

Appels miséricordieux à l'humanité

نداءات الرحمة للإنسانية

Par

Dr. Ahmed Bin Saad Almofareh

traduit par

Wafa Salim LAKHZOUM

1442/2021

Les droits d'auteur

Ce livre peut être copié et distribué gratuitement tant qu'aucune modification du contenu n'est apportée. Il peut également être traduit dans d'autres langues avec l'autorisation préalable de l'auteur.

www.act4islam.com

www.act4islam.org

amofareh@gmail.com

office@act4islam.com

[@amofareh](https://twitter.com/amofareh)

[@act4islam](https://twitter.com/act4islam)

Table des matières

Les droits d'auteur	2
Prélude : Pourquoi la miséricorde ?	5
Introduction	7
Premier Appel : Connaître et Adorer Allah	11
Deuxième Appel : Comprendre et Éloigner Satan	14
Troisième Appel : Relations Humaines	18
Quatrième Appel : La Vraie Religion	20
Cinquième Appel : La Lumière	23
Sixième Appel : Le Sceau Des Prophètes	25
Septième Appel : Retour à Allah	27
Huitième Appel : La Révélation Finale	30
Neuvième Appel : Adorer Allah	32
Dixième Appel : Les Fruits de la Direction	33
Onzième Appel : Le Tremblement de l'Heure (Jour de la Résurrection)	35
Douzième Appel : Création et Résurrection	38
Treizième Appel : L'Avertisseur	41
Quatorzième Appel : Faiblesse Humaine	42
Quinzième Appel : Craindre Allah	45
Seizième Appel : Les Bienfaits d'Allah	47
Dix-septième Appel : La Promesse d'Allah	48
Dix-huitième Appel : La Privation Humaine	50
Dix-neuvième Appel : L'Honneur Humain	52
Vingtième Appel : Le vêtement de vertu	54
Vingt-et-unième Appel : La Tentation de Satan	57

Vingt-deuxième Appel : Arrogance et Extravagance	59
Vingt-troisième Appel : Sur la Voie du Prophète (pbsl)	62
Vingt-quatrième Appel : L'Ennemi d'Adam	66
Vingt-cinquième Appel : L'Arrogance de L'Homme	68
Vingt-sixième Appel : Le Labeur de l'Homme	70
Conclusion	71
Références	72

Prélude : Pourquoi la miséricorde ?

Allah (subhanahu wa ta'alah) dit :

« Car Allah est Plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. » (22:65)

Le mot miséricorde et ses dérivés sont mentionnés 235 fois dans le Saint Coran, et le nom de Dieu « le Très Miséricordieux » est mentionné dans le Coran environ 115 fois, attaché à d'autres grands noms tels que « Celui qui guide au Repentir, Celui qui Pardonne, et Généreux Bienfaiteur » ; le Guide au Repentir Miséricordieux, le Miséricordieux Pardonnant et le Généreux Bienfaiteur Compatissant. C'est un signe affirmatif d'Allah à la gente humaine qu'Il est le Pardonneur le Plus Miséricordieux.

Sa miséricorde englobe tout comme dans le verset : « [...] et Ma Miséricorde englobe tout [...] » (Al-Araf:156), et la miséricorde d'Allah a précédé Sa colère comme indiqué dans le hadith authentique raconté par Abu Hurairah où le Messager d'Allah, paix et bénédictions soient sur lui, a dit : « Quand Allah a décrété la création, Il a écrit sur Son trône : Ma Miséricorde a précédé Ma Colère. » Al-Bukhari (7453).

Cependant, la miséricorde est une qualité extrêmement importante dans la vie des Hommes, en raison de son rôle dans la réalisation de la paix, de la coexistence et de la tolérance entre les gens et avec d'autres créatures. Toute l'humanité a besoin d'une miséricorde complète, éternelle et irrésistible telle que celle du Créateur, le Tout-Puissant, Qui a divisé Sa Miséricorde en cent parties ; une partie seulement est descendue sur Terre et est utilisée par les gens dans leur vie. En attendant, le Tout-Puissant a gardé avec Lui quatre-vingt-dix-neuf parties qu'Il utilisera pour la répandre ses créations. Salmān Al-Fārisi (qu'Allah l'agrée) a rapporté que le Prophète (pbsl) a dit : « Allah, le Tout-Puissant, a cent miséricordes, dont une miséricorde est utilisée par ses créatures pour être miséricordieux les unes envers les autres, tandis que les quatre-vingt-dix-neuf miséricordes sont conservées [par Allah] pour le Jour du Jugement Dernier. » (Muslim).

Par conséquent, la sélection de ces appels compatissants et miséricordieux dans ce livre visait à montrer aux personnes l'ampleur,

la profondeur et l'exhaustivité de la miséricorde démesurée et de la compassion du Créateur, le Tout-Puissant et Exalté, pour toutes Ses créatures, afin qu'elles puissent trouver leurs chemins vers Allah (swt) et chercher Sa Miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà.

Introduction

Au nom d'Allah Le Plus Gracieux, Le Plus Miséricordieux. Louange à Allah, le Très-Haut, le Très Généreux, et qu'Il confère la paix et les bénédictions éternelles à Son Dernier Prophète, Muhammad, à sa famille et à ses Compagnons.

Dans le Saint Coran, Allah le Tout-Puissant s'adresse à Ses serviteurs en utilisant diverses invocations ou des « appels » directs, tels que « Ô humanité ! » « Ô ceux qui croient ! » et « Ô enfants d'Adam ! ». Ces appels ont des occasions et des buts spécifiques. Par exemple, l'appel général « Ô humanité » concerne les questions de Aqedah (le dogme, la foi), de Taqwa, la piété et la vertu, la reconnaissance d'Allah comme Créateur, Pourvoyeur, le Seul qui est digne d'adoration (La ilaha illa Allah « Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah »), Création, Jour du Jugement, Paradis et Enfer, et acceptation de Muhammad (pbsl) comme le dernier Messenger d'Allah.

D'autre part, un appel tel que « Ô enfants d'Adam ! » concerne les questions de conservation de la progéniture d'Adam (Paix sur lui). Ces appels sont généralement des avertissements aux enfants d'Adam qu'ils sont sur le point d'être victimes des méfaits de leur ennemi juré Satan et d'entrer dans un point de non-retour au-delà duquel est la désobéissance à Allah (swt) qui empêcherait un retour au paradis.

Dans ce livre, nous examinerons vingt-six Appels Miséricordieux d'Allah (swt) spécifiques, dix-neuf dirigés généralement vers toute l'humanité « Ô humanité ! », quatre vers les Enfants d'Adam (psl) « Ô enfants d'Adam ! », un à Adam lui-même (psl) « Ô Adam ! » et deux à l'Homme « Ô homme ! ». Chaque Appel manifeste la bonté infinie d'Allah (swt) envers l'Homme, alors qu'Il le nourrit et l'élève spirituellement, lui donnant l'espoir du salut et un retour au Paradis s'il évite Satan et se tourne vers Lui, son Créateur et Pourvoyeur.

Allah le Tout-Puissant impose aux musulmans le devoir de propager Son Message aux nations :

« Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien,

ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. » (3:104)

« Ordonne le convenable » signifie, entre autres choses, transmettre le Message d'Allah, soit le Noble Coran, à d'autres, qu'ils soient musulmans ou non ; que l'Homme devrait adorer Allah (swt) lui Seul ; prôner la fraternité de l'humanité, car celle-ci est née d'un ancêtre commun, Adam (psl), et ce malgré leur dispersion dans le monde entier en communautés et nations de races et de couleurs différentes, car la lignée et les affiliations tribales importent peu à Allah (swt) qui n'honore Ses serviteurs que par l'étendue de leur Taqwa. Dans son dernier sermon, le Messenger d'Allah (pbsl), a également renforcé le caractère sacré de la fraternité entre les humains en déclarant :

« Ô peuple ! Écoutez-moi bien : adorez Allah, faites vos cinq prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan, et donnez votre richesse en Zakat. Accomplissez le Hajj si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un Arabe n'est point supérieur à un non-Arabe, et un non-Arabe n'est point supérieur à un Arabe ; de même que le Blancs n'est point supérieur à un Noir, et qu'un noir Noir n'est point supérieur à un Blanc. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonnes actions. Sachez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans et que les musulmans constituent une seule fraternité. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous ait fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. »

Le Noble Coran contient de nombreuses confirmations de l'unicité d'Allah (swt), le fait qu'il ne présente aucune similitude avec Sa création, Ses nombreux Noms et Attributs, les leçons que l'Homme peut tirer de sa propre création et de la nature qui prouvent Son existence et Ses capacités. Le Livre Saint couvre également un large éventail de sujets suffisants pour guider l'humanité à travers sa brève vie terrestre, tels que les actes autorisés et interdits, les faits majeurs concernant la création, les nations précédentes, l'existence humaine et les événements futurs.

Allah Tout-Puissant a envoyé des Messagers et des Prophètes

(paix et bénédictions sur eux) ponctuellement tout au long de l'histoire pour rappeler à l'humanité Son existence, Son unité, Sa propriété de tout et Sa suprématie, exhortant l'humanité à croire au monothéisme et à se rapprocher de son Créateur, vers qui elle reviendra. Le Message du Coran est alors le message universel de tous les Messagers et Prophètes (pbse), indépendamment de leurs différences de langue, de race, de culture et de situation géographique. Il explique comment l'Homme est arrivé sur Terre et lui montre comment il peut retrouver le privilège d'un retour au Paradis d'où il avait été expulsé en raison de son obéissance à Satan au lieu de l'obéissance à Allah (swt), son Créateur et Pourvoyeur.

L'impulsion de ce livre était le thème impressionnant du verset coranique suivant :

« N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par Son ordre ? Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand Il le permettra. Car Allah est Plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. » (22:65)

Dans ce verset de la sourate Al-Hajj, Allah (swt) attire l'attention sur Sa bonté infinie envers l'Homme malgré son ingratitude envers Lui par des actes répétés de désobéissance. En effet, Allah (swt) a tout soumis sur Terre à l'Homme : animal, objet, plante, fruit, etc. Il a également calmé les mers afin que l'Homme puisse les naviguer en toute sécurité pour exercer son commerce et ses activités. Enfin, Il a empêché le ciel de tomber et de tuer l'Homme. En dépit de ces actes de bonté et de Son pouvoir d'infliger le châtement, Allah (swt) ne refuse jamais Sa Miséricorde à l'Homme ; bien au contraire, c'est l'Homme qui fait preuve d'ingratitude en s'engageant dans des actes de désobéissance, comme en associant d'autres avec Lui dans l'adoration.

Ce livre est organisé de manière précise et concise pour fournir une feuille de route rapide à l'interprétation coranique qui, espérons-le, ouvrira les yeux du lecteur sur l'amour passionné d'Allah (swt) et sa bonté envers l'humanité. On espère également que ces Appels fourniront un guide à ceux qui entreprennent une étude approfondie de l'Islam et du Noble Coran. En étudiant ces Appels les plus attirants, intéressants et attrayants, le lecteur augmentera encore

ses connaissances sur les principes fondamentaux de la croyance islamique et la dévotion des croyants au Noble Livre d'Allah (swt) et aux enseignements de Son Messenger, Muhammad (pbsl).

Merci à Allah pour Son aide et Ses conseils. Merci aux amis et collègues pour leur soutien dans l'édition, la révision et la traduction de ce livre en allemand, espagnol et français : Dr Mohammed Sori, Sh. Mohammed Kolieb, Sh. Ameen Onbashi, Sh. Salim Mujkanovic, Khalid Jaddah, Wafa Saleem, Halima Amadou. Merci également à ceux qui ont contribué à l'impression et à la publication du livre, qu'Allah les récompense tous.

Je demande à Allah le tout Miséricordieux le Très Miséricordieux de nous aider, de nous guider et de nous pardonner – Amine.

L'auteur

Vienne

1442/2021

Premier Appel : Connaître et Adorer Allah

Allah dit :

« Ô hommes ! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. » (2:21)

Le premier appel vient de la sourate Al Baqarah (« La vache »), qui établit les conditions dans lesquelles Allah Tout-Puissant accorde la piété et la justice à la gente humaine. La piété et la justice, Taqwa, sont des qualités qui mènent à la miséricorde d'Allah (swt) et qui ouvrent les portes de Ses bienfaits ici sur Terre et dans l'Au-delà.

Allah le Très Gracieux accorde les attributs de piété et de justice à ses serviteurs qui L'adorent. Toutefois, adorer Allah (swt) ne se limite pas à la seule supplication, comme les cinq prières quotidiennes, le jeûne pendant le Ramadan, etc. Il incorpore les concepts plus larges, comme de Le reconnaître comme Créateur, sans qui l'Homme, passé, présent et futur n'aurait pas, ne peut pas et ne pourrait pas exister, L'adorant seul, sans partenaire(s), en restant reconnaissant envers Lui en tant que Seigneur et Pourvoyeur, Qui fournit à l'Homme sa subsistance quotidienne, non révélée ou apparente, craignant ou étant conscient de Lui et Lui obéir en tant que Maître du Jour du Jugement, à Qui l'Homme revient finalement, et Qui accorde le Paradis, la demeure de la béatitude éternelle qui était autrefois la maison de l'Homme.

