

La douceur de cette vie réside dans le souvenir de Lui,
Et la douceur de l'autre vie réside dans le fait de Le voir !

L'Amour d'Allah

Vivez la Beauté de la Prière

'L'Amour d'Allah' Série: partie 1

THE QUR'ÁN PROJECT

L'Amour d'Allah: Vivez la Beauté de la Prière

« La douceur de cette vie réside dans le souvenir de Lui,
et la douceur de l'autre vie réside dans le fait de Le voir ! »

Mishari al-Kharraz

Édité par

A.B. al-Mehri

THE QUR'ĀN PROJECT

www.quranproject.org

Invocations pour rechercher l'Amour d'Allah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي، وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ

« Seigneur Dieu ! Je Te demande Ton amour, l'amour de ceux qui T'aiment et l'œuvre qui me fait mériter Ton amour. Seigneur Dieu ! Fais que Ton amour me soit plus cher que ma propre personne, que ma famille et que l'eau fraîche. »¹

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ

« Ô Allah, accorde-moi Ton amour ainsi que l'amour de ceux dont l'amour me sera bénéfique auprès de Toi. Ô Allah, ce que Tu m'as accordé parmi les choses que j'aime, fais-en une force pour moi dans ce que Tu aimes. Ô Allah, ce que Tu m'as retiré parmi les choses que j'aime, fais-en un vide libéré pour moi en faveur de ce que Tu aimes. »²

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَقَطِّعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَيَّ لِقَائِكَ وَإِذَا أَقْرَزْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقِرَّ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ

« Ô Allah, fais que Ton amour soit pour moi la chose la plus aimée, et que Ta crainte soit pour moi la chose la plus redoutée. Détache-moi des besoins de ce bas-monde par l'ardent désir de Te rencontrer. Et lorsque Tu accordes aux gens de ce monde la réjouissance de leurs yeux dans leur vie terrestre, accorde à mes yeux leur réjouissance dans Ton adoration. »³

¹ Tirmidhi #3490 [Hasan Gharib].

² Tirmidhi #3491.

³ Abou Naym, Hilyat alAwliya – [Les trois invocations (du'as) citées dans « Jami al-Uloom wal-Hikam » par Ibn Rajab al-Hanbali].

Préface de l'éditeur

Ce livre est une compilation de la série d'e-mails «Taste It!» du Ramadan 2008, qui résumait les célèbres conférences «Comment goûter à la véritable beauté de la salât» présentées par Mishari al-Kharraz. La présente publication a été révisée afin d'être publiée sous forme de livre, avec l'ajout du texte en arabe.

Comme le souligne l'auteur au sujet de notre Créateur : «La douceur de cette vie réside dans le souvenir de Lui et la douceur de l'autre vie réside dans le fait de Le voir ! Ainsi, la prochaine fois que tu te diriges vers la prière, vas-y parce que tu L'aimes, vas-y parce qu'Il te manque et que tu as hâte d'être avec Lui. Sens ton cœur frémir. Ce n'est qu'alors que tu seras sur le chemin pour atteindre cette paix intérieure et ce réconfort pour lesquels la salât a été prescrite. »

Comme pour toutes les publications de Qur'an Project, il n'existe aucun copyright ni aucun droit réservé. Toute partie de cette publication peut être reproduite dans n'importe quelle langue, stockée dans un système d'archivage ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit — électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre — sans notre permission, à condition qu'aucune modification ne soit apportée au contenu. Nous vous prions simplement de bien vouloir nous en informer pour nos archives.

Vous pouvez également télécharger gratuitement la version PDF de ce livre sur www.quranproject.org.

Qu'Allah [swt] nous accorde les états les plus bénis dans notre salât et nous permette d'atteindre le rang de ceux qui sont les plus aimés du Bien-Aimé Lui-même. Ô Allah, accorde-nous Ton amour, l'amour de ceux que Tu aimes et l'amour des œuvres qui nous rapprochent de Ton amour. Préserve-nous du Feu, pardonne-nous chaque péché et accorde-nous, ainsi qu'à nos familles, d'être auprès de Toi dans les plus hauts degrés du Jannah [âmîn].

A.B. al-Mehri

The Qur'an Project

Birmingham, Royaume-Uni.

