

À L'école de L'univers

L'UNIVERS, LE CORAN ET L'HOMME

Osman Nûri TOPBAŞ

ÉDITIONS
ERKAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

© Éditions Erkam - Istanbul: 2021 / 1442 H

À L 'école de L 'univers
L'UNIVERS,
LE CORAN ET L'HOMME
Osman Nûri TOPBAŞ

Titre original: Mekteb-i Âlem Kâinat, Kur'an ve İnsan

Auteur: Osman Nûri Topbaş

Traducteur: Musa Belfort

Éditeur: Mohammed Roussel

Graphisme: Rasim Şakiroğlu

Imprimé par: Imprimerie Erkam

ISBN: 978-625-440-034-6

Adresse: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah.

Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım

No: 60/3-C Başakşehir, Istanbul, Turkey

Tel: (90-212) 671-0700 pbx

Fax: (90-212) 671-0748

E-mail: info@islamicpublishing.org

Site Web: www.islamicpublishing.org

Language: French

À L 'école de L 'univers

**L'UNIVERS,
LE CORAN
ET L'HOMME**

Osman Nûri TOPBAŞ

SOMMAIRE

PRÉFACE.....	7
L'UNIVERS, LE CORAN ET L'HOMME	8

PREMIÈRE PARTIE

À L'ÉCOLE DE L'UNIVERS / L'UNIVERS, LE CORAN ET L'HOMME

Celui qui contemple l'univers avec une perception profonde comprend certainement que cette capacité lui a été octroyée par Dieu Tout-Puissant.

En réfléchissant à la cause de ces dons, chacun devrait être en mesure de Lui être une fois de plus reconnaissant. Parce que le fait même que Dieu ait créé autant de diverses capacités et possibilités intellectuelles guidant l'Homme vers la contemplation méditative – étant la clé de la foi et de l'adoration – est un des plus grands bienfaits de Dieu envers Ses serviteurs.

LES TROIS MERVEILLES	15
LA CONTEMPLATION MÉDITATIVE : LA CLÉ DE LA FOI	17
SECRETS ET SAGESSE.....	20
QUESTIONS À DESTINATION DES DARWINISTES	23
EST-CE DONC CELA LA CIVILISATION ?	29
LA FOI DANS L'INVISIBLE	33
LE SECRET EN L'HOMME	43
L'ÉCOLE DE L'UNIVERS	45
PENSEZ EXACTEMENT L'INVERSE	49
ALORS POURQUOI NE REMERCIEZ-VOUS PAS ?	51
MÉDITATION SUR LA NEIGE	56
L'ŒIL EST UNE BÉNÉDICTION.....	60
À PROPOE DE SA MUNIFICENCE	64

UN OCÉAN DE FEU DANS NOTRE CIEL	66
POUR UN PEUPLE QUI RÉFLÉCHIT	70
Ô HOMME ! PURIFIE-TOI AUSSI DANS LE CIEL !	72
DE L'ÉPHÉMÈRE À L'ÉTERNEL	76
DE LA CÉCITÉ DUE À L'INSOUCIANCE	78
TOUT EST EN MOUVEMENT	82
RÉFLEXION SUR LE CORAN	87
ÊTES-VOUS DONC DÉPOURVUS DE RAISON ?	90
LES MIRACLES DU CORAN	92
L'EXPANSION DE L'UNIVERS	94
UN TOIT PROTÉGÉ.....	94
PROCESSUS DE FORMATION DE LA PLUIE	96
CES CHOSES ÉLÉMENTS DE COUPLE QUE VOUS IGNOREZ	97
LA LOUDEUR DES NUAGES.....	99
LE SOLEIL ET LA LUNE	100
LE NEUF QUI NE VIEILLIT JAMAIS	101
LA TERRE EST RONDE	103
LES MONTAGNES EN MOUVEMENT	104
LES MERS NE SE MÉLANGENT PAS ENTRE ELLES	106
LES ÉNERGIES FOSSILES	107
DU MORT AU VIVANT	108
LE SOUFFLE DU MATIN	108
LA DIFFÉRENCE DE PRESSION	109
UNE CONSTATATION GÉOGRAPHIQUE	110
BIOLOGIE ET EMBRYOLOGIE	111
LES EMPREINTES DIGITALES	112
C'EST LA PEAU QUI RESSENT LA DOULEUR	112
L'ÉLABORATION DU LAIT	113
LA RICHESSE DU LAIT MATERNEL	115
NOUS SERONS TENUS POUR RESPONSABLES !	117
NOTRE GUIDE EN MATIÈRE DE CONTEMPLATION	119
LE CONTENANT ET LE CONTENU	120

DEUXIÈME PARTIE

À travers les bienfaits du temps et de la connaissance / CONTEMPLATION MÉDITATIVE SUR LA VIE

L'Homme sera confronté aux luttes liées aux différentes saisons de son existence, c'est-à-dire du berceau à la tombe s'il n'améliore pas sa structure spirituelle. Une vie insouciante passée dans les griffes de ces luttes consiste en un jeu dans l'enfance, en convoitise dans la jeunesse, en insouciance à l'âge adulte, en nostalgie et en regret dans la vieillesse. Réaliser la nécessité de préserver la vie sans la gaspiller trop tôt et la dépenser conformément à la volonté de Dieu, c'est être sur le droit chemin..

LA BÉNÉDICTION SUR LAQUELLE DIEU L'OMNIPOTENT JURE	139
UN MIROIR POUR TIRER DES ENSEIGNEMENTS	141
LA VIE : UN CAPITAL	142
JUSQU'AU MOINDRE INSTANT	145
LA VRAIE VIE EST CELLE DE L'AU-DELÀ	146
OÙ NOTRE CONNAISSANCE NOUS MÈNE-T-ELLE ?	150
L'ASPECT PONDÉRÉ DE LA CONNAISSANCE	153

PRÉFACE

Chers lecteurs,

Louanges et remerciements sans fin à Dieu Tout-Puissant.

Lui qui nous a créés à partir du néant. Il nous a créés dans une forme parfaite alors que nous n'en n'avions aucune au préalable. Il nous a gratifié d'innombrables bénédictions matérielles et spirituelles.

Que la paix et les bénédictions infinies soient sur notre Maître Muhammad ﷺ¹ qui est la Fierté de l'univers. Il est tel un serviteur et prophète que nous existons grâce à lui. Appartenir à sa communauté est le plus grand honneur qui nous est fait dans ce monde d'ici-bas et dans l'Au-delà.

Adhérer à sa voie signifie la meilleure façon d'adorer Dieu. Lui obéir signifie obéir à Dieu.

Chers lecteurs !

L'essentiel est de reconnaître Dieu, d'approfondir la réflexion à Son sujet jusqu'à Le contempler, d'atteindre la perfection par l'invocation et l'évocation de Dieu, pour ainsi L'atteindre. Après tout, n'est-ce pas là le but éternel de la vie ?

La cohérence de la servitude qu'exprime notre Seigneur dans ce contexte est spécifiée dans le Coran comme suit :

1 « Que la paix d'Allah et Ses bénédictions soient sur lui ». Formule d'eulogie à l'égard du Prophète Muhammad lorsqu'on l'évoque. (NdT).

« ... *qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre (disant) :*

“Notre Seigneur ! Tu n’as pas créé cela en vain. Gloire à Toi ! Garde-nous du châtimeut du Feu”. » (Al ‘Imrân, 3 : 191). ²

D’autre part, notre Prophète ﷺ a dit :

« *Honte à ceux qui lisent ces versets mais qui se tiennent à l’écart de toute méditation !* » (Ibn Hibban, II, 386).

Par conséquent ;

La contemplation méditative est la clé de l’accomplissement de notre servitude envers notre Seigneur et de l’accomplissement sincère à la communauté du Prophète Muhammad ﷺ.

La contemplation méditative est la clé de la foi...

La contemplation méditative est la clé de la connaissance, de la sagesse et des “*Connaissants*” Dieu.

La contemplation méditative est la clé des joies spirituelles, car inconcevable du point de vue des ruses de ce monde ; elle prépare à l’Au-delà.

Notre Seigneur – a fait de cet univers une école à notre intention avec son premier commandement qui est :

« **Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé...** ». (Al ‘Alaq, 96 : 1).

Notre Seigneur nous a donné trois livres à lire ainsi que trois merveilleux moyens de méditer, tout cela placé sous la direction exceptionnelle des excellents enseignements de notre Prophète ﷺ.

L’UNIVERS, LE CORAN ET L’HOMME

Le **Coran**, c’est la Parole de Dieu exprimée en lettres... la ligne directrice en faveur du bien-être de l’humanité... le guide dans ce monde d’ici-bas et dans l’Au-delà.

L’**univers** est un autre livre de Dieu où Sa Gloire et Sa Puissance se manifestent, le Livre de l’Univers.

L’**Homme** est l’essence, le répertoire et le secret de ces livres.

2 Les références coraniques en français sont tirées de la traduction intégrale de Muhammad Hamidullah. (NdT).

La véritable éducation, c'est de pouvoir lire ces merveilleux livres, les appréhender, les assimiler et vivre en accord avec leur contenu à l'École de l'Univers.

L'intellect a justement été créé comme une clé pour comprendre la Révélation divine...

L'art véritable du cœur est de pouvoir appréhender cette signature divine dans tous les aspects de l'univers...

C'est être capable de lire le Coran avec un cœur perspicace qui frissonne et donc de connaître son soi et son âme...

Pour atteindre le vrai sens de « *Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur* », pour comprendre le but de la création, pour devenir le témoin de la Vérité et le vicaire de Dieu sur la Terre...

Pour pouvoir être le représentant de la miséricorde, de la bonté, de la droiture et de l'amour en l'harmonie avec l'ordre dans l'univers, en sa qualité d'être « *créé dans la forme la plus parfaite (Ahsani Takwimi)* ».

Par conséquent, pour pouvoir être un Être Humain Parfait et être digne du Paradis, la demeure magnifique...

Ce sont là les objectifs...

Mais qu'en est-il de notre situation ?

De nos jours sont menées de vastes recherches scientifiques sur l'univers. En comparaison avec le passé, nos connaissances sont beaucoup plus avancées en physique, chimie, biologie, botanique et en d'autres domaines.

Mais, malheureusement, cet ensemble de connaissances n'est pas utilisé comme moyen de contemplation susceptible de conduire l'Homme à la Vérité par le biais d'une saine raison dominée par la Révélation divine.

Au lieu de cela,

On a tendance à en faire un contrefort en faveur des philosophies aliénées et leur cortège de faussetés et d'idéologies paralysées.

La jeunesse est poussée dans les mâchoires de l'incrédulité au sein même des cercles scientifiques et des rencontres philosophiques.

Tout est lié à des coïncidences aveugles et la croyance en « Allah le Créateur » est attaquée.

La croyance en l'Au-delà est détruite. Impossible de rendre des comptes, incontestablement, et, à la place, des modes de vie irresponsables sont désirés. La cruauté, la violence et la luxure sont encouragées.

D'aucuns veulent faire oublier que l'Homme est une création bénie et le centre de l'univers. Au lieu de cela, on essaie de le transformer en un être qui passe sa vie à manger, à boire et à désirer comme un animal. On veut former un type d'homme [uniquement] pragmatique.

Certaines enquêtes, statistiques et observations indiquent que des signes dangereux se sont développés parmi les jeunes générations qui ont été privées d'éducation religieuse et morale et éloignées des valeurs spirituelles.

C'est avec un profond regret que nous exprimons ceci :

Ces générations s'éloignent de leurs parents biologiques et deviennent plutôt les enfants des méfaits qui créent et alimentent des sources sans fondement comme l'Internet, la télévision, la publicité et certaines chaînes inappropriées. Ces générations composées d'êtres qui nous sont précieux ont été converties en enfants confus et nourris par la rue...

Les cœurs sont enfermés par l'insouciance et la perversité...

Les âmes sont verrouillées par l'égoïsme et l'égoïsme...

La contemplation méditative est la clé la plus précieuse qui permet de déverrouiller toutes ces serrures et de conduire les cœurs sur le droit chemin, le renouveau, la douceur et la conscience.

Toute personne qui lit le Coran et le Livre de l'Univers à travers la perception d'une contemplation saine ressentira l'essence pure de sa nature inhérente, prêtera l'oreille à la voix sensible de sa conscience, observera avec admiration l'art divin manifeste dans d'univers et renoncera à nier le soleil de la Vérité.

Ce présent livre rassemble les éléments qui demeurent une clé pour notre contemplation.

Nous présenterons quelques exemples relatifs aux ornements et aux flux rendant manifestes la grandeur, la puissance, l'harmonie et la perfection dans l'univers.

Seront également mentionnés quelques exemples de miracles coraniques prouvant que le Saint Coran est [réellement] la Parole de Dieu, Allah, qui est le Créateur de l'univers.

Enfin, l'importance de l'affection et de la loyauté envers le Prophète Muhammad ﷺ – qui est la raison même de la création de l'humanité ainsi que la rose distinguée du jardin de l'humanité – se trouvera exprimée pour notre salut et notre bonheur éternels.

Veuille le Seigneur faire de ce modeste ouvrage un outil permettant d'allumer une étincelle qui allumera le feu de la guidance et de la foi dans les cœurs.

Je tiens à remercier particulièrement MM. Ali EŞMELİ et Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI pour leur précieuse collaboration à la préparation de cet ouvrage et j'invoque Dieu en leur faveur afin que leur contribution soit acceptée comme une charité continue.

Les conseils et l'assistance proviennent de Dieu Tout-Puissant.

Osman Nuri TOPBAŞ
Shaban 437 / mai 2016
YÜZAKI / İSTANBUL

À L'école de L'univers
**L'UNIVERS,
LE CORAN ET L'HOMME**

Toute chose face à son art confesse :

« *Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné
à la perfection.* » (Al Naml 27 :88).

Comme Ziya Pacha l'a dit :

سُبْحَانَ مَنْ تَحَيَّرَ فِي صُنْعِهِ الْعُقُولُ
سُبْحَانَ مَنْ يَقْدِرُتَهُ يَعْجِزُ الْفُحُولُ

*Les esprits sont émerveillés par son art, Gloire
à Allah qui par sa puissance a même rendu les plus
grands savants impotents...*

À L'École de l'Univers

L'UNIVERS, LE CORAN ET L'HOMME

LES TROIS MERVEILLES

Dieu Le Tout-Puissant dit :

« Certes, Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et Nous les avons nettement préférés à plusieurs de Nos créatures. » (Al-Isrâ, 17 : 70).

L'un des points sur lesquels l'Homme est considéré comme supérieur aux autres créatures est le fait d'avoir reçu différents attributs tels que la raison, le cœur, la logique, l'entendement et l'esprit. De cette façon, l'Homme est à même de profiter de trois manifestations merveilleuses qui s'exposent et s'interprètent mutuellement :

1. La nature, l'essence et la quintessence de l'Homme,
2. L'univers comme école et comme livre,

3. La Parole de Dieu ou les versets du Coran.

L'Homme a reçu l'intellect (la raison) nécessaire pour observer et contempler ces secrets et cette sagesse divine.

C'est pour cela que la première révélation du Saint Coran fut le commandement :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

« *Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé !* » (Al 'Alaq, 96 1)

Au moment où notre Maître – la Fierté de l'Univers ﷺ – reçut cet ordre, il méditait et louait Dieu, seul, dans la grotte de Hira.

Autrement dit, avant qu'il reçoive le don de la prophétie, son cœur était à l'étroit quant aux ténèbres et aux oppressions de la période préislamique.

Le Messager de Dieu ﷺ se retirait alors en prenant avec lui un peu de provision et reconfortait son âme par de longues et profondes contemplations tout en regardant la Ka'ba.

La première mission fut établie sous forme de contemplation méditative à travers le commandement :

« *Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé* ». (Al-'Alaq, 96 : 1).

Comme la contemplation méditative est un véhicule qui conduit à la foi, aux actes d'adoration, à la bonne moralité, en fait à toutes les bonnes choses...

- Ô Homme, apprends et comprends la sagesse de ta création !
- Ô Homme, pense à la propriété sur laquelle tu vis. Qui en est le possesseur ? par conséquent, comporte-toi de la meilleure façon.
- Ô Homme, que ton existence ait un but !

LA CONTEMPLATION MÉDITATIVE : LA CLÉ DE LA FOI

Vu que le but de la création de l'Homme est "l'adoration de Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire Le servir", celle-ci ne peut être acceptable que lorsqu'elle est accomplie par le truchement de la vraie foi qui exige la connaissance de Dieu (*mârifatullah*), c'est-à-dire le fait de percevoir Dieu Tout-Puissant dans le cœur.

Quant à connaître Dieu Tout-Puissant qui est transcendant au-delà et en dehors du domaine ordinaire de la compréhension et de l'expérience humaines et qui est indépendant vis-à-vis de Sa création, cela n'est possible qu'en lisant par cœur les versets du Coran et les manifestations divines inhérentes à l'univers.

Cette lecture ne peut être produite qu'en s'exerçant à la contemplation méditative, animée d'un esprit discipliné par la Révélation divine et par la perception d'un cœur purifié des états et caractéristiques négatifs.

Une telle contemplation est la clé de la foi. Le verset qui suit immédiatement l'injonction « *Lis* » rappelle à l'Homme sa nature et sa création :

« (Allah) **qui a créé l'homme d'une (simple) adhérence (une cellule germinale).** » (Al-'Alaq, 96 : 2).

De nombreux autres versets invitent l'Homme à méditer sur sa propre nature :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ

« **Que l'homme considère donc de quoi il a été créé.** » (At-Târiq, 86 : 5).

- Ô Homme, pourquoi es-tu venu et vas-tu quitter ce monde ? Où vas-tu ?
- Ô Homme, réfléchis profondément et lis tous les versets divins, verbaux et non-verbaux, qui sont inscrits dans l'univers, le Coran et en toi-même, en les contemplant avec attention !

Qui a créé l'Homme à partir d'une eau sans valeur ?

Qui lui a donné la plus belle forme ?

Qui lui accorde tant de faveurs et le laisse vivre ?

« Ô homme ! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le Noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement ? Il t'a façonné dans la forme qu'Il a voulue. » (Al-Infitar, 82 : 6-8).

Quelle grande insouciance et quelle maladresse venant de l'Homme qui ne contemple pas son Créateur et sa propre création alors qu'il ressent le besoin de remercier toute personne qui lui offre un verre d'eau !

Ces propos attribués à Ismail Hakki Bursawi, sont significatif :

« Gloire à Allah Tout-Puissant qui a ;

“Fait entendre avec des oreilles faites de morceaux d'os”

“Fait que le globe oculaire, qui est constitué d'huile, voit”

“Fait que la langue, qui n'est qu'un morceau de viande, parle ”

“Prodigué aux plantes des fruits et des graines, aux animaux de la viande et de la graisse, à la terre des arbres et des rivières, au ciel des étoiles et leur lumière ”

“Assigné la nuit au repos de l'Homme ;

“ Accorde Ses innombrables bénédictions autant qu'il le souhaite durant la journée.”»

Toute connaissance consiste en la détermination des lois et des principes établis par Dieu Tout-Puissant dans cet univers. La véritable connaissance ne consiste pas à rester à la surface mais plutôt à traverser les étapes du cœur et à reconnaître le Pouvoir suprême qui a établi ces lois et ces principes pour ainsi se diriger vers les secrets divins et la sagesse.

Et oui ! Comme est immense la Gloire d'Allah le Tout-Puissant !
"Même si tu es incapable de L'adorer comme il se doit, Il t'estime et t'accorde Ses innombrables faveurs matérielles et spirituelles comme s'Il n'avait pas d'autre serviteur que toi. "

"En dépit de toutes ces faveurs, tu es négligent comme s'il existait un autre refuge que Lui (abri, sanctuaire, appui). (Quelle terrible ignorance et quelle insouciance !" » (Voir Rûhu'l-Beyân Kur'an Me'ali ve Tefsiri, v. 1, p. 94-95, Éditions Erkam).

Les versets suivants tirés de la sourate Al-'Alaq attirent l'attention sur les bénédictions que Dieu Tout-Puissant a prodiguées à l'Homme :

« 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. » (Al-'Alaq, 96 : 3-5)

De toute la création, Dieu Tout-Puissant n'a accordé qu'à l'Être Humain des mains élégantes capables de tenir un stylo et d'accomplir des œuvres délicates, un cerveau capable d'utiliser ses mains et de développer la sagesse et des instruments et d'autres moyens similaires de connaissance et de contemplation tels que la plume, etc.

Dieu le Tout-Puissant dit :

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

« Il (Ar-Rahman) Il lui a appris (à l'Homme) à s'exprimer clairement. » (Ar-Rahmân, 55 : 4)

Malheureusement, depuis que les âmes se sont adonnées aux choses matérielles, la compréhension de la science ne va pas au-delà de l'exploration et de l'identification des lois physiques que Dieu Tout-Puissant a établies dans l'univers.

Le stade de "mârifatullah" – qui signifie connaître Dieu qui a créé ces lois du cœur et qui est le point vital en la matière – a été négligé.

SECRETS ET SAGESSE

Le terme *bayân* (clarté, explication, parole) signifie que l'Homme doit comprendre, exprimer, parler, penser et méditer la Parole de Dieu. L'enseignement du *bayân* implique aussi la faculté de se doter de pouvoir exécuter physiquement et métaphysiquement toutes ces fonctions.

La bénédiction d'une parole riche en expressions et porteuse d'innombrables mots fut aussi accordée à l'Homme de façon unique. La première étape de la parole consiste à traduire les pensées en symboles que nous appelons "mots". Ces symboles sont sollicités du plus profond de la mémoire par un mécanisme dont nous ne pouvons pas comprendre les mystères et mis en ordre dans les phrases que nous exprimons. Puis ces phrases se chargent de mots, de sens et d'émotions. Puis complétant sa fonction dans le corps et sortant des poumons, l'air se transforme en mots par le biais des cordes vocales, de la langue, des dents et des lèvres. Pendant l'activité vocale, quarante-quatre muscles du visage travaillent et aident à exprimer le sens des mots par des expressions faciales.

Les particules d'air prennent ces mots et transmettent des milliards de copies aux tympanes des destinataires. Aucun son ne peut être transmis dans un environnement où l'air est absent. La signification de ces mots et phrases est décodée à travers un voyage effectué dans le système corporel du récepteur qui est aussi parfait que celui du locuteur, et les pensées et sentiments contenus dans ce système deviennent alors compréhensibles. Par conséquent, comprendre ce qui est dit est tel un anneau dans la chaîne du miracle du "*bayân*", un anneau aussi important que le simple fait de parler. (Voir Kandemir et autres, Meâl, II, 1831).

L'homme dont le cœur est ouvert comprend que l'univers entier est constitué de manifestations divines ; en cela il observe l'art divin en chaque chose.

Bien sûr, le “*bayân*” ne consiste pas seulement au fait de parler. Il est dit au début de la sourate Ar-Rahmân :

« (Allah) **Le Tout Miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme.** » (Ar-Rahmân : 55 : 1-3).

Les versets précités, précisent donc que le *bayân* a été enseigné à l'Homme. En d'autres termes, la véritable Volonté divine concernant le *bayân* est la capacité de l'Homme à comprendre et à contempler en méditant la Parole de Dieu et les messages divins inscrits dans l'univers.

Dieu Tout-Puissant enseigna le nom de chaque chose au prophète Adam ﷺ³, l'ancêtre de l'humanité. Les autres créatures agissent dans le cadre des instincts inhérents à leur nature et ne peuvent pas sortir du cercle dessiné pour elles. Par exemple, le chien ne connaît pas la nature, l'existence, le nom et la matière du chat. Le chien ne peut pas méditer sur la sagesse liée à l'existence du chat. De même, le chat ne connaît ni le nom des montagnes ni l'harmonie écologique. Cela car la Volonté divine ne les a pas doté la faculté de *bayân*, que seul l'Homme a reçu.

Le *bayân* ne se réfère pas qu'à la connaissance et à l'information des causes matérielles. Quand l'état spirituel du croyant se développe, les horizons s'ouvrent devant les yeux de son cœur. D'où les propos de notre Maître Muhammad ﷺ qui a dit :

« Par Dieu, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup... Vous sortiriez plutôt pour implorer à haute voix l'aide de Dieu. » (Voir Ibn Majah, Zuhd, 19 ; Muslim, Fadâil, 134).

Donc le niveau de *bayân* enseigné par Dieu Tout-Puissant varie selon l'état de chaque cœur.

3 Sur lui la paix. Formule d'éloge pour un Prophète autre que le Prophète Muhammad ﷺ.

Chaque particule de l'univers transmet des nouvelles de la joie divine à celui dont les yeux du cœur sont capables de voir. Pour les âmes consacrées à Dieu, même les mélodies pleines d'émotion venant du cœur des petits oiseaux constituent les plus émouvantes louanges.

Le **bayân** – ou faculté de comprendre les signes et messages de Dieu – est à son plus haut niveau dans le cas du Messager de Dieu ﷺ et les serviteurs distingués et les amis de Dieu le comprennent en fonction de l'état de leur cœur. Quant aux gens ordinaires, il se situe au niveau de la compréhension, de l'écoute et de l'expression de l'aspect (matériel).

Tous ceux qui sont assis à une table de lecture regardent la même scène et sont soumis aux mêmes lignes, bénéficient différemment des énoncés divins du Coran et de l'univers selon l'état de leur âme. Disons ici que c'est une grande honte et une infamie d'utiliser les bienfaits que Dieu n'a donnés qu'à l'Homme tels que l'intellect, la perception et l'appétitude au **bayân**... et les retourner ensuite contre la Puissance divine !

Ceux qui nient la création et croient en "l'évolution" et au hasard voient l'être humain comme une créature qui se distingue des autres créatures par son intelligence extraordinaire. Ils manifestent de la folie et de l'insolence en imputant cette propriété à la nature plutôt qu'au Créateur. Quand on rejette leur théorie en leur demandant: « Pourquoi de nouvelles créatures ne se sont plus formées ? » Ils se réfèrent au temps en guise de réponse pour dire : « Cela s'est produit de façon libre et indépendante pendant des centaines de milliers d'années. »

Lors de la période préislamique, les tenants de cet état d'esprit erroné disaient : « **Et ils dirent : "Il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas : nous mourons et nous vivons et seul le temps nous fait périr".** »

Et Dieu Tout-Puissant de leur répondre :

« **Ils n'ont de cela aucune connaissance : ils ne font qu'émettre des conjectures.** » (Al-Jâthiya, 46 : 24.).

Les cœurs qui voient, entendent et ressentent voient dans cet univers rien d'autre que les manifestations de la grandeur et de la puissance divines. Hélas pour ceux qui dans ce monde sont incapables de s'adresser à la rose, à la jacinthe et au rossignol et ne saisissent pas le langage de leur propre état !

QUESTIONS À DESTINATION DES DARWINISTES

Ces derniers affirment que l'être humain est le résultat de l'évolution. Cependant, comme on le sait, il existe de nombreuses espèces de singes allant des plus petites jusqu'aux plus grandes comme les gorilles et les orangs outangs. Que les évolutionnistes choisissent donc l'espèce de singe la plus proche de l'Homme et la transmue en être humain en lui injectant des hormones et des gènes humains... Cela est-il possible ?

Ou donnez à un humain une hormone de singe et transformez-le en singe !

Bien sûr, cela n'est pas possible !

Voici le naufrage des idées causé par la fausse philosophie !

Malheureusement, de nos jours, des millions d'individus continuent à croire à cette théorie négative et insensée appelée évolution simplement à cause de leur haine de la religion. Ils adhèrent aveuglément à cette fausse « doctrine, comme le faisaient autrefois les gens à l'Époque de l'Ignorance qui affirmaient en suivant leur sectarisme : « C'est la voie de nos ancêtres ».

Pour ainsi dire, ils s'efforcent de nier le fait que Dieu Tout-Puissant a créé les créatures vivantes il y a des milliers, voire des centaines de milliers d'années, et d'attribuer la création à des coïncidences aveugles. Ils fabriquent des scénarios basés sur des conjectures, de fausses représentations et beaucoup d'imagination. Ils exploitent la crédulité des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances en la matière.

Ils sont toutefois incapables de répondre aux questions suivantes :

*Quel dommage que ceux qui ignorent la manifestation des Noms de Dieu Tout-Puissant : « **Al-Bârî** » (Le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose) et « **Al-Musawwir** » (Le Formateur, Celui qui donne l'aspect diversifié à chaque création et à chaque créature) !*

Quel dommage que les cœurs inertes ne ressentent rien du langage silencieux du vent, des ruisseaux et des montagnes !

Si l'évolution était la raison essentielle de toutes les créatures vivantes, comme vous le prétendez, comment pouvez-vous expliquer le fait que certaines créatures soient restées sous la même forme pendant des centaines de milliers d'années, comme le prouvent leurs fossiles. Pourquoi ces créatures n'évoluent-elles pas ?

Si l'évolution était juste un processus de changement vers la perfection et l'optimum, comme vous le prétendez, comment expliquez-vous les innombrables espèces et les variations parmi les créatures qui étaient prétendument les mêmes au début ?

Pourquoi les conditions prétendument identiques ont-elles donné à l'une des ailes et à l'autre des pattes, une poche marsupiale, des cornes et d'autres milliards de propriétés différentes ?

Si l'évolution était un processus extrêmement lent, comme vous le prétendez, ce processus n'est-il pas censé être observable et démontrable même s'il s'effectue micron par micron ?

Là encore, selon cette conception, toute créature devrait se trouver sous une forme incomplète, c'est-à-dire qu'elle devrait poursuivre son évolution. Cependant, quand on examine le mécanisme d'une créature, quelle que soit la créature examinée, on peut constater sa perfection.

Il n'est guère possible de considérer une créature qui soit à moitié formée, déficiente, incomplète ou sans but.

Comme les évolutionnistes ne pouvaient pas prouver ce lent développement, ils commencèrent à alléguer que les nouvelles espèces étaient formées par des bonds soudains. Et comme il n'y a aucun moyen de prouver un mensonge, cette allégation reste également non prouvée.

L'imam Shâfi'î ؒ a dit :*

« Si l'unique désir d'une personne est de remplir son estomac, sa valeur est égale aux choses éjectées de ses intestins ! »

* Que la Miséricorde de Dieu l'entoure. Formule d'éloge lorsqu'on évoque les savants et Imams de l'Islam qui nous ont précédés. (NdT).

Quand Dieu Tout-Puissant veut qu'une chose survienne, Il dit simplement « **Sois !** » et elle est.

Alors qu'aucun système de coïncidences mis en place par l'Homme ne peut produire de résultat bénéfique, décent et significatif, comment peut-on croire que des milliards de séquences de coïncidences se produisent dans la nature ? La seule raison de croire en une telle absurdité n'est autre que le refus de croire en l'existence du Créateur.

La négation de l'existence de Dieu est une croyance négative et irréaliste. L'âme fidèle croit en l'existence de Dieu et utilise la clé de la contemplation méditative qui est au service de sa foi. Quant à l'incroyant, il observe tout avec suspicion et méfiance pour soutenir sa conviction selon laquelle "il n'y a pas de Dieu".

Toutes ces absurdités évolutionnistes visent à nier l'existence du Créateur Absolu. Et avec ce but, les évolutionnistes prétendent que toutes les créatures dotées de vie, y compris les cellules vivantes, sont pourvues d'une intelligence parfaite et d'une capacité d'adaptation.

D'autre part, Dieu Tout-Puissant a créé des êtres humains semblables aux animaux en ce qui concerne certaines caractéristiques biologiques et physiologiques. Cette similitude est porteuse d'une sagesse :

1) L'âme humaine est mue à la fois par la piété et le péché. Et l'Homme a reçu la capacité de tomber jusqu'à l'état de *asfala safilin* (le plus bas du plus bas) ou de s'élever jusqu'à l'état de *ahsan al-taqwim* (la plus parfaite forme des créatures pour avoir atteint le niveau réservé à l'amitié de Dieu). Ainsi les prophètes, les *siddiq*, les amis de Dieu et les justes ont jalonné l'histoire humaine comme bon nombre de gens abjects, sauvages, cruels et ignobles.

L'Imam Ali ؑ* a dit :

« La valeur d'un individu est égale à ses espoirs et à ses désirs. »

* « Que Dieu l'agrée ». Formule d'eulogie d'un compagnon du Prophète Muhammad ou une de ses femmes quand on les évoque (NdT).