En effet, L'Homme a été créé et vécu au Paradis avec bonheur, mais il en a été expulsé pour être envoyé sur Terre à cause de sa désobéissance (c'est-à-dire la perte de Taqwa). Il sera aussi forcé de quitter la Terre et de retourner au Paradis (le lieu de bonheur infini) ou d'aller en Enfer (la demeure du tourment infini), tout cela dépendant de sa reconquête de Taqwa sur Terre .

Dans le Coran, le mot Taqwa et ses dérivés se rencontrent 250 fois , parfois exprimé simplement en termes généraux, comme dans le hadith suivant du Messager d'Allah (pbsl), raconté par Mu'adh, l'un de ses compagnons :

« Connaissez-vous le droit d'Allah sur ses serviteurs ? Ils doivent l'adorer seul et s'abstenir de lui associer quoi que

ce soit dans l'adoration. » (Muslim 1:59)

Pour le croyant qui atteint la Taqwa, les portes de la Miséricorde d'Allah (swt) restent éternellement grandes ouvertes dans ce monde et pour l'au-delà, quelque chose que chaque personne devrait rechercher ! Puisse Allah (swt) nous guider pour L'adorer seul et atteindre la Taqwa – Amine.

Enfin, le premier appel est remarquable pour avoir été adressé dans le Noble Coran à tous les Hommes (« Ô humanité ! ») plutôt qu'à une population spécifique, comme les Tablettes d'Abraham (psl) et les Psaumes de David (psl), qui étaient destinés aux peuples de ces deux Prophètes, la Torah de Moïse (psl) qui s'adressait au peuple d'Israël (« Ô enfants d'Israël ! »), les Évangiles de Jésus (psl), fils de Marie (pse), qui était spécifique aux « Enfants perdus d'Israël » ; d'ailleurs ces deux populations sont appelées dans le Coran « Peuple du Livre ».

Cet appel, comme d'autres à travers le Glorieux Coran, distingue la mission de Muhammad (pbsl) de ses prédécesseurs Prophètes et Messagers. Étant le dernier Messager, le message de Muhammad (pbsl) s'adresse avec justesse à toute l'humanité (« Ô humanité ! »), de sorte que ceux qui ne sont pas des enfants d'Israël ou des enfants perdus d'Israël (soient l'ensemble des gens du livre), c'est-à-dire le reste de l'humanité, ne blâmeraient pas plus tard Allah (swt) le Jour du Jugement qu'aucun Messager ne leur a été envoyé. Ainsi, dans cette lignée de prophètes est venu le prophète Muhammad (pbsl) en tant que Messager et sceau des prophètes d'Allah (swt), qui a été envoyé à toute l'humanité comme il est reflété dans Sa déclaration :

« Un prophète était envoyé à son peuple, mais j'ai été envoyé à toute l'humanité. » (Muslim 1:134)

Message

L'Homme doit, dès le début, reconnaître sa propre création par Allah (swt), son Seigneur et pourvoyeur, et doit L'adorer lui seul. L'Homme détient un statut élevé dans le splendide plan de création d'Allah (swt). En effet, honoré par la prosternation devant lui des anges et de toute la création, abrité et divertie au Paradis, et toujours pardonné par son Créateur le plus miséricordieux, l'Homme doit adorer son Seigneur et chercher un retour au Paradis duquel il a été chassé. La Taqwa, c'est-à-dire la piété et la justice, est le lien nécessaire pour y arriver, et l'Homme devrait lutter pour cela !

Deuxième Appel : Comprendre et Éloigner Satan

Allah dit :

« Ô gens ! De ce qui existe sur la terre, mangez le licite pur, ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. » (2:168)

Dans ce deuxième appel direct à l'humanité dans la sourate Al Baqarah (« La vache ») du Saint Coran, Allah le Très Gracieux, qui pourvoie l'Homme, impose deux restrictions alimentaires spécifiques sur la nourriture. En effet, ce dernier ne doit manger que de la nourriture « licite et bonne » et de la nourriture qui ne suit pas « les traces de Satan ». Cette dernière rapproche le croyant de son Seigneur et Pourvoyeur.

Quels sont les aliments légaux et les bons aliments ? C'est la nourriture qui est propre et utile. Une nourriture légale et bonne ne cause aucun dommage au corps et/ou à l'esprit. L'alcool et les drogues ne sont ni licites ni bons car ils altèrent l'esprit et empêchent un individu de mener à bien ses affaires, et d'accomplir ses obligations religieuses rapidement et correctement et de se rapprocher de son Seigneur. Souvent, ils ont même des conséquences tragiques sur la santé humaine et la société en général.

La nourriture légale et bonne n'est pas interdite par Allah (swt). La liste complète des aliments illégaux et impurs est fournie dans la sourate Al-Maeda (« La table étendue »). La liste est formulée comme une injonction générale :

« Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée – sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. [Vous sont interdits aussi la bête] qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent [de vous détourner] de votre religion : ne les craignez donc pas et craignez-Moi. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agréé l'Islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché alors, Allah

est Pardonneur et Miséricordieux. » (5:3)

Comme on peut le constater à partir de la liste des interdits, à l'exception du sang et des porcs, le fil conducteur de la plupart des aliments interdits dans l'Islam est la manière ou les moyens par lesquels les animaux sont morts. Allah (swt) S'est interdit la cruauté contre Sa création et attend la même chose entre Ses créations. Il a horreur de la souffrance de ses créatures, homme ou animal. La mort de la majorité des animaux dans la liste des interdits ci-dessus se produit par une sorte de force brute, de cruauté ou de souffrance, telle que l'étranglement, un passage à tabac, une mort par chute, un coup avec une corne, une partie mangée par des bêtes, etc. Puisque l'animal mourra de toute façon, pourquoi le torturer avant ? Par ailleurs, les viandes partiellement consommées par les animaux risquent de propager des bactéries et de provoquer des maladies, tout comme le sang et le porc. Les proies capturées par des oiseaux ou des chiens de chasse dressés sont légales et bonnes à condition que le nom d'Allah (swt) ait été prononcé au moment de la libération de l'oiseau ou du chien de chasse, ou, si elle est livrée vivante par l'oiseau ou le chien, au moment où la proie est abattue. Par contre, la volaille, le poisson, les céréales et les fruits sont autorisés.

La nourriture légale et bonne est consommée avec modération. En effet, tant qu'il est consommé avec modération et non de manière extravagante, tout aliment non mentionné parmi les interdictions est bon et licite. Cependant, la consommation excessive, même de nourriture bonne et légale, n'est jamais autorisée dans l'Islam car elle cause des dommages au corps et/ou à l'esprit. De même, l'abandon total de la nourriture, comme faire une grève de la faim, est illégal car il cause également des dommages au corps et/ou à l'esprit. Cependant, par la miséricorde et la grâce infinies d'Allah (qwt), même des aliments illicites, lorsqu'ils sont mangés dans une extrême nécessité, c'est-à-dire lorsque l'on est « contraint par la faim, sans inclination vers le péché », sont autorisés.

Une nourriture légale et bonne est également une nourriture qui est légalement acquise. Allah le Pourvoyeur a ordonné à l'humanité de ne consommer que de la nourriture qui n'est pas usurpée, volée et/ou le résultat du traitement interdit de l'animal ou de la source de la nourriture.

La deuxième partie de l'appel est à la fois spécifique et générale :

« [...] Ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. » (2:168)

Plus précisément, Allah le Très Gracieux avertit l'Homme de ne pas suivre les suggestions de Satan concernant ses pratiques diététiques, car elles ne font que l'empêcher de jouir pleinement de Ses bienfaits. Pour le croyant, l'auto-privation et la faim peuvent conduire à l'incrédulité, par conséquent, ils sont interdits. En effet, c'est Satan qui conduit à ces deux états ; d'ailleurs, c'était le cas des premiers idolâtres arabes qui s'interdisaient certains aliments légaux et bons, tels que certaines viandes et produits de chamelle en les désignant à tort comme illégaux, alors que les viandes ne l'étaient pas. Ce faisant, ces idolâtres se sont privés inutilement de viandes bonnes et délicieuses et ont eu faim. Suivre l'enchère de Satan ne mène qu'à la misère. Allah (swt) ne souhaite aucune épreuve pour l'Homme, Il interdit aux croyants de se priver de nourriture licite et bonne en désignant comme illégal l'offre de Satan.

La deuxième partie de l'appel contient l'avertissement général et le rappel à l'Homme de l'hostilité persistante de Satan envers lui (« un ennemi déclaré ») car c'est par la nourriture que Satan a réussi à provoquer volontairement la sortie de l'Homme du Paradis (2:36).

L'Homme devrait réfléchir à l'abondance des aliments légitimes et bons qu'Allah, son Pourvoyeur, lui a fournis et éviter les aliments mauvais et nocifs. Allah a fourni de vastes variétés de nourriture sur terre et sur mer, de céréales, de volaille et de poisson, etc., de sorte qu'il devrait porter son attention sur l'adoration de son Pourvoyeur seul. Il devrait se demander comment ces aliments ont-ils dérivé leurs diverses variétés, couches, formes, couleurs, goûts, etc., permettant ainsi aux gens de prendre plaisir à les manger. Cela devrait l'amener à faire une pause et à réfléchir sur sa propre existence : comment est-il arrivé ici ? Quel est le but de la vie ? Où va-t-il finir ?... Lorsqu'on examine un fruit de grenade, par exemple, on constate que ses couches et ses graines sont disposées selon des motifs méticuleusement compacts qui permettent au fruit de rester frais pour la consommation humaine toute l'année. Comment cela est-il possible ? Les fruits, tels que les agrumes, contiennent des

quantités supplémentaires de vitamines nécessaires à l'Homme pour lutter contre les rhumes et les maladies en hiver ou par temps froid. De même, d'autres fruits, comme les pastèques, contiennent de grandes quantités d'eau pour que l'humanité puisse étancher sa soif et éviter la déshydratation en été. Ces merveilles ne sont-elles pas suffisantes pour sensibiliser l'Homme à l'existence de son Créateur, l'Exalté, le Très Gracieux, Allah, qui fournit, mais n'est pas fourni, toutes les variétés de nourriture à l'humanité, saison après saison ?

Message

Le deuxième appel demande à l'humanité de ne manger que des aliments bons et licites, ceux qui ne sont pas spécifiquement interdits, qui sont purs et légalement acquis, car l'ennemi éternel de l'Homme, Satan, utilise des aliments illégaux pour corrompre l'Homme et l'empêcher de retourner au Paradis. Les aliments bons et légaux sont d'Allah (swt) et mènent à une bonne santé ; les aliments illégaux sont mauvais et mènent à Satan, à une mauvaise santé et un mauvais esprit. Cette distinction dans le choix de la nourriture est essentielle dans l'Islam. Lorsque le musulman choisit une nourriture bonne et légale, cela lui permet de mener à bien ses affaires et d'accomplir correctement ses devoirs religieux, ce qui éloigne Satan, l'ennemi juré.

Troisième Appel : Relations Humaines

Allah dit :

« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre [sur la terre] beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. » (4:1)

Dans ce troisième appel, c'est dans la sourate An-Nisa'a (« Les femmes ») qu'Allah (swt) établit le caractère sacré des relations humaines, l'interdépendance de toute l'humanité, et comment le fait de les maintenir est un aspect de la pleine conscience du Tout-Puissant (swt). Le fait que tous les humains proviennent d'une seule source humaine devrait rendre les gens plus compatissants les uns envers les autres.

Tout d'abord, Allah (swt) établit le devoir de l'Homme envers Lui, d'avoir la Taqwa et la croyance en Lui (swt) comme son Seigneur, et de L'adorer seul, sans partenaire(s) :

« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur [...] » (4:1)

Ensuite, Allah (swt) établit le caractère sacré des relations humaines :

« [...]qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre [sur la terre] beaucoup d'hommes et de femmes. [...] » (4:1)

Les humains n'ont pas seulement été créés par Lui (swt), mais ils proviennent tous d'une seule source humaine, Adam (psl) qu'Il a créé. D'Adam (psl) et de sa femme Ève (pse), Allah a créé toutes les communautés et nations de différentes couleurs, langues et tailles occupant le monde. En raison de cette interconnexion des humains, la bonne volonté devrait s'étendre à toute l'humanité. Les humains doivent se rendre compte qu'ils ont tous un Créateur, un ancêtre commun, une destinée commune, et se traiter les uns les autres avec compassion et Taqwa (crainte d'Allah) afin de gagner la miséricorde d'Allah (swt).

