goutte d'eau issue des lombes de l'homme et des côtes de la femme, comme la goutte de pluie qui fait pousser la plante :

“Par le ciel qui fait revenir la pluie!* et par la terre qui se fend!” versets 11-12.

Le créateur de l'homme est aussi le créateur de l'univers, Il est unique et Il a créé l'homme comme il a créé les plantes, à partir d'une eau dans laquelle il a mis la vie.

Sourate Ach-Chams (Le soleil)

(Ta valeur auprès de ton Créateur)

Dans cette sourate, sont énumérés les divers phénomènes naturels de l'univers qu'Allah a mis au service de l'homme, la créature la plus importante et la plus noble : **“Par le soleil et par sa clarté! *Et par la lune quand elle le suit! *Et par le jour quand il l'éclaire!* Et par la nuit quand elle l'enveloppe!*Et par le ciel et Celui qui l'a**

construit! *Et par la terre et Celui qui l'a étendue! *Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée” versets 1-7.

Après ces versets sur l'univers, la sourate se penche en détails sur l'âme et explique son importance **“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.” versets 8-10.** Si l'homme savait quelle valeur il a auprès de son Créateur, il se hâterait de Lui obéir et de se repentir, pour que l'amour soit réciproque.

Sourate Ad-Douhâ (Le jour montant)

Après le blâme de sourate 'Abasa et toujours dans la même division se trouve une sourate qui montre au contraire l'amour de notre Seigneur (exalté soit-Il) pour Son Prophète Mohammed : **“Par le Jour Montant! *Et par la nuit quand elle couvre tout!* Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté.” versets 1-3.** Les versets disent au Prophète : Ne crois pas que ton Seigneur t'ait abandonné ou détesté. **“Ne t'a-t-Il pas trouvé orphelin? Alors Il t'a accueilli! *Ne t'a-t-Il pas trouvé égaré? Alors Il t'a guidé. *Ne t'a-t-Il pas trouvé pauvre? Alors Il t'a enrichi.” versets 6-8.** Paroles douces qui rayonnent d'amour pour le Prophète.

Signalons aussi que le Seigneur (exalté soit-Il) prête serment au début de la sourate et jure par deux moments de la journée qui se caractérisent par le calme et la sérénité : le jour montant, et la nuit. Ainsi, l'amour d'Allah pour son Prophète n'est pas exprimé uniquement avec des mots, mais aussi par l'atmosphère suggérée par les expressions et les versets.

Sourate At-Tîn (Le figuier)

(Tu es le meilleur....mais à une condition)

La même idée est mentionnée dans sourate *At-Tîn* : **“Par le figuier et l’olivier! *Et par le Mont Sinaï! *Et par cette Cité sûre! *Nous avons certes créé l’homme dans la forme la plus parfaite.”** versets 1-4. Quel rapport y a-t-il entre ces trois premiers versets dans lesquels Allah jure par la création de l’homme ? Ces versets mentionnent trois lieux bénis et sacrés : le pays des figuiers et des oliviers, *Beit Al-Maqdis* (Jérusalem), le Mont Sinaï sur lequel Allah parla à Moïse, et la cité sacrée de La Mecque. Puis la sourate mentionne la création de l’homme dans la forme la plus parfaite comme pour dire : l’âme humaine est sacrée pour Allah tout comme ces lieux. Respecte-la donc en faisant preuve d’obéissance à Allah, par gratitude car il t’a créé dans la forme la plus parfaite. Sinon, **“Ensuite, Nous l’avons ramené au niveau le plus bas...”** verset 5.

Et seules la foi et les bonnes actions pourront te sauver : **“sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres: ceux-là auront une récompense jamais interrompue. ...”** verset 6.

Sourate Al-‘Alaq (L’adhérence)

(La conservation des actions)

Sourate *Al-‘Alaq* constitue le début du Message. **“Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l’homme d’une adhérence.*Lis! Ton Seigneur est le Très Noble, *qui a enseigné par la plume [le calame], *a enseigné à l’homme ce qu’il ne savait pas.”** versets 1-5. Dans la même division coranique, une autre sourate, *An-Nasr* (La victoire) est l’annonce de la mort du Prophète et de la fin du Message. **“Lorsque vient le secours d’Allah ainsi que la victoire...”** *An-Nasr*, verset 1. Cette sourate fut révélée avant la mort du Prophète (BP sur lui) pour lui annoncer la bonne nouvelle de ce que l’Islam connaîtrait d’honneurs et de victoires. **“...et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d’Allah, *alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore Son pardon. Car c’est Lui le grand Accueillant au repentir.”** *An-Nasr*, versets 2-3. Mais quel rapport y a-t-il entre les honneurs et la victoire, et le repentir ?