À cet égard, le reste de la création nous fournit de bons exemples. Les mondes intérieurs de ceux qui ne sont pas soumis à une discipline adéquate et dont les mondes spirituels n'ont pas atteint la paix et la tranquillité d'esprit sont comme une forêt où vivent de nombreux animaux. Selon leur nature, ils reflètent les mêmes caractéristiques qu'un animal. Certains sont rusés comme des renards, d'autres sont aussi prédateurs que des hyènes, d'autres sont thésaurisateurs comme des fourmis et d'autres encore sont venimeux comme des serpents. Certains mordent en vous caressant, d'autres sucent le sang comme des sangsues, d'autres se rient de vous et vous tendent des pièges sous vos pieds. Toutes ces caractéristiques sont observables dans tous les animaux.

2) Une autre raison relative à la ressemblance de l'Homme avec d'autres créatures est qu'il a été désigné comme le vicaire de Dieu sur Terre. En effet, cette nomination surpasse d'abord les anges, ces êtres de lumière, car l'Homme, créé à partir de poussière, ressemble en apparence aux autres créatures. Satan, quant à lui, ne put jamais accepter cette nomination. Dieu Tout-Puissant a créé l'Homme avec certaines caractéristiques identiques à d'autres créatures qui lui sont inférieures mais Il a aussi doté l'Homme de certains autres attributs qui lui permettent d'atteindre et même dépasser le niveau des êtres célestes. Comme Satan qui fut incapable de comprendre la valeur de l'Homme, les évolutionnistes et autres incroyants similaires sont incapables de distinguer l'Homme de l'animal. La raison étant la suivante : la compréhension des capacités spirituelles de l'Homme leur fait défaut.

3) Dans une certaine mesure la ressemblance des humains avec d'autres créatures en ce qui concerne leur naissance, leur alimentation, leur reproduction et leur transformation en poussière après la mort, est une réalité qui les éloigne de l'arrogance. L'aspect terrestre de l'Homme

Tout serviteur qui désire se rapprocher de Dieu doit d'abord appréhender son néant.

Après l'avoir appréhendé, l'état relatif au développement de la connaissance spirituelle peut commencer et les mystères et la sagesse se manifestent progressivement dans le cœur.

lui permet d'être plus naturellement humble, d'être au service d'autrui, d'avoir des regrets et de demander pardon pour les erreurs commises. Ceux qui nient le fait que l'Homme soit le vicaire de Dieu sur Terre et croient au non-sens de l'évolution font preuve d'arrogance en présentant l'Homme comme la créature la plus intelligente qui soit. Qui plus est, ils font preuve d'insolence en attribuant la perfection de leur création à leur propre intelligence plutôt qu'à leur Créateur.

4) Placée sous la direction de l'Homme, la création est donc mise à sa disposition. Aujourd'hui certaines expériences scientifiques menées sur des êtres vivants dont la structure des gènes et les réactions corporelles ressemblent à celles des humains. Ainsi, de nombreux médicaments et traitements sont développés sans que l'Homme soit utilisé comme cobaye. En raison de la transcendance de Dieu Tout-Puissant et du fait que l'Homme subit l'épreuve de la foi, il existe un rideau "extérieur (*zahir*)" autour des créatures. Être coincé à cause de ce rideau et se trouver dans l'impossibilité de concevoir l'essence interne des créatures est un des plus grands signes d'aveuglement.

Qui plus est, la signature afférente au grand art peut être vue explicitement sur de rideau extérieur. Prétendre que l'univers – lieu d'exposition de ce grand art – est venu à l'existence par lui-même revient à ignorer le Créateur et à vénérer au contraire les créatures.

En fait, le matérialisme, la *mâddiyyûn*, (la philosophie matérialiste) a provoqué la propagation de l'athéisme dans le monde entier.

Cette approche [résolument] dérangée a conduit à :

- L'émergence du darwinisme en biologie. Cette pensée déviante cherche à nier la création en utilisant la théorie de l'évolution.

Les sages vivent en ressentant la vie. En revanche, les insouciantes vivent comme s'ils étaient des cadavres vivants. Cependant, la question la plus importante est de pouvoir vivre même après la mort, ou de laisser un souvenir agréable derrière soi.

Mawlana Jalâl-ud-Dîn Rûmî ؒ a dit : « Soyez un propos dont il est agréable de se souvenir parce que l'Homme n'est rien d'autre que les belles paroles prononcées après lui. »

- L'émergence en psychologie freudisme, mouvement qui décrit les humains comme étant esclaves de leur luxure et de leurs bas instincts.

- Le développement du capitalisme et du communisme dans les domaines de la politique et de l'économie. Ces systèmes de pensée ont transformé l'Homme en Crésus dont le seul but dans la vie est de recueillir des richesses matérielles. Dominée par ces concepts, la civilisation occidentale a causé la destruction de millions de personnes au cours des deux derniers siècles.

Aujourd'hui, une philosophie négationniste appelée scientisme renonce également à traiter la science comme un moyen ou un instrument et la transforme en un but. Comme si elle vouait un culte aux sciences positives. Cette fausse compréhension basée sur les atrocités commises par le christianisme modifié à l'encontre des scientifiques du Moyen-Âge allègue que les religions ont été inventées par l'Homme et que la seule vérité susceptible de guider l'humanité est la science, et donc l'intellect humain.

L'intellect humain, cependant, ne peut profiter à l'humanité que dans le contenu de la Révélation divine. Parce que l'intellect humain est un instrument semblable à un couteau à double tranchant, il peut être utilisé à la fois pour ses avantages et ses inconvénients. En fait, on peut utiliser un couteau chirurgical aiguisé à la fois pour effectuer une opération chirurgicale ou pour commettre un meurtre.

L'énergie nucléaire est à même de fournir des avantages tels que la lumière et la chaleur qui protègent les gens de l'obscurité et du froid. En revanche, si cette même énergie est utilisée pour produire des armes et des bombes, elle devient un monstre qui détruit tous les êtres vivants et laisse les survivants et même leurs descendants handicapés.

Dieu Tout-Puissant a créé toutes les sciences comme autant de moyens pour Le connaître. Pour les cœurs vivants, toute science est une occasion qui conduit de la cause au responsable, du produit au producteur, de l'art à l'artiste..

EST-CE DONC CELA LA CIVILISATION ?

De nombreux types de bombes, de missiles, d'armes chimiques et biologiques, et notamment les bombes atomiques qui ont anéanti des centaines de milliers de personnes au siècle dernier, ont été produits par "l'intellect humain et la science".

L'intellect humain et la science développent d'une part des médicaments en vue de guérir des maladies et d'autre part produisent des stupéfiants qui nuisent aux générations.

Notre professeur Feu Nurettin Topçu ﷺ nous questionna un jour :

« Les enfants, qui sont les plus pacifiques et les plus heureux individus, ceux d'aujourd'hui ou ceux du passé ? »

« Ceux d'aujourd'hui, répondîmes-nous, bien sûr. »

Quand il nous demanda pourquoi on lui expliqua les raisons :

« De nos jours les gens peuvent parcourir certaines distances en trois heures alors qu'il fallait autrefois trois mois. Jadis, quand une femme lavait du linge dans un lavabo, cela lui prenait une demi-journée et aujourd'hui, grâce à la machine à laver, ce travail est fait sans effort. »

L'enseignant s'opposa à notre réponse et expliqua pourquoi les gens du passé étaient plus pacifiques :

« Le progrès de la machine a rendu perturbé l'âme humaine. L'Amérique a largué deux bombes atomiques en 1945, transformant deux villes en charbon brûlé.

Personne n'a le droit de massacrer des femmes, des enfants, des personnes âgées ainsi que la végétation...

L'ignorance n'est pas l'ignorance de la connaissance du monde. La véritable ignorance signifie que si l'Homme existe en tant que bénédiction de Dieu, et que Dieu lui accorde en outre de nombreuses autres bénédictions, il ne croit pas quand même en Dieu, le Dispensateur de toutes ces bénédictions.

N'est-ce pas monstrueux ?

Est-ce cela l'humanité ?

Est-ce donc cela la civilisation ?

Est-ce cela le progrès ?

Le progrès industriel a empoisonné l'âme de l'humanité.

En bref, les gens n'étaient pas si cruels dans le passé. En dépit des difficultés qu'ils ont connues, ils étaient bien plus heureux que les gens d'aujourd'hui. Parce que la griffe de fer du matérialisme qui paralysait l'âme humaine n'existait pas alors...

Actuellement, des millions de Syriens sont expulsés de leur patrie à cause de l'ambition des oppresseurs attachés au pétrole ; et ceux qui ne partent pas sont devenus la cible des bombes.

Ceci est la civilisation, un monstre qui n'a plus qu'une dent ! »

À l'heure actuelle, les inventions produites par le développement de l'industrie sont supposées incarner la civilisation et on attend un quelconque secours des machines qui ne sont que des amas de fer sans âme. Les êtres immatures qui s'appuient sur le pouvoir du matérialisme sont emportés vers l'égoïsme, l'égoïsme, jusqu'au culte de l'ego, et placent leur paix et leur bonheur au-dessus de tout le reste. Ils sont par conséquent un exemple pour les insouciantes décrits dans ces versets :

« Malheur à tout calomniateur diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. » (Al-Humaza, 104 : 1-3).

Les croyants pieux observent les mondes à travers l'œil de leur cœur et sans rideaux. Ils lisent les pages de l'univers et les misérables qui ont passé leur vie à poursuivre leurs désirs égoïstes sont incapables de concevoir la sagesse inhérente au livre de l'univers alors qu'ils ferment leurs yeux avec les doigts de l'insouciance

En outre, nombre d'individus agissent en se basant sur l'intellect et la science, mais ne se séparent pas de leur croyance religieuse.

La conclusion émise par le mathématicien et philosophe français René Descartes (1594-1650), considéré comme le père de la philosophie moderne et du rationalisme, affirme que la Révélation divine est la source principale de la vérité. Il parvint à cette conclusion par un raisonnement fondé sur "la preuve de l'existence" et déclare dans son ouvrage "Méditations métaphysiques" :

« Dieu est un Être parfait et irréprochable qui ne commet pas d'erreurs et ne trompe pas. Sa connaissance est également irréprochable (sans défaut) et vraie. Puisqu'Il est exempt d'erreurs, Sa connaissance est donc vraie ; puisqu'Il ne trompe pas, ce qu'Il dit est donc vrai. S'il dit : "J'ai créé l'univers", alors ceci est vrai. C'est donc la vraie connaissance de Dieu qui est la source de la connaissance absolue. »

Blaise Pascal (1623 –1662) confirme le même point de vue :

« Il y a un son qui provient du plus profond de notre âme et qui nous convainc que nous sommes immortels ; et c'est l'appel de Dieu qui transparaît dans notre être. ».

Des philosophes tels que Descartes, Spinoza, Pascal, Kant, etc. qui sont parvenus à l'idée que l'existence de Dieu est une nécessité rationnelle n'ont pas été en mesure de développer ces idées parce qu'ils étaient négativement conditionnés à l'observation des principes d'une fausse religion qui avait été altérée par l'Homme et parce qu'ils ne connaissaient pas suffisamment la véritable religion qui est l'Islam.

Mais nous n'avons malheureusement aucune preuve que ces philosophes respectueux des religions aient reçu l'honneur de croire en

Sheikh Sâdî :

« L'homme sage tire une leçon de sagesse même issue d'une plaisanterie ou d'un conte. En revanche, si vous récitez cent paroles de sagesse à un homme insouciant, il les prendra comme un conte. »

l'Unité de Dieu, qui est la condition première et fondamentale du bonheur dans ce monde et dans l'Au-delà.

Necip Fazıl compare ainsi l'état de ces philosophes :

« Ils sont semblables à ceux qui étaient arrimés au quai de l'Islam et qui ont manqué le dernier ferry parce qu'ils avaient été incapables de faire un dernier pas. » (Necip Fazıl KISAKÜREK, *Bâti Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu*, s. 51, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 2012).

Par conséquent, "l'intellect et la science" ne sont pas le but, mais plutôt les moyens. La civilisation égoïste et démoniaque, ce monstre qui n'a plus qu'une dent, a éloigné l'intellect de la Révélation et de la vraie foi et abusé de la science et de la technologie pour servir ses propres vils désirs.

Dieu Tout-Puissant n'a pas accordé (à l'Homme) la grâce de l'intellect pour qu'il commette un quelconque meurtre, mais plutôt pour qu'il l'utilise en vue de contempler les vérités divines et d'être au service des serviteurs de Dieu.

Il n'était pas dans la volonté de Dieu Tout-Puissant d'accorder la bénédiction de la parole pour mentir, ridiculiser, commérer, diffamer et prononcer d'autres absurdités immorales similaires. Au contraire, cette bénédiction nous a été accordée pour réciter Sa Parole, parler honnêtement, nous enjoindre mutuellement la vérité, le bien, la patience et la compassion, et pour commander le bien et interdire le mal.

La question la plus importante et même la plus vitale relative à l'école de l'univers concerne la foi dans l'invisible.

Un des aspects magnifiques que recèle l'Art époustouflant de Dieu est à la fois l'exposition qu'il donne dans le monde aussi bien du plus léger que le poids d'un petit atome, et dans la splendeur qu'Il montre dans le monde à travers l'Univers..

LA FOI DANS L'INVISIBLE

En effet, au moment de la mort, lorsque le voile est retiré et que le monde de l'invisible devient visible à l'œil humain, l'épreuve de l'Homme prend fin, et alors la foi et le repentir ne sont plus acceptables.

Parce que la sensibilité du cœur à croire en l'invisible est nécessaire pour jouir des bénédictions attachées au Paradis. Accepter ce qui est visible n'est pas une résolution en soi.

La vraie résolution qui soit importante est de croire en la vérité située derrière le voile, d'accorder sa vie selon cette croyance et de rendre le dernier souffle toujours selon cette croyance.

Necip Fazil exprime ainsi ce moment béni qu'est la mort :

À ce moment les voiles se lèvent et s'abaissent,

Le vrai art est de pouvoir dire « Bienvenue ! » à l'Ange de la mort...

Néanmoins, grâce à la contemplation méditative, cette épreuve n'est pas si difficile parce que :

“Notre Seigneur est invisible en raison de l'intensité de Son apparence.”

Il est *Al-Muta'ali* (Le Transcendant, Le Très-Haut, Celui qui est au-delà de toute chose). Il est *Al-Bâtin* (Le Caché, L'Imperceptible, Celui qui se situe derrière le voile).

Cependant que tout ce qui est créé par notre Seigneur est la manifestation de Ses attributs. Tout L'atteste.

Dans un atome, il y a un noyau et des électrons qui tournent autour de lui à une vitesse énorme. Si ce petit royaume était agrandi, nous rencontrerions des corps célestes et des étoiles tournant autour d'un astre comme le système solaire. Quelle magnificence que le Macro Cosmos et quelle magnificence que le Micro Cosmos..

L'harmonie parfaite dans l'univers révèle plusieurs Noms divins tels que *Al-'Alîm* (L'Omniscient), *Al-Hakîm* (Le Sage), *Al-Azîz* (Le Tout-Puissant), *Al-Qayyûm* (Celui qui subsiste par Lui-Même) et *Al-Mudabbir* (Celui qui planifie, règle et gouverne).

Le système écologique qui nourrit des milliards et des milliards d'êtres vivants allant des plus microscopiques jusqu'aux gigantesques baleines ; une table à manger est préparée pour chaque créature ; aucune d'entre elles ne demeure affamée...

Ce système merveilleux nous révèle d'autres Noms divins tels que *Al-Razzaq* (Le Pourvoyeur Total), *Al-Mu'nîm* (Le Bienfaiteur, Le Généreux), *Al-Karîm* (Le Généreux), *Al-Jawâd* (Le Magnanime) et *Al-Nâfi'* (le Propice, Le Bienfaiteur, La Source du Bien).

Nous observons différentes espèces et variétés de créatures, mais en fait, chaque créature est une copie unique. Il n'y a pas deux personnes exactement identiques en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et leur plan de vie. Même les jumeaux identiques ont des empreintes digitales différentes, des rétines différentes et, bien sûr, un destin complètement différent.

Cet Art distingué n'est pas uniquement l'apanage de l'Homme. Il n'y a même pas deux pommiers ou deux orangers qui ne soient identiques sur terre. Chacun d'entre eux a un destin, un programme et une durée de vie distincts.

Le prophète Adam ﷺ détient les codes de l'humanité entière. Couleur, forme, hauteur, toute chose en fait... l'enfant hérite de certaines caractéristiques de son grand-père et aussi des parents de sa mère.

Mawlana Jâlal-ud Dîn Rûmî ؒ a dit :

« Puisque tu as vu tourner la meule du moulin, regardes plus attentivement et vois leau de la crique qui la fait bouger. Tu as vu la poussière s'élever dans l'air : regarde le vent qui les soulève

Regarde l'Authentique Faiseur. »

Des milliards de spermatozoïdes – à partir desquels l'Homme est formé – sont créés dans le corps humain au cours de toute une vie.

Quand un seul spermatozoïde féconde un ovule dans l'utérus et qu'il forme 46 chromosomes, des milliards de possibilités apparaissent. Même plus : des billions de milliards de possibilités !

Admettons qu'un individu ait plusieurs enfants. Le destin divin les a choisis parmi des trillions de possibilités. Les parents ne font alors que contempler admirer et embrasser ce don divin tout en s'exclamant : « Ô mon enfant ! »

Ô Homme !

Tu as été créé à partir d'une cellule parmi d'autres trillions de cellules !

Quelle belle opportunité avons-nous ici de nous livrer à la contemplation ! Parce que nous avons été choisis et créés parmi des trillions de cellules susceptibles de constituer d'autres êtres humains, nous devrions toujours remercier Dieu.

Comme est belle l'explication de Necip Fazil qui exprime à quel point ces arts magnifiques et distingués des œuvres font référence à cet artiste divin derrière les voiles.

Les festivités ornementées d'atome;

Illuminent l'environnement, cet environnement lumineux

Les squelettes sont entrelacés, les ego sont entrelacés

Je Te reconnais ô Seigneur, Toi le célèbre inconnu !

Mawlana Jâlal-ud Dîn Rûmî ؒ a dit :

« Ô homme insensé ! Qu'est-ce qui paraît plausible à ton esprit ? Qu'une personne ait bâti ces demeures, ces palais et autres nombreuses maisons ou bien que ces batisses, palais et maisons n'aient pas de batisseur ?

Les corps célestes aux dimensions gigantesques, les galaxies sans fin et la totalité des cieux ouvrent des fenêtres pour nous permettre de méditer sur d'autres Noms de Dieu tels que **Al-'Azîm** (Le Magnifique, L'Immense), **Al-Kabîr** (L'Infiniment Grand), **Al-Khaliq** (le Créateur), **Al-'Azîz** (Le Tout-Puissant), **Al-Qadîr** (Le Puissant, Le Déterminant) et **Al-Muqtadîr** (Celui qui a le pouvoir sur tout).

Divers types d'êtres vivants et de plantes sont les manifestations visibles des Noms divins **Al-Bâri'** (Le Créateur) et **Al-Musawwir** (Le Formateur).

Le système basé sur les interrelations de toutes ces innombrables créatures est une autre manifestation de la toute-puissance de Dieu.

La gazelle se nourrit d'herbe. Le lion mange la gazelle. Ses restes nourrissent des charognards tels que les hyènes, les vautours et autres créatures similaires. Les mouches et autres insectes s'en nourrissent aussi. Puis tous les restes retournent au sol et deviennent de la nourriture pour les plantes. Ainsi, le cercle revient à son début.

Le poulet mange le scorpion, l'humain mange le poulet. Ceci est un ordre écologique parfait dans la chaîne alimentaire. Si cet équilibre est rompu, toute chose tombe alors en désordre.

Pour autant qu'on puisse considérer l'ensemble, la grandeur, la puissance et la sagesse apparaissent clairement. La sagesse est le côté secret des événements, des occurrences et des choses en général. D'autre part, elle est une expression et un acte précis attestant que chaque événement dans l'univers se produit conformément à certains objectifs déterminés et significatifs. Cela en aucun cas ne peut relever de l'absurdité ou de la superstition.

Mawlana Jâmal ud-Dîn Rûmî ؒ a dit :

«Est-il plausible qu'un scribe qui ait écrit le texte que vous voyez ou bien les scripts qui ornent les murs et remplissent les pages ligne sont-ils sans scribe ?»

Nos yeux peuvent voir jusqu'à une certaine distance. C'est-à-dire qu'après ce dernier point nous ne pouvons plus voir. On ne voit ni le monde microscopique, ni les lieux éloignés sans avoir l'assistance de certains instruments. Là encore, la longueur d'onde visible par l'œil est également limitée. Il nous est impossible d'apercevoir les lumières infrarouges et ultraviolettes autour de nous.

Notre capacité auditive fonctionne également en proportion de certaines limites. Nous ne pouvons entendre qu'une certaine gamme de fréquences.

Sur la base de ces exemples, nous devons admettre que l'intellect humain est lui aussi limité. Alors que l'esprit humain est bloqué même par des problèmes d'ordre physique, il est par conséquent impensable qu'il n'échoue pas en termes de métaphysique.

Comme Ziya Pacha l'a magnifiquement exprimé :

*İdrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez,
Zirâ bu terâzî bu kadar sikleti çekmez.*

Ce qui signifie :

*Ce petit esprit n'est pas capable de percevoir les hautes vérités
Car cette (petite) balance est inapte à porter autant de poids.*

Comme notre capacité auditive et de vision, chaque balance a des limites maximales et minimales. C'est aussi valable pour la portée de perception de l'esprit humain. Quand l'esprit humain tente de résoudre d'insondables problématiques telles que le secret du destin cela revient à tenter de poser un camion sur une balance de bijoutier ! Le résultat en sera que cette balance se brisera indubitablement en mille morceaux !

Mawlana Jâmal ud-Dîn Rûmî ؒ a dit :

*« Ô Homme ! Peux-tu me montrer une chose dans l'univers
qui soit venue seule à l'existence ?*

*Sépare une plante auto-florissante du sol et vois si elle pousse
toute seule ou non. »*

Dans la façon dont l'esprit fonctionne, étant donné qu'il formule des opinions, fait des comparaisons et des conjectures sur l'inconnu en se référant à ce qu'il a déjà appris, il y a une forte probabilité qu'il se trompe et s'égaré dans les domaines qui échappent à sa perception. Les hérésies philosophiques en sont des exemples. Par conséquent, concernant les questions qui dépassent la capacité de l'esprit humain, il est nécessaire de l'utiliser comme sujet relatif au contenu de la Révélation.

On peut aussi comprendre l'incapacité et la faiblesse de l'Homme en considérant les faits suivants :

Différents types de mécanismes existent dans le corps humain. Nous respirons, le sang est purifié dans nos poumons et chargé d'oxygène pour être ensuite acheminé jusqu'aux cellules. Le cœur fonctionne durant toute la vie sans marquer de pause. Chaque membre a besoin de repos, pas le cœur.

En d'autres termes : Notre cœur bat constamment et pompe le sang jusqu'à atteindre les cellules situées dans la partie la plus éloignée du corps.

Notre foie fournit lentement à notre corps le sucre extrait des aliments. S'il l'attribuait soudainement, le sucre se transformerait alors en poison.

Nos reins sont un magnifique système de filtrage...

Aucun des nombreux autres systèmes de contrôle existants n'est soumis à la volonté humaine. Ils fonctionnent selon un programme divin qui se situe en dehors de notre volonté. Selon les scientifiques, ces systèmes fonctionnent comme si chacun d'eux possédait un ordinateur.

«Et si tu leur demandes : “ Qui a créé les cieux et la terre?”

Ils diront très certainement : “Le Puissant, l'Omniscient les a créés.” » (Az-Zukhruf, 43 : 9)

Si leur contrôle nous était confié, nous échouerions certainement dans la gestion des organes de notre corps. Parce que nous sommes sujets à l'oubli et que nous devons dormir, alors que ces organes doivent fonctionner pendant que nous dormons. Leur (Divin) Propriétaire fait en sorte que chacun d'eux fonctionne en harmonie.

Il y a beaucoup de choses que l'Homme ne peut pas résoudre par son esprit limité, supposant même que celles-ci demeurent sans cause.

Les secrets de ces événements ayant été résolus au fil du temps, ils ont commencé à être compris. Tout dans l'univers atteste qu'il a été créé comme une partie sans faille d'un plan parfait, par le biais d'un Créateur qui sait tout et qui possède une sagesse et une puissance sans limite.

Ce qui suit n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres :

L'Homme a observé le bout de ses doigts pendant des milliers d'années, mais il n'a pas été en mesure de réaliser qu'ils sont comme un sceau, un genre de numéro d'enregistrement qui lui serait propre. Le caractère unique des empreintes digitales fut découvert à la fin du XIXe siècle grâce à une science nommée dactyloscopie.

La planète Terre, qui est pleine de secrets sans fin dont nous ne pourrions donner que quelques exemples, ne peut même pas être comparée à la taille des particules de poussière lorsqu'on la compare à l'univers. Mais de nombreuses créatures et merveilles y sont établies...

Dieu Tout-Puissant dit :

(Ô Mon Messager) **dis** : « **Qui (donc) vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre ? Qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout ?** **Ils diront** : « **Allah** » ... (Yûnus, 10 : 31).

Dis : « **Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre ? Qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout ?** »

Ils diront : «**Allah.**»

Dis alors : «**Ne Le craignez-vous donc pas?**» (Yûnus 10 : 31)]

Même les polythéistes ne peuvent pas nier que Dieu Tout-Puissant est le Créateur comme l'exprimée cet autre verset :

« Et si tu leur demandes : Qui a créé les cieux et la terre ? Ils diront très certainement : « Le Puissant, l'Omniscient les a créés. » (Az-Zuhurf, 43 : 9.)

Malgré tout cela, toute personne insensée peut nier si elle le veut.

Comme les incroyants du passé qui furent témoins des miracles évidents des prophètes mais qui affirmèrent : « Ce n'est que de la magie », les incroyants actuels avancent aussi des excuses concernant leur déni. Mais ces excuses sont trop faibles pour faire taire la recherche de la vérité dans leur conscience.

Tout comme les scientifiques athées qui durent accepter l'existence d'un Créateur après avoir fait des recherches sur le gène humain pendant 25 ans, nombre de personnes n'eurent pas d'autre choix que de croire devant l'évidence d'un Créateur.

Le non-sens de nier l'existence d'un Créateur est une déficience causée par l'arrogance et la pensée selon laquelle croire en Dieu, Le servir, servir le Messager de Dieu ﷺ et le Livre divin sont des actes indignes d'une personne. Alors que la vraie valeur de l'Homme consiste à être un bon serviteur de Dieu Tout-Puissant.

Tout incrédule qui est incapable de saisir le but de la création vit dans le monde comme un criminel fugitif et passe chaque instant de sa vie mal à l'aise et perturbé par la crainte d'encourir des calamités.

On sait à quel point les troubles psychologiques ont augmenté au cours de notre siècle où l'incrédulité et la sécularisation se sont largement répandues.

Le Grand Livre de Dieu te conduit à l'Univers tout entier, quelle que soit la lettre de ce Grand Livre que tu lises tu trouveras toujours que son sens est toujours Dieu.

L'univers est du début à la fin le plus grand livre de Dieu. Quelle que soit la partie de l'Univers que tu contemples, elle te ramène à Dieu.»

C'est pour cela qu'il faut chercher les réponses à ces questions:

« Ô Toi le Fils de l'homme ! :»

« Connais et comprends la sagesse de ta création !»

«Pense à qui est la propriété sur laquelle tu vis et redresse-toi !»

«Vis ta vie en ayant un but !»

« Pourquoi ce va-et-viens sur terre ? Où te mène ce flux ?»

« Réfléchis et médite profondément sur les signes qui sont dans cet univers, dans toi-même et dans le Coran !»

L'existence de ceux qui ne contemplent pas toutes ces vérités et insistent sur l'incrédulité est une autre occasion de contemplation.

En tant que transfiguration du Nom Divin *Al-Mudhill* (*Celui qui avilie, qui humilie*), ceux dont les cœurs sont scellés, les athées et les blasphémateurs existent dans ce monde d'épreuves et existeront jusqu'au Jour du Jugement Dernier. De telles personnes prouvent par leur existence que l'intellect ne suffit pas à la contemplation méditative et que le cœur ne suffit pas pour trouver la vraie voie. Ce ne sont que des moyens.

À moins que Dieu Tout-Puissant ne lui accorde, l'Homme ne peut trouver le droit chemin. C'est un secret divin qui nous enseigne que nous devons chercher refuge en Dieu. Son existence est une autre raison de rappeler à l'Homme sa création.

Après la faiblesse de l'enfance, vient la jeunesse forte, puis ensuite la faiblesse de la vieillesse. L'âme humaine, qui désire l'éternité, s'oppose à ce voyage qui se termine, posant la question : « Où mène ce voyage ? » puis elle contemple la mort et l'Au-delà.

Nejip Fazil a écrit :

Les festivités ornementées d'atome;

Illuminent l'environnement, ce lumineux environnement

Les squelettes sont entrelacés, les ego sont entrelacés

Je Te reconnais ô Seigneur, Toi le célèbre inconnu !

LE SECRET DE L'HOMME

L'Homme est un être mystérieux qui évolue entre la plus parfaite forme (*ahsan-i takwim*) et la plus basse condition (*asfala-i safilin*), entre la piété (*taqwa*) et l'immoralité (*fujur*), entre le meilleur exemple et le pire des pires. Quant à constituer le reflet des attributs divins, l'Homme est le plus capable parmi la création. À cet égard, l'univers, tel un miroir intégral, fut donné à sa disposition et à sa contemplation.

En fait, l'univers est constitué par la manifestation des Noms divins. L'univers est donc comme une sorte de plaque de verre transparente qui n'a pas été encore émaillée. L'homme est l'émail qui transforme la plaque de verre en miroir intégral. L'Homme, quand il contemple l'univers, se transforme en miroir par rapport à sa perception et quand il regarde ce miroir, il voit et réalise son insignifiance et l'essence de sa création. Cette contemplation peut être formulée comme suit :

« Celui qui se connaît⁴, connaît son Seigneur. »

À telle enseigne qu'il est dit dans un hadith :

« Dieu [Allah] (Qui est libre de toute apparence et de toute imagination) a créé Adam à Son image. » (Muslim, Birr, 115).

La vérité exprimée dans ce hadith n'est pas d'ordre physique, mais plutôt d'ordre métaphysique et spirituel. Elle ne concerne pas le corps et le soi, mais plutôt l'esprit et le secret. Des vérités telles que le fait d'insuffler à l'Homme quelque chose de Son esprit, de nommer l'Homme Son vicaire sur la terre et d'ordonner aux anges de se prosterner devant Adam, toutes réitèrent ce point.

4 Littéralement : Celui qui connaît son âme...

Mawlana Jâlal ud-Dîn Rûmî ؒ a dit :

« Corrige-toi avant de lire les versets du Coran et les paroles du Prophète ﷺ.

Si tu ne sens pas les bonnes odeurs de la roseraie, ne blâme pas le jardin, mais ton nez ! »

Dieu Tout-Puissant dit :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

« **Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges : « Je vais établir sur la terre un vicaire (Khalifa)... »** » (Al-Baqara, 2: 30).

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

Dieu Tout-Puissant a ordonné aux anges :

« **Quand Je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de Mon Esprit, jetez-vous devant lui, prosternés.** » (Sâd, 38: 72).

Dieu Tout-Puissant a enseigné au prophète Adam ﷺ le nom de toute chose.

Grâce à cette connaissance et aux spécialités qu'Allah lui a octroyées, l'Homme deviendra le témoin de l'art de Dieu sur Terre. L'Homme s'efforcera de déchiffrer la sagesse et les secrets enfouis dans son propre être sous la direction du livre de l'univers et du Saint Coran. Grâce à cet effort, il progressera dans la connaissance de Dieu (*ma'rifatullah*).

Pour cette raison, les amis de Dieu ont déclaré ce qui suit comme interprétation des vérités divines :

« *Dieu Tout-Puissant est le secret de l'Homme et l'Homme est le secret de Dieu Tout-Puissant.* » (Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi, I, 48).

Quiconque peut dépasser la barrière de son soi devient lui-même un lieu d'exposition où s'affichent toutes les élégances. C'est ici le résumé du livre de l'univers et la raison de la création de l'univers.