L'Homme devrait avoir la Taqwa même dans ses interactions

quotidiennes avec les autres, comme pour honorer et remplir ses obligations envers les autres. Cela est particulièrement nécessaire lorsque le nom d'Allah a été invoqué lors de la réalisation d'une transaction, comme un contrat de mariage, où une partie déclare : « Je jure par Allah, je ferai cela pour vous, ou je vous donnerai ceci ...! »

Enfin, l'Homme doit craindre Allah (swt), avoir la Taqwa et ne pas rompre les relations de parenté. Au lieu de cela, il doit vénérer les relations de parenté car elles sont l'étape intermédiaire pour les communautés et les nations plus grandes. Allah (swt) met l'accent sur le caractère sacré des relations en concluant par :

« [...] Certes Allah vous observe parfaitement. » (4:1)

Message

Les relations humaines sont sacrées. Ce sont des créations d'Allah (swt) qui ont pour objectif de préserver et de perpétuer l'humanité. Les humains devraient avoir la Taqwa en réalisant que malgré leurs différences de langue, de couleur, d'ethnie, de nationalité, etc., ils ont un ancêtre et un destin commun. Sur la base de ce point commun, les gens devraient avoir de la compassion pour les uns pour les autres et s'entraider. Allah (swt) explique l'importance des liens de parenté. Leur maintien est un élément essentiel de la paix, de la tolérance et de la coexistence.

Quatrième Appel : La Vraie Religion

Allah dit :

« Ô gens ! Le Messenger vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi, donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas, c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est Omniscient et Sage. » (4:170)

Ce quatrième appel, également de la sourate An-Nisa'a (« Les femmes »), appartient à une chaîne d'appels trouvés dans la sourate qui identifie directement Muhammad (pbsl) et son message (le Coran) comme la vérité d'Allah (swt).

« Ô gens ! Le Messenger vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. [...] » (4:170)

Les prédécesseurs immédiats de Muhammad (pbsl), Moïse et Jésus (pse), avaient tous deux délivré la vérité d'Allah (swt) au cours de leur prophétie. Cependant, des générations après leur disparition, cette vérité a été victime de mensonges que certains de leurs adeptes avaient inventés. Les adeptes de Moïse (psl) ont affirmé, entre autres, qu'Allah (swt) a fait d'eux Son « peuple élu », spécial et supérieur à tous les autres humains, auxquels la prophétie était exclusive.

D'un autre côté, les adeptes de Jésus (psl) ont affirmé qu'il était divin : certains ont argué qu'il était Dieu, d'autres qu'il était Son fils, d'autres encore qu'il était l'une des trois manifestations de Dieu (père, fils et Saint-Esprit). Ces incohérences continuent à ce jour. Bien sûr, les idolâtres avaient également des mensonges similaires à propos d'Allah (swt), mettant en place des objets (idoles) pour l'adorer ou les associer à Lui (swt). Telles étaient les circonstances dans lesquelles Allah (swt) a envoyé Son Messenger Muhammad (pbsl) avec la vérité que :

- il n'y a pas de « Peuple Élu », pas de lignage supérieur, tout le monde est égal pour Allah (swt), les gens se dépassant les uns les autres uniquement par leur Taqwa (piété et bonnes actions) ;

- Jésus (psl) était un prophète d'Allah, il n'était aucun des mensonges qui lui étaient attribués : il n'était ni un dieu, ni le fils de Dieu, ni l'une des trois manifestations de Dieu ;

- quant aux idolâtres, Allah (swt) les a averti qu'Il n'a pas de partenaires, Lui seul était Dieu, leur seul Créateur et Pourvoyeur. Le plus Exalté est-Il, au-dessus de ce qu'ils lui ont associé (swt) !

Après avoir établi la vérité, c'est aux gens de choisir leur destinée, mais le meilleur choix est de croire au Message envoyé à Muhammad (pbsl), étant donné qu'il a été certifié comme la vérité par Allah (swt).

« [...] Ayez la foi, donc, cela vous sera meilleur. [...] » (4:170)

La vie d'un croyant est contrôlée par l'espoir que sa croyance, inchangée, lui accorderait la miséricorde d'Allah (swt) et la meilleure des deux futures destinations : le Paradis pour ceux qui croient, et l'Enfer pour les autres et qui meurent en tant que tels. La vérité est claire, le choix appartient à l'Homme.

Le mécréant doit réaliser que tout, dans les cieux et la terre, non seulement appartient à Allah (swt) mais en a également besoin, tandis que Lui (swt) n'a besoin de rien et de personne, y compris le mécréant. La croyance ou l'incrédulité de l'humanité n'augmente ni ne diminue Sa domination.

« [...] Et si vous ne croyez pas, c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. [...] » (4:170)

Allah (swt) est omnipotent, autosuffisant, avec ou sans la foi de Sa création.

Enfin, dans tous les cas, et par-dessus tout, Il (swt) sait qui cherche à être guidé, en est impatient et le mérite, et Il le guide vers cela comme Il le souhaite.

« [...] Et Allah est Omniscient et Sage. » (4:170)

Message

Le quatrième appel établit que la vérité est dans l'Islam, la religion d'Allah (swt) qu'Il a donnée à Son Messager, Muhammad (pbsl), clarifiant les mensonges qui s'étaient emparés des Messages des précédents Prophètes Noé, Abraham, David, Moïse et Jésus (pse). L'appel renforce également l'autosuffisance et la propriété d'Allah (swt) sur l'Univers et tout ce qu'il contient, avec ou sans la foi ou la croyance de sa création. Il (swt) n'a pas besoin de l'Homme ; l'incrédulité de ce dernier en Allah (swt) ne fait de mal qu'à lui-même. Muhammad (pbsl) a été envoyé pour l'avertir afin qu'il puisse faire le bon choix, qui le mènera au Paradis.

Cinquième Appel : La Lumière

Allah dit :

« Ô gens ! Certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. Et Nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. » (4:174)

Le cinquième appel se trouve également dans la sourate An-Nisa'a (« Les femmes »). Il présente le Coran comme la preuve concluante, claire et simple de l'existence et du pouvoir d'Allah (swt) à l'humanité. Cela devrait donc éliminer tout doute ou excuse dans l'esprit des gens au sujet de Sa domination sur eux :

« Certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. [...] » (4:174)

La preuve du statut de Muhammad (pbsl) en tant que Messenger d'Allah (swt) est le Coran, tout comme la Torah l'était pour Moïse (psl) et les Évangiles pour Jésus (psl), Fils de Marie (pse).

Le Coran est la Lumière d'Allah (swt) pour l'humanité, une manifestation claire de Sa Miséricorde et Grâce illimitées envers elle. Il ne laisse aucune place à l'incrédulité car il contient des arguments valables pour les chercheurs de vérité sincères. Il clarifie en termes explicites et prouve que le Prophète Muhammad est le Messenger d'Allah (pbsl). Ces preuves incluent des preuves logiques et physiques transmises à travers des descriptions vivantes, comme dans le verset du Tout-Puissant :

« Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela [le Coran], la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute chose ? » (41:53)

En faisant appel directement à l'intellect humain qui reçoit, comprend et est capable d'analyser des preuves claires et des arguments logiques, l'humanité n'aura aucune excuse que le Tout-Puissant n'a envoyé aucun rappel pour la guider.

La preuve de la vérité du Coran est entre les mains de la gente humaine ; elle ne peut blâmer qu'elle-même pour les conséquences de l'ignorance du Saint Livre. Gloire à Allah, qui est digne de louanges et de remerciements pour sa gentillesse et son désir de

bonheur éternel pour Sa création. Il a fourni à l'humanité le Coran pour guider quiconque cherche à être guidé, souhaitant vivre heureux sur la bonne voie et espérant éventuellement accéder aux jardins de la félicité.

Message

Le verset présente le Coran, un Livre Noble qui donne des informations claires et complètes sur cette vie et l'Au-delà. Il commande la justice, la bienveillance et la bonté, interdit l'injustice et le mal, et fournit la lumière pour guider correctement l'humanité hors des ténèbres. Allah (swt) a envoyé Son dernier Prophète, Muhammad (pbsl), avec le Coran, Son éternel et dernier Livre comme preuve solide de Son existence et de Sa maîtrise de tout. Le cinquième appel commande aux gens de rechercher cette preuve et cette vérité afin qu'ils puissent être guidés vers le bonheur et le salut. L'Homme ne doit pas être trompé par la convoitise, les désirs et les affaires du monde.

Sixième Appel : Le Sceau Des Prophètes

Allah dit :

« Dis : "Ô humanité ! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son messager, le Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés". » (7:158)

Contrairement aux deux précédents appels, qui étaient des appels directs d'Allah (swt) à l'humanité (« Ô humanité ! »), ce sixième appel de la sourate Al A'raf (« Les hauteurs ») fait le pas rapide d'une directive au Messager Muhammad (pbsl) (« Dis [Muhammad] : Ô humanité ! »).

Afin de ne laisser aucun doute dans l'esprit de l'humanité sur l'origine de l'appel, Allah (swt) utilise trois attributs qui Lui sont uniques :

- « [...] à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre [...] » : il est Roi et Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent ;

- « [...] Pas de divinité à part Lui. [...] » : il est le seul et unique Dieu qui mérite d'être adoré ;

- « [...] Il donne la vie et Il donne la mort. [...] » : il est celui qui donne la vie, la prend et peut la redonner à nouveau en ressuscitant.

Nul autre qu'Allah (Swt) ne peut revendiquer ces attributs ; par conséquent, il ne devrait y avoir aucun doute sur l'origine de l'appel.

Allah (swt) exhorte alors l'humanité à croire en Lui et en Son Messager (pbsl), indiquant que ce dernier est la confirmation du Prophète illettré mentionné dans les écritures précédentes. D'ailleurs, même s'il était illettré, Muhammad (pbsl) comprenait parfaitement, à travers la révélation divine les écritures précédentes : les Tablettes, les Psaumes, la Torah et les Évangiles ; il savait discerner la vérité et les altérations sur ces manuscrits.

Enfin, comme pour le quatrième appel, Allah promet que

croire au Messager (pbsl) guiderait l'humanité :

« [...] Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. [...] »
(7:158)

Être guidé par Son Créateur Allah (swt) est en effet la meilleure clôture du chapitre de l'humanité sur Terre.

Message

Le sixième appel commande au Prophète Muhammad (pbsl) de déclarer à l'humanité qu'il est en effet le Messager d'Allah (swt) et d'exhorter celle-ci à croire et à le suivre. Il était un Prophète illettré qui confirme miraculeusement les Écritures précédentes. Il ne pouvait ni lire ni écrire mais avait compris les Écritures précédentes et le miracle divin qui lui avait été donné, le Coran. Par conséquent, toute l'humanité devrait tenir compte de sa mission pour leur orientation et leur salut, et croire en ses paroles : « On m'a donné [...] des choses qui n'ont été données à aucun prophète avant moi, et je ne le dis pas pour ne pas paraître arrogant. J'ai été envoyé à toute l'humanité, noire et blanche. [...] » (Ahmad 1:301)

Septième Appel : Retour à Allah

Allah dit :

« Lorsqu'Il les a sauvés, les voilà qui, sur terre, transgressent injustement. Ô gens ! Votre transgression ne retombera que sur vous-mêmes. C'est une jouissance temporaire de la vie présente. Ensuite, c'est vers Nous que sera votre retour, et Nous vous rappellerons alors ce que vous faisiez. » (10:23)

Le septième appel est tiré du verset 23 de la sourate nommée du nom du prophète Yunus (Jonas, psl), qui est connu dans toutes les Écritures comme le prophète qui a survécu dans le ventre d'une baleine.

Dans les versets précédant cet appel, Allah (swt) a mentionné la condition des personnes qui se tournent vers lui pour obtenir de l'aide uniquement lorsqu'elles sont confrontées à des calamités, comme lorsqu'une catastrophe est sur le point de frapper en mer, sur terre ou dans les airs. Dans de telles circonstances, tout le monde se tourne immédiatement et complètement vers Allah (swt) seul avec des supplications sincères promettant d'être des serviteurs consciencieux après qu'Il les aura sauvés. Cependant, quand Allah (swt) répond à leurs supplications et leur permet d'arriver à leur destination, ou quand ils sortent indemnes de la catastrophe, ils L'oublient complètement et retournent à leurs anciennes méthodes de désobéissance et de transgression envers leur Créateur :

« Lorsqu'Il les a sauvés, les voilà qui, sur terre, transgressent injustement. [...] » (10:23)

Parfois, l'ingratitude de l'Homme va jusqu'à ce qu'il attribue son sauvetage à l'habileté du capitaine du navire ou de l'avion et au mépris total d'Allah (swt) ; il oublie que même les compétences du capitaine sont des dotations d'Allah (swt), sans lesquelles le capitaine n'aurait pas réussi à sauver le navire ou l'avion. De plus, si Allah (swt) avait décidé de ne pas sauver, aucune compétence du capitaine n'aurait empêché un désastre. Le Tout-Puissant rappelle aux ingrats qu'ils ne se blessent qu'eux-mêmes car ils n'auront qu'une brève jouissance de cette vie avant de revenir vers Lui.