C'est que la victoire risque de donner au vainqueur un sentiment de fierté et d'orgueil, comme ce fut le cas pour de nombreux conquérants de tout temps. C'est pourquoi il convient de remercier pour les bienfaits en se rappelant de leur auteur, et en se repentant pour ne pas L'avoir remercié assez. Non seulement cela empêchera les actions de se perdre, mais cela préservera aussi le cœur du serviteur de l'orgueil et de l'injustice.

La devise des hommes sincères.

C'est pourquoi on retrouve toujours le repentir après les grandes actions dans l'Islam. Après l'accomplissement de la prière, on dit : Je demande pardon à Allah, le Vivant, qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste, et je me repens auprès de Lui.

A travers cette sourate, Allah nous apprend à toujours nous souvenir que toute faveur vient de Lui, et à ressentir notre manque de gratitude. Il nous apprend à nous repentir et à demander pardon pour notre négligence. Et personne ne peut Le louer comme Il le mérite.

Sourate At-Takâthour (La course aux richesses)

(L'équilibre entre matériel et spirituel)

Cette sourate introduit une notion importante : Il ne faut pas vivre uniquement pour nos corps. Il ne faut pas vivre pour manger, se promener et se marier seulement. Il faut prêter attention à l'âme, et prendre garde à ce que l'argent et les enfants ne nous distraient pas du rappel d'Allah, jusqu'au jour où la mort et la rencontre d'Allah nous prendront par surprise : **“La course aux richesses vous distrait,* jusqu'à ce que vous visitiez les tombes.”** *versets 1-2*. Puis la sourate dit à tous ceux qui ne vivent que pour satisfaire leurs plaisirs : **“Mais non! Vous saurez bientôt! *(Encore une fois)! Vous saurez bientôt!* Sûrement! Si vous saviez de science certaine.*Vous verrez, certes, la Fournaise.”** *versets 3-6*. Prends garde à ne pas être de ceux-là. Car il y a en toi une âme qui a besoin de se nourrir

d'obéissance à Allah, de repentir, de prières accomplies régulièrement et de prières de nuit... Si tu ne prends pas garde à cet avertissement, le verset suivant décrit l'Enfer de façon terrifiante, qu'Allah nous en préserve : **“Vous verrez, certes, la Fournaise. Puis, vous la verrez certes, avec l'œil de la certitude.*Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices.”** versets 6-8.

Car Allah nous demandera des comptes pour tout bienfait, petit ou grand, qu'Il nous accorde, et dont l'un des plus importants est notre corps. Il demandera des comptes à ceux qui l'auront employé pour commettre l'illicite, en oubliant de nourrir leurs âmes et de les préparer à l'au-delà.

Sourate Al-'Asr (Le Temps)

(L'édifice renforcé)

Nous voilà arrivés à la sourate *Al-'Asr* au sujet de laquelle l'Imam *Ach-Châfe'î* a dit (qu'Allah soit satisfait de lui) : *“Si rien d'autre qu'elle n'était descendu du Coran, elle aurait suffi aux gens; c'est sourate Al-'Asr.”* En effet cette sourate contient tous les jalons de l'Islam dans ces paroles : **“sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres...”** verset 3.

La sourate rappelle aux croyants l'importance d'être unis et de travailler ensemble à la gloire de cette religion, et d'endurer patiemment les obstacles qu'ils rencontrent : **“s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.”** verset 3. Et quiconque ne suit pas cette doctrine et cette voie est perdant : **“L'homme est certes, en perdition, *sauf ceux qui ...”** versets 2-3. Cette doctrine et cette voie sont **“le droit chemin”** (*As-Serât Al-Moustaqîm*) que nous demandons à Allah à chaque genuflection dans nos prières : **“Guide-nous dans le droit chemin, *le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.”** *Al-Fâtiha (L'ouverture)* versets 6-7. Ceux qui ont encouru Ta colère sont perdants et les égarés aussi. Quant à ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité et

l'endurance, Allah les a comblés de la faveur d'être guidés sur le droit chemin.

L'édification des nations et des civilisations.