Sheikh Sâdî dit :

« *Pour l'intelligent, chaque feuille d'un arbre vert est un livre de sagesse divine.*

« *Mais pour l'ignorant, tous les arbres ne se résument pas à une seule feuille.* »

Parce que l'Homme, même s'il est fait de chair et d'os, nombre de secrets, splendeurs et vérités sont cachées dans l'être spirituel existant derrière son apparence physique.

'Alî ﷺ a exprimé cette vérité dans un couplet adressé à l'Homme :

« Tu possèdes le remède à ta maladie, mais tu ne le vois pas. Ta maladie est en toi, mais tu ne le sais pas. Tu te considères comme un petit objet, mais un gigantesque univers s'est gravé en toi. »

Et Sheikh Ghâlib exprime cette réalité dans un célèbre couplet :

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen,

Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen...

Ce qui signifie : *« Ô Homme ! Contemple-toi bien à travers l'œil du cœur car tu es l'essence du monde, c'est-à-dire de toutes celles qui ont été créées, tu es [tel] Adam, la plus précieuse des créatures. »*

Iblis, comme il était incapable de saisir la vérité sur Adam, s'est mis à l'envier, ne s'est pas prosterné devant lui et s'est rebellé.

Mawlana Jâlal ud-Dîn Rûmî ﷺ dit :

« Ne favorise pas non plus un homme talentueux, même s'il est parfait à cet égard, et tire un avertissement de l'exemple d'Iblis. Iblis possédait la connaissance, mais comme il n'avait pas d'amour religieux, il ne vit en Adam qu'une figurine d'argile. » (Mathnawî, Livre 6, versets 259, 260).

Tant que le fils d'Adam purifie son cœur, son corps et son âme avec piété et est dans un état de paix, il s'élèvera vers des états supérieurs à travers les horizons de la haute contemplation et les profondeurs de la perception.

Sheikh Ghâlib a dit :

« Ô Homme ! Contemple-toi bien à travers l'œil du cœur car tu es l'essence du monde, c'est-à-dire de toutes celles qui ont été créées, tu es [tel] Adam, la plus précieuse des créatures. »

Quand le serviteur de Dieu atteint cette maturité, le voile d'insouciance placé entre lui et Dieu commence à s'ouvrir. Il reçoit sa part du secret de "mourir avant la mort".

Le monde et son amour éphémère, et toutes ses beautés temporaires et attrayantes, perdent leur valeur et quittent le cœur.

L'âme profite alors du plaisir sans fin que lui procure la proximité d'avec son Créateur. Tout ce qu'il voit lui rappelle Dieu et renforce son obéissance et son amitié envers Lui. Une telle contemplation devient une belle clé pour ce qui est de la foi.

Pour celui qui atteint cet état, cet univers est une école magnifique et un véritable lieu d'épreuve.

L'ÉCOLE DE L'UNIVERS

Tout élément – des atomes aux planètes – est une manifestation de la grandeur divine, de l'expression de la puissance divine et de ses beautés remarquables.

Ziya Pacha exprime cette réalité dans un de ses poèmes :

Bin ders-i maârif okunur her varakında,

Yâ Rab ne güzel mekteb olur mekteb-i âlem!

« En chaque page de ce livre de l'univers, des milliers de leçons de vérité sont lues à partir des manifestations de la sagesse et du secret de la connaissance de Dieu. »

'Alî ﷺ a dit :

« [Ô Homme !] Tu possèdes le remède à ta maladie, mais tu ne le vois pas. Ta maladie est en toi, mais tu ne le sais pas. Tu te considères comme un petit objet, mais un gigantesque univers s'est gravé en toi. »

Ô mon Seigneur ! Quelle magnifique école représente cet univers pour ceux qui plongent dans la mer de la contemplation et prennent des leçons en admirant les fenêtres divines. »

L'univers est une sorte d'exégèse détaillée du miracle coranique.

En d'autres termes, le Coran est un univers composé de mots et l'Univers est un Coran sans mots.

Un autre poète exprime ce fait de la manière suivante :

« L'univers entier est le plus grand livre de Dieu. Quelle que soit la lettre de ce grand livre que vous lirez, vous découvrirez qu'elle se réfère à Dieu. Quelle que soit la partie de l'univers que vous contemplez, elle vous guidera vers Dieu. »

Comme le dit Sheikh Sâdi :

« Pour l'intelligent (c'est-à-dire pour le cœur qui connaît Dieu), chaque feuille d'un arbre vert est un livre de sagesse divine. Mais pour l'ignorant, tous les arbres ne se résument pas à une seule feuille. »

Cet univers est :

« L'univers dans lequel nous séjournons est tel un palais révélant la magnificence, la perfection, la beauté infinie des arts divins.

Le sage les contemple avec merveilles et les admire.

Alors que pour l'insensé, ces arts divins signifient seulement manger et convoiter, tout comme les autres créatures. »

Usant de la description suivante, Mawlana Rûmî رحمہ اللہ décrit ainsi la situation misérable de ceux qui restent aveugles aux manifestations de la toute-puissance divine :

« S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ? » (Al Insan, 76:1).

« Un bœuf se rendit à Bagdad où coule le Tigre et erra tout autour de la ville qui regorge de magnifiques beautés naturelles, de palais et de jardins. Mais il fut incapable de considérer toutes ces beautés car il ne voyait que les écorces de melon et de pastèque dans les décharges, tout comme l'homme insouciant qui ignore les manifestations de la magnificence divine. »

La Terre sur laquelle nous vivons est une planète du système solaire choisie parmi des milliards et des milliards d'étoiles. Nonobstant les études menées depuis des années, aucune autre planète semblable à la Terre, c'est-à-dire regorgeant de vie, n'a encore été découverte.

Les autres planètes sont soit trop chaudes, soit trop froides ou manquent simplement d'oxygène pour permettre la vie, ou elles se composent de gaz ou sont situées dans des endroits excessivement rocheux.

Les chercheurs estiment que 13 milliards d'années se sont écoulées depuis la création de l'univers. L'existence de l'Homme ne coïncide qu'avec la dernière phase de cette longue période.

Dieu Tout-Puissant nous incite donc à la réflexion dans le verset coranique suivant :

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا

« **S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ?** » (Al-Insân, 76 :1).

Ni le nom ni la forme de l'Homme n'existait. C'est pour lui cependant que Dieu Tout-Puissant a préparé cet univers. Dans le dessein de former une matière riche en fait de contemplation, l'Art divin a surabondé sur cette petite planète.

L'humain n'avait ni nom ni corps. Mais Dieu le Tout-Puissant a préparé ce monde pour l'être humain. L'art Divin, est venu avec ses caractéristiques au premier plan sur cette petite planète pour qu'il soit un riche matériau de réflexion pour l'homme.

PENSEZ EXACTEMENT L'INVERSE

Considérons que Dieu Tout-Puissant ait créé autant de créatures vivantes qui seraient toutes la manifestation de Ses Noms “*Al-Bâri*” et “*Al-Musawwir*” dans un monde que nous ne pourrions percevoir. Quelle extraordinaire bénédiction pour nous de pouvoir ouvrir nos horizons de contemplation à travers la multitude des créatures qui sont apparues dans notre monde ! De nombreuses autres créatures se contentent de très peu de nourriture. Dieu Tout-Puissant aurait pu nous créer comme cela.

Toutes les variétés de viande, de céréales, de fruits, de lait et autres légumes et aliments pour animaux relèvent de Ses bénédictions particulières...

Les tulipes, les roses, les violettes, les jacinthes et les autres fleurs rafraichissant l'âme sont autant de bénédictions venant de Sa part.

Les montagnes relèvent de Ses bénédictions...

Les rossignols qui, par leur chant magnifique s'emparant des cœurs, relèvent de Ses bénédictions...

Les pigeons qui, par leur roucoulement touchant nos cœurs, relèvent aussi de Ses bénédictions...

Les oiseaux qui parcourent les continents comme s'ils utilisaient une boussole ou une carte sont des exemples relatifs à Son Art...

Les animaux prédateurs et venimeux comme les serpents et les scorpions qui nous terrifient par leur apparence et qui nous rappellent la colère de Dieu relèvent de Ses bénédictions, aux fins de notre réflexion contemplative...

« Et pas une feuille ne tombe qu'Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres (ou les profon-deurs) de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. » (Al-An'âm, 6: 59)..

S'Il ﷻ n'avait pas déterminé la position du soleil et de la Terre de manière aussi précise, s'il n'y avait pas eu l'inclinaison de 23,5 degrés, les saisons n'auraient pas émergé ni même changé consécutivement. Force est de constater qu'il y a un merveilleux équilibre écologique divin...

S'Il ﷻ n'avait pas déterminé la vitesse de rotation de la Terre autour de son propre axe, l'alternance du jour et de la nuit n'aurait pas lieu exactement comme nous en avons besoin ; il n'y aurait que des jours et des nuits.

En fait, nous voyons toujours la même face (visible) de la Lune parce qu'elle tourne très lentement. Pour cette raison, l'autre face est toujours sombre (face cachée).

Parce que nous sommes incapables de penser même à ces possibilités, Dieu Tout-Puissant nous demande et nous commande de les contempler de façon méditative :

Dis : «

Que diriez-vous ?

Si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au Jour de la Résurrection, quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière ?

N'entendez-vous donc pas ? »

Dis : « **Que diriez-vous ?**

Si Allah vous assignait le jour en permanence jusqu'au Jour de la Résurrection, quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous reposeriez ? N'observez-vous donc pas ? »

(Al-Qasas, 28 : 71-72).

« 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. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah, sans science, ni guidée, ni Livre éclairant. » (Lokman, 31:20).

L'eau claire et douce sans laquelle nous ne pourrions vivre n'aurait jamais pu voir le jour.

La pluie serait salée et saumâtre, tout comme l'eau qui remplit les océans.

À la faveur d'un merveilleux système de raffinage, Dieu Tout-Puisant la purifie et les vignes et les vergers prennent vie grâce à elle.

D'autre part, Il adoucit l'eau en enrichissant la nappe phréatique avec des minéraux précieux et nous l'accorde ensuite comme une bénédiction.

Notre Seigneur veut que nous médions (ces choses) et que nous Lui accordions notre gratitude par cette demande venant de Sa part :

ALORS POURQUOI NE REMERCIEZ-VOUS PAS ?

« Voyez-vous donc l'eau que vous buvez ?

Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage ?

Ou [en] sommes Nous le descendeur ?

Si Nous voulions, Nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissants ? » (Al-Wâqi'a, 56 : 68-70).

L'eau coule et le sol absorbe...

Il existe dans le sol des couches si profondes qu'il est hors de portée humaine.

Du feu est également présent sous ces couches... cependant que l'eau qui tombe du ciel ne disparaît pas.

Les évolutionnistes et les insensés prétendent que les créatures se développent individuellement à partir de leurs propres besoins et désirs, et ce en raison de facteurs environnementaux.

Quelle créature choisirait et consentirait à opter personnellement pour une existence éphémère ? Quelle créature choisirait volontairement d'être une proie pour une autre créature ?

Que se passerait-il si elle disparaissait ?

Dieu Tout-Puissant nous met en garde :

« Nous faisons descendre du ciel en quantité bien mesurée de l'eau que Nous maintenons sous terre, bien qu'il soit en Notre pouvoir aussi de la faire disparaître. » (Al-Mu'minûn, 23 : 18).

Notre Seigneur interroge de nouveau :

« 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 ? » (Al-Mulk, 67: 30).

Dieu tout-Puissant a octroyé une autre caractéristique à l'eau, c'est-à-dire le fait que des navires aient la possibilité de se déplacer par son truchement. Que se serait-il passé si notre Seigneur n'avait pas octroyé cette fonctionnalité ?

Dieu Tout-Puissant dit :

« Et c'est Lui qui a assujéti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche, et que vous en retiriez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit, pour que vous partiez en quête de Sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. » (An-Nahl, 16: 14).

Un caillou, si nous le lâchons dans la mer, tombera instantanément au fond de la mer. Mais les navires pesant plusieurs tonnes naviguent sur l'eau. Car en effet, en vertu de la loi physique relative à la flottabilité que Dieu Tout-Puissant a conférée à l'eau, c'est-à-dire une force ascendante exercée par un fluide qui s'oppose au poids d'un objet, les navires peuvent être construits pour flotter au-dessus de l'eau sans couler.

Que tout le monde puisse s'unir et prolonge la vie d'une personne dont le temps est révolu en ajoutant un siècle ! Ce n'est pas possible !

Prendre une heure de plus que ce qui a été destiné ! C'est impossible !

En fait, La technologie se développe principalement en imitant la nature. En d'autres termes, elle se développe en adaptant et en copiant l'art de Dieu Tout-Puissant.

Par exemple, les frères Wright, inventeurs du premier avion, ont pris les ailes d'un vautour comme exemple. Malgré tous les progrès techniques dont il est bénéficiaire, l'avion le plus parfait n'est qu'une simple imitation de l'oiseau. Les avions sont fabriqués sur le modèle des oiseaux, par imitation.

Les avions fabriqués pour effectuer de courtes distances le sont par l'imitation de certains oiseaux comme les moineaux, tandis que les avions prévus pour effectuer de longues distances sont fabriqués par l'imitation d'oiseaux qui ont l'habitude de voler sur de longues distances, telles les cigognes.

Réfléchissons :

Nonobstant les connaissances qu'il possède et la capacité à transmettre ces connaissances aux générations futures, des milliers d'années ont été nécessaires à l'Homme pour réussir ce processus d'imitation alors qu'un oiseau commence à voler peu après l'éclosion de l'œuf.

Le Saint Coran stipule :

« N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis [au vol] dans l'atmosphère du ciel sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah ? Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. » (An-Nahl, 16: 79).

D'autre part, la technologie actuelle est incapable d'imiter les nombreuses structures d'ailes que possèdent la plupart des insectes volants.

Nombreux sont les arts divins que l'Homme est incapable d'imiter. Voici un mouton ou une vache qui mange de l'herbe, boit de l'eau potable et donne du lait ! L'Homme peut-il construire une usine et produire du lait à partir d'herbe et d'eau, et ce en utilisant toute la technologie ? Certainement pas !

Nombreux sont les arts divins que l'Homme ne peut pas imiter. Qu'un mouton ou une vache mange de l'herbe, boive de l'eau potable et il donne du lait ! L'Homme peut-il en utilisant sa technologie construire une usine et produire du lait à partir d'herbe et d'eau ? Est-ce possible ?

Nous respirons de l'air. Le niveau d'oxygène ajouté à celui d'azote tous deux présents dans l'air que nous respirons sont exactement au niveau dont nous avons besoin. C'est à la fois une norme et un rapport parfait partout où l'on vit. Que se passerait-il si ce niveau faisait défaut ? Que se passerait-il si les gens devaient chercher de l'air oxygéné d'un endroit à un autre, désemparés parce qu'il viendrait à manquer ?

Le monde des plantes, dont nous tirons des fruits et des légumes variés et dont les fleurs rafraichissent notre âme, est apparu en vertu de sa capacité photosynthétique que Dieu Tout-Puissant lui a conférée. Que se passerait-il si cette fonctionnalité faisait défaut ? Que se passerait-il si le monde n'était fait que de roches et de montagnes ?

La vie des plantes et des animaux est un autre motif de méditation.

D'une part, il est des plantes dont la longévité est limitée à une seule saison, d'autre part, il est des plantes comme l'olivier dont la longévité dépasse mille ans.

Par ailleurs chez les créatures vivantes, le papillon ne vit qu'une semaine et la tortue vit plus d'un siècle. L'abeille commune vit pendant 45 jours jusqu'à ce que sa fonction soit terminée. L'équilibre écologique est par conséquent parfait et fonctionne dans un ordre merveilleux...

Tandis que certaines créatures vivantes se développent lentement, d'autres qui sont des nutriments pour d'autres créatures vivantes se développent rapidement. Il y a certes une sagesse en tout cela.

Si les conditions nous en avaient été données, nous serions incapables de gérer les membres de notre propre corps parce que nous oublions et avons besoin de dormir. Mais pendant que nous dormons ils continuent à travailler et leur maître continue à les faire travailler le plus harmonieusement qui soit..

De la même manière, le fait de venir au monde est un processus progressif et harmonieux. Prenons n'importe quelle espèce animale. Si tous les animaux de cette espèce, comprenant aussi ceux du passé et du futur, devaient être disposés ensemble dans ce monde, ni la Terre n'aurait assez d'espace pour les accueillir ni la nourriture leur serait suffisante. Dieu Tout-Puissant, toutefois, les crée conformément à la loi de la continuité, celle-ci liée au secret du temps.

Ce processus s'appliquant à tous les êtres vivants, le monde peut en conséquence accueillir en fonction de ce temps des milliards et des milliards de créatures au-delà de sa capacité normale.

En d'autres termes, la présence des êtres vivants dans notre monde est aussi soumise à un équilibre et à une limitation. Par exemple, le platane produit chaque année des millions de graines qui ensuite se diffusent sur de longues distances au moyen de structures semblables à des parachutes pourvus de plumes. Si toutes les graines produites par un seul platane avaient la possibilité de devenir un nouveau platane, tous les lieux de la terre disponibles en termes de plantation seraient bientôt envahis de platanes. Autrement dit, le monde entier ne suffirait même pas pour un seul spécimen d'arbre.

On peut aussi appliquer cet exemple à tous les êtres vivants cela montre qu'un équilibre et d'une harmonie existe dans l'univers ce qui n'est pas facile à comprendre.

Les espèces animales qui se reproduisent vite n'envahissent pas tout l'espace du monde car de nombreux animaux sont la nourriture d'autres. Cela permet de garder un équilibre en termes de reproduction.

Qui assure cet équilibre ?

Les animaux dont nous tirons la viande et le lait ne se rebellent pas contre l'Homme. Ils ne sont pas non plus avares. D'autre part, un enfant peut monter à dos d'éléphant où il veut. Qui rend les animaux obéissants à l'Homme ? Qui les met au service de l'Homme ? Que se passerait-il s'Il ne les rendait pas obéissants ?

Il semble qu'il n'y ait pas de maître des forêts, des mers et des montagnes, mais ces éléments agissent en harmonie selon les ordres de Dieu Tout-Puissant. Tous sont dans un état de contentement et d'obéissance.

Aucun papillon ne dit : « Pourquoi mon existence ne dure-t-elle qu'une semaine alors que celle d'une tortue dure un siècle ? »

Toutes les créatures vivantes sont satisfaites de leur situation.

Les animaux dont nous tirons la viande et le lait ne se rebellent pas contre l'Homme. Ils ne sont pas non plus avares.

D'autre part, un enfant peut monter à dos d'éléphant où il veut.

Qui rend les animaux obéissants à l'Homme ?

Qui les met au service de l'Homme ?

Que se passerait-il s'il ne les rendait pas obéissants ?

Les évolutionnistes et les insensés prétendent que les créatures se développent individuellement à partir de leurs propres besoins et désirs, et ce en raison de facteurs environnementaux.

Quelle créature consentirait à opter pour une vie éphémère ?

Quelle créature choisirait de plein gré d'être une proie pour une autre créature ?

Supposons que tous les peuples s'unissent pour accroître la vie d'une personne dont la vie s'achève et veulent la prolonger d'un autre siècle, cela serait-il possible ? Bien sur que c'est impossible !

Serait-ce possible d'ajouter ne serait-ce qu'une heure au temps destiné par Dieu ? Bien sur que c'est impossible !

Alors que l'éphémère corps humain se débat dans les tourbillons de la mort, la connaissance triviale qui ne répond pas aux besoins essentiels et qui n'est pas convertie en pratique et en sagesse dans la vie n'apporte aucun bénéfice..

Le fait est que tout se déroule conformément au destin divin...

« [...] Et pas une feuille ne tombe qu'Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres (ou les profondeurs) de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. » (Al-An'âm, 6: 59).

Dieu Tout-Puissant nous rappelle ceci :

« 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. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah, sans science, ni guidée, ni Livre éclairant. » (Luqmân, 31: 20).

MÉDITATION SUR LA NEIGE

L'hiver est l'époque où nous voyons la neige tomber.

À côté des mille et une sagesses qui lui sont inhérentes, elle embellit le monde entier par sa robe blanche, à l'instar d'une mariée dans sa chambre nuptiale.

En hiver, lorsque les nuits se prolongent et que l'obscurité se densifie, elle rafraîchit l'âme de l'Homme par sa couleur blanche.

Que se passerait-il si la neige était de couleur rouge sang ou noire et qui rappelle le deuil et l'impureté ?

Quelle terrible tristesse cela causerait ! Les gens perdraient la tête.

En outre, mille et une créatures se maintiennent en vie sous la terre, en dépit de la neige glacée.

Le monde des plantes – dont nous tirons des fruits et des légumes variés et dont les fleurs rafraichissent notre âme est apparu en vertu de sa capacité photosynthétique que Dieu Tout-Puissant lui a conférée. Que se passerait-il si cette fonctionnalité faisait défaut ? Que se passerait-il si le monde n'était fait que de roches et de montagnes ?

Quand le printemps approche et que la neige fond, ce ne sont pas des insectes morts qui refont surface mais toutes sortes de créatures bien vivantes.

Dieu Tout-Puissant manifeste Son Art en montrant qu'Il n'est pas limité par les circonstances. Par exemple, pendant la saison hivernale, lorsque les plantes ne survivent généralement pas, Il donne vie à une fleur, le perce-neige... sous la neige.

Perce-neiges... bénédictions sur bénédictions...

« **Il a le pouvoir sur toutes choses.** » (Cf. Al-Mulk, 67:1).

S'il s'agissait d'autres fleurs, elles se faneraient, gèleraient et se décomposeraient, mais les perce-neiges sont une manifestation de l'Art divin dans ces conditions difficiles. Les cactus, véritables réservoirs d'eau au milieu du désert, sont pareillement une manifestation de Son Art...

À chaque saison, dans chaque condition, L'Art divin se manifeste...

En vertu de Sa Toute-Puissance et de Son Art infinis, Dieu Tout-Puissant nous ouvre différentes fenêtres afin que nous entrions en contemplation...

Il enseigne parfois l'Homme en faisant pousser un figuier sur un mur ou un rocher et en le faisant fructifier. Dieu nous enseigne aussi de cette façon pour que nous ne tombions pas dans le désespoir. En d'autres termes, l'Homme doit s'efforcer de recourir aux causes.

Le secours divin peut se manifester même dans les conditions les plus insurmontables quand on place sa confiance en Dieu Tout-Puissant...

Le niveau d'oxygène ajouté à celui d'azote tous deux présents dans l'air que nous respirons sont exactement au niveau dont nous avons besoin. C'est à la fois une norme et un rapport parfait partout où l'on vit. Que se passerait-il si ce niveau faisait défaut ? Que se passerait-il si les gens devaient chercher de l'air oxygéné d'un endroit à un autre, désarmés parce qu'il viendrait à manquer ?

Il y a des fleurs qui ne poussent qu'à haute altitude...

Il y a des fruits qui sont propres à certains milieux climatiques... des fruits particuliers qui sont propres à certains terrains... de nombreux avantages qui répondent à tout ce dont les gens ont besoin...

Chacun d'eux est un mystère unique.

Méditons sur tel arbre fruitier qui croît à partir d'une minuscule graine jusqu'aux semis, et qui à partir des semis se transforme en un arbre fruitier.

Cet arbre fruitier dispose d'un programme spécial qui se répète à chaque saison et suit un calendrier spécial comme s'il contenait un ordinateur dans lequel on ne verrait que du bois ou comme s'il y avait une salle de contrôle d'où l'on donne des ordres qui seraient suivis à la lettre.

En temps voulu, chaque arbre commence à fleurir.

Et de par leurs belles couleurs, leurs différents motifs et leur parfum, ses fleurs indiquent aux gens la bonne nouvelle que le printemps est là, invitant par là même les insectes et les oiseaux à porter leurs graines.

Après la floraison, les feuilles apparaissent sur les branches. Les feuilles redonnent de la fraîcheur à nos âmes en affichant différentes nuances de vert et nous aident à voir différentes scènes. Les feuilles sont comme les panneaux énergétiques de la photosynthèse.

Elles constituent dans le même temps la nourriture des nombreuses créatures qui se rencontrent autour de l'arbre.

Un arbre feuillu fournit également de l'ombre, une autre bénédiction en quelque sorte...

Chaque particule dans ce monde parle aux cœurs vivants qui sont proches de Dieu.

Toutes les créatures vivantes s'expriment par le langage propre à leur condition.

Enfin, les bourgeons se transforment en fruits. Même si ces fruits sont nourris par le même terrain et la même eau, ils possèdent des couleurs, des saveurs et des caractéristiques différentes.

Comme s'il y avait une pompe à la racine de chaque arbre, cette pompe tire l'eau du sol et l'amène jusqu'à la feuille la plus éloignée de l'arbre, et cette eau ne déborde jamais.

Tous les fruits ont une peau différente.

Certaines sont semblables à une membrane, d'autres comme un linoléum épais et d'autres encore comme un tiroir en bois... ô richesse de l'Art divin... ces différentes peaux sont comme des thermos protégeant les substances nutritives qu'elles contiennent.

Un fruit ne dure pas longtemps après avoir été pelé. Il devient acide, se gâte, sèche ou noircit. Il ne peut être conservé qu'au moyen d'additifs ou de réfrigérateurs.

Cependant, certains fruits demeurent intacts pendant des mois quand ils sont placés dans un thermos, à l'instar de la peau. Autant de mystères qui s'approfondissent davantage grâce à la contemplation méditative.

De nombreux fruits portent leurs graines en leur sein.

Ainsi, les arbres qui ne peuvent par nature ni marcher ni bouger maintiennent leur ascendance en donnant des fruits.

Qui a écrit ce programme parfait, réalisé spécifiquement pour chaque espèce, et l'a stocké dans des graines aussi petites ?

Poursuivons notre contemplation des innombrables bienfaits divins :

Il n'y a point dans l'univers de particule qui ne connaisse son Créateur. Toutes les créatures et même une simple empreinte digitale portent le sceau de la puissance de Dieu qui les a créées à partir de rien..

Avons-nous déjà pensé combien l'ombre représente un réel bien-fait ? Dieu Tout-Puissant dit :

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ
سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

« *N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre ? S'Il avait voulu, certes, Il l'aurait faite immobile. Puis Nous lui fîmes du soleil son indice.* » (Al-Furqân, 25: 45).

Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas déterminé la rotation de la Terre autour du soleil selon Son ordre, ou s'Il avait conçu le système solaire avec deux étoiles en son centre, ou bien s'Il n'avait pas créé les arbres qui nous fournissent de l'ombre et s'Il avait fait en sorte que le monde entier fût un désert, nous comprendrions la valeur de l'ombre.

Dans le flux de ces possibilités, il faut observer son propre corps avec contemplation.

L'ŒIL EST UNE BÉNÉDICTION

L'œil est une portion de graisse pesant environ cinq grammes. Cet organe magnifique prend constamment des photos et les enregistre dans la mémoire qui subsiste dans le cerveau. Toute personne possède la capacité de les ouvrir et se les remémorer.

Qui accepterait cette proposition si on vous la faisait :

« Offrez vos yeux et prenez le monde entier en retour » ?

Sheikh Sâdî a dit :

« *La meilleure réponse à donner à l'homme qui ne peut se taire devant les évidences puisées du Coran et du Hadith serait de ne pas répondre du tout.* »

Qui renoncerait à sa capacité auditive si on vous proposait ceci :
« Offrez vos oreilles et prenez le monde entier en retour »?

Nous nous réjouissons de ces bénédictions, mais nous devrions aussi réfléchir contemplativement sur leur prix... Parce que toutes ces bénédictions ont un prix. Leur prix consiste à rendre grâce à Dieu. En d'autres termes, c'est utiliser ces bénédictions en accord avec l'agrément de Dieu, et non contre Ses commandements.

Un verset coranique stipule en effet :

« Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs (l'intelligence), afin que vous soyez reconnaissants. » (An-Nahl, 16: 78).

Les ingrats qui utilisent ces bénédictions en faveur du mal devront en rendre compte de manière très sévère. Ces bénédictions dont l'usage est comptabilisé seront un désastre pour ceux qui les auront utilisés à mauvais escient.

Ce point étant énoncé dans plusieurs versets du Coran :

« Pensez-vous que Nous vous avons créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous (en vue de la reddition des comptes) ? »
(Al-Mu'minun, 23: 115).

« L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ? »
(Al-Qiyâma, 75: 36).

« Ce n'est pas par divertissement que Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. » (Ad-Dukhân, 44: 38).

L'âme qui possède la vraie foi et la compassion – étant le premier fruit de la foi elle-même – ne peut ni tuer une fourmi ni cueillir une fleur inutilement.

« Ô homme ! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le Noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement. Il t'a façonné dans la forme qu'Il a voulue. » (Al- Infiâtâr, 82: 6-8).

À cet égard, si une personne vient au monde aveugle ou sourde se tient à l'écart des péchés en raison de son handicap et si elle n'entre pas en rébellion à cause de son handicap, ce qui peut être considéré comme un motif de tristesse deviendra un motif de bonheur éternel dans l'Au-delà.

Une telle personne, heureuse du fait même de son handicap, dira :

« C'est une bonne chose que je sois aveugle (ou sourde), cela m'empêche de commettre des péchés. »

Voici une autre manifestation de compassion dans la création de l'être humain :

Dieu Tout-Puissant accorde d'autres aptitudes à ceux dont Il n'a pas accordé la vue.

Un aveugle possède un sens plus délicat et plus puissant de l'ouïe, des sentiments et de la mémoire comparativement à ceux qui peuvent voir. C'est là sans conteste une manifestation de la bénédiction et de la compassion éternelles de notre Seigneur...

La pauvreté et la richesse ont également des réflexions similaires à cet égard. Si un pauvre ne se plaint pas mais montre sa satisfaction à l'endroit de la volonté du Tout-Puissant, cela peut-être pour lui une occasion de richesse éternelle. Mais si cet homme pauvre était riche en ce monde, ses moyens financiers pourraient inciter ses sentiments égoïstes à se croire (lui-même) puissant, à le conduire à commettre des péchés et à ruiner sa vie éternelle.

« N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre ? S'Il avait voulu, certes, Il l'aurait faite immobile. Puis Nous lui fîmes du soleil son indice. » (Al-Furqân, 25 : 45)

Qârûn et Bal'am ibn Ba'ûrâ, dont le sort est rapporté dans le Coran, en sont l'exemple le plus explicite. Bien sûr, l'inverse est également vrai.

En conclusion chaque Musulman doit juger ses conditions agréables, se contenter du destin divin et s'efforcer de vivre en patience, gratitude et dévouement. C'est ce que met en évidence ce verset coranique :

« (...) Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien.

Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise.

C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » (Al-Baqara, 2: 216).

Il est dit dans un hadith :

« Les voies du croyant sont étranges car il y a du bien dans chacune de ses affaires, et ce n'est le cas de personne d'autre, sauf dans le cas du croyant

• *Car s'il a une occasion de se réjouir, il remercie (Dieu) et il y a donc là un bénéfice pour lui, et*

• *S'il éprouve des difficultés et se montre résigné (en supportant patiemment), il y a un bénéfice pour lui.* » (Muslim, Zuhd, 64).

Ceci est l'indicateur d'un cœur qui a mûri et obtenu sa part de "connaissance de Dieu (*ma'rifatullah*)".

Un cœur ignorant est incapable de comprendre ce fait.

Que se passerait-il si Dieu Tout-Puissant nous avait créés comme l'une parmi les autres créatures ?

« Qui accepterait cette proposition si on vous la faisait :

“ Offrez vos yeux et prenez le monde entier en retour ” ?

Qui renoncerait à sa capacité auditive si on vous proposait ceci : “ Offrez vos oreilles et prenez le monde entier en retour ” » ?

À PROPOS DE SA MUNIFICENCE

Quiconque se penche sur les sujets cités plus haut comprend que Dieu Tout-Puissant accorde à la contemplation méditative une place dotée d'une immense richesse. Il devrait être encore plus reconnaissant lorsqu'il contemple et médite sur la cause de cette richesse.

Dieu a en effet créé de nombreuses opportunités de contemplation, constituant ainsi une clé en faveur de la foi et des actes d'adoration et ouvrant les portes en vue de la paix et du salut de l'Homme.

C'est dans ce cas un des plus grands soutiens que Dieu offre à Ses serviteurs. C'est à la fois la création et la providence de Dieu qui offrent le monde au service de l'Homme tel un refuge le protégeant des impossibilités et des dangers qui l'entourent.