Cette vie n'est qu'un moment éphémère d'éternité, car seul

Allah (swt) est éternel. Quand l'Homme rencontrera son Créateur et Pourvoyeur, il se rendra compte que son ingratitude envers Lui ne faisait que le blesser lui-même. À cette occasion, ni ses supplications ni l'habileté d'un commandant de bord ou d'avion ne le sauveront. Allah (swt) aime Ses serviteurs reconnaissants, tels que Jonas, qui, en péril dans l'intestin d'une baleine, est resté inébranlable dans sa soumission à Lui (swt). Le Messager d'Allah (pbsl) a rapporté qu'Allah (swt) a dit :

« Ce matin, certains de Mes serviteurs sont devenus des croyants et des mécréants en moi. Celui qui a dit : ‘Nous avons eu cette pluie grâce à la grâce et à la miséricorde d'Allah’ est un croyant en Moi et un mécréant dans les étoiles, et celui qui a dit ‘Nous avons eu cette pluie à cause de l'étoile montante’ est un mécréant en Moi et un croyant aux étoiles. » (Fath Al-Bari 2:607)

L'Homme doit être attentif à son Seigneur (swt) seul, tant dans les bons moments que dans l'adversité. Le Messager d'Allah Muhammad (pbsl) aurait également dit :

« Connaissez Allah dans les moments de réconfort, et Il vous connaîtra dans les moments difficiles. » (Musnad Ahmad)

Message

La persévérance dans la fidélité à Allah (swt), dans la prospérité et les difficultés, sauve l'Homme dans ce monde et dans l'Au-delà. Connaître et se souvenir d'Allah (swt) uniquement dans les épreuves et Le négliger dans le confort entraîne Sa colère.

Le septième appel est un avertissement à l'Homme que sa désobéissance à Allah (swt) ne fait de mal qu'à lui-même (« Ô humanité ! Votre rébellion (désobéissance à Allah) est seulement contre vous-même »). L'Homme espère obtenir plus de cette joie et de cette luxure mondaines et temporaires, même après s'être abstenu du culte d'Allah (swt). Les désirs du monde ne durent jamais, ils disparaissent rapidement, puis l'Homme quittera ce monde contre sa volonté pour faire face à sa juste récompense dans l'Au-delà ! Toute l'humanité retournera inévitablement à Allah le Tout-Puissant quand elle sera tenue responsable de ses actes.

Huitième Appel : La Révélation Finale

Allah dit :

« Ô gens ! Une exhortation vous est venue, de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » (10:57)

Ce huitième appel à l'humanité est également tiré de la sourate Yunus (psl). Dans celle-ci, Allah (swt) continue le thème du cinquième appel sur Sa miséricorde envers l'Homme représentée par le Coran, le guidant à se réjouir et être reconnaissant qu'Il ait envoyé ce Saint Livre. Pour ceux qui croient en Allah (swt) et en Son messenger (pbsl), le « guide » du Coran apporte la bonne nouvelle d'une panacée pour toutes leurs lacunes, « une guérison de ce qui est dans les poitrines [...] et une miséricorde ».

En tant que guide spirituel, le Coran ordonne à l'Homme de faire de bonnes actions et promet le bonheur, tout en mettant en garde contre les conséquences de l'incroyance en lui. Le livre supprime tout esprit négatif (« poitrine »), tel que le Shirk (le culte et l'adoration des choses matérielles), ce qui conduit alors à la solidité du corps correctement exprimée par la phrase latine mens sana in corpore sano signifiant « un esprit sain dans un corps sain ». Enfin, en tant que guide vers le droit chemin, le Coran permet à l'Homme d'expérimenter les bienfaits de la croyance, les plaisirs de l'obéissance, la gratitude d'être un serviteur d'Ar-Rahman (le Très Gracieux) et l'espoir de Sa Miséricorde dans l'Au-delà.

Message

Le Coran a en effet été révélé en arabe par Allah, notre Créateur, au Prophète Muhammad (pbsl), qui l'a ensuite livré à l'humanité exactement comme il l'avait reçu, sans ajouts ni omissions. Il contient les vraies paroles d'Allah le Béni et l'Exalté, révélées à Son Prophète et Serviteur Muhammad (pbsl), comme un guide pour ceux qui Le reconnaissent et L'adorent. Le Livre restera intact jusqu'au Jour du Jugement. En effet, Allah a veillé à ce que le Coran supporte l'épreuve du temps en le rendant facile et agréable à mémoriser, ce qui est resté la principale méthode de préservation pendant près

de 1 500 ans. Chaque musulman essaie d'apprendre et de retenir tout ou partie de celui-ci au cours de sa vie. La révélation finale d'Allah (swt) comprend l'avertissement, la guérison, la direction et la miséricorde. Réciter ou écouter le Coran et réfléchir sur ses sons, son rythme et son message est un élixir pour le corps et l'âme.

Neuvième Appel : Adorer Allah

Allah dit :

« Dis : "Ô gens ! Si vous êtes en doute sur ma religion, moi, je n'adore point ceux que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah qui vous fera mourir. Et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants." » (10:104)

Dans ce neuvième appel à l'humanité, toujours à partir de la sourate Yunus (Jonas, psl), Allah le Tout-Puissant ordonne à son messenger Muhammad (pbsl) d'informer définitivement tous les gens en général, et les adorateurs d'idoles en particulier, que malgré leurs doutes sur la source de sa mission, il (pbsl) n'abandonnerait pas sa religion pour adorer leurs faux dieux et leurs objets de culte, qui ne peuvent ni profiter ni nuire à personne, et certainement pas au Messenger (pbsl), même si il avilit ces « dieux » pour les idolâtres. Par conséquent, le Prophète (pbsl) continuera à adorer seulement le Dieu (swt) qui peut bénéficier et nuire comme Il le veut, qui donne la vie et cause la mort, qui a le pouvoir sur tout, et à qui toute création, y compris les idolâtres et les idoles, reviendra à la fin.

Message

Le neuvième appel enjoint les gens de ne pas jeter de doute sur l'authenticité de l'Islam en tant que religion d'Allah (swt) envoyée à l'humanité par le Messenger Muhammad (pbsl). Ils devraient au contraire étudier et réfléchir sur cette vérité qui pourrait leur apporter le bonheur et les amener à adorer Allah (swt) seul, la seule divinité digne d'adoration, qui n'a ni partenaire ni égal, qui donne la vie et la prend, le Tout-Puissant.

Dixième Appel : Les Fruits de la Direction

Allah dit :

« Dis : "Ô gens ! Certes la vérité vous est venue de votre Seigneur. Donc quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même ; et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous." » (10:108)

Dans ce dixième appel à l'humanité, toujours à partir de la sourate Yunus (Jonas), Allah le Tout-Puissant (swt), ordonne à Son messager (pbsl) de déclarer à l'humanité qu'il avait été envoyé avec la vérité de Son Seigneur (swt), sans aucune réserve ni aucun doute. Puisque c'est la vérité, elle guidera ceux qui la suivront et leur profitera ; les autres ne seront plus que des égarés et devront alors se préparer aux conséquences de leur désobéissance.

Le Coran est la révélation finale d'Allah (swt) à l'humanité. Il contient de nombreuses preuves de son authenticité. Par conséquent, quiconque y croit et s'en laisse guider, ce sera à son profit ; celui qui ne le fait pas, ce sera à son propre détriment. Le Messager d'Allah (pbsl) n'est qu'un avertisseur ; son devoir est seulement de délivrer le Message du salut, non de guider, car seul Allah (swt) peut guider qui Il veut. Le Prophète (pbsl) n'est pas un tuteur pour s'assurer que les gens se conforment au Message. Sa mission est uniquement de donner de bonnes nouvelles, de les expliquer et de les enseigner à ceux qui croient ou qui souhaitent recevoir de généreuses récompenses de leur Créateur, et d'avertir ceux qui ne croient pas aux conséquences terribles dans l'Au-delà. Ainsi, quiconque accepte, ce sera pour son propre bien ; et celui qui rejette sera seul.

Message

Le dixième appel enseigne que l'orientation vient d'Allah (swt) seul. Le devoir du Messager d'Allah (pbsl) est seulement d'avertir. Il n'est pas un tuteur pour s'assurer que les gens acceptent le Message. Quand une personne est guidée par Allah (swt), elle mène une bonne vie par la suite. D'un autre côté, quiconque ne tient pas compte de la vérité et n'a aucune volonté de croire, ne fait que se causer de la misère car il ne se laisse pas guider. L'égarement de cette personne ne cause aucun mal à Allah (swt), tout comme son obéissance ne lui profite pas (swt). Cependant, la croyance en Allah (Swt) et en Son Message profite à celui qui croit, améliore la qualité de sa spiritualité et de son bien-être, et dans l'Au-delà, il gagne le salut. Comme le dit l'expression : « La croyance en Dieu ne périra jamais. » Gloire à Allah, Sa Majesté suprême !

Onzième Appel : Le Tremblement de l'Heure (Jour de la Résurrection)

Allah dit :

« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur. Le séisme [qui précédera] l'Heure est une chose terrible. » (22:1)

Le onzième appel est tiré du premier verset de la sourate Al Hajj, du nom du pèlerinage. C'est aussi un appel à l'humanité pour avoir la Taqwa (crainte d'Allah (swt)) afin d'atténuer voire d'éviter les calamités du tremblement de terre de l'Heure, l'un des événements qui annoncent le Jour du Jugement Dernier. Celui-ci durera 50 000 ans sur la base de la parole d'Allah :

« Les Anges ainsi que l'Esprit montent vers Lui en un jour dont la durée est de cinquante mille ans. » (70:4)

Il présentera plusieurs événements notables, tels que le tremblement de terre de l'Heure, la Résurrection, l'heure de la Séparation (ou Tri) et le Jugement. Ces manifestations se dérouleront plus vite que le clignement des yeux :

« [...] il leur semblera qu'ils n'étaient restés [sur terre] qu'une heure d'un jour. [...] » (46:35)

Le tremblement de terre de l'Heure sera suivi de la Résurrection : Yawm Al Ba'ath :

« [...] voici le Jour de la Résurrection, mais vous ne saviez point. » (30:56)

Au cours de cette caractéristique du Jour du Jugement, Allah (swt) recréera l'humanité à partir de poussière :

« Ô hommes ! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, alors [considérez] que vous avez été créé à partir de la poussière [...] » (22:5)

Le commandement d'Allah (swt) le Jour de la Résurrection sera son habituel :

« [...] "Sois !" [...] » (6:73)

Et la résurrection se matérialisera : les humains se lèveront de leurs tombes (6/73 / 36:82).

Le tremblement de terre de l'Heure et la Résurrection seront suivis de l'heure de la Séparation (ou Tri), où les croyants seront séparés (triés) des mécréants pour se préparer à l'arrivée d'Allah (swt) pour le Jugement :

« Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent : “Nous croyons” mais quand ils se trouvent seuls avec leurs diables, ils disent : “Nous sommes avec vous ; en effet nous ne faisons que nous moquer (d'eux).” » (30:14)

Après le tri, Allah (swt) descendra pour le Jugement et accomplira Son rôle en tant que Maître du Jour du Jugement (1:4) pour régler équitablement les comptes entre Ses serviteurs : acte pour acte, bien pour bien, mal pour mal, dent pour dent, etc.:

« Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans [Ses] comptes. » (40:17)

À l'exception de ceux à qui Il avait pardonnés auparavant (4:18). Ce jour est également appelé Yawm al Hisaab (Jour du Jugement ou de l'Équité) :

« Moïse a dit : “Je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre, protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du Compte” ». (40:27)

Le Jour du Jugement sera le dernier évènement du monde, la fin des temps, et il est donc appelé Yawm Al-Aakhirah « Le dernier jour ». Rien de mondain ne le suit ; ce sera soit un retour au Paradis, soit en Enfer.

Message

Le onzième appel met en garde contre le tremblement de terre de l'Heure qui, avec la Résurrection et l'heure de la Séparation, est l'un des événements qui se produiront avant l'arrivée d'Allah (swt) pour juger l'humanité le Jour du Jugement. Pour ces personnes malheureuses qui ont survécu quand cela se produit, elles verront « [...] [les femmes] qui donnent, cesseront dans la confusion de ce qu'elles ont allaité, et chaque femme enceinte déposera son fardeau, et vous verrez des hommes en état d'ébriété.» (22:2). Allah le Maître le plus Miséricordieux du Jour du Jugement (swt) n'aime pas punir Ses serviteurs mais ce qu'Il a décrété doit passer, comme le tremblement de terre de l'Heure et d'autres événements du Jour du Jugement. Le Seigneur (Swt) a envoyé Ses Messagers et Prophètes pour avertir l'humanité de ces événements afin qu'ils croient en Lui (swt), développent la Taqwa et soient exemptés de la misère des Heures, du Jour du Jugement et de l'Enfer.

Douzième Appel : Création et Résurrection

Allah dit :

« 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'informe pour vous montrer [Notre Omnipotence] et Nous déposerons dans les matrices ce que Nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis Nous vous en sortirons [à l'état] de bébé, pour qu'ensuite vous atteignez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent [jeunes] tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissent auparavant. De même tu vois la terre desséchée : dès que Nous y faisons descendre de l'eau elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. » (22:5)

Le douzième appel est également tiré de la sourate Al Hajj (« Pèlerinage »), et continue le thème de la résurrection. L'Homme devrait avoir la Taqwa et ne pas douter de la résurrection.