Cette sourate mentionne des éléments capitaux pour l'édification d'une nation, comme par exemple la valeur accordée au temps "**Par le Temps !**" *verset 1*, l'importance d'occuper notre temps par des œuvres bonnes et utiles "**sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres...**", ainsi que l'esprit d'équipe et la coopération "**s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.**" Que la *Umma* prenne conscience de sourate *Al- 'Asr* et elle atteindra la maturité qui permet l'édification d'une grande nation.

Sourate Al-Fîl (L'éléphant)

(Le stratagème du mal est vain)

Cette sourate nous annonce que l'univers entier appartient à Allah (exalté soit-Il), et qu'Il est capable de frapper de Son châtement tout injuste, partout et n'importe quand : "**N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'Eléphant? *N'a-t-Il pas rendu leur ruse complètement vaine?**" *versets 1-2*. Car la ruse des ennemis d'Allah est vaine, déficiente, et ne dure guère. C'est de l'égarement, et la puissance d'Allah s'y oppose et l'emporte : "**...et envoyé sur eux des oiseaux par volées *qui leur lançaient des pierres d'argile?* Et Il les a rendus semblables à une paille mâchée.**" *versets 3-4*. Recherchez donc le soutien et l'aide d'Allah contre Ses ennemis et les vôtres.

Sourate Qoraych

(Prends garde de t'habituer aux bienfaits)

Cette sourate traite d'un grave problème et nombreux sont ceux qui en souffrent : le fait de s'habituer aux bienfaits qu'Allah nous a accordés

au point de ne plus les sentir et de ne plus éprouver de gratitude. **“A cause du pacte des Qoraych,* De leur pacte [concernant] les voyages d’hiver et d’été.”** *versets 1-2.* Les Qoraychites s’était habitués à ce grand bienfait dont ils jouissaient, en ce qu’Allah leur avait assuré un itinéraire sûr leur permettant de faire deux voyages commerciaux par an, un en été et un en hiver. C’est un bienfait pour lequel il faut remercier le Bienfaiteur, et L’adorer : **“Qu’ils adorent donc le Seigneur de cette Maison [la Ka’ba], *qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte!”**

Les plus grands bienfaits d’Allah pour l’homme et ses besoins les plus impérieux sont la nourriture et la sécurité. Sourate *Qoraych* dit aux lecteurs du Coran : Gardez vos cœurs vivants en vous rappelant toujours de Ses bienfaits, et restez vigilants, car l’habitude fait mourir le cœur et l’éloigne de la gratitude envers le Bienfaiteur.

Table des matières

Avant-propos.....	vi
Sourate Al-‘Ankaboût (L’araignée)	1
<i>Attention aux épreuves (morales, sociales)</i>	
Sourate Ar-Roûm (Les Romains).....	6
<i>Les signes d’Allah sont apparents et clairs, comment ne croyez-vous pas ?</i>	
Sourate Louqmân	10
<i>L’éducation des enfants</i>	
Sourate As-Sajda (La prosternation)	16
<i>La soumission à Allah</i>	
Les sourates de la soumission	18
Sourate Al-’Ahzâb (Les coalisés)	19
<i>La soumission à Allah dans les moments critiques</i>	
Sourate Saba’	24
<i>La soumission à Allah garantit la pérennité des civilisations</i>	
Sourate Fâtir (Le Créateur)	26
<i>La soumission à Allah est le chemin vers la prééminence</i>	
Sourate Yâ-Sîn	28
<i>La soumission à Allah en persistant dans l’invitation à l’Islam</i>	
Sourate As-Sâffât (Les Rangés)	30
<i>La soumission à Allah même si vous ne comprenez pas la sagesse de Ses ordonnances</i>	
Sourate Sâd	32
<i>La soumission à Allah en se rendant à la vérité sans entêtement</i>	
Sourate Az-Zoumar (Les groupes).....	35
<i>La sincérité envers Allah</i>	
Sourate Ghâfir (Le Pardonneur).....	41
<i>L’importance de la Da‘wa et de s’en remettre à Lui</i>	
Sourates Hawamim	47
<i>Devoirs et avertissements pour la Umma responsable de la Terre</i>	
Sourate Foussilat (Les versets détaillés).....	52
<i>La bonne réception aux ordonnances d’Allah</i>	
Sourate Ach-Choûrâ (La consultation).....	54
<i>Avertissement contre la désunion et ordre de faire des consultations</i>	
Sourate Az-Zoukhrouf (L’ornement)	55
<i>Avertissement contre l’éblouissement des apparences matérielles</i>	