Cette réalité est exprimée dans le verset coranique suivant :

« Et Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de Lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. »

(Al-Jâthiya, 45: 13).

Le serviteur de Dieu doit à la fois accroître sa capacité de contemplation en présence de cette création et rendre grâce à Dieu pour toutes ces bénédictions...

Cela nous rappelle que la Terre a été mise à la disposition de l'Homme, créée comme un lieu pour l'éprouver et comme un moyen pour qu'il puisse s'adonner à la contemplation.

Dieu Tout-Puissant nous invite à exercer la contemplation :

« Ô homme ! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le Noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement. Il t'a façonné dans la forme qu'Il a voulue. »

(Al-Infîtâr, 82 : 6-8).

« Ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel comment il est élevé, et les montagnes comment elles sont dressées, et la terre comment elle est nivelée ? » (Al-Ghāshiyā 88: 17-20).

La création du chameau est en accord avec les caractéristiques du désert où il évolue. Dieu Tout-Puissant a créé diverses espèces aux pôles, dans les parties les plus profondes des océans, aux sommets des montagnes et dans les déserts. Il expose Son Art en chacune de ces créatures.

L'air que nous respirons n'existe pas partout dans l'univers.

L'atmosphère qui entoure la Terre est composée d'environ 21% d'oxygène. Cet apport d'oxygène ne disparaît pas et il apparaît que c'est exactement la quantité dont nous avons besoin.

L'oxygène étant un gaz qui permet la combustion d'autres substances, même un seul pour cent dépassant cette quantité provoquerait des incendies constants partout dans le monde.

Lorsque le niveau d'oxygène baisse un peu en dessous de cette quantité, les veines se mettent à gonfler, et s'il augmente un peu, elles rétrécissent. Encore un bel exemple à retenir !

Nous vivons une vie calme et paisible sur la Terre sans en avoir conscience, alors qu'un immense océan de feu se trouve sous nos pieds. Le fait que nous puissions vivre au-dessus de cet océan de magma qui se manifeste parfois par des tremblements de terre et des volcans en éruption est dû à la présence des montagnes, tels des clous placés autour de la croûte terrestre.

Portons à présent notre regard contemplatif sur le soleil qui est, grâce à sa chaleur et à sa lumière, la source de notre existence.

« Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs (l'intelligence), afin que vous soyez reconnaissants. » (An-Nahl, 16 : 78)

UN OCÉAN DE FEU DANS NOTRE CIEL

La distance entre le Soleil et la Terre est de 150 millions de kilomètres. Cette distance est parcourue en seulement huit minutes à la vitesse de la lumière.

Pensons en conséquence aux autres galaxies, étoiles et planètes !

Le Soleil, qui selon les estimations, est âgé d'environ 5 milliards d'années tire sa chaleur du four nucléaire qui est en son centre et ne cesse de brûler.

Examinons les chiffres suivants aux fins d'imaginer la taille du Soleil : 1 million 300 mille planètes de la taille de notre Terre seraient nécessaires pour atteindre celle du Soleil.

La température à la surface extérieure du Soleil est de 6000 degrés Celsius et celle de son noyau est de 20 millions de degrés Celsius.

Par conséquent, le centre de la Terre est un océan de feu et le Soleil dans notre ciel est un autre océan de feu mais plus gigantesque...

Pourtant Dieu Tout-Puissant nous accorde une vie sûre et emplie de fraîcheur entre ces deux feux.

Quand l'Homme discipline élégamment son âme entre les feux du soi et de Satan et qu'il progresse dans la connaissance de Dieu, il se sauve de leur mal.

Nous (les êtres humains) sommes bénis par l'octroi de légumes, de fruits et de plantes qui poussent grâce à la photosynthèse qui se forme par le biais du Soleil.

Pensez-vous (ô vous les hommes) que Nous vous avons créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous ? »

(Al-Mu'minun, 23 : 115).

À chaque seconde, le Soleil transforme 564 millions de tonnes d'hydrogène en 560 millions de tonnes d'hélium. La différence des 4 millions de tonnes de gaz est émise sous forme d'énergie et de radiation.

Si nous calculons en fonction de la masse qui disparaît :

Le Soleil perd 4 millions de tonnes de matière par seconde et 240 millions de tonnes par minute. Cependant, la perte matérielle du Soleil n'est à ce jour que de 1 sur 5 millièmes de sa masse.

La lumière du Soleil n'illumine pas l'ensemble du système solaire. Sa lumière atteint notre atmosphère dans l'obscurité comme si elle passait par un câble spécial isolé et sans aucune fuite. Lorsqu'il atteint l'atmosphère, le paquet de lumière s'ouvre comme si l'interrupteur d'une lampe avait été enfoncé puis il se met à diffuser sa lumière.

Ce phénomène nous permet de voir un monde coloré.

Lorsque les rayons du Soleil touchent le sol, ils apportent la chaleur nécessaire à tous les êtres vivants.

L'harmonie de tous les êtres vivants dépend de cette harmonie.

Les rayons du Soleil atteignent les feuilles et les aident à croître.

Les rayons du Soleil atteignent la mer et permet l'évaporation de l'eau, ce qui est un processus nécessaire pour le cycle hydrologique...

Le Soleil se déplace à une vitesse incroyable de 720 000 kilomètres à l'heure. Vers où ? Cela est inconnu !

Le Soleil n'est qu'une des quelque 200 milliards d'étoiles estimées qui se rencontrent dans la Voie Lactée.

« L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ? » (Al-Qiyâma, 75 : 36)

« Ce n'est pas par divertissement que Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. » (Ad-Dukhân, 44 : 38).

Tout comme le Soleil, toutes ces étoiles sont autant de manifestations de la Puissance divine. Elles sont des miracles de toute-puissance et de création.

Dieu Tout-Puissant en fait référence dans le Coran, ce qui reste encore à découvrir :

« Non ! Je jure par les positions des étoiles (dans le firmament). Et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. » (Al-Wâqî'a, 56: 75-76).

Nous ne pouvons appréhender l'Art incommensurable de Dieu Tout-Puissant que sur la base des limites simples et restreintes de notre cognition.

Nous savons que nombre de poissons évoluent dans la mer. En cela, la puissance divine y a placé des rideaux invisibles. Les poissons qui évoluent près de la surface de la mer ne descendent pas vers le fond.

De la même manière, les poissons évoluant dans les niveaux intermédiaires ne descendent pas vers les niveaux inférieurs. Chaque poisson continue à évoluer dans l'eau, et ce relativement à leur sphère respective et invisiblement séparée.

Au fond de la mer, là où la lumière du Soleil ne parvient pas, évoluent des poissons et d'autres créatures. Dieu leur a attribué différents types d'yeux et de fonctions sensorielles. Les chauve-souris et d'autres créatures ont de tels systèmes que l'Homme pourrait en inventer de semblables et même commencer à les utiliser comme tout récemment avec les radars.

Le regard du serpent a une influence particulière sur la croissance de ses petits. De la même manière, on a découvert que le regard de la tortue a un effet sur la rupture de ses œufs.

Le centre de la Terre est un océan de feu et le Soleil dans notre ciel est un autre océan de feu mais plus gigantesque...

Pourtant Dieu Tout-Puissant nous accorde une vie sûre et emplit de fraîcheur entre ces deux feux. Quand l'Homme discipline élégamment son âme entre les feux du soi et de Satan et qu'il progresse dans la connaissance de Dieu, il se sauve de leur mal.

Chaque créature a un mode de vie, un système de reproduction, un mode de croissance et une longévité qui lui est propre.

À titre d'exemple, la méthode de grossesse et d'allaitement de la femelle kangourou est tout à fait unique. Le bébé kangourou né après une courte grossesse de 30 à 40 jours demeure dans la poche de sa mère et continue d'être allaité pendant neuf mois. Ce lait est sécrété en fonction des besoins du bébé kangourou. Initialement, il est clair comme de l'eau, mais au cours des mois qui suivent, il devient plus foncé et plus gras. Alors que le bébé grandit, la mère kangourou peut mettre au monde un autre petit. Le corps de la mère kangourou produit différents types de lait selon les besoins du premier petit ainsi que du second. Si un troisième petit venait au monde, trois différents types de lait proviendraient alors de trois tétines distinctes.

Quelle scène magnifique ! Quelle merveilleuse démonstration de force ! Toutes sont les manifestations de la Toute-Puissance de Dieu...

Il existe différents types d'yeux... Certains serpents ont des yeux qui sont tels des caméras thermiques. Ils peuvent voir leur proie dans l'obscurité grâce à leur température corporelle.

De nombreuses espèces d'insectes ont des yeux constitués de centaines de petits yeux en forme de nid d'abeille.

Tout reconnaît Son Art.

...صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ...
...صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ...
...صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ...

« (...) Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection (...). » (An-Naml, 27: 88).

L'univers est une sorte d'exégèse détaillée du miracle que représente le Coran. Autrement dit, le Coran est un univers formé de mots, alors que l'univers est un Coran sans mots..

Comme le dit Ziya Pacha :

« Je glorifie Dieu Tout-Puissant dont l'Art étonne les esprits et dont la puissance rend les plus éminents savants impuissants et désarmés... »

Avec ses formes géographiques telles que les vallées, les plaines, les montagnes etc., la Terre a été créée propre à la vie humaine. Les jardins verdoyants, les vignes, les champs et les pâturages ont été établis au-dessus de la couche de feu.

L'arbre est une bénédiction ; l'ombre est une bénédiction...

Et l'herbe qui nourrit le bétail... une herbe qui n'a aucune valeur à nos yeux... et pourtant quelle bénédiction ! ...

Fruit d'une harmonie invariable...

Chacun de ces éléments est une bénédiction distincte.

Chacun d'eux est une scène merveilleuse qui conduit l'être humain à contempler et à trembler devant la Toute-Puissance de Dieu et à Lui rendre grâce.

POUR UN PEUPLE QUI RÉFLÉCHIT

L'Homme, parce que depuis son apparition, il évolue au sein de l'harmonie invariable de cet univers, il s'est habitué à son fonctionnement sans faille. On fait cette annonce avant le décollage d'un avion :

« Si le niveau d'oxygène se met à baisser, les masques d'oxygène tomberont et les tubes seront activés. Utilisez-les selon les instructions. »

Le fait que l'univers soit en expansion continue fut découvert par l'Homme au cours du siècle dernier, alors que le Coran le mentionnait déjà il y a quatorze siècles :

« Le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance : et Nous l'étendons [constamment] dans l'immensité. » (Adh-Dhâriyât, 51 : 47).

Pourtant, personne en ce monde ne se soucie de savoir si demain le niveau d'oxygène baissera ou pas. Nous ne nous inquiétons pas de ce qui se passera si le matin ne vient pas, si le Soleil ne se lève pas ou si le printemps n'arrive pas. Mais ceux qui y réfléchissent reconnaissent l'ordre parfait qui règne dans ce système. Dieu Tout-Puissant déclare en effet dans plusieurs passages du Coran :

« ... Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. »

(Voir Ar-Rûm, 30 : 21 ; Al-Jâthiya, 45 : 13).

En d'autres termes, une telle sagesse s'ouvrira à la compréhension de ceux qui sont attentifs aux manifestations divines. Bien entendu, cela dépend du niveau du cœur.

Les cœurs, qui en revanche considèrent les manifestations sataniques, et se livrent au péché, sont sourds et aveugles en ce qui concerne ces manifestations divines. Cette vérité est exprimée dans ce verset :

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

« Tu ne peux faire entendre les morts ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. » (An-Naml, 27 : 80).

Parce que les incroyants sont comme des cadavres vivants.

Considérons par exemple l'eau qui est indispensable à la vie :

Il pleut, il neige, puis le Soleil fait évaporer une partie de cette eau qui remonte au ciel. Un volume d'eau équivalent à celui de la Mer Méditerranée circule dans le ciel et tombe sous forme de pluie dans les endroits précis que Dieu a déterminés. C'est la même eau qui répète ce cycle depuis la création du monde.

Le Soleil se déplace à une vitesse incroyable de 720 000 kilomètres à l'heure. Vers où ? Cela est inconnu !

Le Soleil n'est qu'une des quelque 200 milliards d'étoiles estimées qui se rencontrent dans la Voie Lactée.

Tout comme le Soleil, toutes ces étoiles sont autant de manifestations de la Puissance divine. Elles sont des miracles de toute-puissance et de création.

Elle est la nutrition des plantes.

Elle circule dans le corps de l'Homme et des autres créatures vivantes.

Elle subit la pollution, devient souillée, mais s'évapore ensuite, se purifie et retourne au sol telle une bénédiction.

Si l'on tentait d'écrire les aventures d'un seul verre d'eau, des centaines de volumes ne suffiraient pas pour les relater.

Mawlana Jâlal ud-Dîn Rûmî ؒ applique ce cycle à l'Homme d'une manière sage et exemplaire en faisant parler l'eau à travers la langue inhérente à son état (spirituel).

Ô HOMME ! PURIFIE-TOI AUSSI DANS LE CIEL !

« Quand les réserves (de grâce) sont épuisées, elle (l'eau) devient trouble ; elle devient souillée sur la terre, comme nous le sommes. »

« Alors, du fond d'elle-même, elle pousse des cris de lamentations : "Ô Dieu, ce que Tu m'as donné, je l'ai donné aux autres et je suis restée une mendicante. J'ai tout déversé sur les purs et les impurs : ô Roi qui octroie la totalité, y en a-t-il encore ?" »

Il (Dieu) dit au nuage :

"Emporte-là (l'eau) dans le lieu de délices ; et toi, ô soleil, élève-là dans les hauteurs." » (Jâlal ud-Dîn Rûmî, Mathnawî, Livre cinquième, versets 214-220).

En relatant cet évènement dont nous sommes témoins à chaque saison, Mawlana ؒ s'adresse à l'Homme d'une façon sage et spirituelle :

Un bœuf se rendit à Bagdad où coule le Tigre et erra tout autour de la ville qui regorge de magnifiques beautés naturelles, de palais et de jardins.

Cependant, il fut incapable de considérer toutes ces beautés car il ne voyait que les écorces de melon et de pastèque dans les décharges, tout comme l'homme insouciant qui ignore les manifestations de la magnificence divine.

« Tout comme l'eau se trouve purifiée par évaporation dans le ciel, purifiez votre âme de toutes les taches incrustées dans votre ego et rapprochez-vous de Dieu Tout-Puissant. Anéantissez-les et recevez votre part du mystère d'*ahsan al-Taqwim* (la meilleure forme). »

Ce qui veut dire en d'autres termes :

« Tout comme la pluie est appelée miséricorde et bénédiction du fait de sa pureté, de son pouvoir de guérison et de ses bienfaits, soyez un être de miséricorde dont l'âme est emplie de paix et d'abondance. »

La fabrication du lait à base de sang et d'impureté est un autre miracle en soi.

L'abeille dont la longévité ne dépasse pas six semaines produit le miel curatif issu des rayons de miel qui sont un vrai miracle d'ingénierie. Les chimistes les plus compétents sont incapables de produire un tel miel.

Si seulement l'Homme considèrerait ce qu'il mange et ce qu'il boit, cela lui suffirait en fait de contemplation.

C'est ce que stipule le verset ci-dessous:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

« **Que l'homme considère donc sa nourriture** (et comment Nous la fournissons). » ('Abasa, 80 : 24).

Le regard (considératif) dont il est question dans le verset précité fait bien sûr référence au regard contemplatif. Si l'univers n'est pas considéré avec un cœur croyant et pieux, ce regard sera (inévitablement) maladroit, maussade, sans tact et sans attention.

Othmân ؓ a dit :

« Tout serviteur (qui est insouciant et étranger quant aux vérités divines) doit craindre d'être ressuscité par Dieu comme aveugle dans l'Au-delà ! Une parole significative suffit à ceux qui comprennent la sagesse. (Mais les insensés et les ignorants) qui sont spirituellement sourds ne peuvent entendre la vérité... ».

Le Saint Coran assimile aux animaux ceux qui, par manque de contemplation, sont dépourvus des caractéristiques humaines que Dieu Tout-Puissant a octroyées :

« (...) Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux ; et le Feu sera leur lieu de séjour. » (Muhammad, 47 : 12).

Un autre verset du Coran décrit les incroyables ignorants d'une manière pire que les animaux en ce qui concerne le droit chemin.

Les animaux évoluent conformément à leur création, c'est-à-dire dans un état de glorification de Dieu.

Ils ne sont pas tenus responsables de leurs déficiences parce qu'ils vivent dépourvus d'intelligence, d'états du cœur et du *ruh al-sultan* ⁵, qui ne leur ont pas été octroyés.

Les animaux ont été créés au profit des humains en vue de la leur faire acquérir la contemplation en percevant le reflet des Noms divins "Al-Bârî" (Le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose) et "Al-Musawwir" (Le Formateur, Celui qui donne l'aspect diversifié à chaque création et à chaque créature).

Les versets coraniques suivants soulignent les couleurs et les formes illimitées des éléments inanimés, des plantes, des animaux et des êtres humains :

« 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. »

5 L'âme sultane ou royale. (NdT).

Il pleut, il neige, puis le Soleil fait évaporer une partie de cette eau qui remonte au ciel.

Un volume d'eau équivalent à celui de la Mer Méditerranée circule dans le ciel et tombe sous forme de pluie dans les endroits précis que Dieu a déterminés. C'est la même eau qui répète ce cycle depuis la création du monde..

Il y a pareillement des couleurs différentes, parmi les hommes, les animaux, et les bestiaux. Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est, certes, Puissant et Pardonneur. » (Fâṭir 35: 27-28).

L'alimentation des animaux aux différentes couleurs et formes varie aussi.

Les animaux bénéficient également de divers types de mécanismes tels que des cornes, des dents, du venin et du camouflage, et autres. afin d'apprêter leur nourriture, capturer leur proie et se défendre.

L'instinct de reproduction des créatures est également rempli de mystères. Le saumon parcourt des kilomètres, se dirige dans la direction opposée et abandonne ses œufs dans les endroits les plus appropriés pour son espèce. Les saumoneaux, quant à eux, viennent au monde, pourvus de leur programme de vie. Et ces poissons apportent la subsistance et la vie dans les forêts qu'ils parcourent.

Toute la vie évolue dans une merveilleuse harmonie écologique...

Les versets coraniques suivants stipulent en effet :

« Que l'homme considère donc sa nourriture : c'est Nous qui versons l'eau abondante, puis Nous fendons la terre par fissures et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus fruits et herbages, pour votre jouissance vous et vos bestiaux. »
(Abasa, 80 : 24 et 32).

Toutes ces bénédictions sont autant d'outils qui permettent à l'Homme de rendre grâce et de s'adonner à la contemplation méditative, mais (surtout) de l'aider à réaliser son devoir essentiel.

Mawlana Jâlâl ud-Dîn Rûmî ؒ a dit :

« Tout comme l'eau se trouve purifiée par évaporation dans le ciel, purifiez votre âme de toutes les taches incrustées dans votre ego et rapprochez-vous de Dieu Tout-Puissant. Anéantissez-les et recevez votre part du mystère d'ahsan al-taqwîm (la meilleure forme). »

DE L'ÉPHÉMÈRE À L'ÉTERNEL

L'Homme est tout comme cet univers éphémères.

Les individus quitteront ce monde et commenceront alors un voyage initialisé par la mort.

Les gens craignent la mort et ne veulent pas la subir.

Pourtant, il n'existe nul endroit où s'échapper.

C'est pour cela que l'injonction rappelée ci-dessous doit les inciter à accepter la miséricorde divine comme seul refuge et lieu d'asile:

فَيَرْوُوا إِلَى اللَّهِ -

«**Fuyez (donc) vers Allah...** » (Adh-Dhàriyât, 51 : 50).

Dieu Tout-Puissant soutient ceux qui cherchent refuge en Lui, qui font montre de piété et assurent leur destinée vers la mort et l'Au-delà.

Cette vérité est ainsi énoncée dans le Coran :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

« **Ceux qui disent : “Notre Seigneur est Allah”, et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent sur eux : “N’ayez pas peur et ne soyez pas affligés ; mais ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis”.** » (Fussilat, 41: 30).

Le soutien des anges se manifeste en trois circonstances :

- Au moment du décès,

Le ciel offre une profondeur de mystères divins à l'instar d'un magnifique lustre en cristal... Les vents sont les messagers des inspirations divines... La foudre est l'étincelle de la peur et de l'espoir... Le tonnerre et les éclairs sont les décrets et les avertissements relatifs à l'insouciance concernant le règne du Qahhâr (le Très-Contrainant, Celui qui discipline).

- Dans la tombe,
- Lors de la résurrection après la mort (بعث - ba's).

Selon certains exégètes du Coran :

Les anges descendent à l'encontre des croyants pieux afin de les soutenir lorsqu'ils font face à des obstacles concernant les questions religieuses et profanes. Les anges les réconfortent, les inspirent et ôtent leur peur et leur tristesse. (Alusi, Ruhu'l-Meani, XII, 372).

À l'effet d'une contemplation qui est la clé de la foi, une telle expansion spirituelle dans le cœur de l'Homme est nécessaire.

La contemplation méditative de la création doit faire naître chez l'Homme des sentiments profonds et délicats.

Si tel n'est pas le cas, l'Homme risque de tomber à un niveau plus bas que celui de l'animal en ce qui concerne l'insouciance et l'éloignement de son propre chemin.

“Jusqu'à présent, comme on le sait, aucun oiseau n'a jamais tenté de façonner plus de nids que son voisin. Jusqu'à présent, aucun renard n'a regretté de n'avoir qu'une seule tanière pour se cacher. Jusqu'à présent, aucun écureuil n'est mort d'inquiétude parce qu'il n'a pas pu ramasser suffisamment de noix pour deux hivers. Et jusqu'à présent, aucun chien n'a passé de nuits blanches parce qu'il n'a pas été en mesure d'amasser assez d'os pour ses vieux jours.”

Contemplez cet univers et remarquez que chaque arbre prie son Seigneur par le biais de ses feuilles tremblant joyeusement. L'herbe est semblable à un tapis de prière à l'intention des disciples du Prophète Muhammad ﷺ et les fleurs s'agitent avec extase comme une Oumma pure. Les montagnes, signes de la Puissance divine, se dressent respectueusement en la Présence divine.

DE LA CÉCITÉ DUE À L'INSOUCIANCE

Aujourd'hui, la technologie a progressé et la contemplation méditative a régressé.

Les individus dépourvus de foi, au nom de la science, pensent qu'ils rendent tout clair par des explications simples et critiquent la position des croyants qui eux s'adonnent à la contemplation. Loin de la foi et de la piété, quelle énorme folie et quelle éclipse de la raison que de tenter d'expliquer les manifestations de la Puissance divine par le truchement de la coïncidence et de l'évolution ! Dieu Tout-Puissant décrit et critique l'impertinente vanité Humaine :

« 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 (grâce à mon mérite) ! Et je ne pense pas que l'Heure (du Jugement) se lèvera [un jour]. Et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai, près de Lui, la plus belle part. » Nous informerons ceux qui ont mécré de ce qu'ils ont fait et Nous leur ferons sûrement goûter à un dur châtiement. » (Fussilat, 41 : 50).

Nonobstant l'octroi de toutes ces bénédictions et la capacité de contempler cet univers, la négation de Dieu ne peut s'expliquer que par l'aveuglement des cœurs.

Notre Seigneur exprime cette réalité comme suit :

« Que ne voyagent-ils sur la terre afin d'avoir des cœurs (et un esprit) pour comprendre, et des oreilles pour entendre ? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. » (Al- Hajj, 22 : 46).

Le Saint Coran assimile aux animaux ceux qui sont dépourvus – par manque de contemplation – des caractéristiques humaines que Dieu Tout-Puissant a octroyées : « (...) Et ceux qui mécroient jouissent et man-gent (dans ce monde) comme mangent les bestiaux ; et le Feu sera leur lieu de séjour. (Muhammad, 47 : 12).

Dieu Tout-Puissant, tout comme Il nomme “cœurs aveugles” ceux qui sont inaptes à percevoir la vérité, Il désigne par “spirituellement morts” ceux qui ne répondent pas à l’invitation de la vérité.

Cette factualité est mentionnée dans le Coran comme suit :

« De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui Il veut, alors que toi [Muhammad], tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. » (Fâtir, 35 : 22).

Aux fins d’éviter cette conséquence, il appartient donc aux croyants de s’accrocher à la contemplation, à l’invocation et à la dévotion.

Pour y parvenir, il ne faut pas être vaincu par ses habitudes.

Par exemple, si un aveugle de naissance se mettait soudainement à recouvrer la vue, il serait probablement choqué par ce qu’il verrait. Ayant été auparavant privé de la vue, la mer, les arbres, les oiseaux qui volent... l’étonneraient [en conséquence]. Il dirait : « Que la création de mon Seigneur est magnifique ! » et éprouverait de l’admiration.

Toutes les personnes qui côtoient chaque jour ces milliers de merveilles ne sont pas généralement conscientes parce qu’elles ne les contemplent pas avec méditation. Elles sont semblables à de solides rochers [ou des déserts] sur lesquels coulent les pluies fertiles d’avril, mais sont incapables d’en tirer bénéfice.

Un célèbre peintre reproduit sur sa toile certaines scènes de l’univers que Dieu a créées. Des expositions sont ensuite organisées pour présenter ces tableaux et les amateurs d’art affluent. Certains dépensent même une fortune pour acquérir une de ses œuvres.

*La plus importante recommandation dont les croyants ont besoin est celle d’obéir au commandement divin suivant : « **Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé,** » (Al-’Alaq, 96 : 1) et ainsi atteindre des états spirituels plus élevés.*

Le peintre est salué comme étant un “superbe artiste !” alors que l'Authentique Artiste n'est pas autre que Celui qui a créé à la fois le peintre et les décors qui ont inspiré ses peintures.

Le Véritable Artiste est notre Créateur Suprême qui a créé l'Homme et le Messager de Dieu ﷺ. L'homme insouciant n'admire pas l'Art du Créateur pendant qu'il admire l'œuvre de la créature qu'est le peintre.

À l'inverse l'âme est sage contemple sans perdre son admiration les scènes et décors magnifiques et réels qui changent à tout instant au cours des vingt-quatre heures et qui sont l'œuvre du “pinceau de la Puissance divine”.

La gamme des couleurs vives qui est exposée à l'aube et au coucher du soleil...

Les violettes, les lys et les roses colorées qui surgissent d'une terre noire comme du charbon...

Les mers, les rivières, les montagnes et les vallées...

En résumé, si l'Homme se regardait et regardait l'univers avec des yeux remplis d'amour, il serait sans aucun doute étonné de la Puissance divine et des merveilles qui lui sont conséquentes.

Necip Fazil interpelle les insouciantes comme suit :

Là où je regarde, entouré de tout côté,

Entrelacé, mais pourquoi pas plutôt embrassé ?

Qui est l'artiste qui a dessiné ce beau visage ?

Indifférent devant le miroir, quel dommage !

Les gens craignent la mort et ne veulent pas la subir. Pourtant, il n'existe nul endroit où s'échapper. C'est pour cela que cette injonction doit les inciter à accepter la miséricorde divine comme seul refuge et lieu d'asile: فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ - « Fuyez (donc) vers Allah... » (Az ahriyat, 51:50).

En ouvrant les portes de la contemplation, Mawlana Jâlal ud-Dîn Rûmî ؒ invite les yeux et les cœurs à s'éveiller :

« Puisque tu as vu tourner la meule du moulin, viens voir aussi l'eau de la rivière.

« Tu as vu la poussière s'élever dans l'air : au sein de la poussière, vois le vent.

« Tu vois que le chaudron de l'opinion est en ébullition. Regarde à travers les yeux de la perception le feu qui fait bouillir le chaudron !

« Ô homme insensé ! Est-il raisonnable ou non de bâtir ces demeures, ces palais et autres nombreuses maisons ?

« Ô mon fils ! Qu'est-ce qui est plus plausible : l'état d'un scribe qui écrit les lignes que tu vois ou la réalité des écrits qui ornent les murs et remplissent les pages ligne par ligne, sans scribe ?

« Ô Homme ! Peux-tu me montrer une chose dans l'univers qui soit venue seule à l'existence ? Sépare une plante auto-florissante du sol et vois si elle pousse toute seule ou non. »

La contemplation méditative n'est pas une question unidirectionnelle. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le fait qu'il y a un Créateur. Il existe divers aspects de la contemplation.

Considérons, par exemple :

Tout est en mouvement à tout instant dans l'univers, ce qui est en quelque sorte un commentaire sur l'Homme.

Tous les éléments, des atomes jusqu'aux planètes, demeurent dans un effort constant de mouvance.

« Ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah » (et qui vivent dans l'obéissance au Messager d'Allah), et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent sur eux (de temps en temps): « N'ayez pas peur (suggèrent-ils) et ne soyez pas affligés ; mais ayez la bonne nouvelle du Paradis (de la Béatitude) qui vous était promis. » (Fussilat, 41 : 30).

TOUT EST EN MOUVEMENT

Considérons l'atome :

Les électrons tournent autour du noyau. Les électrons d'un atome d'hydrogène tournent autour du noyau à une vitesse de 2000 kilomètres par seconde.

Considérons le monde des planètes :

Les galaxies, les étoiles, les planètes et leurs satellites circulent tous selon leur orbite et demeurent dans une activité constante.

Dieu Tout-Puissant a voulu que nous ressentions et vivions cette rotation en tournant autour de la Ka'ba pendant le *Hajj*⁶ et la *'Umra*⁷.

L'être entier est dans un état continu de mouvement et de rotation.

Notre cœur ne s'arrête jamais (de battre).

Des processus tels que l'inhalation, la circulation sanguine et le rajeunissement des cellules se poursuivent même lorsque nous sommes endormis.

Notre cœur ne prend pas de congé annuel.

Le soleil ne se repose pas un ou deux jours par semaine.

Tous ces messages nous disent que nous devons être constants dans notre vie dévotionnelle et de servitude envers Dieu.

6 Le Grand Pèlerinage.

7 Le Petit Pèlerinage.

Dieu Tout-Puissant invite l'Homme à contempler les reflets de Sa magnificence et de Sa puissance dans Cent Trente Sept (137) passages du Coran.

La raison en est que Dieu Tout-Puissant guide à la fois l'univers et les humains par le biais de lois divines.

C'est ce qui est exprimé dans le Coran comme suit :

« **Et quant au ciel, Il l'a élevé bien haut. Et Il a établi la balance (de la justice), afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée.** » (Ar-Rahmân, 55 : 7-8).

En d'autres termes, l'Homme doit intégrer l'harmonie divine dans l'univers.

À l'instar du mouvement et de l'effort qui sont essentiels dans le vaste domaine de l'existence, la servitude active et constante doit être au centre de la vie du musulman.

Il est stipulé dans le Coran :

« **Quand tu te libères (de ta tâche immédiate), donc, lève-toi, et à ton Seigneur aspire.** » (Al-Inchirah, 94: 7-8).

La vie de notre Prophète ﷺ est l'application vivante de ce verset précité.

Ses vingt-quatre heures étaient occupées par ses actes dévotionnels et sa lutte concernant les questions familiales et sociales.

Ibn Mas'ûd ؓ, qui a grandi sous la protection du Prophète ﷺ, a dit :

« *Je déteste voir un homme sans occupations, un homme qui ne fait rien d'utile ni pour ce monde, ni pour l'Au-delà.* »

Muhammad ibn 'Alî ؓ a dit :

Necip Fazil interpelle ainsi les insouciantes :

*Je suis encerclé, quelle que soit la direction de mon regard,
Est-il possible d'être cerné sans qu'il y ait un Enveloppeur ?
Qui est l'artiste qui dessine ce visage ?
N'y-a-t-il personne qui s'assoie et demande au miroir ?*

« *La paresse et l'ennui sont la principale raison du mal. En effet, lorsque vous agissez trop paresseusement pour faire quelque chose, cela signifie que vous négligez un droit ; et lorsque vous agissez par ennui, cela signifie que vous manquez de patience.* »

D'autre part, l'amour génère de l'affection, de l'excitation et de la vivacité qui se traduit par le dévouement et l'abnégation.

Par conséquent, quand l'amour est présent, il ne saurait y avoir de place pour la fatigue et la paresse.

Dans sa tombe, le croyant ne pourra jouir d'un repos à long terme qu'après une mort paisible et consécutivement à une vie d'obéissance et emplie de bénédictions.

Une autre question aussi importante que celle relative au travail et à l'effort est le fait d'éviter les choses futiles, vaines et inutiles.