Faire naître l'Amour d'Allah dans le cœur

1. *Réciter le Coran avec réflexion et compréhension de son sens.*
2. *Rechercher la proximité d'Allah en accomplissant des œuvres surérogatoires après les obligations car cela mène aux plus hauts degrés de l'Amour.*
3. *Se rappeler d'Allah en toute situation, par son temps, son cœur et ses actions — la part de cet amour est proportionnelle au dhikr.*
4. *Préférer ce qu'Il aime à ce que tu aimes lorsque le désir est le plus fort.*
5. *Autoriser au cœur le temps de méditer sur Ses Noms et Ses Attributs.*
6. *Réfléchir ou méditer sur Ses innombrables bienfaits et bénédictions – apparents (dahir) comme cachés (batin) car cela conduit à Son Amour.*
7. *Voir son cœur s'adoucir dans l'adoration d'Allah.*
8. *Être seul avec Lui dans l'adoration lorsqu'IL descend- durant le dernier tiers de la nuit- en ayant un noble comportement empreint de bienséance (adab) et en finissant avec la demande de pardon (istighfar).*
9. *S'asseoir avec ceux qui sont sincères dans leur amour d'Allah.*
10. *S'éloigner de tout ce qui conduit à ériger des barrières entre le cœur et Allah.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ressens-tu parfois que ta prière (Salah) n'a pas l'effet escompté sur toi et sur ta vie? As-tu déjà envisagé que c'était peut-être parce que nous ne lui donnions pas toute l'importance qu'elle mérite? Il semble que nous ayons perdu — ou que nous n'ayons jamais appris — la capacité à « nous connecter » pendant la prière, ce qui fait toute la différence dans les effets qu'elle produit sur nous.

Considérons les exemples de ceux qui nous ont précédés :

- Un jour, les Musulmans se dirigèrent vers la bataille aux côtés du Prophète. Au cours du voyage, Muhammad ordonna à deux compagnons — l'un parmi les Ansars (auxiliaires) et l'autre parmi les Émigrants (Muhajiroun) — de monter la garde. Tout en veillant sur le groupe, le Muhajir décida de se reposer tandis que le Ansar choisit de se tenir debout en prière. Un mécréant surgit et lança une flèche touchant la poitrine de l'Ansar qui la retira et continua à prier. Le mécréant le frappa d'une seconde flèche. À nouveau, l'Ansâr la retira et poursuivit sa prière. Une troisième fut lancée et l'Ansâr, saignant, incapable de se tenir debout plus longtemps, tomba finalement, en Roukou' [inclinaison] et en Soujoûd [prosternation]. L'agresseur s'enfuit. Le Muhâjir se précipita pour porter secours à son frère, s'exclamant : « SubhanAllah ! Pourquoi ne m'as tu pas prévenu dès la première flèche? » demanda-t-il. «J'étais au milieu d'une [belle] sourate et je ne voulais pas interrompre sa récitation.»
- L'Imam Boukhârî fut un jour piqué dix-sept fois par une guêpe alors qu'il priait. Une fois fini, il ressentit une certaine gêne et demanda si quelqu'un savait ce qui avait causé cela.
- Ibn Zoubayr resta ferme et inébranlable dans sa prière tandis que des catapultes frappaient le sol sur lequel il se tenait.
- On racontait que lorsque Ali se purifiait avant la prière, il

devenait pâle et tremblait de crainte, à l'idée de se tenir devant son Seigneur.

- Alors qu'un autre compagnon nécessitait d'une amputation, il demanda qu'elle soit effectuée pendant qu'il accomplissait la Salah.
- Un compagnon était en train de prier dans la mosquée tandis que le mur s'effondra. Absorbé par sa prière, il s'en rendit compte une fois qu'il eut terminé.

Comment ont-ils pu goûter au plaisir et à la paix intérieure que la Salah est censée apporter ? Est-il possible pour nous d'atteindre ce niveau également ? Comment rendre notre Salah efficace ? Voilà ce que nous espérons découvrir ensemble.

Les Perspectives Sont la Clé

Or, avant que tout changement en nous puisse avoir lieu, nous devons réexaminer notre vision de la prière.

Pose-toi la question: pourquoi est-ce que je prie? Est-ce simplement parce que je dois le faire? Juste pour me débarrasser de ce devoir quotidien une bonne fois pour toutes? Ou peut-être parce que tout le monde le fait alors je le fais aussi ?

Il est désormais temps de changer. Nous devons commencer à prier avec un **Amour** sincère. Prier avec *le désir profond* d'être en présence de Celui que nous aimons. Prier pour la paix et le réconfort que nous ressentons quand nous sommes avec la personne que nous aimons.

Il existe 3 raisons qui te font aimer une personne.

1. Soit parce que cette personne est belle!
2. Ou parce qu'elle est toujours bienveillante envers toi.
3. Ou alors parce que celle-ci t'accorde beaucoup d'attention

Pense à Allah maintenant. Il est tout cela et bien plus encore, n'est-ce pas ? N'est-Il donc pas Celui qui mérite le plus notre amour, au-dessus de tout et de tous ? Aimer sincèrement Allah [swt], c'est goûter au plus grand amour qui existe ! C'est goûter véritablement à la beauté de la foi.