Sourate Ad-Doukhân (La fumée)	58
<i>Avertissement contre l'éblouissement de la puissance et du pouvoir</i>	
Sourate Al-Jâthiya (L'agenouillée)	59
<i>Avertissement contre l'orgueil et l'infatuation</i>	
Sourate Al-'Ahqâf	60
<i>Exemples de ceux qui obéissent aux ordres d'Allah et de ceux qui y désobéissent</i>	
Sourates: Mohammed, Al-Fath, Al-Houjourât	64
Sourate Mohammed.....	64
<i>L'obéissance au Prophète (BP sur lui) critère de l'acceptation des actions</i>	
Sourate Al-Fath (La Victoire éclatante)	67
<i>Sourate des victoires et des révélations divines</i>	
Sourate Al-Houjourât (Les Appartements).....	72
<i>La bienséance dans les relations</i>	
Sourate Qâf et sourates de la division vingt-sept.....	76
<i>Les sourates du choix</i>	
Sourate Qâf	76
<i>Le choix entre la sagesse et l'égarement</i>	
Sourate Adh-Dhâriyât (Qui éparpillent)	79
<i>C'est Allah qui donne ou retient, hâtez-vous vers lui</i>	
Sourate At-Toûr.....	81
<i>Le choix entre la voie vers le Paradis et la voie vers l'Enfer</i>	
Sourate An-Najm (L'Etoile)	82
<i>Choisissez la source de vos connaissances</i>	
Sourate Al-Qamar (La lune)	85
<i>Connaître Allah à travers Son châtimeut</i>	
Sourate Ar-Rahmân (Le Tout Miséricordieux).....	87
<i>Connaître Allah à travers Ses grâces</i>	
Sourate Al-Wâqi'a (L'évènement).....	89
<i>Vous serez trois catégories</i>	
Sourate Al-Hadîd (Le fer).....	91
Les sourates de la division vingt-huit.....	96
Al- Moujâdala (La Discussion)	99
<i>Notre engagement envers l'Islam et notre affranchissement de tout autre système</i>	
Sourate Al-Hachr (L'Exode).....	102
<i>Différentes attitudes face à l'engagement à l'Islam</i>	

Sourate Al-Moumtahana (L'Éprouvée).....	105
<i>Les épreuves de l'affiliation à l'Islam</i>	
Sourate As-Saff (La Rangée).....	108
<i>L'importance de l'unité</i>	
Sourate Al-Joumou'a (Le Vendredi).....	109
<i>Le rôle de la prière du vendredi dans l'affiliation à l'Islam</i>	
Sourate Al-Mounâfiqûn (Les hypocrites).....	111
<i>Le danger de l'hypocrisie</i>	
Sourate At-Taghâboun (La grande perte).....	113
<i>Des préoccupations sociales qui affaiblissent notre engagement</i>	
Sourate At-Talâq (Le Divorce).....	114
<i>Non au désaccord</i>	
Sourate At-Tahrîm (L'Interdiction).....	115
<i>Le rôle de la femme dans l'engagement à l'Islam</i>	
Les sourates de la division vingt-neuf.....	117
<i>Ad-Da'wa (l'invitation à Allah)</i>	
Sourate Al-Moulk (La Royauté).....	117
Sourate Al-Qalam (La plume).....	118
Sourate Al-Hâqqa (Celle qui montre la vérité).....	119
Sourate Al-Ma'ârij (Les voies d'ascension).....	120
Sourate Nouh (Noé).....	121
Sourate Al-Jinn.....	124
Sourate Al-Mouzzammil (L'Enveloppé).....	125
Sourate Al-Mouddaththir (Le revêtu d'un manteau).....	126
Sourate Al-Qiyâma (La Résurrection).....	127
Sourate Al-'Insân (L'Homme).....	128
Sourate Al-Moursalât (Les Envoyés).....	128
Les sourates de la trentième division.....	130
<i>Fin du programme divin</i>	
Sourate 'Abasa (Il s'est renfrogné).....	130
Sourate At-Târiq (L'astre nocturne).....	131
Sourate Ach-Chams (Le soleil).....	131
Sourate Ad-Douhâ (Le jour montant).....	132
Sourate At-Tîn (Le figuier).....	132
Sourate Al-'Alaq (L'adhérence).....	133
Sourate At-Takâthour (La course aux richesses).....	134
Sourate Al-'Asr (Le Temps).....	135

Sourate Al-Fil (L'éléphant).....	136
Sourate Qoraych.....	136