Une des caractéristiques des croyants qui réussissent est énoncée dans le verset coranique suivant :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

« *(Les croyants) qui se détournent des futilités.* » (Al-Mu'minun, 23: 3).

Par conséquent, il nous suffirait de penser...

Chaque recoin de cet univers est un matériau de contemplation...

Les vestiges des anciennes nations et tribus sont un matériau de contemplation...

Le monde microcosmique qui ne peut être vu qu'au microscope est un matériau de contemplation...

Jusqu'à présent, aucun oiseau n'a jamais tenté de façonner plus de nids que son voisin.

Jusqu'à présent, aucun renard n'a regretté de n'avoir qu'une seule tanière pour se cacher.

Le monde macrocosmique qui ne peut être observé qu'au télescope est lui aussi un matériau de contemplation...

Bref tout cela et bien d'autres éléments de ce qui est dans la terre et les sept cieux sont des matériaux de contemplation.

Tout cela fait dire à l'Homme :

سُبْحَانَ مَنْ تَحَيَّرَ فِي صُنْعِهِ الْعُقُولُ

سُبْحَانَ مَنْ بِقُدْرَتِهِ يَعْجِزُ الْفُحُولُ

« Je glorifie Dieu Tout-Puissant dont l'Art étonne les esprits et dont la puissance rend les plus éminents savants impuissants et désarmés... »

Un autre aspect de l'Art époustouflant de Dieu Tout-Puissant est la magnificence qu'Il déploie aussi bien dans les micro-mondes, c'est-à-dire le monde des atomes que dans les macro-mondes, c'est-à-dire à travers tout l'univers.

Lorsqu'on examine un atome avec un microscope à force atomique, on peut apercevoir un noyau et des électrons qui tournent autour à une vitesse très élevée.

Si ce petit royaume devait être agrandi, on observerait un système comparable à notre système solaire comprenant une étoile au centre et des planètes qui tournent autour d'elle.

Magnificence dans le microcosme...

Magnificence dans le macrocosme...

Ceux qui examinent un éléphant peuvent constater qu'il bénéficie d'une grosse trompe et d'un cerveau qui le contrôle.

Jusqu'à présent, aucun écureuil n'est mort d'inquiétude parce qu'il n'a pas pu ramasser suffisamment de noix pour deux hivers. Et jusqu'à présent, aucun chien n'a passé de nuits blanches parce qu'il n'a pas été en mesure d'amasser assez d'os pour ses vieux jours." Ô homme ! Observe et débarrasse-toi de ton insouciance ! Ne te laisse pas tromper par les jouets des enfants !

De même pour le minuscule moustique, ils constateront qu'il possède une trompe et un cerveau merveilleux.

L'esprit humain observe donc avec une grande admiration l'infinité de la Puissance divine dans le micro (monde) et dans le macro-monde.

Une maladie causée par une bactérie invisible peut facilement vaincre un puissant lutteur.

C'est pour cela que cet univers qui est empli d'innombrables scènes contemplatives est appelé le Livre de l'Univers.

À l'instar du Saint Coran renfermant les versets que Dieu Tout-Puissant a révélés au cœur de notre Prophète ﷺ, l'univers est rempli de signes et de miracles à contempler.

L'Être humain parfait⁸ observe les mondes avec un œil sans voile, c'est-à-dire avec l'œil du cœur, et lit les pages de l'univers qui sont pleines de sagesse.

En revanche, le pauvre homme insouciant place le doigt de l'insouciance devant ses yeux et ne peut donc rien voir.

Tout comme l'Homme et l'univers sont tels des miroirs qui se reflètent mutuellement, l'Univers et le Coran sont aussi jumeaux.

Chacun est un commentaire de l'autre.

Chacun d'entre eux contribue au progrès de la connaissance de Dieu (*mârifatullah*).

8 Al-Insân al-Kâmil. (NdT)

Quelle honte et quel déshonneur terrible que de tenter d'utiliser des bienfaits divins tels que la connaissance, l'esprit et le don de la parole, [bienfaits] attribués uniquement à l'Homme aux fins de les retourner contre la Puissance divine !

RÉFLEXION SUR LE CORAN

Le Coran est le miracle éternel du dernier Prophète Muhammad ﷺ.

Il subsistera jusqu'au Jour du Jugement dernier.

Alors que les livres célestes précédents subirent nombre d'altérations, le Coran fut préservé dans sa forme originelle de par la projection divine.

La société dans laquelle notre Prophète ﷺ fut envoyé était fortement marquée par la poésie et la littérature.

Des foires étaient organisées et les plus éloquents poèmes étaient accrochés au mur de la Ka'ba.

C'était en fait une orientation divine afin que la langue (arabe) se développât à un niveau qui servirait l'expression du Coran.

Au moment où le Saint Coran fut révélé, les poètes éloquents de l'époque s'étaient retirés dans le silence.

En effet, le Saint Coran défait ses opposants :

« Ou bien ils disent : “Il l'a inventé lui-même ?” Non... mais ils ne croient pas Eh bien, qu'ils produisent un récit pareil à lui (le Coran), s'ils sont véridiques. » (Al-Tûr, 52: 33-34).

Après cela, Dieu Tout-Puissant leur donna la permission de coopérer et les mit au défi de produire dix sourates similaires à celles du Coran :

« Ou bien ils disent :

“Il l'a forgé [le Coran]” –

Les darwinistes affirment que l'être humain est le résultat de l'évolution.

Alors qu'il choisissent donc l'espèce de singe la plus proche de l'Homme et la transmue en être humain en lui injectant des hormones et des gènes humains...

Est-ce possible ?

Dis : « Apportez donc dix Sourates semblables à ceci, forgées (par vous). Et appelez qui vous pourrez (pour vous aider), hormis Allah, si vous êtes véridiques ». » (Hûd, 11: 13).

Là encore, il n'y eut pas de réponse à ce défi.

Plus tard, Dieu Tout-Puissant réduisit son défi à une seule sourate puis le réitéra :

« Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. » (Al-Baqara, 2: 23).

« Ou bien ils disent : « Il (Muhammad) l'a inventé ? » Dis : « Composez donc une sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. » (Yûnus, 10 : 38).

Au bout du compte, à une époque où la rhétorique connaissait son âge d'or, où personne ne pouvait répondre à ce défi, Dieu Tout-Puissant proclama que même si toutes les communautés d'hommes et de djinns s'unissaient, elles ne pourraient y parvenir avant le Jour du Jugement dernier :

« Dis : « Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. » (Al-Isrâ', 17 : 88).

Ainsi les foires prirent fin. Des poèmes accrochés au mur de la Ka'ba furent enlevés. Les paroles de Dieu avaient été révélées et avaient laissé tout le monde dans l'admiration.

Ibn Mas'ûd ؓ a dit :

« Je suis étonné de voir un homme sans occupations et qui ne fait rien d'utile ni pour ce monde, ni pour l'Au-delà. ».

Le Saint Coran est à la fois un miracle et une merveille. Il est doté d'un magnifique verbe divin, de versets d'un charme et d'une noblesse exceptionnels, d'une profondeur et d'une richesse infinies quant à leur signification, d'une fluidité et d'une parfaite éloquence. Il est pour l'Homme et la société un remède aux problèmes individuels, familiaux, économiques et politiques. Par les nouvelles qu'il donne du monde imperceptible et de facto qu'il a exprimé il y a des siècles, maints faits scientifiques et ontologiques que l'Homme a découverts sont ainsi prégnants après un processus à la fois très long et très lent.

Le Saint Coran permet de comprendre le but de la création de l'univers et de l'Homme.

Il régit la vie du berceau à la tombe.

C'est un ensemble de règles et de principes qui apporte à l'Homme la paix de l'esprit dans ce monde et le prépare au bonheur éternel dans l'Au-delà.

Le Saint Coran comprend les vérités, les mystères et la perfection que l'humanité portera jusqu'au Jour du Jugement.

On constate la même différence de conscience et de compréhension lorsqu'on observe l'univers et les événements dans le miroir du cœur.

Parce que plus le miroir du cœur est purifié des péchés et des choses illicites et plus il est poli par la foi, la piété et la sincérité, plus cela se reflètera dans ses manifestations.

*Al-Dhikr*⁹ est l'un des noms du Coran.

9 Souvenir, rappel, évocation.

Muhammad ibn 'Alî ﷺ a dit :

« La paresse et l'ennui sont la principale raison du mal. En effet, lorsque vous agissez trop paresseusement pour faire quelque chose, cela signifie que vous négligez un droit ; et lorsque vous agissez par ennui, cela signifie que vous manquez de patience. ».

L'Homme oublie la promesse qu'il a faite à Son Seigneur dans le monde des âmes, oublie qu'il reviendra à son Dieu, oublie le but de sa création, oublie la compassion, la conscience et la moralité. Le *dhikr* est certes un rappel.

Plus l'Homme lit le Coran – qui est le “mot de passe” et le guide de sa vie – plus il se souvient de son humanité.

Plus l'Homme contemple la réalité de *mabda'* et de *ma'ad*, c'est-à-dire la raison pour laquelle ce monde a été créé et vers où il se dirige, plus il se soucie de l'Au-delà et de ce qu'il prépare à cette intention.

Le croyant est à même de méditer sur les versets du Coran selon le niveau de piété de son cœur.

Toute personne qui suit la même leçon peut bénéficier de la portée significative du Coran à des degrés différents.

Toutefois, celui dont le cœur reste fermé ne peut aucunement bénéficier du Coran.

On peut lire dans le Coran :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْعَالُهَا

« *Ne méditent-ils pas sur le Coran ? Ou y a-t-il des cadenas sur leurs cœurs?* » (Muhammad, 47: 24).

Le Coran invite toujours l'Homme à méditer, à utiliser son intellect et à réfléchir sur la Puissance et sa propre fin.

Les Amis de Dieu disent :

« *Dieu Tout-Puissant est si réel que Son Existence est voilée en raison de l'intensité de Son apparence.* ».

ÊTES-VOUS DONC DÉPOURVUS DE RAISON ?

أَفَلَا تَعْقِلُونَ : « *N'êtes-vous pas dépourvus de raison ?* »

أَفَلَا تَدْكُرُونَ : « *Ne réfléchissez-vous donc pas?* (à l'avertissement) »

أَفَلَا تُبْصِرُونَ : « *Ne voyez-vous pas ?* »

أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ : « *Ne considérez-vous pas ?* »

Ceux qui pleureront au Jour du Jugement se verront rappeler ainsi:

➤ « *Ne vous avons-Nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse ?* »

➤ *L'avertisseur, cependant, vous était venu.* » (Fâtir, 35: 37).

Les gens de l'Enfer feront alors cette confession suivante :

« *Et ils dirent : "Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la Fournaise."* » (Al-Mulk, 67: 10).

Le Coran souligne les manifestations observées à l'école de l'univers sous la forme de représentations et de descriptions. Il traite de leur sagesse et de leurs mystères de la façon suivante :

« *Nous avons proposé aux hommes, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples ; mais la plupart des hommes refusent de se départir de leur impiété.* » (Al-Isrâ', 17: 89).

Les fenêtres de la contemplation menant à la connaissance de Dieu seront ouvertes dans le cœur de celui qui lit le Coran et contemple l'école de l'univers. En lisant le Coran avec contemplation on expérimente un soutien divin qui renforce notre foi et augmente notre connaissance de Dieu. Le Coran a exprimé il y a quatorze siècles ces faits ontologiques.

L'Imam 'Alî ؑ a dit :

L'accomplissement d'actes cultuels d'adoration sans science et la lecture du Coran faite sans un esprit de contemplation provoquent la diminution de leurs bénéfiques et de leurs bienfaits.

LES MIRACLES DU CORAN

Au VIIe siècle les gens, en regardant le ciel, voyaient des milliers d'étoiles mais ne savaient pas ce qu'elles étaient. Ils leur donnaient des noms en assimilant leurs formes à certains objets, prédisaient l'avenir en mentionnant le nom de chacune d'elles et en profitaient parfois pour déterminer leur direction. Dieu Tout-Puissant jure dans le Coran :

« Non ! Je jure par les positions des étoiles (dans le firmament). Et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. » (Al-Wâqî'a, 56: 75-76).

L'expression "mawqi", traduite par "positions des étoiles", fait référence au lieu de chute des étoiles. Les experts en physique et en astrophysique d'aujourd'hui affirment que ce que l'on entend par "positions des étoiles" sont le lieu de "chute (mawqi) des étoiles" et que cela désigne les trous blancs où les étoiles naissent et les trous noirs où les étoiles disparaissent. L'humanité n'a en fait pu acquérir une certaine compréhension de l'espace cosmique au 19ème et au 20ème siècle, et ce bien après l'invention du télescope. Il y a dans le ciel des trous blancs et des trous noirs et Dieu Tout-Puissant jure sur ces trous qui furent récemment découverts par la science. Le fait suivant, récemment découvert par la science moderne, montre à quel point le Coran est un livre magnifique. Le lieu où naissent les étoiles se nomme "trou blanc", et le lieu où les étoiles disparaissent se nomme "trou noir". Une petite substance sort du trou blanc et forme une nouvelle étoile par une extension immédiate à des milliards et des milliards de fois sa taille. Et beaucoup d'étoiles gigantesques, beaucoup plus grandes que notre Terre, disparaissent en pénétrant le moment venu dans un trou noir et tombent dans le cimetière des étoiles.

Le cœur et l'esprit, qui sont le centre des sentiments et des idées dans le corps humain, sont semblables à un bassin.

Selon l'expression de feu Necip Fazıl, les becs verseurs qui remplissent ce bassin sont pairs :

De l'un coule la lumière, de l'autre coule la souillure...

Un jour, notre Soleil fera lui aussi l'expérience de la vérité énoncée dans le verset suivant :

« **Quand le soleil (avec sa lumière spacieuse) sera obscurci...** » (At-Takwîr, 81: 1).

Dans le passé, la majorité des philosophes incroyables affirmaient, sans se reposer sur aucune observation ou preuve tangible, que l'univers était éternel. Mais les récentes études menées dans les sciences positives ont dû admettre que l'univers a un point de départ. Selon une théorie développée, l'univers a commencé à se former consécutivement à une explosion soudaine alors que la matière était sous la forme unie d'un nuage de gaz. Le Coran souligne ces vérités au VIIe siècle :

« **Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée...** » (Fussilat, 41: 11).

« **Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?** » (Al-Anbiyâ', 21: 30).

La théorie du Big-bang selon laquelle l'univers est né grâce au flux de l'énergie en expansion (ou d'une grande explosion) a été prouvée au XXe siècle. En effet, on avait découvert au moyen de télescopes que l'univers continue à se développer. Selon cette théorie, de gigantesques galaxies s'éloignent les unes des autres en proportion directe de la distance qui les sépare. Par exemple, alors qu'une galaxie qui se trouve à 10 millions d'années-lumière de nous s'éloigne de nous à la vitesse de 250 kilomètres par seconde, la vitesse de déplacement d'une galaxie qui se trouve à 10 milliards d'années-lumière de nous est de 250 000 kilomètres par seconde.

Si l'insouciance causée par les péchés de luxure, les désirs égoïstes, les choses illicites et blâmables pénètrent dans le cœur, le monde intérieur se transforme en dépôt d'ordures.

Mais si le cœur est soumis aux sources de prospérité et de spiritualité du Coran et de la Sunna, il devient un royaume de sagesse.

L'EXPANSION DE L'UNIVERS

Cette situation est indiquée dans le Coran comme suit :

« **Le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance (créatrice): et Nous l'étendons [constamment] dans l'immensité.** » (Adh-Dhâriyât, 51: 47).

Le Coran exprime explicitement un fait qui n'a été découvert qu'au XXe siècle par une poignée de scientifiques. Le Coran dirige, et la science ne fait que ramper derrière lui. Ne cessons pas de contempler l'univers à travers la perspective du Coran. Nous vivons en sécurité dans notre monde qui nous a été préparé tel un matelas. Puisque notre monde est cerné de dangers, comment sommes-nous en protégés ?

UN TOIT PROTÉGÉ

Les météorites qui sont des fragments d'étoiles ayant explosé après avoir exercé leur activité se répandent dans tous les coins de l'espace. En vertu de leur magnifique force de gravité, **Jupiter** et **Saturne** capturent de nombreux éléments susceptibles d'être dangereux pour la Terre. Quand certaines météorites passent parfois au-delà de ces planètes et se rapprochent de notre monde, **la Lune** les attire à elle. Comme **la Lune** n'a pas d'atmosphère chaque météorite qui y tombe frappe sa surface. Une simple paire de jumelles nous permet de voir les cratères causés par ces météorites. Les météorites qui traversent la barrière lunaire, si elles ne sont pas trop grosses, pénètrent dans la mésosphère et commencent à brûler du fait de la friction. Nous appelons cette scène naturelle que nous voyons "étoile filante".

Le jeu des yeux bandés qui est pratiqué par ceux qui errent avec un visage maussade dans la salle de classe de ce monde d'examen se transformera en une cécité éternelle dans l'Au-delà.

Grâce à elles les météorites se transforment en particules de poussière et se dispersent dans le ciel. Le champ magnétique qui émerge du mouvement de la Terre et les couches de l'atmosphère protègent aussi le monde des rayons nocifs venant de l'espace et des explosions solaires. L'atmosphère nous protège de l'incroyable froid glacial qui atteint – 270 degrés. Par exemple, la température sur la Lune qui n'a pas d'atmosphère varie entre – 150 degrés Celsius et – 100 degrés Celsius. Comme il n'y a pas de **“toit protégé”**, toute la chaleur et la lumière provenant du Soleil frappent la surface de la Lune. Le Coran souligne ainsi ces faits :

« Et Nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant ils se détournent de ses merveilles (de création). » (Al-Anbiyâ', 21: 32).

L'importance du **“toit protégé”** a de plus en plus attiré notre attention ces dernières années car on a découvert qu'en raison des abus provoqués par les populations et des rejets de gaz à effet de serre, la couche d'ozone a commencé à s'affaiblir. On dit que l'appauvrissement de la couche d'ozone provoque diverses problématiques, notamment le réchauffement de la planète et le changement climatique, la fonte des glaces polaires, le cancer de la peau, etc. le Coran évoque également les problématiques émergentes causées par l'humanité :

« [Depuis qu'ils sont devenus inconscients d'Allah,] la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains ; afin qu'[Allah] leur fasse goûter une partie (le mal) de ce qu'ils ont œuvré ; peut-être reviendront-ils [dans le droit chemin] (vers Allah). » (Ar-Rûm, 30, 41).

Ce n'est qu'au siècle dernier que l'humanité a réalisé que l'univers est en expansion, mais ce fait a été exprimé par le Coran il y a 14 siècles :

« Et quiconque aura été aveugle ici-bas, sera aveugle dans l'au-delà, et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. »
(Al-Isrâ', 17 : 72).

LA FÉCONDATION PAR LA LA PLUIE

Nous avons dit que le “**toit protégé**” transforme les corps étrangers en poussière qui pénètre dans l’atmosphère. Puis chacune de ces particules de poussière devient le noyau d’une particule de pluie.

Car en effet l’eau vaporisée par le soleil a besoin de particules appelées “noyaux de condensation” pour se modifier et revenir à la terre sous forme de pluie.

Les particules de sel soulevées à la surface des mers, les nuages de poussière soulevés par les déserts, les cendres éjectées par les volcans sont transportées par le vent vers les couches supérieures de l’atmosphère.

Ces particules ensemencent la vapeur d’eau dans l’air puis la transforment en gouttelettes de pluie. Les vents sont désignés pour transporter ces particules de poussière.

Il est dit dans le Coran :

« Et Nous envoyons les vents fécondants ; et Nous faisons alors descendre du ciel une eau (abondante) dont Nous vous abreuvons et que vous n’êtes pas en mesure de conserver. » (Al-Hijr, 15: 22).

Le rôle du vent dans le cycle de l’eau n’a été découvert qu’au cours de notre siècle. Le verset mentionné ci-dessus souligne également le rôle des vents dans la fertilisation des plantes. Car pour de nombreuses plantes, la fertilisation par le pollen a une importance vitale.

Parce que Dieu a fait de l’unicité un attribut unique à Lui-Même et a créé tous les êtres par deux éléments de couple.

Comme il est beau l’avertissement de Necip fazil à l’encontre de ceux qui gaspillent leur vie dans l’insouciance :

Ma montre a fonctionné, mais je me suis arrêté ;

Inconscient du ciel, j’ai piloté un cerf-volant...

CES ÉLÉMENTS DE COUPLE QUE VOUS IGNOREZ

C'est ce qu'expriment les versets coraniques suivants :

« Et de toute chose Nous avons créé [deux éléments] de couple. Peut-être vous rappellerez-vous ? » (Adh-Dhâriyât, 51 : 49).

« Louange à Celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes, et de ce qu'ils ne savent pas (ce dont ils n'ont aucune connaissance) ! » (Yâ-Sin 36 : 36. Voir aussi Ar-Ra'd, 13 : 3 ; concernant les différents genres de plantes, voir aussi Tâ-Hâ, 20 : 53).

Un des mystères de la parole de Dieu : **« Et de toute chose Nous avons créé [deux éléments] de couple ... dont ils n'ont aucune connaissance »** a été compris en notre siècle.

La création en binôme s'opère dans l'ensemble de l'univers. Les atomes sont également appariés. Alors que certains d'entre eux sont chargés positivement, d'autres sont chargés négativement.

À titre d'illustration, le courant électrique positif se dirige vers le courant négatif, en conséquence l'ampoule s'allume.

Le nuage positif s'écoule vers le positif et il se met à pleuvoir.

On a découvert en physique théorique l'existence d'opposés d'éléments subatomiques.

L'idée selon laquelle l'atome est le plus petit élément constitutif d'un être existe depuis la Grèce antique. Relativement à cette considération, on pensait que l'atome constituait la plus petite entité indescriptible et indivisible.

Alors qu'aucun système hasardeux produit par l'Homme, ne peut apporter de résultat probant, comment pourrait-on croire que des milliards de rencontres très précises et successives les unes après les autres produisent des résultats significatifs et bénéfiques soient le fruit du hasard ? Ce serait l'abdication de la raison !

On découvrit au XXe siècle le monde subatomique et l'on comprit que les électrons tournaient autour du noyau.

Puis on découvrit que le noyau est composé de protons, de neutrons et d'autres particules.

Ensuite on découvrit que ces particules sont constituées de quarks.

Actuellement, des recherches sont menées sur les sous-composants des quarks.

Le Coran, cependant, révéla il y a quatorze siècles, signale dans certains de ses versets l'existence de ces particules subatomiques :

« (...) Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur la terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. » (Yûnus, 10 : 61).

« Ceux qui ne croient pas disent : « L'Heure ne nous viendra pas ».

Dis : « Par mon Seigneur ! Très certainement, elle vous viendra. [Mon Seigneur] le Connaisseur de l'Inconnaissable. Rien ne Lui échappe fût-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand, qui ne soit inscrit dans un Livre explicite. » (Saba', 34 : 3).

Revenons à la relation entre le vent et la pluie.

Un verset coranique souligne la lourdeur des nuages.

La raison ne peut profiter à l'humanité que dans le cadre du contenu de la Révélation. L'esprit, étant comparé à un couteau à double tranchant, peut être utilisé à des fins bénéfiques ou nuisibles. En fait, on peut utiliser un couteau chirurgical aiguisé pour à la fois effectuer une opération chirurgicale ou commettre un meurtre.

LA LOURDEUR DES NUAGES

« C'est Lui qui envoie les vents comme une annonce de Sa Miséricorde. Puis, lorsqu'ils transportent une nuée lourde, Nous la dirigeons vers un pays mort [de sécheresse], puis Nous en faisons descendre l'eau, ensuite Nous en faisons sortir toutes espèces de fruits. Ainsi ferons-Nous sortir les morts. Peut-être vous appellerez-vous. » (Al-A'râf, 7 : 57).

Le poids de la pluie couvrant une surface de 50 kilomètres carrés et arborant une hauteur d'un centimètre totalise un demi-million de tonnes.

On dit qu'un seul nuage de pluie peut peser 300 000 tonnes.

Le fait que les nuages massifs se maintiennent dans le ciel et que la pluie et la neige qui en descendent ne nuisent pas aux êtres vivants sur terre constituent autant de manifestations de la miséricorde divine.

Toutefois, la grêle peut parfois causer des dommages partiels.

Le verset coranique suivant met en exergue le processus de condensation dans le développement de la pluie, de la grêle et de la foudre, ainsi que la relation entre les deux :

« N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages ? Ensuite Il les réunit et Il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein. Et Il fait descendre du ciel, de la grêle [provenant] des nuages [comparables] à des montagnes. Il en frappe qui Il veut et l'écarte de qui Il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. » (An-Nûr, 24 : 43).

En regardant le ciel, nous pouvons apercevoir deux luminaires qui forcent notre contemplation méditative.

Des dizaines de miracles coraniques le montrent :

Le Coran dirige, et la science ne fait que ramper derrière lui.

LE SOLEIL ET LA LUNE

Différentes expressions sont employées dans certains versets coraniques pour évoquer la lumière du soleil et de la lune :

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

« *Que soit béni Celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire (le soleil) et aussi une lune éclairante !* » (Al-Furqân, 25 : 61).

Alors que l'expression "siraj" ou "luminaire" est employée pour désigner le soleil, l'expression "Nûr" ou "lumière réfléchie" est utilisée pour désigner la lune. Ce fait est exprimé dans d'autres versets tels :

« *Navez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés et y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe.* » (Nûh, 71 : 15-16).

Selon la théorie de Ptolémée sur le Soleil, la Terre est au centre de l'univers et le Soleil tourne autour de la Terre. Avec le temps on découvrit que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre mais la Terre qui tournait autour du Soleil. On pensait néanmoins que le Soleil était stable alors que l'on sait (aujourd'hui) qu'il se déplace sur sa propre orbite dans la Voie Lactée.

Le Coran exprime cette réalité comme suit :

« *Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné* » (Yâ-Sîn, 36: 38).

« *Et c'est Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune ; chacun (des corps célestes) voguant dans une orbite.* » (Al-Anbiyâ, 21: 33).

Latmosphère nous protège de l'inconcevable froid glacial qui atteint - 270 degrés, des météorites et des rayons nocifs.

Notre Seigneur a dit :

« *Et Nous avons fait du ciel un toit protégé.* » (Al-Anbiyâ, 21 : 32).

LE NEUF QUI NE VIEILLIT JAMAIS

Le Saint Coran est le Discours divin du Créateur des Cieux et de la Terre.

Bien qu'il ait été révélé il y a de cela des siècles, on n'y trouve aucune divergence entre ses versets et les faits scientifiques découverts des siècles après sa révélation.

Cependant que les individus doivent inclure des doutes, des croyances et des théories non démontrées relativement à leurs diverses connaissances, les œuvres humaines demeurent faibles par rapport au temps.

Lorsqu'on examine un livre médical rédigé il y a seulement cinquante ans, on constate que nombre de ses dispositions ont perdu leur validité aujourd'hui.

Les éditions révisées des encyclopédies rédigées par des experts qui étaient des autorités dans leur domaine respectif doivent (sans cesse) être mises à jour.

Le Saint Coran fournit des informations sur divers sujets allant des profondeurs de l'Univers à la création de l'Homme, de la formation du lait à la fabrication du miel par les abeilles.

Ces faits n'étaient pas connus des gens de l'époque et nombre d'entre eux ont été découverts des siècles plus tard.

Toutes les vérités que souligne le Coran n'ont toujours pas été découvertes.

L'humanité n'a pu se rendre compte que le siècle dernier que l'univers était en expansion. Alors qu'il y a 14 siècles le Coran dit :

« Le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance (créatrice) ; et Nous l'étendons [constamment] dans l'immensité. »

(Adh-Dhâriyât, 51 : 47)

Bref, le Coran montre toujours la voie, corrige les mauvais côtés des sciences et toutes les sciences suivent son exemple.

La raison pour laquelle le Coran souligne implicitement certains faits au lieu de les exprimer explicitement est d'empêcher les hommes du passé de nier le Coran en raison de leurs connaissances limitées.

Par conséquent, il s'agit d'un autre miracle du Coran qui s'adresse à la fois aux populations du VIIe siècle et à celles de l'ère moderne.

À titre d'exemple, la question de la relativité du temps est une théorie très mal comprise qui a été soulevée au XXe siècle.

Cependant, Dieu Tout-Puissant a clairement exprimé la relativité du temps dans notre monde :

« Du ciel à la terre, Il administre (toute) l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui en un jour équivalent à mille ans de votre calcul. » (As-Sajda, 32: 5).

« Les Anges ainsi que l'Esprit (Gabriel) montent vers Lui en un jour dont la durée est de cinquante mille ans (selon votre compte). » (Al-Ma'ârij, 70: 4).

Les chiffres mentionnés dans ces versets précités expriment de manière métaphorique différentes distances et longueurs dans le but de connoter leur étendue, et ce qui est essentiel ici est que ces versets suggèrent la relativité du temps.

Poursuivons avec les miracles liés à notre ciel et que mentionne le Coran.

Le rôle fécondant du vent dans le cycle de l'eau n'a été découvert qu'au cours de notre siècle. Mais le Coran a décrété il y a 14 siècles :

« Et Nous envoyons les vents fécondants ; et Nous faisons alors descendre du ciel une eau dont Nous vous abreuvons ... »

(Al-Hijr, 15 : 22)

LA TERRE EST RONDE

Jusqu'au XVe et XVIe siècles, l'humanité se demandait si la Terre était ronde ou plate alors que le Coran souligne qu'elle est ronde en plusieurs de ses versets :

« (...) **Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit** (...) » (Az-Zumar, 39 : 5).

Le verbe *kawara* كَوَّرَ qui a donné *yukawirou* يُكْوِّرُ dans le verset précité signifie enrouler un objet sphérique autour de lui, comme par exemple enrouler un ruban autour de la tête.

Et le verset suivant de la sourate An-Nazia indique :

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

« **Et quant à la terre, après cela, Il l'a étendue.** » (79 : 30).

Ce verset peut s'interpréter ainsi : « *Et la terre, en outre, s'est étendue (en une large étendue).* »

D'autre part, le mot *daha* (دَح) mentionné dans le verset précité s'entend par : « *Il l'a façonnée comme un œuf d'autruche.* »

Par conséquent, le Coran nous signifie que la Terre s'est formée en ellipse¹⁰.

Évoquant la durée du séjour des Gens de la Caverne (*Ashâb al-Kahf*) dans la grotte où ils s'étaient endormis, le Saint Coran se lit :

« **Or, ils demeurèrent dans leur caverne trois cents ans et en ajoutèrent neuf (années).** » (Al-Kahf, 18: 25).

10 Ellipse tournant autour d'un de ses axes.

Toute chose, y compris les atomes, a un double :

« **Louange à Celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes, et de ce qu'ils ne savent pas.** »

(Yâ-Sin 36 : 36).

Une année solaire est égale à 365 jours et 6 heures, l'année lunaire est égale à 355 jours. Comme la différence est d'environ 10-11 jours, 33 années solaires sont égales à 34 années lunaires. Il faut donc ajouter 9 années pour obtenir 300 années.

Il n'y avait pas de calendrier solaire dans les premiers temps de l'Islam et les gens ne le savaient pas.

La façon dont le Coran exprime ce fait est donc un autre de ses miracles.

LES MONTAGNES EN MOUVEMENT

Il est dit dans un autre verset :

« Et tu verras les montagnes -tu les crois figées -alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection (...) » (An-Naml, 27: 88).

Une des raisons pour lesquelles ce verset exprime le mouvement de la Terre en le comparant au mouvement des nuages est :

Les principaux amas de nuages – qui se trouvent à environ trois kilomètres et demi ou quatre kilomètres – au-dessus de la surface de la Terre se déplacent généralement d'Ouest en Est, en fonction des conditions météorologiques. La Terre tourne aussi dans le même sens.

Alors que la Terre tourne autour de son propre axe à la vitesse de 1667 kilomètres par heure, elle tourne autour du soleil à la vitesse de 30 kilomètres par seconde.

Dieu Tout-Puissant souligne la relativité du temps :

« Du ciel à la terre, Il administre (toute) l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui en un jour équivalent à mille ans de votre calcul. » (As-Sajda, 32 : 5)

D'autre part, en parallèle avec le système solaire et la Voie Lactée, notre Terre se déplace dans l'univers.