Quant à la beauté d'Allah, contemple tout ce qui est beau dans la création

que ce soit la beauté intérieure ou extérieure. Ce n'est qu'un petit aperçu de la sublimité suprême qu'Il possède. Si chaque être humain avait été créé avec la beauté du Prophète Youssouf et que toute cette beauté était réunie à celle de tout ce que nous voyons autour de nous, elle ne serait, comparée à la magnificence d'Allah, que la faible lueur d'une bougie face à l'éclat du soleil! Et la beauté d'Allah est unique car elle est indissociable d'une gloire éternelle! Réfléchis un instant : Il tourne vers toi ce Visage infiniment Beau et Glorieux lorsque tu te tiens en prière devant Lui!

La beauté d'Allah est si immense que nous ne pouvons Le voir dans ce monde car s'Il devait nous manifester Sa gloire, cela embraserait tout ce qui existe! Rappelle-toi ce qui est arrivé au Prophète Moussa lorsqu'il demanda à voir Allah [swt]. Allah [swt] dit : « *Tu ne peux pas Me voir. Mais regarde la montagne : si elle reste immobile, alors tu pourras Me voir.* »

Alors Allah Se manifesta à la montagne et celle-ci s'effondra dans une destruction totale ! Moussa tomba et s'évanouit [voir Sourate 7:143]. Voilà ce qui est arrivé à Moussa lorsqu'il ne vit que *la montagne*, qui elle-même aperçut la beauté d'Allah. Imagine donc ce que serait une vision directe !

Quant à la bonté et aux bienfaits d'Allah envers nous, ferme simplement les yeux un instant pour apprécier à quel point le don de la vue à lui seul est si précieux. Si nous devons compter Ses faveurs sur nous, nous ne pourrions jamais les énumérer. Et pourtant, parfois, nous nous plaignons lorsqu'une faveur ne nous a pas été accordée. Ne réalisons-nous pas, avec le recul, que c'était bien mieux ainsi ? Le refus de cette faveur s'avère, plus tard, être lui-même un don. Car Allah n'a que le bien à offrir.

Et imaginez : lorsque nous osons pécher contre Lui, nous fautons en utilisant précisément les dons et les bienfaits qu'Il nous a accordés! Pourtant, par Son amour et Sa miséricorde infinie, Il continue de nous protéger et de veiller sur nous, même au moment où nous commettons l'erreur! Tu ne trouveras nul Être plus bienveillant, généreux et digne de ton amour que Lui.

Souviens-toi de ceci : la douceur de cette vie réside dans le fait de se *souvenir* de Lui et la douceur de la vie prochaine réside dans le fait de Le voir. La prochaine fois que tu te lèveras pour la prière, avance parce

que tu *L'aimes*; avance parce qu'Il *te manque* et que ton cœur aspire à Sa présence. Laisse ton cœur frémir. Alors seulement, tu emprunteras le chemin de cette paix intérieure et de ce réconfort pour lesquels la Salah a été prescrite. Laisse ton cœur battre doucement. Alors, tu commenceras à goûter à la paix et au réconfort intérieur pour lesquels la Salah nous a été offerte.

À l'invocation de « Allahou Akbar »

الله أكبر

Alors, que se passe-t-il réellement au moment de dire « *Allahou Akbar* »?

Mais avant de découvrir ce qu'il se passe vraiment ; t'es-tu déjà demandé pourquoi nous commençons la prière par « Allahou Akbar »? Pourquoi ne disons-nous pas, par exemple, « SubhanAllah »? « Allahou Akbar » est la phrase clé car en la prononçant, nous affirmons qu'Allah, devant Qui nous allons nous tenir, est plus grand que tout ce qui nous occupe l'esprit en cet instant. Il est plus grand que notre travail, plus grand que nos affaires, notre sommeil, nos factures, notre famille et nos enfants : plus grand que tout ce qui nous inquiète ou nous préoccupe. Et pourquoi élevons nous nos mains en le disant? Pour *laisser tout cela derrière nous*. Nous élevons nos mains comme un geste de *totale soumission*.

Lorsque nous nous tenons pour prier, Allah ordonne « Que les voiles se lèvent d'entre Moi et Mon serviteur! » Dès l'instant où tu proclames « Allahou Akbar », Allah présente Son Visage Glorieux et Beau devant toi, pleinement attentif et présent à tes côtés. Et Il ne se détourne pas de toi... *sauf si tu le fais toi-même*. Tu détournes la tête ou le regard ou que ton cœur et ton esprit s'égarer vers les affaires de ce monde. Et si tu te détournes ou t'égares, Il t'interpelle : « [Te détournes tu] de ce qui est meilleur que Moi ? » et Il ordonne aux voiles de se refermer.

Lorsque tu prononces « *Allahou Akbar* », imagine que tu es devant les caméras et que le bouton rouge « À L'ANTENNE » vient d'être activé. Mais ce ne sont pas des gens ordinaires qui te regardent : c'est le Roi Lui-même. Entre Ses mains se trouve tout ce que tu es et tout ce que tu seras à jamais. Entre Ses mains se trouve l'univers tout entier, régi selon un ordre parfait. Rien, si grand ou si infime soit-il, n'échappe à Son autorité.