Allah (SwT) qui a créé l'Homme la première fois peut également le recréer une seconde fois longtemps après sa mort en utilisant la même substance de construction, la poussière. Allah (SwT) démontre la résurrection en utilisant une analogie avec la végétation : comment par la pluie, Il ramène à la vie une terre sans vie et stérile, la transformant en un écosystème florissant de flore et de faune diversifiées. Si Allah (SwT) peut faire cela, ne devrait-Il pas être capable de ressusciter l'Homme de son état stérile et sans vie de poussière le Jour de la Résurrection ?

Contrairement à la création, la résurrection est un exploit beaucoup plus simple pour Allah (SwT) à accomplir.

En effet, pour la création, Allah (SwT) utilise tout d'abord Nutfah ou goutte de sperme. Ensuite, à partir de ça, il crée une adhérence, qui est un caillot de sang coagulé, élément entièrement différent de la création pour une étape différente, avec sa composition et ses processus physiques et chimiques différents. À partir de ce dernier, Allah (swt) accomplit la prochaine étape de l'embryon, encore une fois avec sa composition et ses variations physiques et chimiques uniques (« [...] formé aussi bien qu'informe [...] »). Ensuite, Il

transforme ce morceau de chair en un bébé, autre étape également avec ses processus et compositions physiques et chimiques, qui restera dans l'utérus pendant un temps prédéterminé. Dans l'utérus, le bébé en développement ne ressemble en rien aux éléments de ses origines, que sont la goutte de sperme, l'adhérence (sang coagulé) et l'embryon. De plus, il vit dans une sphère entièrement différente : il a un nez, des yeux, une bouche, etc., qu'il ne peut pas utiliser, mais il est vivant, il grandit et se déplace activement dans cet état suspendu. Ensuite, Allah amène le bébé afin qu'il puisse atteindre son âge de pleine force. Ceux à qui le Tout-Puissant a ordonné de survivre à l'accouchement connaîtront alors les défis de survivre à travers la vieillesse :

« [...] Il en est parmi vous qui meurent [jeunes] tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. [...] » (22:5)

La Résurrection, d'autre part, ne nécessite qu'un seul élément (la poussière), une étape lorsqu'Allah ordonne de se produire (« Sois ! » (6:73)) : voici donc Adam (psl) et ses descendants sortant nus de leurs tombes. Par conséquent, la résurrection est un exploit beaucoup plus facile pour Allah (swt) à accomplir que la création. Gloire au Créateur et au Résurrecteur !

Enfin, l'Homme doit s'humilier envers son Créateur et ne pas contester la Résurrection. Comparé aux anges, chacun des blocs de construction qu'Allah (swt) a utilisé pour le créer (poussière, goutte de sperme et adhérence ou sang coagulé) est d'un degré bien inférieur à la Lumière avec laquelle Allah (swt) a créé les anges (76:1). Pourtant, contrairement à l'Homme, les anges ne douteront jamais de la résurrection et resteront toujours obéissants à leur Créateur. L'Homme, d'origine plus humble, doit cesser d'être obstiné et croire à la Résurrection.

Message

Dans cet appel, Allah (swt) dit à l'Homme de ne pas douter de sa puissance pour le ressusciter. Il compare la Résurrection avec Sa restauration d'un sol autrefois stérile avec de la végétation simplement en ordonnant la pluie dessus.

Allah (SwT) a créé l'ancêtre de l'humanité, Adam (psl), à partir de la poussière, par conséquent, Il peut également le ressusciter de la poussière. S'Il peut reconstruire Adam (psl), Il peut également reconstruire les enfants d'Adam. Comparée à la création de ces derniers, la résurrection est plus facile à accomplir pour Allah (swt). Celle-ci ne requiert que Son seul ordre (« Sois ! » (6:73)) tandis que la création nécessite plusieurs matériaux et procédés de construction, tels que une goutte de sperme, une adhérence ou sang coagulé, etc.

Enfin, les descriptions et les calculs des étapes du développement humain trouvés dans les recherches modernes ne laissent aucune place au doute quant à la véracité du Saint Coran et du Message du Prophète Muhammad (pbsl). Le livre a été révélé il y a environ 1 500 ans à une personne illettrée contenant des descriptions et des calculs vifs sur la façon dont les humains se développent, et qui n'ont été compris que récemment avec l'avancée de la science, le développement de l'échographie (années 1950) et d'autres méthodes sophistiquées . Le même Coran contient des descriptions détaillées des événements de la résurrection qui doivent également être vrais ; par conséquent, l'humanité doit croire au Livre et se préparer à la résurrection. Le Prophète d'Allah (pbsl) a livré le Message et a accompli sa Mission ; chacun est seul à partir de là. Toutes les louanges à Allah, Créateur Tout-Puissant et Résurrecteur, et Paix et Bénédiction sur Son Messager !

Treizième Appel : L'Avertisseur

Allah dit :

« Dis : "Ô hommes ! Je ne suis pour vous, en vérité, qu'un avertisseur explicite." » (22:49)

Dans ce treizième appel, également de la sourate Al Hajj, Allah (swt) ordonne à Son prophète Muhammad (pbsl) de proclamer à l'humanité qu'il a été envoyé uniquement comme un avertisseur pour elle. Sa mission n'est pas de guider, d'opprimer ou d'appliquer les avertissements ou promesses précédents, car ceux-ci ne peuvent être accomplis que par Allah (swt), Qui seul punit et répare. Lui seul accepte la repentance et sauve une âme de l'Enfer. Ceux qui écoutent Ses Messagers, se réforment eux-mêmes, cessent d'adorer les idoles et se tournent vers Lui recevront Sa Miséricorde. Ceux qui ne le feront pas n'auraient qu'à se blâmer pour le châtiment qu'ils rencontreront à venir.

Ce treizième appel a été lancé dans le contexte de la tribu du Prophète (pbsl), Quraysh, qui le défiait d'apporter une punition ou une affliction pour prouver qu'il était le Messager d'Allah (swt). Les Messagers et Prophètes (pse) des générations précédentes ont été défiés et souffert exactement de cette manière. Par conséquent, lorsque les gens de Noé (psl) l'ont défié :

« Ils dirent : "Ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques." » (11:32)

Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. De même, quand 'Ad a dit à Hud :

« Ils dirent : "Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul, et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient ? Fais donc venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques." » (7:70)

Madyan l'ont fait quand ils ont défié Shu'ayb :

« Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel si tu es du nombre des véridiques ! » (26:187)

Dans cet appel, les Qurayshites ont posé un défi similaire au

Messenger Muhammad (pbsl) :

« Et quand ils dirent : “Ô Allah, si cela est la vérité de Ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou fais venir sur nous un châtement douloureux.” » (8:32)

Cependant, étant donné que Muhammad (pbsl) était la Miséricorde d’Allah pour avertir l’humanité, il aurait été contradictoire que le Messenger de la Miséricorde cause également du chagrin à d’autres. Par conséquent, Allah (swt) a accordé un sursis à Quraysh en déclarant :

« Allah n'est point tel qu'il les châtie, alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'ils demandent pardon. » (8:33)

Allah (swt) a également promis à Son Messenger (pbsl) :

« N'eussent-été un décret préalable de ton Seigneur et aussi un terme déjà fixé, [leur châtement] aurait été inévitable [et immédiat]. Supporte patiemment ce qu'ils disent [...] » (20:129-130)

Message

Dans cet appel, le prophète Muhammad (pbsl) reçoit l'ordre de préciser qu'il a été envoyé uniquement pour avertir toute l'humanité et qu'il n'a ni capacité ni pouvoir d'infliger ou de hâter le bien ou le mal à quiconque pour sa croyance ou son incrédulité, puisque cette capacité appartient à Allah (swt) seul. Il inflige et répare la punition comme Il le désire, et Il a connaissance de tout. La réalité de la capacité du Tout-Puissant à infliger des punitions est incontestable comme l’attestaient les générations précédentes, comme les peuples de Noé, Hud (Ad) et Saleh (Thamud)... Les peuples sont libres de choisir eux-mêmes après l'avertissement qui leur a été donné et d’assumer les conséquences de leur incrédulité.

Quatorzième Appel : Faiblesse Humaine

Allah dit :

« Ô hommes ! Une parabole vous est proposée, écoutez-la : “Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand bien même ils s'uniraient pour cela.

Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont [également] faibles !" » (22:73)

Dans cet appel direct, toujours de la sourate Al Hajj, Allah (swt) alerte les adorateurs d'idoles (« [...] écoutez-la [...] ») de l'inutilité de leurs objets d'adoration, de leurs idoles et de leur erreur à les adorer. Allah (swt) peut créer n'importe quoi, tandis que toutes leurs idoles combinées ne peuvent même pas créer une seule mouche, qui est l'une des créations les plus faibles et les moins importantes d'Allah (swt). De plus, si le Tout-Puissant accordait à la mouche « faible » la capacité de voler et d'arracher quelque chose aux idolâtres ou à leurs faux dieux, ni les uns ni les autres ne pourraient le récupérer de la mouche.

Les résultats de la recherche moderne confirment que la mouche n'a pas de système digestif ; quelles que soient les bribes qu'elle arracherait et qui iraient directement dans sa circulation sanguine, il n'y a aucun moyen de les récupérer ! Ceci prouve que les adorés (les idoles) sont aussi sans valeur que leurs adorateurs sont imprudents et malavisés. Ils sont si impuissants (« faibles ») qu'ils vont bien ensemble, étant donné leur impotence devant Allah l'Omnipotent (swt).

Message

Cet appel souligne la décision imprudente d'adorer de faux dieux qui n'ont ni le pouvoir individuel ni combiné de créer une mouche, ni le pouvoir combiné avec leurs adorateurs de récupérer un morceau de nourriture qu'Allah habilite une faible petite mouche à leur arracher. L'Homme doit tenir compte de l'avertissement d'Allah (swt) en réfléchissant à Son pouvoir suprême sur la création. Le jour où l'Homme rendra compte à son Créateur (swt) de son séjour sur Terre, ses faux dieux se révéleront sans valeur et l'abandonneront, et l'Homme souhaitera qu'il ne soit pas une chose créée. Allah (swt) seul a le pouvoir de faire tout ce qu'Il veut, et Son pouvoir s'étend sur les faibles et les forts, et Il est conscient de tout, le Seul et unique digne d'adoration.

Quinzième Appel : Craindre Allah

Allah dit :

« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le Trompeur [Satan] ne vous induise pas en erreur sur Allah ! » (31:33)

Dans cet appel de la sourate Luqman, Allah (swt) attire à nouveau l'attention de l'Homme sur l'inévitable Jour du Jugement, où chacun ne se soucierait que de lui-même :

« [...] le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père [...] » (31:33)

Ce jour-là, chacun trouvera ce qu'on a fait dans ce monde exactement tel qu'il a été transmis à travers son compte permanent qui l'attend au Jour du Jugement. Ce jour-là, un parent ne pourra pas rançonner son enfant avec ses propres bonnes actions car seules les propres actions de l'enfant compteront pour lui, et vice-versa. Ce jour-là, chacun ne veillera que sur lui-même, car on sera trop surchargé par ses propres problèmes pour ressentir du chagrin ou de la compassion pour ses proches et les autres.

Le Jour du Jugement est une réalité à laquelle personne n'échappera. Une brève description de certaines de ses caractéristiques a été fournie dans la discussion du onzième appel. L'Homme ne doit pas se leurrer en se contentant des distractions de ce monde qu'il en oublie que ce Jour arrivera.

Les descriptions du Jour du Jugement dans tout le Coran devraient renforcer la foi du serviteur et l'amener à craindre Allah (swt) et à se soumettre à Lui. L'humanité devrait donc se fixer comme objectif principal d'éviter les tribulations du Jour du Jugement :

« [...] Que la vie présente ne vous trompe donc pas [...] » (31:33)

Dans Son infinie miséricorde, Allah (swt) a envoyé des Messagers et des Prophètes, (pse) pour informer, avertir et préparer les gens pour ce jour. Ces Messagers et Prophètes (pse) ordonnaient uniformément aux gens d'atteindre la piété, la pleine conscience

de Dieu, qui protège des tourments du Jour et permet à l'Homme d'atteindre le bonheur et le salut éternel dans l'Au-delà.

L'Homme doit cependant toujours garder à l'esprit son ennemi juré :

« [...] que le Trompeur [Satan] ne vous induise pas en erreur sur Allah ! » (31:33)

Le principal trompeur dont il est question ici est Satan. Allah (swt) avertit l'Homme de se prémunir contre ses tromperies car il est son ennemi éternel, suscitant en lui de faux désirs de pécher risquant ainsi d'encourir la colère d'Allah (swt). Le Tout-Puissant veut que ses serviteurs se concentrent sur leur départ inévitable de ce monde et accomplissent de bonnes actions qui les ramèneront au Paradis.