Pour autant, conformément à l'ordre divin, nous vivons en paix sans ressentir cette vitesse terrifiante parce que l'atmosphère tourne à la même vitesse.

Il y a dans le même verset une indication relative à la séparation des continents. Chaque année, les continents se déplacent dans des directions opposées sur environ 1 à 5 cm et s'éloignent les uns des autres. Ce fait fut découvert par Alfred Wegener au début du XXe siècle. Pas du tout pris au sérieux au début, il fut enfin accepté comme une réalité géologique après les années 1980.

Le fait que les montagnes réduisent la fréquence et les effets des tremblements de terre s'exprime dans un autre verset coranique :

« N'avons-Nous pas fait de la terre une couche (pour vous) ? Et (placé) les montagnes comme des piquets ? » (An-Naba', 78: 6-7).

Près de la moitié d'un piquet de tente est fixée dans le sol comme le verset suivant indique que les montagnes le sont également :

« Et quant aux montagnes, Il (Allah) les a ancrées, » (An-Nāzi'āt, 79: 32).

Les flancs inférieurs des montagnes sont, selon les découvertes géologiques actuelles, comme des pieux et sous la montagne une couche fait office de racine qui lui permet de rester stable. La Terre est faite de trois couches à l'instar du jaune, du blanc et de la coquille d'un œuf. Au centre se trouve un noyau, puis un manteau qui l'entoure et la croûte à l'extérieur. Comme une coquille d'œuf, la croûte terrestre est solide et le magma qui repose en dessous est brûlant et fluide.

Il existe des particules plus petites que l'atome :

« Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur la terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. » (Yûnus, 10 : 61)]

Alors que la croûte terrestre est mince (8-10 km) sous ses bases océaniques, elle est épaisse (30-40 km) dans les sections où se situent les hautes montagnes.

En similaire le fait que les montagnes jouent un rôle important dans l'équilibre des blocs continentaux flottant sur le magma n'a été découvert qu'au cours de ce siècle.

Pourtant, il y a de cela quatorze siècles, le Saint Coran a stipulé ce fait dans de nombreux versets, comme par exemple :

« (...) Il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous (...) » (Luqmân, 31: 10).

En géophysique, on nomme "points chauds" les grandes masses montagneuses. Il en existe environ cent dix sur la Terre. Ces énormes masses magmatiques sont comme des rivets qui s'élèvent des profondeurs de la Terre, forent la croûte, se solidifient après avoir atteint la surface et maintiennent fixe la croûte terrestre.

LES MERS NE SE MÉLANGENT PAS ENTRE ELLES

Un rideau invisible sépare les masses d'eau dont le niveau de sel et de chaleur est différent à l'endroit où les mers se rencontrent et où les rivières s'y jettent.

Ce fait découvert au cours du siècle dernier est stipulé dans les versets 19 et 20 de la sourate Ar-Rahman :

Bichr al-Khâfi ﷺ a dit :

« Les gens ne se rebelleraient pas contre Dieu s'ils méditaient correctement sur Sa grandeur. » (Ibn Kathîr, I, 448)

« Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer ; il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. » (Ar-Raḥmān, 55: 19 : 20.

Voir aussi Al-Furqān, 25: 53).

LES ÉNERGIES FOSSILES

Un verset coranique explique ce qui suit :

« - et qui a fait pousser le pâturage, et en a fait ensuite un foin sombre. » (Al-'Alā, 87 : 4-5).

Dans son exégèse, Elmalılı Hamdi interprète ainsi ce verset :

« Au commencement, Dieu Tout-Puissant produisit toutes sortes d'arbres dans les pâturages, les hautes terres, les jardins et les forêts, puis les transforma en fumier noir et en charbon. » (Elmalılı, VIII, 5747).

Le mot "ahwa" - أَخْوَى - mentionné dans le verset précité est employé pour diverses significations telles que noirâtre, noir foncé ou d'aspect grossier. Ici dans ce contexte il est interprété comme étant lié aux couleurs noires, brunes ou verdâtres. (Cf. Elmalılı, VIII, 5748).

Le fait que des combustibles tels que le charbon et le pétrole découlent de la fossilisation d'arbres volumineux cultivés il y a des siècles et se répandent sous terre comme une crue de couleur noire fait partie des découvertes scientifiques de l'ère moderne.

Le Coran est la corde la plus solide, dont une extrémité est entre les mains de la Toute-Puissance de Dieu et l'autre nous est tendue. La meilleure façon de se rapprocher de Dieu consiste à la serrer fermement.

DU MORT AU VIVANT

Les organismes morts ont été fossilisés sur de longues périodes et sous certaines conditions.

Dans la nature, cependant, des organismes morts apparaissent constamment.

Les champignons et les bactéries, appelés saprophytes, résolvent tous les organismes morts dans la nature et les réintroduisent dans la chaîne alimentaire.

Le verset coranique suivant fait référence aux plantes et au monde des saprophytes :

« C'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau : du mort il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner ? » (Al-An'âm, 6: 95).

LE SOUFFLE DU MATIN

Il est question dans le verset précité de la fissuration de la graine et du noyau. C'est un début très important pour les plantes. Celles-ci restent vivantes grâce à la photosynthèse.

Pendant le processus de photosynthèse, les plantes vertes absorbent de l'oxygène et libèrent du dioxyde de carbone la nuit et font le contraire le jour.

Le verset coranique suivant indique ce fait :

« Et par l'aube quand elle exhale son souffle ! » (At-Takwîr, 81: 18).

Que se passerait-il si la pluie était salée comme l'eau de mer ?

Ou si elle contenait de la soude, de l'acide ou de la saleté ?

Que nous arriverait-il ?

Pouvons-nous créer l'eau claire et fraîche que nous buvons ?

LA DIFFÉRENCE DE PRESSION

Plus on monte du niveau de la mer vers le ciel, plus la pression diminue. Celle-ci diminue d'un millibar par 10,5 mètres. La température diminue de 0,5 degré centigrade par 100 mètres. De la même manière, plus on monte vers le ciel, plus la densité et la proportion d'oxygène dans l'air diminuent. Par conséquent, l'essoufflement, les difficultés à parler et à voir se ressentent lors de la montée.

Ceci est indiqué dans un verset coranique :

« Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige Sa punition à ceux qui ne croient pas. » (Al-An'âm, 6: 125).

Les avions s'élèvent jusqu'à 10 000 mètres au-dessus du sol, car comme la pression de l'air y est faible, le frottement est également plus faible. Cela permet de réduire la consommation de carburant. De plus comme la proportion d'oxygène est plus faible à cette altitude, des masques à oxygène sont prêts à être utilisés en cas de dysfonctionnement. L'ascension vers des altitudes plus élevées nécessite des dispositifs spéciaux étant donné que la proportion d'oxygène est plus faible.

Aucun athée ne se demande si aujourd'hui le niveau d'oxygène changera demain. Il sait que le divin équilibre écologique dans l'univers ne se dégradera pas et ne s'attend pas à ce qu'il se dégrade. En d'autres termes, c'est une foi secrète et une confiance en la Volonté divine. Mais parce qu'il nie ce fait et ne remercie pas Dieu pour Ses bienfaits, il fait partie des perdants.

Imaginons simplement que s'il n'y avait pas d'arbres ce monde serait aride, stérile et malsain !

Sommes-nous en mesure de remercier Dieu car il y en a ?

En fait, nul incroyant ne subsiste face à ces réalités.

Tous les individus ont une croyance et une dévotion cachées, mais comme ils ne sont pas conscients de cette situation, ils s'assument comme incroyants et se dirigent vers le désappointement le plus total.

UNE CONSTATATION GÉOGRAPHIQUE

Dans la sourate Ar-Rûm, Dieu Tout-Puissant introduit une découverte historique et géographique aux habitants de La Mecque :

« Les Romains ont été vaincus, dans le pays voisin, et après leur défaite ils seront les vainqueurs (...) » (Ar-Rûm, 30: 2-3).

L'expression arabe "adna al-ard" - أَدْنَى الْأَرْضِ - désigne une région voisine de celle où vivaient les Arabes à l'époque.

Comme le mot "adna" signifie le plus proche, il signifie aussi le plus bas (en termes d'altitude).

Si nous retenons cette signification, alors "adna al-ard" se réfère à une région de très basse altitude, voire la plus basse comme céans.

La région mentionnée ici est celle de la Mer Morte qui se situe à 400 mètres en dessous du niveau de la mer.

Lorsque nous réfléchissons à la nature de l'Homme, nous constatons des résultats encore plus étonnants.

Car en effet le Coran donne énormément de détails sur la création de l'Homme à partir d'un spermatozoïde et sa formation dans l'utérus de sa mère.

Abû 'l-Hasan Kharaqânî ؒ a dit :

« Le Saint Coran est pour tout serviteur le meilleur moyen de trouver Dieu. C'est par conséquent par le chemin du Coran que vous devez chercher Dieu. »

BIOLOGIE ET EMBRYOLOGIE

Les humains ignoraient qu'ils étaient créés à partir du sperme du père. et pourtant le Coran avait révélé ce qui suit:

« Ô hommes! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, C'est Nous qui vous avons créés de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence puis d'un embryon [normalement] formé aussi bien qu'il informe pour vous montrer [Notre Omnipotence] ... » (Al-Hajj, 22: 5).

Les découvertes relatives à l'embryologie et à l'anatomie modernes sont les mêmes que les phases rapportées par le Coran. Le Coran mentionne ainsi l'ordre des dons qui sont octroyés à l'Homme : "Entendre, voir et comprendre" (Voir An-Nahl, 16: 78; Al-Mu'minûn, 23: 78). L'exactitude de cette séquence est scientifiquement prouvée. Le premier don dans l'utérus de la mère est l'ouïe.

Le plus grand mystère que l'homme ne peut résoudre est la «vie». On a cherché à savoir s'il y avait ou non une autre forme de vie dans l'univers et s'il y avait de l'eau, et donc de la vie, quelque part ailleurs. Puisque, selon les estimations, le premier prototype des êtres vivants apparut dans les eaux, le protoplasme (substance de cellule vivante), le seul milieu où la vie est susceptible d'apparaître, est presque totalement fait d'eau. Le Créateur de chaque chose déclara il y a des siècles :

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

« (...) et fait de l'eau toute chose vivante ... » (Al-Anbiyâ', 21: 30).

Le développement des êtres vivants à partir d'une goutte de sperme l'est également à partir de l'eau.

Fudayl ibn Iyâz a dit :

« Le Coran a été révélé pour être pratiqué dans la vie. Alors que les gens ne font de sa lecture qu'une pratique de leur vie. »

LES EMPREINTES DIGITALES

Dieu Tout-Puissant s'adresse ainsi aux incroyants qui nient la résurrection :

« Mais non ! Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme, pense-t-il que Nous ne réunirons jamais ses os ? » (Al-Qiyâma, 75: 2-3).

Les empreintes digitales présentes au bout des doigts différents selon chaque individu et, de nos jours, ces informations sont utilisées dans le domaine de la criminologie.

C'EST LA PEAU QUI RESSENT LA DOULEUR

C'est parce que le Coran est le Livre (par excellence) – rempli de sagesse et envoyé par un Être qui sait tout – qu'il fait référence aux faits scientifiques, même lorsqu'il traite d'autres sujets.

À titre d'exemple, le verset coranique suivant décrivant le châtiement lors du Jour du Jugement :

« Certes, ceux qui ne croient pas à Nos Versets, (le Coran) Nous brûlerons bientôt dans le Feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiement. Allah est certes, Puissant et Sage ! » (An-Nisâ', 4: 56).

Le Professeur Docteur Tejatat Teasis, spécialiste en dermatologie à l'Université de Chiang Mai en Thaïlande, a découvert que le tissu nerveux de la peau transfère la douleur au cerveau et que si ce tissu est émoussé, aucune douleur n'est ressentie.

Le Saint Coran est le seul Livre qui révèle l'inconnu du voyage de la vie, résout ses questions, éclaire les ténèbres et contient des preuves satisfaisantes pour l'esprit et le cœur.

En découvrant que sa découverte est énoncée dans le Coran, il prit la décision d'embrasser l'Islam.

Le fait que l'ouïe soit notre seul sens qui fonctionne durant le sommeil est énoncé comme suit dans le récit des "Ashâb al-Kahf" (Gens de la Caverne) :

« Alors, Nous avons assourdi leurs oreilles (...) » (Al-Kahf, 18: 11).

L'ÉLABORATION DU LAIT

La façon dont le lait s'élabore dans les organismes vivants est exprimée avec grande clarté dans le Coran :

« Il y a certes un enseignement pour vous [aussi] dans les bestiaux : Nous vous abreuvons de ce [liquide] qui est [secrété] dans leurs ventres, - [un produit] extrait du [mélange] des excréments [intestinaux] et du sang - un lait pur, délicieux pour les buveurs. » (An-Nahl, 16: 66).

La nature des expressions "mélange des excréments intestinaux" et "sang" que mentionne le verset précité n'a été comprise que très récemment à la faveur des progrès de la science relative à la chimie et à la physiologie digestive.

Le fait que le sang transporte les éléments nutritifs filtrés des aliments digérés vers les glandes de sécrétion du lait et que ces glandes produisent du lait par le traitement de la nutrition n'était pas connu à l'époque du Prophète Muhammad ﷺ.

Parce qu'il est évident que de telles informations nécessitant une expertise dans ce domaine ne pouvaient pas être connues à l'époque.

Comme est bienheureux est le croyant qui place la foi dans son cœur, le Coran dans ses mains, la haute éthique dans sa conscience et qui vit dans la paix éternelle !.

Le Coran évoquant les événements survenus avant que Maryam (Marie) ne donne naissance au prophète 'Isâ (Jésus ﷺ) mentionne certains secrets médicaux et biologiques très importants.

Des versets indiquent en effet :

« Puis les douleurs de l'enfantement l'amènèrent (Marie) au tronc du palmier, et elle dit (dans son angoisse) :

“Malheur à moi ! Que je fusse morte avant cet instant ! Et que je fusse totalement oubliée !”

Alors, il l'appela ('Isâ ou un ange) d'au-dessous d'elle, [lui disant:] “Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source.

Secoue vers toi le tronc du palmier : il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres.

Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse ! Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis [lui :] “Assurément, j'ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain”. » (Maryam, 19: 23-26).

Dans ces versets susmentionnés, Dieu Tout-Puissant dirige Maryam vers un ruisseau et lui ordonne de se nourrir du palmier.

Dans le numéro de décembre 1983 du magazine The Lancet, Michel Odent écrit que l'eau réduit le stress et l'excitation de la mère pendant l'accouchement et qu'elle est efficace contre la tension directe des muscles.

Il recommande même la construction de bassins d'eau à côté des salles d'accouchement.

Aucun athée ne se demande si aujourd'hui le niveau d'oxygène changera demain.

Il sait que le divin équilibre écologique dans l'univers ne se dégradera pas et ne s'attend pas à ce qu'il se dégrade.

En d'autres termes il a une foi secrète et une confiance dans la Volonté divine.

La datte, en revanche, est une réserve de sucre et de nombreuses vitamines et minéraux nécessaires au processus de la naissance. Cependant la datte recèle un autre mystère :

Dans les années 1900, on a découvert une hormone qui déclenche et accélère l'accouchement : l'ocytocine. Cette hormone joue un rôle dans la contraction du myomètre, la réparation des veines endommagées, la sécrétion du lait et la consolidation du sentiment maternel comme la loyauté et la confiance. Compte tenu de ces caractéristiques, on a même donné un nom qui signifie « accouchement facile ».

Dieu Tout-Puissant déclare dans le 20ème verset de la sourate Abasa que l'accouchement est facilité grâce à l'assistance divine.

Le fruit du palmier que Maryam a reçu l'ordre de manger affecte les terminaisons nerveuses qui fournissent l'ocytocine et facilite l'accouchement.

LA RICHESSE DU LAIT MATERNEL

Le lait maternel est une autre bénédiction divine que le Saint Coran met en exergue pour attirer notre attention.

Les versets suivants stipulent en effet :

« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets (...) » (Al-Baqara, 2: 233).

« 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. » (Luqmân, 31: 14).

« C'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau : du mort il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner (de la vérité) ? » (Al-An'âm, 6 : 95)

Jusqu'à une époque très récente, on ignorait que le lait maternel fût un aliment très important pour les bébés.

En outre, aux yeux des gens déconcertés qui voient l'Homme comme le produit de l'évolution, le lait maternel est considéré comme un aliment primitif. Des tests ont permis de comprendre que le lait maternel manifeste une perfection remplie des flux de la Puissance divine.

On trouve en effet dans le lait maternel des vitamines, des hormones, des conservateurs, des enzymes qui luttent contre les germes et véhiculent certains éléments qui transmettent le caractère de la mère à l'enfant.

Les protéines, le sucre, les graisses, le phosphore et les vitamines qui sont les éléments de base de l'alimentation humaine existent dans des proportions et des quantités très harmonieuses et adaptées à l'organisme du bébé. Celles-ci sont divinement arrangées. La période minimale (six mois) et la période idéale (deux ans) sont mentionnées de façon miraculeuse dans le Coran. (Voir Al-Ahqaf, 46: 15).

Les miracles du Coran exaltent et dilatent les cœurs. Contre ceux qui hésitent à cause de l'endoctrinement des ignorants de cette époque, ces miracles deviennent la preuve que le Coran est un Livre révélé par Dieu Tout-Puissant. Cette caractéristique n'existe pas dans les livres divins antérieurs modifiés. Par exemple, nous avons mentionné plus haut que le Coran désigne le Soleil et la Lune comme deux sources de lumière parfaitement distinctes. En revanche, la Torah modifiée parle du Soleil et de la Lune comme de "deux lumières". En bref, cela ne suffirait pas, combien sommes-nous reconnaissants envers Dieu de nous avoir honorés par l'octroi du Coran !

Ismail Hakkı Bursawî dit : « Gloire à Dieu Tout-Puissant qui a fait que l'oreille – qui est un fragment d'os – entende, qui a fait que le globe oculaire – qui est composé de graisse – voit, qui a fait que la langue – qui est un morceau de chair – parle. »

NOUS SERONS TENUS POUR RESPONSABLES !

La contemplation méditative nous rappelle à la fois les bienfaits et la responsabilité qui sera nôtre dans l'Au-delà.

Celui qui regarde cet univers sans réfléchir essaie de s'approprier les bénédictions transitoires de ce monde. C'est comme s'il tentait de boire l'eau sortie d'un mirage.

En outre il est un fait établi que chaque bénédiction gratifiée dans ce monde est en fait un matériau d'examen.

Ainsi donc si ce matériau est d'une nature prohibée il en découlera des tourments.

Mais si à l'opposé il est d'une nature licite, il sera pris en compte pour le décompte final.

C'est pour cela que la sourate At-Takâthur (102) débute par le mal causé par la vantardise, puis oriente l'attention vers l'Au-delà et se termine par l'avertissement suivant :

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

« **Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices (de ce que vous en avez fait).** » (At-Takâthur, 102: 8).

Lorsque ce verset fut révélé, un très pauvre Compagnon du Prophète Muhammad ﷺ se leva et dit :

« Ô Messager de Dieu ! Y a-t-il un quelconque bienfait (dont je serai redevable) ? »

Le Messager de Dieu ﷺ répondit :

Ismail Hakki Bursawî dit : « Même si vous ne pouvez pas Le servir correctement, Dieu vous accorde de la valeur ainsi qu'une nourriture matérielle et spirituelle, comme s'il n'y avait pas d'autre serviteur que vous. Vous, par contre, en matière de culte adoratif, êtes dans l'insouciance comme si vous aviez un appui autre que Lui. (Quel manque de tact et quelle ignorance terrible !)

« *L'ombre, une paire de chaussures et l'eau froide.* » (Cf. Al-Suyûtî, VIII, 619).

Réfléchissons à la clé contenue dans la réponse du Messager de Dieu ﷺ et transposons l'ombre pour en revenir aux arbres.

Les arbres ont été créés à notre intention et nous bénéficions à la fois de leur ombre et de leurs fruits.

Nous fabriquons des objets en bois à partir de leur coque.

Ils absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Les arbres fonctionnent ainsi donc comme les poumons du monde.

Ils nous offrent également de beaux paysages grâce à leur vert apaisant et des fleurs au printemps.

Pour résumer pensons simplement au fait que s'il n'y avait pas d'arbres, combien ce monde serait aride, stérile et privé de sérénité !

D'autres créatures ne peuvent pas porter de chaussures même si elles le voudraient.

D'autre part, grâce aux capacités que Dieu Tout-Puissant nous a accordées, nous avons la possibilité de fabriquer et de porter selon nos besoins différentes sortes de chaussures, et ce à partir des peaux fournies par d'autres créatures.

Les chaussures nous protègent de la chaleur, du froid, des cailloux, des épines et de la saleté.

Alors serions-nous assez reconnaissants ?

Aujourd'hui, les inventions menées par le développement de l'industrie sont censées être le produit de la civilisation et apporter une aide de la part de la machine qui n'est qu'un morceau de fer sans âme. Le moi immature qui se base sur la puissance de la matière se voit entraîné dans un égoïsme, un égocentrisme et un narcissisme qui placeront son confort et son bien-être au-dessus de tout..

Que se passerait-il si la pluie était salée comme l'eau de mer?

Ou bien encore si elle contenait de la soude, de l'acide?

Ou tout simplement si elle contenait de la saleté ?

Que nous arriverait-il ?

Certes, nous devrions considérer les bénédictions infinies qui nous sont accordées.

Si nous apprécions ces bénédictions et remercions Dieu Tout-Puissant pour elles, nous en rendrons facilement compte.

Que nous demande Dieu Tout-Puissant en retour de ces bénédictions ?

Il veut que nous éliminions les convoitises dans notre cœur en disant : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - "Lâ ilâha".

Il veut que nous développons nos capacités spirituelles en disant : إِيَّاكَ اللَّهُ - "ill Allâh".

Et c'est de cette façon que notre cœur deviendra le lieu de réflexion des manifestations de Dieu Tout-Puissant.

Cela se réalisera en acceptant sincèrement que le Prophète Muhammad ﷺ soit le Messager de Dieu : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - "Muhammad Rasûl Allah".

Nous atteindrons cet état en admirant sa personnalité et en suivant sa Sunna.

Actuellement, des millions de Syriens sont expulsés de leur patrie à cause de l'ambition des oppresseurs attachés au pétrole ; et ceux qui ne partent pas sont devenus la cible des bombes. « Ceci est la civilisation, un monstre qui n'a plus qu'une dent ! »

NOTRE GUIDE EN MATIÈRE DE CONTEMPLATION

Le Prophète Muhammad ﷺ, puisqu'il est la meilleure des créatures, est notre plus bel exemple regardant la lecture interprétative du Coran et la contemplation de l'univers.

Tout comme le Coran est le miracle des mots, le Prophète Muhammad ﷺ est le miracle de l'humanité. Il est le plus grand et le plus bel exemple !

Quiconque veut apprendre les secrets de la vie de famille idéale doit considérer la famille la plus heureuse du monde qu'il a lui-même établie.

L'ère du Prophète Muhammad ﷺ, c'est-à-dire l'ère du bonheur, est le meilleur modèle pour ceux qui recherchent la communauté idéale.

Toute personne, jeune comme plus âgée, peut résoudre ses problèmes et faire amende honorable en prenant comme modèle la vie du Prophète Muhammad ﷺ.

C'est la proximité avec le Messager de Dieu ﷺ qui nous apportera la cohérence du cœur, qui est la condition de la contemplation.

Par conséquent, il est impératif que nous comprenions qu'appartenir à sa communauté est une grande bénédiction et que pour cela nous devrions être sans cesse reconnaissants.

La relation du Prophète Muhammad ﷺ avec l'univers est également un sujet de contemplation unique en soi.

Une nuit, alors qu'il se tenait debout pour la prière, le Messager de Dieu ﷺ répéta le verset suivant jusqu'au matin :

« Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs. Et si Tu leur pardonnes, c'est Toi le Puissant, le Sage. » (Al-Mā'ida, 5 : 118 ; cf. Nasāi, Iftitah, 79).

LE CONTENANT ET LE CONTENU

De par sa création exceptionnelle, le Prophète Muhammad ﷺ constitue à la fois le “**contenant**” ou “**enveloppe**” (*zarf*) relativement à la connaissance de Dieu (*mârifatullah*) et le “**contenu**” (*mazruf*¹¹) de cette enveloppe à destination de toutes les créatures :

Il fut créé à l'instar d'une enveloppe aux fins de la connaissance de Dieu.

Parce que Dieu Tout-Puissant voulait être connu et, à cet effet, a créé toutes choses. La première chose qu'Il créa fut la “Lumière de Muhammad” (*Nûr-i Muhammedi*). Même l'Homme qui est l'être vivant le plus capable d'atteindre la connaissance de Dieu ne peut l'atteindre que derrière des rideaux car :

La puissance divine qui ne peut être saisie par l'esprit humain,
Sa manifestation est si pesante qu'elle a fait exploser le Mont Sinaï,
Dieu est l'Absolu et le Transcendant ;
Ce rideau est ici “**la Vérité de Muhammad**” qui :
Habituera l'Homme à la connaissance de Dieu,
Enseignera à l'Homme les moyens pour gagner l'agrément de Dieu,
Garantira “l'amour pour Dieu”,
Guidera l'Homme au *Miraj* (dans le but d'être proche de Dieu),
Intercèdera pour l'Homme au bénéfice de la connaissance de Dieu.

11 De l'arabe مطروف : signifiant emballé dans une enveloppe, emballé avec quelque chose. Ce qui est à l'intérieur, le principal, le noyau. (NdT)

Si nous reconnaissons notre Prophète ﷺ aujourd'hui, il nous reconnaîtra demain au Jour du Jugement. Il nous rencontrera alors au bord du Bassin d'Al-Kawthar. Si notre cœur se trouve dans un état de maturité spirituelle pour le voir, il nous regardera aussi. Et si nous l'entendons et l'écoutons, il nous aidera à atteindre la paix grâce à ses bénédictions.

La **“Lumière de Muhammad”** (*Nûr-i Muhammedi*) peut donc être considérée comme une sorte d’enveloppe recelant la lettre qui renferme les vérités conduisant les individus à la connaissance de Dieu (*mârifatullah*). Celui qui peut ouvrir cette enveloppe et lire la lettre apprend les vérités divines et la manifestation des Noms divins qui y sont inscrits. À cet égard, notre Prophète ﷺ représente l’enveloppe de la connaissance de Dieu. En d’autres termes, tout serviteur est en mesure de recueillir auprès de lui la manière parfaite de se rapprocher de Dieu.

Le Coran, lettre de Dieu adressée à l’humanité, fut révélé dans le cœur du Prophète Muhammad ﷺ. Chaque phase, chaque page des vingt-trois années de l’apostolat prophétique de Muhammad ﷺ, dont le caractère et la vie ont été façonnés par le Saint Coran, est une sorte d’enveloppe du Coran.

Ceux qui se nourrissent du caractère, de la vie et de la Sunna du Prophète Muhammad ﷺ en les appliquant dans leur vie se conduiront conformément au Coran ; vu que sa Sunna est la meilleure interprétation du Coran et que sa vie est la meilleure application du Coran.

Notre Prophète ﷺ est donc la seule source de miséricorde et d’amour qui guide l’Homme vers le royaume de l’amour de Dieu.

En effet, aimer le Prophète Muhammad ﷺ signifie aimer Dieu, et lui désobéir signifie désobéir à Dieu Tout-Puissant. Dieu dit dans le Coran :

Dis : « *Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.* » (Al- ‘Imran, 3: 31).

Thawban t était si pauvre qu’il ne possédait probablement pas un seul bâton en ce monde. Cependant, il était spirituellement parlant l’un des hommes les plus riches du monde parce qu’il était auprès du Messager de Dieu ﷺ et aimé de lui.

Nous pouvons comprendre la valeur et l'importance du fait que le Prophète Muhammad ﷺ fût une sorte d'enveloppe en faveur de la connaissance de Dieu quand on considère la fin des religions fausses et altérées ou dans la plupart d'entre elles, les individus qui s'estiment être dans la position de l'enveloppe qui mène l'Homme à la vérité absolue ont été remplacés par ce qui doit se trouver dans l'enveloppe. Qui plus est, de tels individus sont même idolâtrés et considérés comme le but à atteindre au lieu de constituer seulement des intermédiaires. Les païens commencèrent à adorer diverses idoles, les bouddhistes commencèrent à adorer Bouddha et les chrétiens Jésus-Christ.

De plus le Prophète Muhammad ﷺ, en sa qualité de dernier prophète, continuera à guider l'humanité sur le chemin de la vraie croyance dans l'Unicité de Dieu et vers Sa connaissance, comme le plus exemplaire et distingué serviteur-messager jusqu'au Jour de la Résurrection.

Répétons-le, notre Maître le Prophète Muhammad ﷺ fut créé pour être le contenu (*mazruf*) de l'enveloppe (*zarf*). Étant donné que :

Toutes les créatures ont été créées pour l'honneur et l'amour de Dieu envers le Prophète Muhammad ﷺ, qui constitue donc tout le contenu de l'enveloppe de cet univers.

Comme un bijou unique que l'on placerait sur du coton et que l'on garderait dans une boîte très précieuse toute la valeur de la boîte vient du bijou qui y est enfermé...

Dieu Tout-Puissant nous signifie qu'Il a créé l'Homme pour qu'il L'adore.

Le Prophète Muhammad ﷺ est celui qui parmi l'humanité a adoré Dieu de la meilleure façon et au plus niveau.

Si nous nous comparions à Thawban ؓ, quelle serait notre position par rapport à cet amour ? Jusqu'à quel point serions-nous inquiets d'être séparés du Messager de Dieu r dans l'Au-delà ?

Expliquons cette situation par une comparaison :

Quand on évoque le bois de rose, on ne fait référence qu'à la rose, et non pas au bois ou à ses épines. La rose est la plus délicate des fleurs.

Pour la feuille et la branche, c'est un grand honneur de se trouver près de la rose. Pour la branche, c'est une grande bénédiction d'être au service de la rose. Même pour la terre qui se trouve sous la rose, c'est un grand honneur pour elle de se mouiller avec la rosée de la rose.

Sheikh Sâdi explique ainsi cette béatitude dans son *Gülistan* :

« Un jour, un de mes amis me donna un morceau d'argile odorante (pour le nettoyage des sols). Je dis à l'argile : “ Ô bienheureuse, est-tu musc ou est-tu ambre ? Car je suis enivré de ton odeur enchantée. ”

Elle répondit : “ J'étais une argile de nulle valeur, mais je suis restée un certain temps avec la rose ; les feuilles de cette rose étaient pleines de rosée et tombaient sur moi comme les larmes de la rose qui pleure. J'ai été moulé avec ces gouttes de larmes comme de la pâte. En fait, je suis juste une argile ordinaire. Ce parfum appartient à la rose... ” »

Fûzûli exprime ainsi l'unique caractère de notre Maître le Prophète Muhammad ﷺ :

« Ne laissez pas le jardinier se donner la peine (en vain) d'arroser la roseraie ! (Car), si mille roseraies étaient arrosées, (Ô Messager de Dieu, cependant) aucune rose ne peut fleurir comme ton visage ! »

Il ﷺ est *uswa al-hasana* ou le meilleur exemple. Dieu Tout-Puissant ne nous a pas laissé dans l'inconnu mais Il nous a montré par le biais de Son Prophète ﷺ le niveau de servitude et le juste caractère qu'Il attend de nous.

Jusqu'à quel point méditons-nous au fait qu'alors nous n'avons aucun capital Allah nous a gratifié de nombreuses bénédictions telles que celle de nous avoir créés à partir de rien la plus honorée des créatures, “un humain” au lieu de nous avoir créés comme un serpent, un oiseau un loup ou une feuille sur une branche ?

Le fait est que parmi tous les prophètes et messagers de Dieu, le Prophète Muhammad ﷺ soit le seul dont la vie, les paroles et les attitudes ont été consignées dans les moindres détails, ceci expliquant son rôle de contenu du contenant.

Si nous voulons gagner de la valeur aux yeux de Dieu, nous devons porter ce joyau dans nos cœurs, adopter son caractère et tâcher de vivre en accord avec sa vie exemplaire. En effet, notre Prophète ﷺ a dit :

« L'homme est avec celui qu'il aime. » (Al Boukharî, Adab, 96).

La vérité de cette union est : solidarité, unité des actes, unité de moralité, unité de sentiment et consensus, bref : unité de direction.