Comment te tiendras-tu alors? Sens ton cœur s'accélérer!

À la proclamation de « Allahou Akbar », puis au moment où nous entamons la récitation, les mauvaises actions commises par nos membres commencent soudain à remonter... jusqu'à atteindre la tête et les épaules. Puis, à chaque *roukoû* (inclinaison) et à chaque *soujoûd* (prosternation) que nous accomplissons, ces péchés se détachent et s'éloignent, dispersés et anéantis. [Raison de plus pour demeurer plus longuement dans ces positions d'humilité devant notre Seigneur.]

Avec « Allahou Akbar », des choses qui nous étaient permises quelques instants auparavant deviennent soudain interdites — telles que manger, boire, parler ou effectuer des mouvements superflus. Que s'est-il donc passé ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est que de tels actes ne conviennent pas à une rencontre de cette nature. Car le serviteur a répondu à l'appel et se tient désormais, avec humilité, devant son Maître. Tu t'élèves à présent vers un degré supérieur. Concentre-toi. Es-tu encore distrait ? C'est pour cette raison que nous répétons ces paroles majestueuses « Allahou Akbar » à chaque changement de position. C'est un rappel et une nouvelle occasion de se recentrer.

Salue le Roi et chasse l'intrus

Tu es désormais officiellement entré en salah lorsque tu as proclamé « Allahou Akbar ». Tu abaisses alors ton regard vers l'endroit de ton soujoûd (prosternation), puis tu places tes mains, la droite sur la gauche, près de ton cœur (le bas de ta poitrine). Pourquoi ? Imagine que tu entres dans un palais royal et que tu arrives devant un groupe de personnes se tenant à distance.

Certains, dans le groupe, te regardent droit dans les yeux, avec assurance, les bras détendus le long du corps.

Les autres se tiennent le regard tourné vers le sol et les mains jointes devant eux.

Rien qu'à leur posture, tu pourrais facilement distinguer les membres de la royauté des domestiques du palais, n'est-ce pas ? Il ne nous convient pas, en tant que serviteurs, de nous tenir autrement que dans une attitude d'humilité lorsque nous faisons face à notre Seigneur. Cela inspire la

modestie lorsque nous nous rappelons qui nous sommes réellement devant Lui.

Mais souvenons nous que l'humilité envers Allah est noble car elle nous honore et nous libère en réalité de toute soumission injustifiée envers nos semblables. Comme l'a dit le Prophète : « *Celui qui s'humilie devant Allah est élevé [en honneur] par Lui !* »

Il convient à présent de vénérer Le Roi

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

« Gloire à Toi, Ô Allah et louange à Toi. Béni soit Ton nom, élevé soit Ton rang et nul autre que Toi n'a le droit d'être adoré. »⁴

Il existe plusieurs salutations enseignées par le Prophète parmi lesquelles choisir. Chacune apporte un aspect unique. Les varier à chaque prière aide à mieux concentrer notre cœur et notre esprit durant ces instants sacrés.

Expulser l'intrus

Lors de cette rencontre grandiose, alors que tu te tiens entre les mains d'Allah, nul n'est plus envieux de toi que Satan. Sa mission est de te priver de chaque moment précieux avec Celui que tu aimes et de te voler chaque récompense! De sorte que tu termines ta prière mais qu'une seule partie (un tiers, un neuvième, un dixième ou un cinquième seulement) soit acceptée. En effet, la dure réalité est la suivante: *seules les parties de la prière dont tu es réellement attentif(e) sont agréées par Allah.* [Quelqu'un viendra le Jour du Jugement avec plus de 90 ans de Salah à son actif, mais, à sa grande consternation, seules six années auront été comptées à son nom, ou cinq, ou quatre.]

C'est Satan qui provoquent ces distractions. Ne remarques-tu pas que toutes les préoccupations de ce monde, chaque problème ou situation s'invitent soudainement dans ton esprit pendant la Salah? Des objets

⁴ Translittéré : "Subhanak Allahoumma wa bihamdika wa tabarak kasmouka wata'la jaddoukka wa la ilaha ghayrouk."

que tu avais perdus depuis des jours voire des mois te reviennent soudain à l'esprit et peut-être même que tu les retrouves! Même les motifs sur le tapis de prière commencent à raconter toutes sortes d'histoires distrayantes ! Que fais tu ? Tu essaies de lutter contre lui et de te recentrer. Mais il revient. Tu luttas à nouveau. Il revient, tel une mouche qui ne veut pas te laisser en paix.

Quelle est la solution, puisque nous sommes si faibles !

Nous implorons l'aide de notre Bien-Aimé contre les ruses et malices de Ses créatures. Avec *Son Nom* vient la barakah [la bénédiction] ! Avec *Son Nom* vient la protection totale contre tout mal. Ainsi, avant d'aller plus loin dans notre prière, nous exprimons avec confiance:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le maudit”.⁵

Ressens sa puissance en le prononçant !