Message

L'Homme doit être conscient de son Créateur et suivre Son chemin et se rapprocher de Lui pour sa survie dans cette vie et pour son salut dans l'Au-delà. L'Homme doit montrer sa gratitude à son Seigneur pour son existence et Le louer pour la patience, la miséricorde et l'amour qu'Il lui accorde. Allah (swt) réprime toujours Sa colère et retarde Son châtement ; Il prolonge la durée de vie tout comme il pourvoie toute sa création.

Seizième Appel : Les Bienfaits d'Allah

Allah dit :

« Ô hommes ! Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous : existe-t-il, en dehors d'Allah, un créateur qui, du ciel et de la terre, vous attribue votre subsistance ? Point de divinité à part Lui ! Comment pouvez-vous vous détourner [de cette vérité] ? » (35:3)

Dans cet appel tiré de la sourate Al-Fatir, Allah rappelle à l'humanité Sa Grâce dans les dispositions qu'Il lui fournit comme cause pour l'humanité de L'adorer Lui seul. C'est Lui seul, sans partenaire(s), qui pourvoie l'Homme ; c'est donc Lui seul que l'Homme doit adorer. Aucune des idoles ou faux dieux que les gens associent à Allah (swt) ne peut faire tomber la pluie et produire des provisions pour lui sur Terre. Par conséquent, l'Homme doit réfléchir à cela, et sa sagesse le conduira, espérons-le, à savoir qu'il n'a pas le droit d'adorer ou de prendre qui que ce soit comme partenaire d'Allah (swt), Créateur de Tout et Seul Pourvoyeur. Puisqu'il a été fermement établi que les idoles et les faux dieux sont sans valeur et ne peuvent pas nuire ni profiter aux gens, la vérité est « La ilaha illa Huwa » et l'Homme ne doit pas persister dans son insolence et son culte de ces fétiches. Il doit se tourner vers son Créateur qui, seul, le pourvoie.

Message

Cet appel rappelle aux gens qu'Allah (swt) seul est le Créateur digne d'adoration, La ilaha illa Huwa. Lui seul a créé l'homme de la poussière et le pourvoie grâce à des provisions qu'Il envoie du ciel et de la terre. Par conséquent, Lui seul devrait être adoré.

Dix-septième Appel : La Promesse d'Allah

Allah dit :

« Ô hommes ! La promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur [Satan] ne vous trompe pas à propos d'Allah ! » (35:5)

Dans cet appel tiré aussi de la sourate Al-Fatir, Allah le Tout-Puissant rassure l'humanité que la Résurrection se produira définitivement, une promesse de Lui (swt) qui ne sera jamais rompue:

« [...] La promesse d'Allah est vérité. [...] » (35:5)

La résurrection est aussi certaine que la création. L'analogie d'Allah (swt) pour la Résurrection est Sa ressuscitation d'une terre stérile sans vie par Son simple commandement aux nuages de verser de la pluie, ce qui permet à toutes sortes de vies, de flores et de faunes de jaillir. De la même manière, le Jour de la Résurrection, Il ordonnera à nouveau à la pluie de se déverser sur une terre sans vie et émettra un seul ordre « Soyez ! », et les corps pousseront hors de leurs tombes (Muslim 4:2271).

« [...] Ne laissez pas la vie présente vous tromper [...] » (35:5)

La résurrection est le plus grand espoir du croyant. Sans cela, sa vie mondaine n'aurait pas de sens. Il aura enduré toutes les vicissitudes de la vie, ses hauts et ses bas, ses bons et ses mauvais, pour rien. Le croyant rêve de l'accomplissement des promesses d'Allah qui l'ont conduit à des privations de soi, telles que le jeûne, la charité, les prières, etc. Il attend ses demeures sous lesquelles coulent des fleuves de pur vin, de lait, ses partenaires sans défaut, son bonheur éternel dans des jardins de fruits d'abondance et toutes sortes de plaisirs qui ne seraient accomplis que par une résurrection. Le croyant ne se vengeait pas quand il était insulté, quand il sentait qu'on profitait de lui par plus forts et plus puissants que lui. Il a remboursé les dettes qu'il devait et a remis celles qu'il pouvait, le tout dans l'espoir d'un remboursement favorable le jour où les comptes seront réglés. Sans la Résurrection, la tolérance des croyants envers les autres, retenant leur colère pour punir les malfaiteurs parmi

eux et étant patients face à tout le mal qui s'est perpétué sur Terre aurait été vaine. Les croyants ont retenu leurs envies de se venger des mécréants dans l'espoir d'une meilleure récompense dans la résurrection ; certainement, Allah (swt) ne les décevra pas.

Enfin, comme pour le quinzième appel, Allah avertit l'Homme de son éternel ennemi, Satan, qui cherche à le tromper en lui faisant ne pas croire les Messagers et en faisant des choses qui le priveraient de Sa Miséricorde :

« [...] Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur [Satan] ne vous trompe pas à propos d'Allah ! » (35:5)

Satan cherche à distraire l'Homme de la piété et de la justice afin qu'il ne jouisse jamais de sa résurrection. Cet appel le supplie de ne pas écouter le Trompeur mais de rester ferme dans la piété et la justice afin de profiter des promesses d'Allah (swt).

Message

Dans cet Appel, Allah (swt) rassure l'Homme de la certitude de la Résurrection quand les croyants seront récompensés comme Il leur a promis pour avoir obéi à Ses Messagers (pse) et rester inébranlables dans la piété et la justice ; de même les mécréants recevront également leur juste retour. L'ennemi juré de l'Homme, Satan, cherche à semer le désespoir dans l'esprit de l'Homme afin qu'il désobéisse à son Seigneur (swt) et soit privé de Ses promesses, telles que les magnifiques palais autorégulateurs du Paradis avec des fleuves de lait, de miel et hors du monde, le vin qui coule sous eux, les partenaires parfaits et le bonheur infini. L'Homme doit éviter toutes les tentations de Satan de faire le mal. La résurrection est réelle ; de la même manière qu'Allah (swt) donne vie à une terre stérile par un simple commandement, Il élèvera l'Homme. Les bonnes actions de ce dernier ne seront pas vaines. Sa patience sera récompensée. Les meurtriers, les voleurs, les violeurs et autres auteurs du mal seront punis, sauf s'ils se repentissent. Le Jour de la résurrection, le croyant sera récompensé pour avoir résisté au chemin du mal. Il recevra sa juste récompense car son Seigneur (swt) ne faillit jamais à ses promesses. Puisse Allah récompenser tous les croyants – Amine !

Dix-huitième Appel : La Privation Humaine

Allah dit :

« Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, Lui qui se dispense de tout et Il est Le Digne de louange. » (35:15)

Dans cet appel, encore une fois de la sourate Luqman, Allah le Tout-Puissant déclare son indépendance totale de sa création et affirme la totale dépendance de cette dernière envers lui. Allah (swt) dit à l'Homme qu'Il ne cherche rien de Sa création mais que toute création dépend de Lui ; qu'Il est non seulement unique dans Son Unicité mais aussi dans Son indépendance, libre de tout besoin. Par conséquent, Il mérite à lui seul le dévouement et la louange de l'Homme.

L'Homme est pauvre par rapport à Allah (swt) à tous égards : il n'est rien, d'origine insignifiante, ayant été créé à partir de poussière, de goutte de sperme etc. (douzième appel) et, sans son Créateur (swt), il n'aurait même pas existé.

L'Homme est pauvre en puissance, en organes et en sens : si Allah ne les lui avait pas fournis, l'Homme n'aurait pas été prêt à entreprendre quelque acte de vie que ce soit.

L'Homme est également pauvre pour se doter de la force nécessaire à sa subsistance et des bénédictions à la fois apparentes et cachées : sans la grâce, la bienveillance et la miséricorde d'Allah (swt), il n'y aurait rien pour le soutenir.

L'homme est pauvre pour dissiper les difficultés, l'agonie, la détresse et les épreuves de sa vie. Allah (swt) est Celui qui le soulage de sa misère et de ses épreuves.

Par conséquent, Allah est le plus digne de la gratitude et de l'éloge de l'Homme pour Ses Grandes Bontés sur lui, dont il dépend totalement à tout moment et dans toutes les conditions. L'homme n'a pas d'autre divinité sur laquelle s'appuyer qu'Allah (swt), son Créateur, Qui le connaît et lui souhaite la bonté.

Message

Cet appel démontre l'impuissance, la faiblesse et la dépendance totale de l'Homme envers Allah (Swt) qui, d'un autre côté, est libre du besoin de Sa création. La foi, la croyance ou l'incrédulité de sa création ne lui profite ni ne Lui nuit, un fait dont il souhaite que l'Homme prenne conscience et s'efforce d'obtenir Sa Miséricorde.

Dix-neuvième Appel : L'Honneur Humain

Allah dit :

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

Le dix-neuvième appel, tiré de la sourate Al-Hujurat, continue le thème des relations humaines du troisième appel. Toute l'humanité partage le même honneur d'avoir été créée à partir d'un seul parent, Adam (psl), et de sa femme, Ève (pse), qui ont engendré des nations et des tribus, ne différant aux yeux d'Allah (swt) que par l'étendue de leur Taqwa et leur acceptation de Son Messager Muhammad (pbsl), qu'Il a envoyé pour informer les gens de leur communauté dans la lignée et le destin.

« [...] Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez [...] » (49:13)

Tous les humains (mâles ou femelles) sont égaux dans leur humanité. Les tribus et les nations n'existent que comme canaux d'identification et de traçage de la lignée, afin que les gens sachent qui est lié à qui. Cependant, Allah (SwT) conclut qu'Il ne juge ni n'honore Ses serviteurs par leurs relations, leur lignage, leur tribu ou leur nationalité. Au lieu de cela, Il les honore selon leur Taqwa, leur justice et leur piété, comme ceux qui s'efforcent de comprendre et de mettre en œuvre le Coran et les enseignements du Messager (pbsl) :

« [...] Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. [...] » (49:13)

Il est clair que le degré d'honneur d'Allah (swt) dépend de l'étendue de Taqwa. Rien n'échappe à la vision, à la compréhension et à la conscience d'Allah (swt).

Message

Cet appel met en évidence les points communs et l'égalité des personnes aux yeux d'Allah (swt). Dans l'Islam, garder une trace de la lignée est important. C'est une pratique obligatoire et légale. Grâce à la lignée, les gens deviennent des tribus et des nations. La préservation de la lignée exige que chaque enfant connaisse ses parents et soit légitime. Par conséquent, l'Islam a rendu obligatoire le mariage légal avant les relations intimes homme-femme. Il a interdit l'adultère (comme c'était le cas dans toutes les religions précédentes), qui est considéré comme un grand péché, pour assurer la stabilité de la famille. Les parents sont responsables de la garde et de l'éducation de leurs enfants. Indépendamment de la nationalité, de la tribu ou de la lignée, toute l'humanité est enracinée et traçable à Adam (psl), homme ou femme, et rien au milieu. Aucune personne, race, couleur ou origine ethnique n'est meilleure qu'une autre. Aux yeux du Créateur (swt), tous les humains sont égaux, la seule différence entre eux est l'étendue de leur Taqwa, l'attention, l'amour, la droiture et la dévotion envers Lui (swt), leur Créateur et Pourvoyeur.

Note de l'auteur :

L'objectif des cinq prochains appels passe de l'invocation générale à toutes les personnes, « Ô humanité ! » à quatre spécificités dirigées vers la progéniture d'Adam (psl) « Ô Enfants d'Adam ! » et un directement à Adam « Ô Adam ».

Vingtième Appel : Le vêtement de vertu

Allah dit :

« Ô enfants d'Adam ! Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété voilà qui est meilleur. C'est un des signes [de la puissance] d'Allah. Afin qu'ils se rappellent. » (7:26)

Dans cet appel issu de la sourate Al A'raf, Allah (swt) informe les enfants d'Adam (psl) qu'Il leur a fourni des vêtements dans les deux buts de se couvrir et de s'embellir :

« [...] Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. [...] » (7:26)

Le vêtement dans l'Islam sert deux objectifs principaux. Le premier et le plus important est de couvrir les parties intimes. Le premier acte de l'ancêtre de l'Homme, Adam (psl), après que sa nudité lui ait été révélée suite à sa désobéissance à l'ordre d'Allah (swt) de ne pas s'approcher d'un certain arbre du Paradis, a été de couvrir ses parties intimes des feuilles du Paradis dans un embarras extrême. La nudité cause de l'embarras et expose le corps à des éléments nocifs. Cela prive les humains de leur dignité ; l'habillement au contraire leur rend hommage car il les distingue des animaux. La nudité est une désobéissance, une brèche dans la Taqwa, se couvrir est l'élément essentiel pour se rapprocher d'Allah (swt) et donc du chemin vers le Paradis.

Les hommes et les femmes ne peuvent pas s'exposer ou porter des vêtements qui exposent leurs parties intimes et excitent sexuellement d'autres qui ne sont pas leurs conjoints. Les vêtements ajustés qui montrent la forme et la taille ou soulignent le contour ou toute partie du corps sont également interdits. Par ailleurs, il est interdit d'exposer son corps même aux membres de la famille, tels que les parents, les enfants (sauf les bébés et les nourrissons) et les frères et sœurs.