De ce verset : **« Allah n'est point tel qu'Il les châtie, alors que tu es au milieu d'eux... »** (Al-Anfâl, 8: 33).

Nous pouvons en déduire le sens suivant :

« Tout cœur qui ne porte pas l'amour du Prophète Muhammad ﷺ mérite d'être tourmenté. »

Revenons à notre comparaison, si un bijou est perdu, en conséquence son propriétaire ne donne plus d'importance à la boîte et au coton qui entourait le bijou.

Tous ces éléments perdent leur sens et deviennent sans valeur.

Mawlana Jâlâl ud-Dîn Rûmî ؒ dit :

« Deux mondes ont été créés pour une seule âme ! Considérez le sens de l'expression : "Si tu n'existais pas, je n'aurais pas créé l'univers !" »

Être issus de la communauté (oumma) de notre Prophète Muhammad, r qui est l'Imam des 124 000 prophètes, est la plus grande bénédiction pour laquelle nous sommes incapables de rendre suffisamment grâce. Si nous nous prosternions juste pour cela et que nous ne nous relevions pas de la prosternation aussi longtemps que nous vivons, cela ne serait pas encore considéré comme suffisant et ce ne serait toujours rien...

Parce qu'un morceau de la terre du Prophète Muhammad ﷺ se trouva mélangé à la terre d'Adam ؑ, le repentir de ce dernier fut accepté.

Comme indiqué dans le hadith suivant :

« Quand Adam eut commis la faute qui lui a valu d'être expulsé du Paradis, il comprit sa faute et dit :

— *Ô mon Seigneur, je T'implore par le droit de Muhammad pour que Tu me pardonnes.*

Dieu Tout-Puissant répondit :

— **Ô Adam ! Comment as-tu connu Muhammad alors que Je ne l'ai pas encore créé ? »**

Adam ؑ répondit :

— *Ô mon Seigneur, car lorsque Tu m'as créé de Tes mains et que Tu as insufflé Ton esprit, j'ai alors levé ma tête et j'ai vu inscrit sur les piliers de Ton Trône « **Il n'y a point d'autre divinité qu'Allah, Muhammad est le Messager d'Allah** ». J'ai su que celui que tu as joint à Ton Nom ne peut être que la créature que Tu aimes le plus.*

Dieu Tout-Puissant lui dit :

— *Tu as dit vrai, ô Adam, il est la créature que j'aime le plus, tu M'as imploré par son droit, alors certes, Je t'ai pardonné. **Et si ce n'était pour Muhammad, je ne t'aurais pas créé.** » (Al-Hâkim, Mustadrak, II, 672; Al-Bayhaqî, Dalâil, V, 488-489).*

Le Prophète Muhammad ﷺ a dit :

« *Le prophète Muhammad r avait toujours une attitude empreinte de tristesse et de réflexion. Il n'y avait aucun réconfort pour lui. Il ne parlait jamais en vain. Son silence était plus long de ses discours. Il mentionnait le nom de Dieu à chaque fois qu'il commençait et terminait de parler... » (Ibn Saïd, I, 422-443)*

« J'étais prophète alors qu'Adam était entre l'esprit et le corps. »
(At-Tirmidhî, Manaqib, 1).

En d'autres termes, en ce qui concerne la création de sa lumière et son assignation en tant que prophète, la création de notre Prophète ﷺ précède celle d'Adam ﷺ. D'autre part, en ce qui concerne son avènement dans le monde, notre Prophète ﷺ incarne la dernière feuille du calendrier de la prophétie. En effet, le calendrier de la prophétie débuta avec la Lumière du Prophète Muhammad ﷺ – (Nûr-i Muhammedi) – le premier de la création – et se termina avec le corps ou présence physique du Prophète Muhammad ﷺ – (Cismâniyet-i Muhammedi).

Necip Fazıl cite le Prophète Muhammad ﷺ comme La lumière de l'Existence, exprimant ainsi le mystère de son essence :

« C'est pour lui que nous existons. Dieu dit : “ **Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers.** ” (Al-Anbiyâ', 21 : 107).

En bref, toutes les créatures sont tenues de rendre grâce à cette Lumière de l'Existence. »

Le poète Mehmed Akif exprime aussi très bien cette vérité :

*Quoique le monde possède, c'est sa bénédiction,
La communauté et les individus lui sont redevables,
L'humanité entière lui est obligée,
Ô Seigneur ! Ressuscitez-nous au Jour du Jugement en portant cette reconnaissance !*

Agissant avec modestie et dignité, notre Prophète Muhammad ﷺ voulait que sa communauté connût l'importance de la question relative à l'enveloppe et de ce qu'elle contient afin d'en tirer profit.

« Soyez comme un invité dans ce monde. Faites de vos maisons des mosquées. Habituez vos cœurs à la sensibilité (grâce et délicatesse). Ne laissez pas vos désirs égoïstes vous changer (autrement dit, ne suivez pas les désirs de votre ego qui vous ruineront). » (Abû Nuaym, Hilya, I, 358)

Il dit à plusieurs reprises :

« *Aucun d'entre vous aura la foi jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son père, ses enfants et toute l'humanité.* » (Al-Bukhari, Imâm, 8).

« *Je suis le maître de tous les prophètes, mais pas de vantardise ! Je suis le dernier prophète, mais pas de vantardise ! Je suis le premier à intercéder et dont l'intercession est acceptée en premier, mais je ne dis pas cela pour le vanter.* » (Al- Dârimî, Muqaddima, 8).

« *Au Jour de la Résurrection, je serai le maître des descendants d'Adam et je ne m'en vante point. Je tiendrai dans ma main l'étendard de la Louange et je ne m'en vante point. Tous les prophètes y compris Adam et tous les autres seront sous mon étendard.* » (Al-Dârimî, Muqaddima, 8. Voir aussi At-Tirmidhî, Manâqib, 1/3616).

Tous les mondes connaissent la valeur exceptionnelle de notre Prophète ﷺ, la Fierté de l'Univers (*Fahr-i Kâinât*).

Il est dit dans un hadith :

« *Hormis les rebelles parmi les hommes et les djinns, tous les êtres sur terre savent que je suis le Messenger de Dieu.* » (Ahmad, Musnad, III, 310).

Mawlana Jâlal-ud Dîn Rûmî ﷺ dit :

« *Ô Insouciant ! Considère les miracles de Moïse et d'Ahmed. Comment le bâton est-il devenu un dragon, et comment le tronc du dattier (hannane¹²) s'est mis à gémir ?*

- 12 **Hannane** signifie pleurant ou gémissant : Un palmier-dattier qui était dans la *Masjid an-Nabawi* et sur le tronc duquel le Messenger de Dieu ﷺ s'appuyait pour prononcer ses sermons. Quand une chaire fut construite, ce tronc se mit à pleurer comme le son d'un chameau gémissant à cause de la tristesse de sa séparation d'avec le Prophète ﷺ. Le Prophète ﷺ s'approcha de lui et le caressa et le tronc se calma. (Al Boukharî, *Jumu'â*, 26; At Tirmidhî, *Manaqib*, 6/3627).

Tout comme le Coran est le miracle des mots, le Prophète Muhammad ﷺ est le miracle de l'humanité. Il est le plus grand et le plus bel exemple !

« Comme le tronc du palmier qui se plaignait d'être séparé de Mustafâ ﷺ, toi aussi, ô homme, ta condition n'est pas inférieure à celle d'un tronc d'arbre. Alors agis comme ce tronc de dattier et gémis à cause de la séparation... »

Lorsqu'il ﷺ s'est écrié "Ma communauté, Ma communauté", vous aussi devriez gémir pour que vous trouviez le pardon.

Étant *al ahsan al-taqwim*, c'est-à-dire le meilleur exemple pour toute la création, l'Homme est censé appréhender la Lumière de l'Existence ﷻ, aspirer et brûler pour s'approcher de Lui. Bien sûr, cette approche doit être différente et exclusive par rapport aux autres créatures.

Pour exprimer cette vérité, Mawlana Jâlal-ud Dîn Rûmî ﷺ dit :

« Le bois brûle et devient cendres ; l'âme brûle et devient servante de Dieu. »

On ne peut rien attendre d'un tronc mort. Il y a un enfer pour les gens imprudents. Mais pour celui dont le cœur est vivant, dont les yeux sont ouverts aux significations et aux vérités et dont les oreilles sont au service de la Vérité et de la bonté, il se débarrasse de toute immaturité et commence à brûler (spirituellement). Bien entendu, cette combustion est différente de la combustion du bois qui est réduit à néant. Au contraire, cette combustion aide l'Homme à se purifier et à gagner des états spirituels plus élevés. Elle aide l'Homme à atteindre le Bien-Aimé. Tout comme la combustion du papillon de nuit :

Dans la comparaison suivante, le grand intellectuel et poète Muhammad Iqbal explique la situation de deux groupes de personnes.

Le premier se compose de personnes qui restent à l'écart et attendent dans le noir.

Par Dieu, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup ; ... et vous sortiriez en suppliant Allah. (Ibn Majah, Zuhd, 19 ; voir. Muslim, Fadail, 134)

Tandis que le second se compose de personnes qui sont brûlées par l'amour et deviennent lumière après avoir été totalement consumées :

« Un soir, alors que je travaillais dans ma bibliothèque, j'entendis la teigne dire à un papillon de nuit :

“ – Je me suis installée dans les livres d'Ibn Sina (Avicenne).”

“J'ai erré entre les lignes arides et les lettres fanées de ces livres et je les ai rongées. J'ai erré dans les rues décrites dans le livre d'Al-Fârâbî, *Al-Madîna al-Fâdila*, signifiant *la Cité vertueuse*. Mais je ne pouvais pas comprendre la philosophie de cette vie. Je suis devenue un voyageur désespéré parcourant les terrifiantes rues sans issue. Et il n'y a aucun soleil pour éclairer mes journées...”

En réponse à la plainte de la teigne, le papillon de nuit montra (lui) montra ses ailes brûlées et dit :

“ Regarde ! ***Je me suis brûlé les ailes pour cet amour !***”

Puis il poursuivit :

“ C'est l'effort et l'affection qui rendent la vie plus vivante. L'amour est ce qui rend la vie plus vivante !”

En d'autres termes, en ayant montré à la teigne ses ailes brûlées, et d'une certaine manière, le papillon de nuit essayait de dire : “Sauvez-vous ! Ne périssez pas dans les rues sans issue de la philosophie ! Envolez-vous vers l'union ultime tout en bénéficiant du royaume de l'amour, de l'extase et du plaisir que procure le Mathnawî !” »

Relativement à cette représentation (analogique), les prétentieux qui possèdent des connaissances mais qui n'agissent pas conformément à celles-ci sont comparés à la teigne.

Chaque phase, chaque page des vingt-trois années de l'apostolat de notre maître le Prophète Muhammad r – dont le caractère et la vie ont été façonnés par le Saint Coran – est une sorte d'enveloppe du Coran.

D'autre part, les cœurs (ou âmes) qui brûlent par l'amour et la crainte de Dieu ainsi que les sages qui agissent selon leurs connaissances sont assimilés au papillon de nuit.

Un jour, Thawban ﷺ se rendit auprès du Prophète Muhammad ﷺ.

Voyant nota que Thawban avait le visage triste le Prophète ﷺ lui demanda : « *Quel est le problème, ô Thawban ?* »

« Que mes parents et ma vie te soient sacrifiés, ô Messager de Dieu ! Quand je suis en ta présence, mon cœur bat avec une divine compassion. Mais quand je rentre chez moi, tu me manques. Chaque moment que je passe loin de ta lumière me cause une grande tristesse... Je commence à m'inquiéter de ma séparation éventuelle d'avec toi dans l'Au-delà. Toi tu seras en compagnie des prophètes. Mais moi, je ne sais pas où je serai ! D'ailleurs, si je n'entre pas au ciel, je serai séparé de toi pour toujours ! C'est cet état qui me brûle, ô Messager de Dieu ! »

Notre Prophète ﷺ garda quelques temps le silence puis il dit :

« *Ô Thawban, l'on est avec ceux qu'on aime.* » (Al-Bukharî, Adab, 96; Muslim, Birr, 165).

Thawban ﷺ était si pauvre qu'il ne possédait probablement pas un seul bâton en ce monde. Cependant, il était spirituellement parlant l'un des hommes les plus riches du monde parce qu'il était auprès du Messager de Dieu ﷺ et aimé de lui.

Comparons-nous avec Thawban ﷺ.

Jusqu'à quel point aimons-nous le Messager de Dieu ﷺ ?

Jusqu'à quel point craignons-nous d'être séparés de lui dans l'Au-delà ?

Un croyant qui se consacre au Messager de Dieu est une personne qui porte la miséricorde dans son cœur. Une telle personne n'est point aride mais débordante. Semblable à la pluie, elle apporte la vie partout où elle pénètre. Elle ravive, fait prospérer et éclaire partout comme le soleil. Bref, tout s'anime avec lui : êtres humains, animaux et végétaux.

Si nous reconnaissons aujourd'hui notre Prophète Muhammad ﷺ, il nous reconnaîtra demain au Jour du Jugement. Il nous rencontrera alors près d'al Khawdah الحوض le Bassin du Prophète. Et à ce moment-là, si notre cœur est assez mûr spirituellement pour le voir, il nous regardera aussi. Et si nous l'entendons et l'écoutons, il se souviendra de nous avec ses bénédictions.

En bref, suivons-le afin qu'il soit notre intercesseur et notre témoin dans l'Au-delà, comme il est dit dans le Coran :

« ... **le Messager sera témoin à vous...** » (Al-Baqara, 2: 143).

Le Messager de Dieu ﷺ, de qui nous avons appris la servitude à Dieu a dit :

« *Il n'y a pas d'acte de dévotion comparable à la contemplation.* » (Al-Bayhaqî, Shu'ab, IV,157).

Le Prophète Muhammad ﷺ aimait le silence et la contemplation.

Hind b. Abi Hala a dit:

« L'Envoyé de Dieu était constamment triste et absorbé par la réflexion et la méditation sans connaître le moindre répit. Il ne parlait que par nécessité et gardait longuement le silence. Il commençait et terminait ses phrases en mentionnant le nom de Dieu. » (Ibn Sa'd, I, 422-443).

En fait, dans le but d'encourager sa communauté à la contemplation, le Messager de Dieu ﷺ dit :

« *Soyez comme un invité dans ce monde. Faites de vos maisons des mosquées. Habituez vos cœurs à la sensibilité (grâce et délicatesse). Ne laissez pas vos désirs égoïstes vous changer (autrement dit, ne suivez pas les désirs de votre ego qui vous ruineraient).* » (Abû Nuaym, Hilya, I, 358).

« *Aucun d'entre vous aura la foi jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son père, ses enfants et toute l'humanité.* » (Al-Bukhari, Imân, 8)

Parfois, le Messager de Dieu ﷺ répondait aux questions de ses compagnons avec le dessein de les amener à la contemplation.

Abû Razin raconte :

« Un jour, je demandai au Messager de Dieu :

“Ô Messager de Dieu, peux-tu me donner un exemple pour expliquer comment Dieu ressuscitera les créatures ? »

Le Messager de Dieu ﷺ répondit :

“ N’as-tu pas traversé la vallée où vit ton peuple pendant la saison sèche ? Et n’es-tu pas passé par là au printemps quand tout est vert ? ”

Après que j’aie acquiescé, il dit alors : “ Ceci est donc la preuve que Dieu procède à la résurrection. C’est ainsi que Dieu Tout-Puissant ressuscitera les morts ! ”» (Ahmed, IV, 11).

Dieu Tout-Puissant avait en fait enseigné cet exemple.

Il est dit en effet dans la sourate Ar-Rûm :

« Regarde donc les effets de la miséricorde d’Allah comment Il redonne la vie à la terre après sa mort. C’est Lui qui fait revivre les morts et Il est Omnipotent. » (Ar-Rûm, 30: 50).

Le Messager de Dieu ﷺ récitait le Coran d’une manière sérieuse digne et réfléchie. Il réfléchissait à la signification des versets et mettaient ses injonctions immédiatement en pratique dans sa vie.

Lorsqu’il récitait des versets relatifs à la glorification de Dieu, il Le louait en formulant des expressions comme “Subhanallah !”

Ceux qui se nourrissent du caractère, de la vie et de la Sunna du Prophète Muhammad ﷺ en les appliquant dans leur vie se conduiront conformément au Coran ; vu que sa Sunna est la meilleure interprétation du Coran et que sa vie est la meilleure application du Coran.

Quand il récitait des versets relatifs à la prière, il priait Dieu en utilisant ces versets.

Quand il récitait des versets mentionnant le fait de se réfugier en Dieu, il se réfugiait immédiatement en Lui.

Parfois, il se concentrait tellement sur un verset qu'il priait Dieu en le répétant jusqu'au matin.

Abû Dharr رضي الله عنه raconte :

« Le Messager de Dieu صلى الله عليه وسلم répéta le verset suivant une nuit jusqu'au matin alors qu'il était debout en prière :

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

« **Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs. Et si Tu leur pardonnes, c'est Toi le Puissant, le Sage.** » (Al-Mâ'ida, 5: 118. Cf. An Nasâi, Iftitah, 79; Ahmad, V, 156.).

Le Messager de Dieu صلى الله عليه وسلم relate les points suivants concernant les dix feuilles révélées au Prophète Abraham (Ibrahim عليه السلام) :

L'homme sage doit ainsi partager son temps en donnant :

- Une partie de son temps pour prier son Seigneur,
- Une partie de son temps pour contempler l'Art et la puissance de Dieu,
- Une partie de son temps pour réfléchir à ce qu'il a fait dans passé et pour planifier l'avenir,
- Une partie de son temps pour gagner sa subsistance par des moyens licites. (Abû Nuaym, Hilya, I, 167; Ibn Athir, al-Kamil, I, 124) .

Mawlana Jâlal-ud Dîn Rûmî رحمه الله a dit:

« Tel le tronc du dattier qui se plaignit d'être séparé de Mustafâ r, toi aussi, ô homme, ta condition n'est pas inférieure à celle d'un tronc d'arbre. Alors agis comme ce tronc de dattier et gémis à cause de la séparation... »

Abû Dardâ ؓ, l'un des Compagnons du Prophète ﷺ, a dit :

« *Une heure de méditation est supérieure à quarante nuits d'adoration.* » (Daylamî, II, 70-71, n °: 2397, 2400).

Le Messager de Dieu ﷺ tirait des leçons de tout ce qu'il observait et se tournait vers Dieu pour Le remercier.

En contemplant l'omnipotence divine dans tout ce que nous voyons, nous devons nous efforcer de recevoir la nourriture spirituelle relativement à notre monde des sentiments et des pensées. Tout musulman doit pouvoir lire les messages divins à travers les yeux de son cœur. En observant le Soleil, la Terre, l'atmosphère, sa propre création, son ascendance, ses enfants... il est à même de contempler les bénédictions divines qui lui sont accordées par leur intermédiaire.

Tout musulman doit toujours se demander comment et d'où il vient, comment il vit, qui lui a donné son visage et son corps, qui a déterminé la durée de sa vie, où il se dirige, que la vie et l'univers sont emplis de sagesse, que rien n'a été créé en vain, qu'il n'est pas laissé sans contrôle. Il doit toujours être conscient de la puissance et de la grandeur divine. Dieu Tout-Puissant décrit ainsi ce que doit constituer la contemplation méditative des croyants :

« ... **qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent (constamment) Allah et méditent sur (les merveilles de) la création des cieux et de la terre (disant) :**

« **Notre Seigneur ! Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi ! Garde-nous du châtement du Feu.** » (Al-'Imrân, 3 : 191).

La vision de chaque personne se manifeste selon l'état spirituel de son cœur. Pour cette raison, la vue d'un cœur pétri de miséricorde devient miséricorde pour la personne qu'il regarde.

Un jour, Bilal ؓ rendit visite au Prophète ﷺ à l'aube et le vit très triste.

Notre Maître pleurait tant que sa barbe bénie, ses vêtements et même son tapis de prière étaient mouillés. Bilal ؓ ly-ui demanda :

« Ô Messenger de Dieu ! Pourquoi pleures-tu alors que Dieu Tout-Puissant a pardonné toutes tes fautes passées et futures ? »

Notre Maître répondit :

« Comment ne pourrais-je pas être un serviteur de Dieu reconnaissant, alors que cette nuit m'a été révélé ces versets, malheur à celui qui lit ces versets sans méditer sur eux. »

Et il récita les versets 191 et 192 de la sourate Al-'Imrân. (Ibn Hibbân, II, 386).

Veuille Dieu Tout-Puissant nous compter parmi ceux qui lisent le Coran avec compréhension et observent l'univers avec contemplation.

Veuille notre Seigneur bénir nos cœurs à travers les bénédictions divines provenant de la lumière de Son Messager.

Un regard empli de miséricorde conduit à trouver le droit chemin. C'est un regard qui cherche et trouve le chemin qui atteint les cœurs. C'est un regard souriant qui permet d'observer la sagesse de l'Islam.

À travers les bienfaits
du temps et de la connaissance

CONTEMPLATION MÉDITATIVE SUR LA VIE

Deux conseillers vont à l'encontre de l'insouciance et de la fuite de l'Homme face à la mort. L'un d'eux s'adresse à l'Homme avec les meilleurs mots qui soient, c'est-à-dire le Saint Coran, tandis que l'autre s'adresse à l'Homme avec les mots du silence, c'est-à-dire la mort. Le cri silencieux des pierres tombales est le meilleur témoin de cet état.

À travers les bienfaits du temps et de la connaissance **CONTEMPLATION MÉDITATIVE SUR LA VIE**

LE BIENFAIT SUR LEQUEL DIEU L'OMNIPOTENT JURE

L'Être [ontologique] de Dieu va au-delà de nos perceptions. Il est transcendant...

Un de Ses attributs qui indique notre faiblesse à L'appréhender est "*Muhâlafat li'l hawâdith*", signifiant que Dieu ne ressemble à aucune de Ses créatures...

Il est au-delà du temps et de l'espace...

Il est le Premier, le Dernier, l'Éternel, Celui dont l'existence demeure...

Que Sa gloire soit magnifiée !

Dieu Tout-Puissant n'a manifesté Ses attributs de "*khalq*" (l'acte de créer) et de "*baqa*" (le fait d'être éternel) dans aucun élément de Sa création.

Loin de là, Il a fait en sorte que toute Sa création soit liée et limitée par le temps et l'espace.

Les êtres humains, les djinns, les anges, les animaux et toute autre création sont liés par le temps. Dieu a déterminé un certain temps pour chacun d'entre eux.

Les êtres vivants ont une durée de vie limitée.

À tous, Il leur a déterminé une (durée de) vie : pour les vivants, un terme de l'existence (*ajal*) ; pour la Terre, la Résurrection.

Le temps et la vie ont une signification particulière pour les êtres humains et les djinns.

En effet, alors que d'autres créatures quittent le monde de l'existence après avoir accompli leur vie et leurs devoirs, la fin de la vie de l'Homme et du djinn n'est pas une fin réelle mais une transition vers une vie éternelle.

La façon dont le capital de temps de vie a été utilisé dans ce monde déterminera comment la vie éternelle se déroulera.

En conséquence, la vie éternelle dans l'Au-delà pourra être un plaisir ou un chagrin, ou peut-être une récompense ou un tourment.

Deux calendriers fonctionnent dans le ciel au service de l'Homme pour mesurer le temps.

La Lune et le Soleil se dirigent vers une destination déterminée par Dieu Tout-Puissant...

Tout ce flux est une occasion pour l'Homme de contempler...

Chaque aurore montante signifie l'ouverture d'une autre page blanche du livre de la vie... Que sera-t-il écrit sur cette page qui sera lue le Jour de la Résurrection ? De quoi cette page sera-t-elle remplie ?

UN MIROIR POUR TIRER DES ENSEIGNEMENTS

Chaque aurore montante signifie l'ouverture d'une autre page blanche du livre de la vie... Que sera-t-il écrit sur cette page qui sera lue le Jour de la Résurrection ? De quoi cette page sera-t-elle remplie ?

Chaque midi, au moment où le soleil atteint le méridien et où les ombres disparaissent, nous appelle le Jour du Jugement dernier quand il n'y aura plus d'ombre...

L'après-midi, avec ses ombres prolongées, nous rappelle que le ciel s'obscurcira bientôt et qu'en conséquence nous devons nous dépêcher d'atteindre notre destination. C'est un avertissement pour montrer que le temps passe et qu'il s'écoule vite...

Chaque coucher de soleil qui offre un merveilleux spectacle couvrant les horizons nous rappelle le terrifiant Jour du Jugement, lorsque l'univers se désintègrera...

Les secrets que la nuit recèle restent un mystère... La profondeur spirituelle de la nuit, proportionnellement à la majesté des cieux étoilés contraste avec le bien-être matériel et la complexité de la journée...

L'automne rappelle la fugacité et l'hiver rappelle la mort. Le printemps nous rappelle la résurrection tandis que l'été nous rappelle la moisson éternelle...

Le calendrier du ciel ne s'arrête jamais alors que les feuilles du calendrier accroché sur nos murs s'épuisent une à une...

Les années changent et les mois et les semaines s'écoulent...

Chaque midi, au moment où le soleil atteint le méridien et où les ombres disparaissent, nous appelle le Jour du Jugement dernier quand il n'y aura plus d'ombre...

Alors que les insoucians se réjouissent en disant « une nouvelle année commence » ou « c'est mon jour de naissance, je commence ma nouvelle ère », les âmes sages s'inquiètent de la question : « Comment cette année a-t-elle été inscrite dans mon livre des actions ? » D'où vient le temps et vers où se dirige-t-il ? Quand et où se terminera-t-il ?

Par le biais du premier verset (révélé) du Coran, Dieu Tout-Puissant veut nous guider à méditer sur la fugacité de toute chose :

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

« *Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé,* » (Al-'Alaq, 96 : 1).

(Autrement dit) : « Lis chaque évènement, chaque incident... Que ton âme rencontre Dieu Tout-Puissant en tout évènement... »

Elle est la plus excellente parmi les grâces divines à l'endroit de ceux qui progressent spirituellement... À travers ces leçons et ces signes, Dieu Tout-Puissant rappelle aux gens d'une part Sa toute-puissance et Ses faveurs envers Ses serviteurs, et d'autre part la temporalité de ce monde et l'éternité de l'au-delà. Il est essentiel que nous gardions ce verset à l'esprit à chaque instant de notre vie. Nos cœurs devraient frémir devant tout ce que nous voyons, conformément au verset :

وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ

« *Dont les cœurs frémissent* » (Al-Anfâl, 8 : 2).

C'est là le plus évident signe pour le développement de nos cœurs.

En vertu de cette lecture et de ce frémissement, nous devrions être à même de comprendre les points suivants :

Chaque coucher de soleil qui offre un merveilleux spectacle couvrant les horizons nous rappelle le terrifiant Jour du Jugement, lorsque l'univers se désintégrera...

LA VIE : UN CAPITAL

La vie et le temps sont des faveurs que Dieu Tout-Puissant a accordées. Elles sont comme la pluie venant du ciel et les plantes poussant hors du sol. Et de Son trésor éternel, Dieu Tout-Puissant détermine et accorde la vie à Ses serviteurs.

L'Homme devrait discerner le signe de la périssabilité gravé dans tous les recoins de l'univers, apprécier chaque instant en y voyant la bénédiction la plus précieuse et vivre en redoutant que la bénédiction qu'est la vie finisse à tout moment. Il devrait même y être préparé... Il devrait être à même de surmonter le visage effrayant de la mort et rendre celle-ci belle pour lui-même... Dieu Tout-Puissant déclare :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

« **Toute âme goûtera la mort.** » (Al-'Imrân, 3 : 185 : Al-Anbiyâ' ; 21 : 3).

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

« **Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître.** » (Ar-Rahmân, 55 : 26).

L'Homme comprend la valeur des bénédictions qu'il possédait seulement après les avoir perdues. Le regret et la panique de l'Homme lors de son dernier souffle sont ainsi décrits dans le verset suivant :

« **Et dépensez (en charité) de ce que Nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors :**

Les secrets que la nuit recèle restent un mystère... La profondeur spirituelle de la nuit, proportionnellement à la majesté des cieux étoilés, est en contraste avec le bien-être matériel et la complexité de la journée...

« Seigneur ! Si seulement Tu m'accordais un court délai : je ferais (en grande partie) l'aumône et serais parmi les gens de bien. » (Al-Munâfiqûn, 63: 10).

Et dans le but d'avertir sa communauté, le Messager de Dieu ﷺ dit :

« – Personne ne mourra sans le regretter. »

« – Quel est ce regret, ô Messager de Dieu ? » lui demanda-t-on.

Le Messager de Dieu ﷺ répondit :

« Le défunt s'il était bienfaisant, regrettera de ne pas avoir pu poursuivre ses bonnes actions (autrement dit élever davantage son état spirituel). Mais s'il était une mauvaise personne, il regrettera de ne pas avoir amélioré son état en abandonnant le mal. » (At-Tirmidhî, Zuhd, 59/2403)

Personne ne peut prétendre avoir assez exploité sa vie. L'Homme sera confronté aux luttes liées aux différentes saisons de son existence, c'est-à-dire du berceau à la tombe s'il n'améliore pas sa structure spirituelle. Une vie insouciance passée dans les griffes de ces luttes consiste en un jeu dans l'enfance, en convoitise dans la jeunesse, en insouciance à l'âge adulte, en nostalgie et en regret dans la vieillesse. Réaliser la nécessité de préserver la vie sans la gaspiller trop tôt et la dépenser conformément à la volonté de Dieu, c'est être sur le droit chemin.

Dieu Tout-Puissant veut que nous fassions de notre mieux et que nous vivions tels Ses serviteurs ; non pas moins mais autant que nous le pouvons ; et non pas durant une seule tranche de notre vie mais jusqu'à ce que la mort survienne, jusqu'à notre dernier souffle.

La vie est une bénédiction qui doit être pleinement revendiquée sans laisser de place à l'insouciance.

Dieu Tout-Puissant avant les commandement tels que :

« Crois ! Sois Musulman !

Accomplis des actes d'Adoration !

et ais un bon caractère!».

A donné Son premier commandement qui est:

« لِيْسْ ! ».

JUSQU'AU PLUS PETIT INSTANT

Celui qui acquiert un produit précieux tel que l'or, le possède jusqu'à la plus petite quantité et n'en gaspille même pas un seul milligramme. L'acquéreur et le vendeur opèrent la pesée à l'aide d'une balance de haute précision.

Par analogie le temps est la plus précieuse bénédiction qui ait été accordée à l'Homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, la proportion qu'il considère conformément au consentement divin connaîtra la valeur de cette bénédiction et l'enregistrera comme un profit éternel dans le livre des actes.

L'âme humaine ne désire ni n'accepte la temporalité. C'est pour cela qu'elle tente d'échapper à la réalité de la mort et évite de lire le sceau de la mortalité inscrite sur toute chose. Pourtant la mort est la porte d'entrée vers le royaume de l'éternité et cette porte est en quelque sorte la naissance à la vie éternelle.

Il est pour l'Homme deux conseillers qui vont à l'encontre de son insouciance et de sa fuite face à la mort. L'un d'eux s'adresse à l'Homme avec les meilleurs mots qui soient, c'est-à-dire le Saint Coran, tandis que l'autre s'adresse à l'Homme avec les mots du silence, c'est-à-dire la mort. Le cri silencieux des pierres tombales est le meilleur témoin de cet état.

Et même s'il n'y avait aucun conseiller, l'existence de la mort devrait suffire comme conseil à l'Homme. La meilleure définition de la vie est décrite par les cris silencieux qui proviennent de dessous les pierres humides des cimetières.

Lis la sagesse à l'intérieur de ton être !

Lis les mystères de l'univers. En d'autres termes, lis le livre de l'univers à travers l'œil de ton cœur en feuille-tant ses pages !

Lis les secrets, la sagesse et les vérités du Coran en les contemplant !

La vie a son propre calendrier, comme le calendrier du ciel et celui qui est accroché sur nos murs.

Après l'hiver qui a rendu le sol aride et les branches sèches, le vert et frais printemps survient.

Ainsi de la même manière, l'Homme est créé puis commence son existence emplie de jeunesse et de fraîcheur.

Puis il atteint la maturité.

Tout comme l'été est suivi par l'automne, les saisons de la vie de l'Homme commencent à s'inverser. Le corps commence à perdre de sa vigueur et la faiblesse et l'incapacité deviennent apparentes. Avec le temps, la mémoire devient plus en plus défectueuse.