L'Essence et le Cœur de la Salat

Il était fréquent que, lorsque l'heure de la prière arrivait, le Prophète ﷺ se tournait vers Bilal [chargé de l'Adhān – l'appel à la prière] et disait: « *Ô Bilal, soulage-nous par cela* ». Autrement dit : fais retentir l'appel, Bilal, car il allégera nos lourds fardeaux et apportera apaisement et réconfort à nos cœurs. Chaque fois que le Prophète ﷺ était confronté à une difficulté ou accablé par un grand souci, il se tournait vers la prière. Après tout, Allah ne dit Il pas : « *et implorez Son aide par la patience et la Salah* » ?⁶

Chaque personne a sa propre manière de chercher le réconfort, la détente ou l'évasion. Certains se tournent vers la musique, certains vers des exercices comme le yoga et d'autres malheureusement vers l'alcool. Mais pour nous, musulmans, tous ces bienfaits et bien plus encore, se trouvent dans la Salah. Nous revenons à la source de toute solution, de toute paix et de tout soulagement: *notre Bien-Aimé, notre Créateur*.

À présent que nous nous sommes protégés des ruses de Satan, nous

⁵ Translittéré : “*Aoudhou billabi mina-shaitan arrajim.*”

⁶ Sourate al-Baqarah 2:45.

sommes prêts à aborder la partie la plus sacrée de notre Salah, son essence même... *la Fatihah* ! La plus importante sourate du Saint Coran ! Celle sans laquelle la prière serait incomplète et invalide. La partie où Allah nous répond véritablement à chaque verset ! Comment pourrions-nous nous laisser distraire en ce moment si précieux ?

Mais d'abord, rappelons-nous. Qu'est-ce qui nous a amené à nous tenir ici, en ce moment précis ? Ah oui, notre amour infini et notre profond désir d'être avec Allah. Et lorsqu'un être rencontre son Bien-Aimé, quelle est la première chose qu'il dira probablement ? Le doux nom de son Bien-Aimé ! Mais il n'est pas ordinaire. C'est un nom qui bénit tout ce qui l'entoure, tout ce sur quoi il se pose. C'est un nom qui dissipe le mal, écarte le préjudice et apaise toute douleur. Par cela nous commençons, par cela nous achevons, et par cela nous goûtons la douceur de cette vie et la douceur de la vie future... « *Bismillah ar-Rahman ar-Rahim* » (Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux). Ressens-le apaiser ton cœur tandis qu'il glisse doucement sur tes lèvres. « *À Allah appartiennent les plus beaux noms...* »⁷ Et lorsque tu aimes quelqu'un, tu savoures sa perfection, n'est-ce pas ? Nul ne mérite cela plus qu'Allah. Car Lui seul est véritablement parfait. « *Al-hamdoulillahi Rabbi l-'alamin* »

(Louange à Allah, Seigneur des mondes.) En Le louant, nous affirmons en réalité la perfection indéniable d'Allah. Le Prophète ﷺ nous a dit : « *Al-hamdoulillah* remplit la balance ! » Laissons la gratitude emplir nos cœurs lorsque nous le prononçons. Il nous a comblés de tant de bienfaits. Et gardons toujours à l'esprit que lorsque nous remercions quelqu'un en ce monde, c'est en vérité Allah Lui-même que nous remercions. N'est-Il pas la source ultime de toute chose ? Allons encore plus en profondeur : lorsque nous disons « *Al-hamdoulillah* », nous louons et remercions Allah même pour le fait qu'Il nous ait accordé *la capacité de Le louer et de Le remercier*. Car même cette faculté vient de Lui ! Ainsi, en réalité, Allah établit Sa propre louange à travers nous. Gloire à Lui. Ressens ta dépendance et ton besoin de Lui, ressens les effets apaisants et guérisseurs du don qu'est le fait de Se souvenir de Lui et de Le louer.

⁷ Surah al-Hashr 59:24

Un voyage au delà de nos limites

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Louange à Allah, Seigneur des mondes.”⁸

Ainsi, avec « *Al-hamdoulillah* », nous avons affirmé la perfection ultime d’Allah et Lui avons rendu grâce pour tout ce que nous sommes et pour tout ce qu’Il est. La plupart d’entre nous avons déjà reçu ce fameux email PowerPoint qui nous fait explorer l’univers époustouflant (zoom par puissances de 10), depuis le monde cellulaire de la minuscule feuille d’une plante jusqu’aux planètes, étoiles et galaxies qui s’étendent bien au delà de notre planète Terre! À présent, au lieu de commencer par cette petite feuille, lance le processus de zoom en t’imaginant debout devant Allah dans la Salah. En méditant sur cette image, pense tout d’abord aux systèmes physiologiques de ton propre corps, qui fonctionnent en parfaite harmonie pour te maintenir en vie : le système sanguin, le système immunitaire, le système nerveux, les hormones, les battements du cœur, la respiration, les neurones en activité, les cellules de la peau, les cellules du foie, la rate, les reins, etc. Élargis maintenant ton regard vers ce qui t’entoure. Les merveilles du monde végétal, du monde animal, des sept mers, du monde des insectes, du monde microbien. Plus loin encore, vers ce qui t’enveloppe. La précision miraculeuse des planètes et de notre soleil — notre système solaire, notre galaxie. Plus loin encore vers les constellations infinies d’étoiles, les nébuleuses, les galaxies. Maintenant, qu’en est il du monde de l’invisible ? Le monde des anges, des djinns et de toute autre forme de vie qui existe au delà, que nous n’avons pas encore été en mesure d’atteindre.