Les vêtements doivent être propres mais pas extravagants. Dans le premier chapitre du « Le livre des vêtements » de Al Buhari, le Messager (pbsl) aurait dit : « Mangez, buvez et habillez-vous sans extravagance ni arrogance. » Des vêtements propres sont nécessaires

pour toutes les prières ; la prière du Jumu'ah (vendredi) et les deux Aïds en particulier nécessitent de porter ses meilleurs vêtements. Le Prophète (pbsl) aurait conseillé à un homme qui venait à lui vêtu de vêtements sales, et ce bien qu'il ait les moyens d'acheter des vêtements propres, ce qui suit :

« Si Allah vous donne de la richesse, faites-la voir sur vous. » (Ahmad 3:473)

Le deuxième objectif du vêtement dans l'Islam est la parure ou l'embellissement, mais les ornements seuls ne peuvent pas se substituer aux vêtements qui recouvrent les parties intimes. En effet, ils ne sont destinés qu'à compléter les vêtements. Les hommes ne peuvent pas porter de vêtements en or ou en soie, ni de bibelots en or, y compris les montres. D'autre part, les femmes peuvent utiliser toute forme de parure, y compris sur le visage, les mains et les pieds, à condition que l'article soit fait de produits licites.

« [...] Mais le vêtement de la piété voilà qui est meilleur. C'est un des signes [de la puissance] d'Allah. Afin qu'ils se rappellent. » (7:26)

Cependant, Allah (swt) met en garde les enfants d'Adam (psl) de ne pas être tellement préoccupés par les vêtements du monde qu'ils en viennent à négliger leur devoir spirituel envers Lui, Qui leur a fourni le vêtement de la Taqwa, (SwT), qui est le meilleur et le plus éternel des vêtements du monde. Les enfants d'Adam (psl) laisseront bientôt tous leurs biens, couvertures et ornements matériels derrière eux quand ils rencontreront leur Créateur (swt), et alors seule leur vertu leur profitera.

Message

Cet appel spécifie le code vestimentaire des enfants d'Adam en tant que vêtements et ornements. La tenue minimale requise est celle nécessaire à la protection des parties intimes. Les ornements peuvent être utilisés comme embellissement aux vêtements. Cependant, l'appel indique clairement que le vêtement de la Taqwa, la crainte d'Allah (swt), est le plus important car il rapproche les enfants d'Adam de leur Créateur (swt), les protège contre Sa colère, et leur promet un plaisir éternel sur Terre et dans l'Au-delà.

Vingt-et-unième Appel : La Tentation de Satan

Allah dit :

« Ô enfants d'Adam ! Que le Diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du Paradis vos père et mère, leur arrachant leur vêtement pour leur rendre visibles leurs nudités. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point » (7:27)

Dans cet appel, également tiré de la sourate Al-'Araf, Allah le Tout-Puissant met en garde les enfants d'Adam (psl) contre le fait d'être victimes de leur éternel ennemi, la tromperie de Satan, et de commettre les mêmes erreurs que leurs ancêtres Adam et Ève (pse) l'ont fait auparavant lorsqu'ils résidaient au Paradis, ce qui a entraîné leur renvoi.

« Ô enfants d'Adam ! Que le Diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du Paradis vos père et mère [...] » (7:27)

Ces ancêtres ont été trompés par Satan pour qu'ils mangent d'un arbre qu'Allah (swt) leur avait interdit d'approcher, provoquant ainsi la colère et le reproche de leur Seigneur (swt) et leur expulsion ultime.

« [...] leur arrachant leur vêtement pour leur rendre visibles leurs nudités [...] » (7:27)

Jusqu'à ce que Satan trompe Adam et Ève (pse) dans leur chute, ils n'avaient jamais vu leurs propres parties intimes ni celles de l'autre, et d'autres créatures du Paradis ne l'avaient jamais fait. Cependant, une fois qu'ils sont tombés dans les méfaits de Satan et ont mangé le fruit de l'arbre, leurs parties intimes ont été exposées. Déshonorés et à la recherche de feuilles pour se couvrir, ils n'étaient plus aptes à vivre au Paradis. Allah (swt) a ainsi clairement indiqué que c'est leur désobéissance au profit de leur obéissance à Satan qui les a conduits à l'humiliation et à leur expulsion du Paradis. La nudité n'était pas une caractéristique des habitants du Paradis.

« [...] Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point » (7:27)

Satan et ses enfants nourrissent une envie et une haine éternelles pour Adam et ses enfants, et ce jusqu'au jour du Jugement. Leur détermination d'empêcher Adam et ses enfants de retourner au Paradis se poursuit jusqu'à ce jour.

La principale leçon de la chute d'Adam et Ève (pse) est que l'Homme devrait toujours avoir la Taqwa et obéir à Allah (swt). Tout acte de désobéissance, peu importe combien il apparaît insignifiant ou mineur, constitue une forme de fidélité à Satan et une désobéissance réelle à Allah (swt). Tel était le cas quand Adam et Ève (pse) ont mangé le fruit de l'arbre interdit. Sur la demande de Satan, Adam et Ève (pse) ont fait un acte en apparence mineur, qui constituait pourtant un acte de désobéissance puissant à Allah (swt), puisqu'il a abouti au grand acte de leur expulsion du Paradis. Satan et ses enfants capitalisent sur la crédulité de l'Homme pour commettre de simples actes de désobéissance à Allah (swt) a priori sans conséquence, qui progressent vers des actes et des péchés majeurs, dans l'espoir de provoquer la colère éternelle d'Allah (swt) laquelle empêchera définitivement leur entrée au Paradis. Le bannissement d'Adam et Ève du Paradis n'a pas été suffisant pour Satan, car il a juré d'empêcher qu'ils y retournent. Depuis lors, lui et sa progéniture de tribus et de nations, parmi les djinns et les humains, se battent sans relâche pour atteindre cet objectif.

Message

Cet appel est une alerte d'Allah (swt) aux enfants d'Adam (psl) sur Satan. Ce dernier a fait expulser du Ciel Adam (psl), père de l'humanité, avec un minimum d'effort. Lui et ses sbires sont partout sur Terre, d'une position à leur avantage où ils peuvent voir les humains sans que ceux-ci ne les voient. Eux et leurs disciples sont constamment en train d'entraîner la progéniture d'Adam vers l'accomplissement de mauvaises actions, cherchant ainsi à les éloigner du droit chemin qui mène à Allah (swt). La communauté et les partisans de Satan parmi les humains et les djinns se permettent mutuellement d'influencer les enfants d'Adam de toutes les nations, pour qu'ils ne croient pas et désobéissent à Allah (swt), continuant ainsi à commettre des péchés majeurs.

Vingt-deuxième Appel : Arrogance et Extravagance

Allah dit :

« Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de Salât portez votre parure [habits]. Et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Il [Allah] n'aime pas ceux qui commettent des excès. » (7:31)

Dans cet appel, également issu de la sourate Al A'raf, Allah (swt) aborde de front la question de la nudité dans la pratique religieuse.

« Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de Salât portez votre parure. [...] » (7:31)

Avant la transformation de La Mecque en une enclave islamique à part entière, les idolâtres, avaient l'habitude de faire le Tawaf (circumambuler) autour de la Kaaba nus, les hommes de jour et les femmes de nuit. Dans cet appel, Allah interdit cette pratique en exigeant que les musulmans portent leurs vêtements à chaque prière et mosquée, y compris durant le Tawaf autour de la Maison Sacrée. La nudité est une honte et une gêne pour l'Homme, comme Adam et Ève l'ont expérimenté au Paradis. Lorsqu'elle est poursuivie, la nudité est un signe de désobéissance continue à Allah (swt) et d'obéissance à Satan. Il existe des recommandations particulières pour les jours spéciaux, comme les vendredis et les Aïds, par exemple, le port d'ornements, tels que les parfums, le Siwak (brosse à dents), etc. Les vêtements et les ornements qui ravissent les sens sont donc autorisés à condition qu'ils ne montrent ni arrogance, ni extravagance. Le Messager d'Allah (pbsl) aurait recommandé le port commun de vêtements blancs :

« Portez des vêtements blancs, car c'est l'un de vos meilleurs vêtements, et enveloppez également vos morts avec. » (Ahmad 1:247)

Allah le Tout-Puissant (swt) se soucie du plaisir de Ses serviteurs et ainsi Il a fourni d'abondantes variétés de nourriture et de boisson.

« [...] Et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Il [Allah] n'aime pas ceux qui commettent des excès. » (7:31)

Les enfants d'Adam (psl) peuvent manger et boire tout ce qu'ils veulent de la nourriture légale à condition qu'ils le fassent avec modération, et n'ont pas l'intention de faire preuve d'arrogance ou d'extravagance par leur choix de nourriture .

L'arrogance et l'extravagance sont toujours des ressources que Satan utilise pour inciter l'Homme à la désobéissance. Le besoin d'impressionner les autres peut conduire à assumer des obligations financières, pouvant conduire à un endettement, de l'anxiété, etc. qui sont des éléments sur lesquels Satan capitalise pour conduire une personne à la désobéissance. L'arrogance et l'extravagance dans la nourriture ou les possessions peuvent également provoquer un sentiment d'envie envers les autres, voire de désespoir parmi les pauvres et les nécessiteux, et amenant parfois les faibles dans la foi à la désobéissance d'Allah (swt).

L'extravagance peut déboucher à une suralimentation, pouvant provoquer des maladies, ou au gaspillage de nourriture, comme les restes jetés de fêtes ou de célébrations, qui peuvent également conduire à la désobéissance à Allah (swt). L'homme doit l'éviter. Manger et boire avec modération conduit à une bonne santé, ce qui facilite l'obéissance à Allah (swt) et la préservation de sa Taqwa.

Message

Cet appel enjoint aux enfants d'Adam (psl) de se distinguer des idolâtres et de s'habiller de leurs plus beaux vêtements et ornements à chaque prière, les vendredis, les deux Aïd, et à toute autre occasion de culte, comme le Tawaf (circumambulation) dans la Maison Sacrée de La Mecque. La nudité est une source d'embarras pour la création, apportée à l'Homme par Satan, l'ennemi juré, la rendant ainsi interdite aux musulmans.

Comme dans le deuxième appel, Allah (swt) avertit que l'extravagance dans la nourriture et la boisson émule également l'arrogance de Satan et conduit à la désobéissance au Créateur (swt). L'extravagance sous toutes ses formes et types est détestée par Allah (swt) parce qu'elle nuit au corps humain et à ses moyens de subsistance. Cela peut également conduire les individus à s'endetter lorsqu'ils essaient de vivre au-dessus de leurs moyens pour

impressionner les autres. Elle peut également blesser les sentiments des pauvres et des démunis, et affecter le tissu social en creusant le fossé entre les différentes couches sociales.

Vingt-troisième Appel : Sur la Voie du Prophète (pbsl)

Allah dit :

« Ô enfants d'Adam ! Si des messagers [choisis] parmi vous viennent pour vous exposer Mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment, n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. » (7:35)

Ce vingt-troisième appel également tiré de la sourate Al-A'raf raconte l'histoire d'Adam et Ève (et de leurs enfants) sur Terre. Tout en les y expulsant, Allah le Tout-Puissant (swt), dans Sa Très Gracieuse Miséricorde, a promis d'envoyer des conseils à travers les Messagers (pse) de temps en temps pour rappeler à la progéniture d'Adam (psl) leur histoire et les aider à réussir à retourner au Paradis.

« Ô enfants d'Adam ! Si des messagers [choisis] parmi vous viennent pour vous exposer Mes signes [...] » (7:35)

Le Saint Coran mentionne quelque vingt-cinq de ces Messagers (pse), dont certains étaient également équipés de livres et de miracles, le dernier d'entre eux étant le prophète Muhammad (pbsl), qui apporta le Saint-Coran, l'inspiration divine et le plus grand miracle qui soit. Tous les Messagers d'Allah (swt) ont prêché le même message simple : « La illaha illa Allah », il n'y a de dieu qu'Allah, Qui n'a pas de partenaire(s), alors adorez-Le seul. Ils ont également mis en garde les enfants d'Adam (psl) contre les conséquences de l'incrédulité et du rejet des directives d'Allah (swt) en tant qu'obstacle complet à la rentrée au paradis.

« [...] alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment, n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. » (7:35)

Cette partie de l'appel précise que la condition d'Allah (swt) pour réussir dans ce monde et le suivant est la Taqwa, la piété et la droiture. Il existe deux dimensions à cela : une dimension présente, mondaine, pre-mortem et une dimension future, post-mortem.