Cela est exprimé dans le Coran comme suit :

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

« **À quiconque Nous accordons une longue vie, Nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils donc pas ?** » (Yâ-Sin, 36: 68).

En d'autres termes, l'Homme ne peut pas devenir éternel en vivant plus longtemps dans ce monde transitoire. Son désir d'éternité est en fait un signe qu'il appartient à l'Au-delà.

Ceux qui regardent le monde à travers les yeux de la sagesse ne valorisent pas ce monde (d'ici-bas) autrement que de le voir comme un capital pour l'Au-delà.

Ceci étant, notre véritable demeure, où nous séjurerons, est celle de l'Au-delà.

« **Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé.** » (Al-'Alaq, 96 : 1)

(Autrement dit) : « *Lis chaque évènement, chaque incident...
Que ton âme rencontre Dieu Tout-Puissant en tout évènement...* »

Elle est la plus excellente parmi les grâces divines à l'endroit de ceux qui progressent spirituellement...

LA VRAIE VIE EST CELLE DE L'AU-DELÀ

Il ne faut jamais oublier que vivre dans le péché et agir contrairement à la volonté de Dieu empêche l'Homme d'accéder au Paradis.

L'être humain, en augmentant ses fautes, réduit aussi la possibilité d'entrer au Paradis.

La contemplation méditative fréquente et profonde de la mort lui permettra d'être plus conscient de ce problème.

Un hadith stipule à ce propos :

« *Rappelez-vous fréquemment celle qui coupe les plaisirs (c'est-à-dire la mort) !* » (At-Tirmidhî, Qiyamah, 26).

L'Imam Rabbânî dit :

« Mourir n'est pas un désastre (en soi) ; le vrai désastre est de ne pas savoir ce qu'il adviendra après la mort. »

'Alî ؑ dit :

« *Le monde tourne le dos et il s'en va, tandis que l'Au-delà s'approche. Les deux ont leur propre progéniture. Soyez les enfants de l'Au-delà. Ne soyez pas les enfants de ce monde (d'ici-bas). Parce qu'il y a des actes mais pas de comptes (à rendre) dans ce monde, alors qu'il n'y a pas d'actes mais des comptes (à rendre) dans l'Au-delà.* » (Al-Bukharî, Riqaq, 4).

Ceux qui ignorent la Vérité sont emportés par le vent du destin dans le lot de la vie. Ni le monde qu'ils ont laissé derrière eux ne ressent de tristesse pour eux, ni l'Au-delà qu'ils affrontent ne les accueille.

Qu'elles proviennent du soleil, d'un four de boulangerie ou d'une bougie, toutes les flammes rappellent tou-jours au croyant contemplatif la réalité de l'Enfer et de la colère divine, et ce en observant une piété révéren-cielle à l'égard de Dieu.

L'histoire, avec ses pages dorées et ses scènes sombres emplies de cruauté et d'oppression, regorge d'autant de leçons pour l'humanité.

Le Soleil qui brille aujourd'hui sur nous a jadis éclairé les palais, les pavillons et les trésors de Pharaon, Haman, Nemrod, ceux de la tribu des 'Ad et des Thamûd puis a brillé sur leurs ruines.

Les puissants rois et tyrans, dont les noms étaient autrefois cités avec crainte, se trouvent à présent sous deux poignées de terre et feront face à la vengeance divine.

Les lieux et âmes qui ne sont pas illuminés par le soleil de la foi sont spirituellement comme des lieux de feu, alors que les cœurs illuminés par le Soleil divin sont les demeures de la paix et de la béatitude éternelles.

Jafar al-Sâdiq ؑ exprime comme suit la situation des enfants du monde (d'ici-bas) et des enfants de l'Au-delà :

« Dieu a révélé ceci au monde :

- Ô Monde ! Sers et aide ceux qui Me servent (c'est-à-dire ceux qui luttent pour la Vérité) !

- Et fais que ceux qui te servent (c'est-à-dire ceux qui luttent pour leurs désirs égoïstes) soient fatigués et usés (en les faisant travailler en faveur de leurs propres actes mondains) ! »

Pour éviter de gaspiller le capital que représente la vie et utiliser celui-ci en vue des actes d'adoration il est indispensable d'être en état de réflexion et de contemplation.

Dieu Tout-Puissant a accordé une autre bénédiction à Ses serviteurs pour élargir ses horizons contemplatifs.

Quiconque augmente sa connaissance mais n'augmente pas sa piété et son ascétisme ne fait qu'augmenter sa distance par rapport à Dieu. (Al-Suyûtî, Jâmi' al-Saghîr, II, 169)

Il lui a accordé de manière exclusive la bénédiction de la connaissance parmi d'autres créatures. Il a accordé à l'Homme les manifestations de la connaissance bénéfique.

Si l'on observait ce qui mène des atomes aux planètes à travers la lentille de la connaissance, nous ne verrions et ne témoignerions que de la Toute-Puissance de Dieu et du but de la création...

La connaissance consiste à déterminer certains principes liés aux choses et aux événements.

Dieu est Celui qui détermine ces principes.

Si la connaissance est utilisée dans le seul but de stocker ces principes dans l'esprit de l'individu, elle ne pourra rien lui révéler en ce qui concerne la Vérité et l'Au-delà.

Les avantages d'une connaissance incapable de dépasser les horizons du monde d'ici-bas ne peuvent qu'être limités qu'aux limites de cette vie.

Celle-ci lui procure un emploi, une position et quelques avantages mondains mais elle causera beaucoup de pertes dans l'Au-delà.

Ainsi que l'exprime si éloquemment Yûnus Emre :

La connaissance signifie une connaissance complète,

La connaissance signifie se connaître soi-même, cœur et âme,

Si tu n'as pas réussi à te connaître,

Alors toute ta lecture a manqué son appel.

On devrait toujours se demander :

Où notre connaissance nous mène-t-elle ?

La connaissance c'est avoir une connaissance complète,

C'est se connaître soi-même, cœur et âme,

Si tu n'as pas réussi à te connaître,

Alors toute ta lecture a manqué son appel.

OÙ NOTRE CONNAISSANCE NOUS MÈNE-T-ELLE ?

Il est indiqué dans le hadith chérif suivant:

« Quiconque augmente sa connaissance mais n'augmente pas sa piété et son ascétisme ne fait qu'augmenter sa distance par rapport à Dieu. »
(Al-Suyûtî, Jâmi' al-Saghîr, II, 169).

L'Imam Al-Ghazâlî ؒ a conseillé à son fils :

« Mon fils ! Connaissance sans pratique est folie ! Pratique sans connaissance est inutilité. Sache que si la science ne t'éloigne pas aujourd'hui des choses défendues et ne t'invite pas à la soumission, elle ne te gardera pas davantage demain du feu de l'Enfer. »

En quelque sorte ce conseil est une interprétation du hadith chérif susmentionné.

À l'instar de la vie, la connaissance est aussi une bénédiction qui doit être utilisée à bon escient.

Si tel n'est pas le cas la connaissance sera inutilement gaspillée.

Mais ce gaspillage entraînera l'Homme dans le désastre avec ses effets secondaires tels que l'arrogance, l'égoïsme et l'insensibilité.

Abû Hâzim, un des savants salafs (prédécesseurs), déclara :

« Toute bénédiction ou toute connaissance qui ne se rapproche pas de Dieu n'est que difficulté. »

Le vrai but de la connaissance, c'est-à-dire en fait le but de déterminer les principes divins intégrés dans la création, revient à recon-

« Mon fils ! Connaissance sans pratique est folie ! Pratique sans connaissance est inutilité. Sache que si la science ne t'éloigne pas aujourd'hui des choses défendues et ne t'invite pas à la soumission, elle ne te gardera pas davantage demain du feu de l'Enfer. »

naître l'Omnipotence (la Toute-Puissance) de Dieu et les manifestations divines qui y sont exposées. »

Si la bénédiction de la connaissance sert à cette fin, elle renforcera non seulement la foi du croyant.

Mais elle facilitera aussi sa compréhension du but de la vie car le premier commandement que Dieu le Tout-Puissant donna, avant même de faire les injonctions de “croire, d'adorer et d'avoir un bon caractère”, fut « اقرأ : Lis ! »

Cette injonction signifie en fait:

Lis la sagesse à l'intérieur de ton être !

Lis les mystères de l'univers.

En d'autres termes, lis le livre de l'univers à travers l'œil de ton cœur en feuilletant ses pages !

Lis les secrets, la sagesse et les vérités du Coran en les contemplant !

La personne qui parvient à combiner ces trois types de lecture ne peut que se prosterner immédiatement.

En la maintenant vivante cette contemplation devient une sorte de miroir qui reflète les secrets de la Vérité éternelle et qui vit avec énergie au sein de l'amour divin.

En témoigne le verset coranique suivant :

« ... **ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquilisent à l'évocation d'Allah (...)** » (Ar-Ra'd, 13: 28).

Abû Hâzim, un des savants salaf (prédécesseurs) ؓ a dit :

« *Toute bénédiction ou toute connaissance qui ne se rapproche pas de Dieu n'est que difficulté.* »

Qu'elles proviennent du soleil, d'un four de boulangerie ou d'une bougie, toutes les flammes rappellent toujours au croyant contemplatif la réalité de l'Enfer et de la colère divine et ce en observant une piété révérencielle à l'égard de Dieu.

Un jardin, une rivière et le chant du rossignol rappellent au croyant le Paradis et répondent aux exigences de l'invitation.

Les bénédictions dont il est témoin renforcent sa gratitude.

Et les manifestations divines qu'il observe renforcent sa crainte de Dieu.

Le Saint Coran nous invite toujours à apprendre, à contempler, à réfléchir et à partager.

Toutes les connaissances dont nous avons besoin se trouvent dans le Coran, mais sous la forme d'essence, de sagesse et de mystère...

Dieu Tout-Puissant demande à ceux qui sont incapables d'appréhender les manifestations divines :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

« Ne méditent-ils pas sur le Coran ? Ou y a-t-il des cadenas sur leurs cœurs ? » (Muhammad, 47: 24).

Par le biais d'avertissements susceptibles d'ouvrir le verrou des cœurs et les questions qui conduisent à la contemplation méditative, le Saint Coran nous enseigne l'aspect pondéré de la connaissance.

Que l'Histoire est une belle leçon et un beau rappel !

Le Soleil qui brille aujourd'hui sur nous a jadis éclairé les palais, les pavillons et les trésors de Pharaon, Haman, Nemrod, ceux de la tribu des 'Ad et des Thamûd puis a brillé sur leurs ruines.

L'ASPECT PONDÉRÉ DE LA CONNAISSANCE

Le verset coranique suivant détaille les étapes du développement de l'embryon humain dans le ventre de la mère :

« Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide, ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence Nous avons créé un embryon, puis, de cet embryon Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l'avons transformé en une tout autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs ! » (Al-Mu'minûn, 23: 12-14).

Tous ces détails concernant l'embryologie n'étaient pas connus au moment de la révélation du Coran. Cependant, la connaissance matérielle de ces détails n'est nécessaire que pour ceux qui se spécialisent en médecine et en sciences similaires. Ce qui est nécessaires aux êtres humains, c'est qu'ils comprennent la sagesse et les secrets de la création et ainsi rendre grâce à Dieu.

Quiconque doute de la Résurrection et de l'au-delà et s'interroge sur la façon dont les ossements se reformeront doit considérer sa propre création. Lorsqu'il commence à comprendre comment il a été créé à partir d'un spermatozoïde jusqu'à former un être doté d'une forme parfaite, il comprendra également qu'il sera simple et aisé pour son Créateur de la ressusciter. Ce verset coranique interpèle les incroyants :

« L'homme ne voit-il pas que Nous l'avons créé d'une goutte de sperme ? Et le voilà [devenu] un adversaire déclaré ! Il cite pour Nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création ; il dit : « Qui va la vie à des ossements une fois réduits en poussière ? »

Un oiseau blessé aux ailes brisées est une scène émouvante qui appelle la miséricorde et la compassion à tout cœur délicat. Mais la même scène exprime la joie d'une proie facile pour le chat affamé. Il en va de même pour la situation des savants qui ont acquis des connaissances matérielles mais qui ne peuvent obtenir aucun bénéfice spirituel..

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

« Dis : « Celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie (...) » (Yâ-Sin, 36 : 77-79).

Quand, à travers la fenêtre du passé, on considère la Terre où nous évoluons nous réalisons que nous marchons sur les cadavres de milliards d'individus qui ont vécu et sont morts depuis l'ère du prophète Adam عليه السلام et ont été mélangés à la terre comme des ombres superposées.

Lorsqu'on considère cette même Terre du point de vue de l'avenir, nous voyons aussi des milliards d'individus couchés sous cette terre. En fait, les ombres des milliards de personnes du passé qui se superposent et les ombres des milliards de personnes à venir se superposeront.

Provenir de la terre et retourner à la terre... un merveilleux flux de la terre à la terre...

Mawlana Jâlal-ud-Dîn Rûmî et Hüsâmeddin Çelebi assistaient ensemble à un enterrement. Les personnes présentes aux funérailles commencèrent à discuter sur le fait d'enterrer le corps dans un cercueil ou non. Hüsâmeddin Çelebi رحمه الله dit alors :

« Nous devrions l'enterrer sans cercueil... Car la terre est une mère pour un homme, le bois n'est qu'un frère ou une sœur. Nous devrions déposer le corps sur le sein de la mère et non sur celui du frère ou de la sœur. »

En disant cela, il rappelait la relation significative qui existe entre l'être humain, les arbres et la terre. En effet, arbres et êtres humains sont comme des frères et sœurs en ce qui concerne leurs origines et leurs structures matérielles.

Des milliards d'êtres vivants laissent à la terre leurs déchets, leurs restes et enfin leur corps. La terre nettoie, nourrit et est foulée aux pieds par ceux qu'elle nourrit. Mais elle laisse encore les roses y fleurir et les rivières jaillir de son sein. En dépit de tous ses nombreux services, elle demeure silencieuse et humble.

En effet, notre corps et notre nourriture proviennent de la terre. Toutes les phases de la création humaine – depuis la goutte de sperme du père jusqu’au développement dans l’utérus de la mère, en passant par la croissance – sont liées à la nourriture provenant de la terre. Par conséquent, les vêtements qu’arbore notre âme sont également constitués de terre.

De ce point de vue, contemplons la terre à travers la fenêtre de la subsistance :

La terre prépare toujours des tables à l’intention de milliards de créatures. [Pourtant] des milliards d’êtres vivants laissent à la terre leurs déchets, leurs restes et enfin leur corps. La terre nettoie, nourrit et est foulée aux pieds par ceux qu’elle nourrit. Mais elle laisse encore les roses y fleurir et les rivières jaillir de son sein. En dépit de tous ses nombreux services, elle demeure silencieuse et humble.

Pour cette raison, Mawlana Jâlal-ud-Dîn Rûmî ﷺ souligne ainsi les significations de la terre :

« Sois humble comme la terre... » Ce qui veut dire :

« Sois altruiste comme la terre... »

« Sois fécond comme la terre... »

« Sois terre et laisse la vie jaillir en toi ! »

Mystères sur mystères... l’univers est un livre plein de mystères...

Dieu Tout-Puissant invite toujours l’Homme à la contemplation et à la vigilance par le truchement de déclarations et de questions comme celles qui suivent :

Mawlana Jâlal-ud-Dîn Rûmî ﷺ a dit :

« Ô toi qui te mords les lèvres d’admiration devant la beauté du printemps, regarde le froid et la pâleur de l’automne. ».

« Ne réfléchissez-vous pas ? »

« Ne méditez-vous pas ? »

« N'allez-vous pas en tenir compte ? »

« Il y a des signes pour ceux qui sont doués de raison. »

Dans une certaine mesure, l'insouciance de l'Homme le protège de la folie.

Parce que les choses qui l'attendent dans le futur comme la mort, la tombe, la résurrection, la reddition des comptes, la terrifiante traversée du *pont Sirat* et l'ignorance de la fin sont toutes causes de peur et d'inquiétude.

Si l'Homme considérait vraiment et constamment ces choses, il ne mangerait pas, ne boirait pas et ne vivrait tout simplement pas parce qu'il se lamenterait (sans cesse) en demandant pardon à Dieu.

Toutefois, le pouvoir nous est donné de poursuivre notre existence à la faveur d'un certain degré d'inconscience et d'oubli, une sorte de bénédiction que Dieu Tout-Puissant nous octroie.

L'Islam veut que nous accomplissions nos devoirs en gardant un équilibre entre la crainte et l'espoir.

D'autre part, cette situation ne doit pas évoluer vers l'inconscience et l'insensibilité face à la mort et à la vie après la mort.

Les amis de Dieu d'antan ont toujours vécu avec la pensée soucieuse de l'Au-delà, ayant averti que cette crainte devait toujours être maintenue dans le cœur.

On demanda une fois à Ibrahim Ethem :

Mawlana Jâlal-ud-Dîn Rûmî ؒ a dit :

« Durant la journée, tu avais trouvé splendide l'aspect du soleil : rappelle-toi sa mort quand il se couche. »

« Pourquoi nos invocations ne sont-elles pas acceptées ? »

Il répondit :

« Vous connaissez Dieu mais vous n'obéissez pas à Ses ordres ! »

« Vous connaissez le Prophète, mais vous ne suivez pas sa Sunna ! »

« Vous lisez le Coran, mais vous n'agissez pas en conséquence ! »

« Vous avez la subsistance de Dieu et vous ne Le remerciez pas ! »

« Vous connaissez le Paradis et vous ne faites rien pour le mériter ! »

« Vous connaissez l'Enfer, mais vous n'en avez pas peur ! »

« Vous dites : “ La mort est au bout”, mais vous l'oubliez ! »

« Vous placez vos parents dans leurs tombes, mais vous n'en tirez pas leçon ! »

« Alors comment vos invocations peuvent-elles être agréées ? »
(Tadhkirat al-Awliya).

Cette insouciance est si empreinte de folie que ceux qui savent que la mort s'approche se préparent une tombe, alors qu'ils sont en vie, au lieu de se préparer à la tombe.

C'est pour cette raison qu'Abû Bakr ؓ prévient :

« Au lieu de vous préparer une tombe, préparez-vous à la tombe¹³. »

Mawlana Jâlal-ud-Dîn Rûmî ؒ dit :

« Ô toi qui te mords les lèvres d'admiration devant la beauté du printemps, regarde le froid et la pâleur de l'automne. »

13 C'est-à-dire à la vie à l'intérieur de la tombe. (NdT)

Mawlana Jâlal-ud-Dîn Rûmî ؒ a dit :

« Ô toi qui a vu de riches aliments, lève-toi et regarde leurs résidus dans les latrines. »

Durant la journée, tu avais trouvé splendide l'aspect du soleil : rappelle-toi sa mort quand il se couche.

Tu as vu la pleine lune dans ce firmament : observe aussi l'angoisse existant durant la période interlunaire.

Un adolescent, à cause de sa beauté, est devenu le seigneur du peuple : le lendemain, il est devenu gâteux et exposé au mépris des gens.

Si le corps de ceux qui sont dans l'éclat de la jeunesse t'a captivé, alors qu'il a vieilli, vois un corps desséché comme une plantation de coton.

Ô toi qui a vu de riches aliments, lève-toi et regarde leurs résidus dans les latrines.

Dis à l'ordure : "Où est ta beauté — la saveur, la suavité, le doux parfum que tu avais dans le plat ?"

Elle répond : "C'était le piège ; j'étais le leurre : puisque tu y es tombé, le piège est devenu caché."

Bien des doigts qui étaient l'objet d'envie de la part de maîtres artisans, à cause de leur habileté, sont finalement devenus tremblants.

Les yeux de narcisses enivrant — vois-les obscurcis et pleurant. Le lion qui avance dans les rangs des lions, à la fin est vaincu par une souris.

Le génie perspicace, prévoyant, aisé — le voici devenu aussi stupide qu'un vieil âne.

Ces boucles de cheveux exhalant une senteur de musc et détruisant la raison — à la fin ressemblent à la laide queue blanche d'un âne.

Observe l'existence (du monde), comment au début elle est agréable et joyeuse ; et vois sa décrépitude et sa ruine à la fin ;

Mawlana Jâlal-ud-Dîn Rûmî ﷺ a dit :

Dis à l'ordure : "Où est ta beauté, la saveur, la suavité, le doux parfum que tu avais dans le plat ?"

Elle répond : "C'était le piège ; j'étais le leurre : puisque tu y es tombé, le piège est devenu caché."

Car il t'a fait clairement voir le leurre : il t'a dévoilé sa réalité.

Donc, ne dis pas : " Le monde m'a trompé par son imposture ; autrement, ma raison se serait enfuie loin de ses pièges."

Allons, vois comment le collier d'or et la bandoulière sont devenus des fers, des chaînes, des entraves.

Considère que chaque parcelle du monde est ainsi : considère son commencement et sa fin.

Plus on considère la fin, plus on est béni ; plus on regarde l'étable, plus on est maudit.

Considère chaque visage comme la lune splendide : quand tu as vu le début, vois aussi la fin,

De peur de devenir un homme borgne, tel Iblis : comme une personne qui voit mal, il ne perçoit qu'une moitié, non l'autre moitié.

Il vit l'argile d'Adam, mais ne vit pas son obéissance à Dieu ; il perçut en lui ce monde, mais non l'esprit qui contemple l'autre monde.

La supériorité des hommes sur les femmes, ô imprévoyant, consiste en ce que l'homme considère davantage la fin des choses.

L'homme qui est incapable de prévoir la fin, il est, comme une femme, inférieur à ceux qui pensent à la fin.

Du monde proviennent deux appels contradictoires : réfléchis à celui qui te convient.

L'un de ces appels est le moyen de vivifier l'homme pieux avec la vie spirituelle ; l'autre appel consiste à flatter les méchants.

Mawlana Jâlal-ud-Dîn Rûmî ؒ a dit :

« Ô Être humain ! Il existe deux voix conflictuelles contenant des messages provenant de ce monde que tu vas entendre ! Laquelle d'entre elles vas-tu entendre ?

L'une des voix reflète la conscience des gens proches d'Allah alors que l'autre reflète la pensée de ceux qui ont été trompés par ce monde.»

(Le monde dit :) "Je suis la fleur des ronces, ô toi qui es amoureux de moi ; la fleur se fanera et je resterai un buisson d'épines."

L'appel de la fleur est : "Voici le vendeur de fleurs !" L'appel de son entourage est : "Ne t'avance pas vers moi."

Si tu as répondu à l'un de ces appels, tu demeures insensible à l'autre, car l'amoureux est sourd au contraire de l'objet de son amour.

Un appel est : "Me voilà, je suis prêt" ; l'autre appel est : "Considère ma fin dernière. Ma complaisance est une ruse et une embuscade : contemple l'image de la fin dans le miroir du commencement."

Quand tu es entré dans l'un de ces deux sacs, tu es devenu hostile et adverse à l'autre.

Oh, heureux celui qui, dès le début, a entendu ce que les intelligences et les saints hommes ont entendus. (Jâlal-ud-Dîn Rûmî, Mathnawî, Livre quatrième, versets 1596-1630. (Trad. Eva de Vitray-Meyerovitch).

Mawlana Rûmî ﷺ mentionne deux types d'appels opposés.

L'un de ces appels est l'inclination au monde tandis que l'autre est la haine de ce monde.

Quel que soit l'appel que vous écoutez et acceptez, vous serez le contraire et l'opposé de l'autre.

Dans ce sens :

« Le monde d'ici-bas et l'Au-delà sont comme deux coépouses. Plus vous ferez plaisir à l'une, plus vous fâcherez l'autre. »

Dieu Tout-Puissant donne la terre et la pluie comme exemple.

Mawlana Jâlal-ud-Dîn Rûmî dit :

« Ô derviche ! Considère la forme finale d'une broderie dans le miroir ! Souviens-toi toujours de la laideur d'une belle dans la vieillesse, et du fait que tout édifice deviendra un jour une ruine. Ne te laisse donc pas tromper par le mensonge dans le miroir... »

Peu importe les progrès de la science, celle-ci ne peut résoudre les mystères de la vie.

Un autre exemple concomitant qui amène l'Homme à la contemplation méditative est celui de la mer qui lui est offerte pour son service et pour voyager :

« Certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle Il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui raisonne. » (Al-Baqara, 2 : 164).

Le macrocosme, à savoir l'univers, est une autre manifestation de la Puissance divine.

Dieu Tout-Puissant invite l'Homme – qui est une minuscule créature sur Terre – à user de son pouvoir de contemplation et Il jure sur la lune, le soleil, les étoiles et les planètes. Il nous invite ainsi à comprendre les systèmes merveilleux et sans faille qui les animent et déterminés par Celui qui est *Al-'Azîz* (Le Puissant) et *Al-'Alîm* (l'Omniscient).

Au cours des derniers siècles, le domaine de la science a été dominé par les incroyants. Ces derniers ont tenté de percer les mystères de la puissance divine et le mur de la mortalité. Mais à chaque pas, ils furent vaincus par cette même puissance divine. Bien qu'ils ne pussent confesser l'existence du Créateur, ils demeurèrent cependant sans voix devant Son Art. Dans le verset coranique subséquent, Dieu invite l'Homme à confesser sa faiblesse :

« Le monde d'ici-bas et l'Au-delà sont comme deux coépouses. Plus vous ferez plaisir à l'une, plus vous fâcherez l'autre. »

LE DÉSORDRE EXISTE-T-IL ?

« Celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu voies de disproportion en la création du Tout Miséricordieux. Ramène [sur elle] le regard. Y vois-tu une brèche quelconque ? Puis, retourne ton regard à deux fois : le regard te reviendra humilié et frustré. » (Al-Mulk, 67 : 3-4).

Quelle magnifique manifestation de grandeur !

Notre Seigneur offre des exemples à partir de tout ce qui nous entoure.

Il offre des exemples à partir de notre alimentation, des animaux dont nous disposons, des fruits, des céréales, du lait, du miel, etc...

Il nous invite également à contempler et à observer en vue de tirer un enseignement de toute chose.

Toutefois, toute cette contemplation (méditative) et ce bénéfice de l'enseignement pris ne sont le fait ni du cerveau, ni de l'œil, ni de l'oreille.

Elle nécessite un cœur dont les horizons spirituels sont ouverts par le truchement de la foi et de la piété. Un croyant peut appréhender tous ces faits si les horizons de son cœur sont ouverts.

Tout comme lorsque les quatre murs d'une pièce sont recouverts de briques, la pièce devient une sorte de prison sombre lorsque le cœur est couvert par les rideaux de l'insouciance ; lorsqu'il est rempli par les vapeurs de la cupidité, de la passion, de l'arrogance, de l'égoïsme, et lorsqu'il est obscurci par la souillure du péché et de la désobéissance, le possesseur d'un tel cœur devient un être stupide, maladroit et insensible.

La vie est une grâce et le temps est une bénédiction... Dieu les octroie à l'Homme de Ses trésors éternels... Dieu détermine la période de la vie... et l'Homme doit considérer chaque moment comme une bénédiction précieuse et l'utiliser (à bon escient) ...

Un oiseau blessé aux ailes brisées est une scène émouvante qui appelle la miséricorde et la compassion à tout cœur délicat.

Mais la même scène exprime la joie d'une proie facile pour le chat affamé.

Il en va de même pour la situation des savants qui ont acquis des connaissances matérielles mais qui ne peuvent obtenir aucun bénéfice spirituel. En fait, ils considèrent toute chose comme un avantage matériel et un profit à échanger, à exploiter ou à anéantir.

Si l'on déposait un plat de brochettes devant un chat, celui-ci se mettrait à manger avec avidité. En revanche, si une souris venait à passer devant le chat, celui-ci abandonnerait illico les brochettes pour poursuivre la souris. La situation de l'âme impertinente est similaire à ce cas de figure. Elle délaisse le bonheur et court vers la misère.

La situation des soi-disant savants – qui sont attirés par le monde d'ici-bas – est la même. Au lieu de comprendre les faits divins, ils ne perçoivent que les avantages qui ne sont qu'une sorte de souillure.

En fait, à cause de la cupidité de ces individus, de nombreuses créatures vivantes sont menacées d'extinction. En raison du gaspillage et des abus de toutes sortes, la pollution et la détérioration se produisent dans les terres, les mers et les océans. Les divers développements qu'apporte la science sont semblables à un meurtrier qui préconiserait d'utiliser une arme à feu au lieu d'un couteau.

Influencés par leurs développements scientifiques, certains musulmans, malheureusement, prennent tout comme eux ces sciences inutiles pour seul but.

Une personne qui ne connaît pas Allah, qui le nie et ne le sert pas quelle que soit la discipline dont il est professeur de science elle est ignorante, abusive, mauvaise et insensée aux yeux d'Allah et des croyants. Son savoir est aussi une science inutile

Le savoir que Dieu a accordé à l'Homme aux fins de soutenir sa foi et sa piété est devenu un moyen pour soutenir l'incrédulité.

La religion, la dévotion et l'obéissance aux règles de Dieu sont présentées comme l'œuvre des ignorants.

Cette interprétation égoïste de la science affecte également la vie économique. « Laissez-les faire, laissez-les passer ! » est devenu le principe dominant de la mondialisation.

« Peu importe ce qu'il advient de ceux à ceux qui sont au bas de l'échelle. »

Ce système a tellement transformé l'état de l'Homme qu'il a perdu sa compassion, sa miséricorde et ses larmes. Il s'est transformé en quelque chose dont l'horizon de la conscience est sombre et fermé...

De nos jours, on appelle "progrès civilisationnel" le développement de la machine, qui n'est qu'un morceau de fer.

Alors que cette soi-disant civilisation, pour reprendre les mots de Mehmet Akif, est un monstre qui n'a plus qu'une seule dent...

Aujourd'hui, par exemple, on invente des bombes à haut pouvoir explosif. À cause de leur utilisation, des innocents, des mères, des enfants, des animaux et mêmes des plantes sont tués. Ce monde a rendu l'Homme égoïste et brutal. La Syrie et Gaza en sont les exemples les plus explicites. La différence entre les tyrans qui vivaient il y a quatorze siècles à l'époque de l'ignorance et ceux qui vivent aujourd'hui se limite à leurs vêtements et à leurs instruments.

Alors que la vraie conquête est celle des cœurs. La conquête de l'Islam n'a été que la conquête des cœurs. L'Histoire en est témoin.

« Celui qui a créé sept cieus superposés sans que tu voies de disproportion en la création du Tout Miséricordieux. Ramène [sur elle] le regard. Y vois-tu une brèche quelconque ? Puis, retourne ton regard à deux fois : le regard te reviendra humilié et frustré. » (Al-Mulk, 67 : 3-4)

D'autre part, quelle que soit l'évolution des connaissances et de la technologie que l'humanité a développées, ses besoins restent les mêmes. Rien ne peut combler (hormis l'Islam) le vide de la foi, de la paix et de la spiritualité.

Abstraction faite de ses connaissances, si une personne nie Dieu et ne L'adore pas, elle est ignorante, stupide et sans tact devant Dieu et les croyants. Son savoir s'avère également inutile.

Le principal devoir de l'Homme est de connaître et d'adorer Dieu.

Toute connaissance existe pour servir ce but.

Dieu Tout-Puissant veut que Ses serviteurs se réveillent et que nos cœurs malades et insouciants soient guéris.

Veuille notre Seigneur nous placer parmi les croyants sincères qui vivent leur vie sur le chemin du permis, qui L'adorent dans le respect des exigences divines, et ornent leur âme de qualités parfaites pour être finalement admis au ciel...

Veuille-t-Il nous placer parmi Ses heureux serviteurs qui se parent des manifestations des plus beaux Noms divins et dont les âmes atteignent l'union avec le cœur du Messager de Dieu, Muhammad ﷺ!

Amin !

Quand l'être humain il a un produit de valeur tel que l'or, il le garde sans même en gaspiller un milligramme. Alors puisque le temps est la plus grande bénédiction qui lui a été octroyée, l'homme doit valoriser chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde conformément au consentement divin.

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

OUVRAGES ISLAMIQUES

GRATUITS AU FORMAT PDF

SUR INTERNET VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT
1350 OEUVRES ISLAMIQUES EN 59 LANGUES

Les livres islamiques en différentes langues
sont désormais disponibles pour vous sur le site internet
www.islamicpublishing.org en PDF format.