Ce n’est peut-être pas la fin mais nous sommes arrivés aux limites de ce que nous pouvons comprendre. Alors commence à prendre du recul, à “dézoomer”; traverse tout ce que tu viens de voir et reviens à l’endroit où tu te tenais en prière. À présent, dirais-tu que tu n’es qu’un point minuscule sur l’immense toile de la création d’Allah ? Eh bien, pas le moins du monde... À côté de la taille immense de l’univers d’Allah, tu n’es même plus visible. Et imagine : tout cela n’est que notre ciel. Le Coran nous dit qu’il y en a six autres. Et Allah est au-dessus de tout

⁸ Translittérée : “*Alhamdoulillahi Rabbil alamin.*”

cela. Il est l'Unique, Celui qui dirige et organise parfaitement l'ordre et le fonctionnement de toute chose !

Comment te sens-tu maintenant que tu te tiens devant Lui, que tu Le loues et que tu Lui parles ? Comment te sens-tu en recevant Sa réponse à chaque *ayah* (verset) que tu récites ? As-tu encore en toi l'audace de défier certains de Ses commandements ? Peux-tu t'imaginer oser commettre de nouveau une faute face à une telle Majesté et une telle Puissance ? Face à une telle Toute-Puissance et une telle Souveraineté ? Et *face à un tel Amour* ? Quel amour immense doit-Il avoir pour nous, pour nous avoir choisis — malgré notre insignifiance sur l'immense toile de Sa création — pour cet échange magnifique et pour ces belles paroles d'affection qui se trouvent dans la Salah ?

Après tout, Il nous a béni en nous accordant *la capacité* de répondre à l'appel à la prière et de nous tenir devant Lui. C'est un honneur sans pareil ! Comment ne pas donner le meilleur de nous-mêmes ? Pouvons-nous encore tourner le dos à la prière en sachant que nous nous privons d'un tel privilège ?

Le Prophète ﷺ cherche à nous faire comprendre la Grandeur devant laquelle nous nous tenons. Il ﷺ dit que le Repose-pied du Trône d'Allah (al-Kursī) s'étend sur les cieux et la terre.⁹ Et les sept cieux, comparés au Kursī d'Allah, sont comme un petit anneau jeté dans l'étendue d'un désert ! Et le Kursī, comparé au Trône lui-même, n'en est qu'une mesure semblable !

La prochaine fois que tu te présenteras pour la prière, imagine-toi vu d'en haut et de loin, afin de pouvoir goûter pleinement le sens de « *Rabbil 'Aalamin* » [Seigneur des mondes] !

Dévoiler davantage de secrets de la Fatihah

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

“Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.”¹⁰

T'es-tu déjà demandé pourquoi cela vient avant « *Maliki Yawm ad-Din* »

⁹ Cf. al-Baqarah 2:255.

¹⁰ Translittéré : “*Ar-Rahman Ar-Rabim.*”

[Maître du Jour de la Rétribution] dans la sourate al-Fatihah ? Imagine le scénario suivant. Tu te trouves par hasard sur les lieux d'un crime et une enquête est en cours. Le procès commence et, bien que tu sois innocent, le juge te convoque pour t'interroger.

Il commence alors à t'interpeller de l'une des deux manières suivantes : soit il te bombarde immédiatement de questions ! [Pourquoi étais-tu sur les lieux du crime ? Que faisais-tu ? À quelle heure es-tu arrivé ? Qu'as-tu vu ? etc.] Cependant, lorsque ton cœur est sur le point de s'arrêter et que tes nerfs ne tiennent plus, le juge te rassure : « Au fait, nous savons que tu es innocent mais nous recueillons autant d'informations que possible. »

Soit, dès le départ, il t'annonce : « Nous savons que tu es innocent, mais nous apprécierions toute information que tu pourrais nous fournir », puis il poursuit avec ses questions. Tu serais bien plus détendu et à l'aise dans ce second scénario, n'est-ce pas ? Alors, quel est le lien entre « ar-Rahman ar-Rahim » et « Maliki Yawm ad-Din », et pourquoi cette expression vient-elle avant ? Afin de nous rappeler que c'est « ar-Rahman ar-Rahim » qui nous jugera au Jour du Jugement. Ces deux Noms doivent éveiller en nous ce sentiment de soulagement et de sérénité dans la Salat, lorsque nous nous souvenons de notre comparution devant Allah en ce jour terrifiant — le Jour du Jugement. [Efforçons-nous toujours de demeurer dignes de cette Miséricorde.]