La vie présente à l'abri de la peur

Allah (swt) supprime toute la peur du monde et la peur avant la mort en prime au croyant pour sa Taqwa, sa piété et sa justice. Il vit dans ce monde en toute sécurité, bonheur et prospérité, ce que chaque âme souhaite dans cette vie mondaine, et ce que les croyants

ressentent et expérimentent réellement. Il ne craint pas pour son avenir car il est convaincu qu'Allah le comblera de Sa (swt) Grâce tout au long de son existence mondaine. En effet, ceux qui évitent ce qu'Allah (swt) a interdit, comme le polythéisme, les péchés majeurs et mineurs, et conforment leur comportement extérieur et intérieur aux lois de leur Créateur (swt) telles que délivrées par Ses Prophètes et Messagers (pse), n'auront aucune crainte de privation matérielle.

La vie actuelle est libérée du chagrin

Allah (swt) enlève tout le chagrin du monde actuel et avant la mort comme dividende pour le croyant pour sa Taqwa, sa piété et sa justice. Il est reconnaissant à son Seigneur, peu importe ce qui lui arrive dans cette vie mondaine, bon ou mauvais. Le Messager d'Allah (pbsl) a déclaré :

« Par Celui entre les mains de Qui est mon âme ! Aucun souci, calamité, détresse, maladie ou chagrin ne frappe un croyant, même la piqûre d'une corne, sans qu'Allah n'expie ses péchés pour lui à cause de cela. » (Ahmad 3:4)

Le vrai croyant qui a été épargné par son Seigneur (swt) vit dans ce monde en toute sécurité, bonheur et prospérité. Il n'a aucune tristesse à propos de quoi que ce soit, car il n'a subi aucune perte qui lui causerait un chagrin mondain.

La vie future libérée de la peur : pendant et après la mort

Allah (swt) fournira au croyant des assurances de miséricorde tout au long du voyage de la mort. Premièrement, en mourant, il n'aura aucune peur puisque son âme sera extraite pacifiquement par l'Ange de la Mort (79:2). Deuxièmement, pendant l'interrogatoire dans la tombe, il n'aura aucune crainte car le Tout-Puissant (swt) lui permettra de répondre correctement aux questions des questionneurs. Troisièmement, le croyant sera épargné des terreurs du Jour du Jugement. Il traversera ce dernier en un clin d'œil, et il entrera au Paradis, sans crainte, comme le dit son Seigneur :

« Leur récompense auprès d'Allah sera les Jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et ils L'agrément. Telle sera [la récompense] de celui qui craint son Seigneur. » (98:8)

La libération du deuil dans la future vie : pendant et après la mort

Rien ne fera souhaiter le croyant de rester sur terre. À sa mort, il n'aura aucune raison de chagriner car il a rencontré tout ce qui lui a été promis par Allah (swt) : il meurt d'une mort paisible et sa place au Paradis lui a été montrée :

« entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis » (89:29-30)

D'un autre côté, celui qui meurt sans Taqwa souhaiterait pouvoir revenir pour corriger ses erreurs, pour faire ces choses simples que Son Créateur et Pourvoyeur (swt) a exigé. Il existera pour toujours dans le regret et la douleur éternelle :

« Si tu voyais alors les criminels [comparaître], têtes basses devant leur Seigneur ! “Notre Seigneur, Nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien ; nous croyons [maintenant] avec certitude.” » (32:12)

L'opportunité en or que Son Créateur et Pourvoyeur lui avait présentée dans la vie mondaine à travers Ses Messagers (pbse) pour le préparer au voyage de la mort ne lui serait plus disponible.

Message

Cet appel est un appel d'Allah (swt) aux enfants d'Adam, les exhortant à écouter les appels des Messagers et des Prophètes (pse) à croire en Lui afin qu'ils puissent aller au Paradis. L'Homme a l'assurance d'Allah (swt) que ceux qui croient seront heureux et mèneront une vie bonne et joyeuse dans ce monde, qu'ils mourront en paix et existeront dans le bonheur éternel dans l'Au-delà. Malheureusement, malgré tous les signes et miracles d'Allah (swt) que les Messagers et les Prophètes (pse) ont fournis aux Hommes, la plupart continuent de ne pas croire. Le Messager d'Allah Muhammad (pbsl) a dit :

« Par Celui entre les mains de Qui est mon âme ! Allah ne décrète rien pour le croyant sauf si c'est bon pour lui. Si une bénédiction lui arrive, il est reconnaissant [envers Allah] et c'est bon pour lui. Si une malédiction lui arrive, il est patient et c'est bon pour lui. Et c'est une gratification exclusivement dédiée au croyant. » (Muslim 4:2295)

Vingt-quatrième Appel : L'Ennemi d'Adam

Allah dit :

« Alors Nous dîmes : “Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du Paradis, car alors tu seras malheureux.” » (20:117)

Cet appel est tiré de la sourate Taha. Il s'adresse à Adam (psl) alors que lui et sa femme Ève (pse) résidaient toujours au Paradis et Allah (swt) les y avertit de l'animosité à leur égard de leur ennemi juré, Satan :

« “Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. [...]” » (20:117)

Il leur conseille d'être en état d'alerte extrême car Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour les faire expulser du Paradis, qui est un endroit, comme ils le savent, paisible et exempt de détresse mentale et physique :

« [...] “Prenez garde qu'il vous fasse sortir du Paradis, car alors tu seras malheureux.” » (20:117)

Ainsi, Allah (SwT) met en garde Adam (psl) de ne pas céder à la tentation de Satan et d'être expulsé du Ciel où ils n'auront jamais faim, ne seront jamais nus, où ils ne subiront aucune épreuve : environnementale, physique, matérielle ou mentale.

Malheureusement, Adam a suivi son instinct d'humain qui rend les gens curieux de chercher après des supposés secrets, et a suivi les mensonges de Satan sur l'arbre dont Allah (swt) les avait mis en garde, ce qui les a conduits être expulsés du Paradis vers la Terre son épouse et lui. Sur Terre, alors même que lui et sa progéniture continuent de souffrir d'angoisse mentale, de difficultés physiques et de compétition pour la survie, Satan a fermement soutenu son plan diabolique d'empêcher leur retour au Paradis en les tentant continuellement de commettre des actes de désobéissance à Allah (swt).

Message

Cet appel est un autre avertissement d'Allah (swt) à Adam (psl) et à sa progéniture au sujet de leur ennemi juré, Satan. Ce dernier a incité Adam (psl) à désobéir au commandement d'Allah et à se faire expulser de la sécurité du Paradis, une demeure sans détresse et épreuves mentales, vers la Terre, un lieu de labeur et de souffrance, de privation environnementale, physique, matérielle, de nudité et d'humiliation. Les enfants d'Adam (psl) devraient s'efforcer d'éviter les chuchotements de Satan et de reconnaître son plan diabolique, qui est généralement recouvert de mots doux et de désirs inappropriés visant uniquement à empêcher d'aller au Paradis.

Vingt-cinquième Appel : L'Arrogance de L'Homme

Allah dit :

« Ô homme ! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le Noble ? » (82:6)

Dans cet appel de la sourate Al-Infitar, Allah (swt) demande pourquoi l'Homme n'a pas observé plus implacablement ses obligations envers Lui, son Seigneur, le Très Généreux, qui l'a créé et le pourvoie, bien qu'il sache qu'il finira par retourner à Lui pour les comptes finaux. L'Homme continue dans son arrogance à transgresser contre Allah (swt) en rejetant Ses Messagers (pse) et toutes les questions liées à Lui sans se soucier qu'il reviendra à son Créateur (swt) et sera tenu pour responsable.

L'Homme a toute la création à méditer et à être plus attentif à Allah (swt). Il peut commencer par réfléchir sur sa propre création, les différentes étapes de son développement, de la conception à la vieillesse et à la mort. Ensuite, il peut réfléchir sur la nature, comment les fruits alternent les couleurs lorsqu'ils passent du vert non comestible au jaune, orange puis rouge mûr et comestible. Encore une fois, comme dans le deuxième appel, le fruit de la grenade est un exemple utile : la façon dont ses graines sont disposées, comment son développement est protégé par une épaisse couche externe et est pourvu d'eau qui, indépendamment de sa qualité, n'affecte pas le goût. C'est la création d'Allah (swt) qui a tout maîtrisé et perfectionné ! Par conséquent, l'Homme devrait toujours réfléchir à son propre statut, ses capacités et ses limites et être plus attentif à Allah, son Créateur et Pourvoyeur, en obéissant à Ses Messagers (pse) en se préparant pour l'Au-delà.

Message

Cet appel invite l'Homme à méditer sur la création et à se conformer au Message de son Créateur (swt). Il devrait réfléchir à sa propre création, à son développement de la conception à la vieillesse et à la mort, et à la nature, comme les changements de pigmentation des fruits à mesure qu'ils mûrissent du vert non comestible, au jaune, orange puis rouge comestible. Il doit résister aux mauvaises inclinations de son âme qui le rendent négligent de son Seigneur (swt), car cette négligence fournit du fourrage à Satan, son ennemi juré, qui cherche toujours à l'influencer pour qu'il désobéisse aux commandements d'Allah (swt).

Vingt-sixième Appel : Le Labeur de l'Homme

Allah dit :

« Ô homme ! Toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu Le rencontreras alors. » (84:6)

Dans cet appel de la sourat Al-Inshiqaq, Allah le Tout-Puissant rappelle à l'Homme que chaque instant et chaque jour le hâte de se rapprocher de son inévitable retour à Lui, quand il affrontera sans aucun doute ses actes de bien et de mal. Les intentions seront révélées, les coffres au trésor des secrets seront ouverts et les personnes se verront présenter chaque acte qu'elles ont entrepris. Un hadith du Messager d'Allah (pbsl) déclare :

« Gabriel (pbsl) a dit : “Ô Muhammad ! Vivez comme vous voulez, car en vérité, vous mourrez ; aimez ce que vous désirez, car en vérité vous vous en séparerez ; et faites ce que vous voulez, car en vérité vous répondrez [à votre action].”» (Musnad At-Tayalisi n° 242)

L'Homme passe une quantité considérable de son temps à rechercher le luxe de la vie et, dans la plupart des cas, il souffre de malheurs dans ses poursuites ! Il perd dans ce monde et, n'ayant pas passé un temps précieux dans la cause de son Créateur (swt), perd également dans l'Au-delà, qui est un résultat autrement plus catastrophique. Il doit donc être conscient de son retour à son Créateur (swt). Il a toute la création pour réfléchir et s'émouvoir de la puissance d'Allah Tout-Puissant. Il continue dans son arrogance à transgresser les lois d'Allah (SwT) en rejetant Ses Messagers (pse) et toutes les questions liées à Lui sans se soucier qu'il reviendra inévitablement vers Lui et sera tenu pour responsable.

Message

Cet Appel est un ordre à l'Homme d'être tout à fait conscient de son ultime retour à son Seigneur (swt) car il sera tenu responsable de ses actes antérieurs. Ces derniers, bons et mauvais, l'attendent dans l'Au-delà. Par conséquent, Allah (swt) l'avertit de se conduire selon les enseignements de Ses Messagers (pse).

Conclusion

Le court voyage de ce livre nous a conduits à travers les grands appels d'un grand et généreux Seigneur qui s'adressent à tous les êtres humains. Les 26 Appels ou Exhortations cités démontrent clairement la compassion d'Allah le Tout-Puissant envers l'humanité et Son désir de lui faire gagner Son amour et Son plaisir en s'éloignant de Satan, de ses tentations et de son chemin tordu. Ce sont des appels qui devraient motiver chaque individu à rechercher, étudier et acquérir de solides connaissances sur Allah et l'islam, la religion de la paix et de l'amour, et aussi apprendre la vérité sur le dernier prophète et messager d'Allah, Muhammad (pbsl).

Le livre est de petite taille et présenté d'une manière facile à lire par sa conception afin de permettre à ses lecteurs de réfléchir et de digérer rapidement les sujets qu'il couvre et, espérons-le, de bénéficier des connaissances qu'il partage. L'intention de l'auteur est de traduire le livre dans autant de langues que possible en version papier et électronique, gratuitement, dans l'espoir d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible, avec la permission d'Allah le Tout-Puissant.

Je demande à Allah (swt) de permettre cela et de pardonner les lacunes du livre, son auteur, et de bénir les lecteurs et de nous guider tous vers Son droit chemin. Enfin, ce livre porte en lui de bons vœux pour toutes les personnes dans l'espoir qu'elles expérimentent le bonheur spirituel des croyants. Je demande à Allah de me guider, de réussir et d'accepter de m'agréer. Louange à Allah, merci à Lui, et merci à ceux qui ont révisé, édité, et conçu et fait la compensation qui aide à l'achèvement de cet effort, et paix et bénédictions sur son dernier prophète, Muhammad (pbsl), et tous Prophètes et Messagers – Amine.

Références

1. A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam
2. Le Saint Coran
3. Musnad Ahmad
4. Fath Al-Bari
5. Muslim
6. Bukhari
7. Translation of the meaning of the Quran
(King Fahad Complex), Madinah.
8. Altafsir Almoesar
9. Oxford Dictionary of Islam
10. Tafsir Ibn Atyah
11. Tafsir Ibn Sadi
12. Tafsir Ibn Katheir
13. Zaharat Altafaseed