« Ar-Rahman ar-Rahim » affirme que la souveraineté d'Allah est celle d'une Miséricorde qui englobe toute chose [et non la colère]. En cette vie, Il est présent pour tous — croyants comme non-croyants, vertueux comme injustes. Il nourrit, habille, guérit et pourvoit à tous. Il n'est pas prompt à punir mais accorde aux gens un délai abondant — toute une vie — pour revenir vers Lui !

Et la Miséricorde d'Allah se manifeste soit par le don de faveurs, soit par leur retrait. Et lorsque parfois Il nous refuse une faveur, cela représente en réalité *le cœur même du don* car nous avons reçu la connaissance mais si peu pour en comprendre immédiatement la sagesse. Encore une fois, c'est une miséricorde déguisée !

« Celui qui a créé ne sait-il pas... ? »¹¹ Et Allah [swt] dit : « ...Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, et qu'il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »¹²

« Ar-Rahman » est la forme du mot « Miséricordieux » en arabe, qui engendre le sens « *de l'extrême plénitude* », comme « ghadbān » par rapport à « *ghadib* » [en colère] ou « *jou'an* » par rapport à « *ja'i'* » [affamé]. La première forme implique le degré le plus intense de colère ou de faim par rapport à la seconde. Ainsi, Allah est vraiment le Tout Miséricordieux, dans le sens le plus absolu du terme !

En effet, « ar-Rahman » est le plus *englobant* de Ses Noms. Rappelons-nous seulement avec quel Nom Il a choisi de commander depuis Son Trône : « *ar-Rahman, au dessus du Trône, préside !* »¹³ Son Nom le plus englobant est toujours associé dans le Coran à Sa création la plus vaste : Son Trône !

Et ce Nom Lui appartient exclusivement. Tu ne trouveras jamais quelqu'un portant le nom « Ar Rahman » sauf Allah. En revanche, les gens peuvent être nommés « 'Abdour Rahman » [le serviteur du Tout Miséricordieux]. Tu ne trouveras également personne portant le nom « *Allah* » en dehors d'Allah. Ces deux Noms Lui sont propres, exclusivement ! Quant à « ar-Rahim », c'est Celui qui répand Sa Miséricorde sur Sa création. Tu verras ce Nom utilisé dans le Coran lorsque Allah parle spécifiquement de Sa Miséricorde envers les croyants. Si nous connaissions vraiment la véritable nature d'Allah et celle des hommes, nous préfererions, sans la moindre hésitation, traiter avec Allah plutôt qu'avec les êtres humains. Il nous suffit de savoir que la Miséricorde d'Allah pour nous dépasse largement celle de nos propres mères à notre égard. Alors, « *Alhamdulillah* » pour le type de souveraineté par lequel Il règne. Ressens le rythme de « ar-Rahman ar-Rahim » soulever le poids qui pèse sur ton cœur.

¹¹ Sourate Mulk 67:14.

¹² Sourate al-Baqarah 2:216.

¹³ Sourate Taha 20:5.

Un petit électrochoc

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

“Maître du Jour de la Rétribution”¹⁴

Pourquoi Allah choisit-Il le mot « Mālik » [Maître, Seigneur, Souverain] ? C'est parce que toute autorité ou tout pouvoir accordé à la création en cette vie sera alors totalement neutralisé ! Toute domination et tout pouvoir appartiendront désormais au véritable *Roi* ! En réalité, personne ne pourra même prononcer un mot ni intercéder en faveur de quiconque sans qu'Il ne l'ait permis. Il existe deux récitations pour ce mot : *Maliki* [dérivé de la notion de possession] et *Maliki* [dérivé de la souveraineté royale]. Deux sens qui illustrent le contrôle et l'autorité uniques et absolus d'Allah en ce jour redoutable

“Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtement d'Allah est dur.”¹⁵

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا
أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ
حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ
بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

“Le jour où l'homme fuira son propre frère, sa mère et son père, son épouse et ses enfants.”¹⁶

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

En ce Jour-là, les ciels seront « roulés comme on roule des feuillets écrits »¹⁷ dans « Sa Main droite »¹⁸ et « on soufflera dans la Trompe, et tous

¹⁴ Translittéré : “*Maliki Yawmid din.*”

¹⁵ Sourate al-Hajj 22:2.

¹⁶ Sourate Abasa 80:34-36.

¹⁷ Sourate al-Anbiyah 21:104.

¹⁸ Sourate az-Zumar 39:67.

ceux qui sont dans les cieux et sur la terre tomberont foudroyés... »¹⁹ Qui restera alors? L'ange de la Trompe. Puis Allah, le Très-Haut, prendra son âme. Qui reste-t-il alors ? Personne. Et notre Seigneur appellera : « À qui appartient aujourd'hui la royauté ?! » Aucun répondant. « À qui appartient aujourd'hui la royauté ?! » Aucune réponse. « À qui appartient aujourd'hui la royauté ?! » Un silence de mort.

Allah répond alors Lui-même et proclame : « À Allah, l'Unique, le Dominateur suprême ! »²⁰

Puis « on soufflera une seconde fois dans la Trompe, et voici qu'ils se lèveront, regardant autour d'eux... »²¹ Et « la terre brillera de la lumière de son Seigneur ! »²² Ton Seigneur se tient debout, et Ses anges, rang après rang ! Et l'Enfer, ce jour-là, est mis face à face...²³ Et le soleil s'approchera au dessus des têtes, en un jour dont la durée sera de 50,000 ans ! Comment pourrions-nous être sauvés des horreurs de ce jour ? La réponse vient juste après.

En attendant, invoquons ces images puissantes avec « *Māliki Yawm ad-Dīn* ». Lorsque tu le récites dans ta prière, fais une pause dessus un instant. Ces paroles ne doivent pas tomber sur des oreilles sourdes ou des cœurs fermés, car le cœur d'un vrai musulman oscille toujours entre espoir et crainte : espoir en la Miséricorde d'Allah et crainte du mécontentement et du châtement d'Allah.

La clé du salut

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

« C'est Toi seul que nous adorons, et c'est Toi seul dont nous implorons le secours. »²⁴

Si nous prenons le temps de méditer sur « *Māliki Yawm ad-Dīn* », c'est un verset qui devrait réellement nous bouleverser. Beaucoup, lorsqu'ils

¹⁹ Sourate az-Zumar 39:68.

²⁰ Sourate al-Ghafir 40:16.

²¹ Sourate az-Zumar 39:68.

²² Sourate az-Zumar 39:69.

²³ Sourate al-Fajr 89:22.

²⁴ Translittéré: "Iyyaka na'boudou wa iyyaka nasta'in."

se tiennent en prière, ne prêtent aucune attention aux paroles qu'ils prononcent. Ces mots n'atteignent jamais leurs cœurs; ils ne sont qu'une récitation machinale de ce qu'ils ont mémorisé . «Ne méditent-ils donc pas sur le Coran, ou bien y a-t-il des cadenas sur leurs cœurs ? »²⁵ Il est dit que ceux qui sont concentrés et dont les cœurs sont réellement empreints d'humilité dans la prière sont comme un poisson dans l'eau, tandis que ceux qui ne le sont pas... sont comme un oiseau en cage. Alors, qu'est-ce qui nous sauvera des horreurs de ce jour terrifiant ? La réponse se trouve dans le verset suivant car ce verset résume la sourate Al-Fatiha — la plus grande des sourates du Livre. Et Al-Fatiha résume le Coran ! "*Iyyaka na'boudou wa Iyyaka nasta'in*" [Toi seul nous adorons, et c'est Toi seul dont nous implorons le secours]. Chaque Prophète a transmis à son peuple cette clé du salut : « Je suis venu à vous avec un avertissement clair : n'adorez qu'Allah seul ; car, en vérité, je crains pour vous le châtement d'un jour terrible. »²⁶

Alors quel devrait être notre but ultime dans cette vie ? Adorer Allah et rien d'autre ; car c'est pour cela que nous avons été créés. Et quels sont nos moyens pour atteindre ce but ? C'est en recherchant l'aide d'Allah. Et quel est l'aspect le plus important de l'adoration ? C'est la sincérité du cœur ! Que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons soit uniquement pour Allah, et pour nul autre que Lui. Ne rechercher que Son agrément. Sans cette sincérité d'intention, ce serait comme un voyageur qui chemine avec des sacs de sable : il porte une lourde charge mais une charge totalement inutile. Fais d'Allah seul ton objectif et non les gens car ce qu'ils pensent et disent est sans importance et ne peut ni te nuire ni te profiter.

Ainsi, si l'on te demandait pourquoi tu as accompli telle action ou telle œuvre, tu pourrais répondre avec fermeté : « pour Allah ! » Et si l'on te demandait : « d'accord, et pour quoi d'autre ? », tu affirmerais avec certitude : « pour rien d'autre ! ». « Voulez-vous que Nous vous informions de ceux qui sont les plus grands perdants quant à leurs œuvres ? Ce sont ceux dont les efforts ont été vains dans cette vie, alors qu'ils pensaient faire le bien... »²⁷

²⁵ Sourate Muhammad 47:24.

²⁶ Sourate Hud 11:26.

²⁷ Sourate al-Kahf 18:103.

La sincérité pure envers Allah changera ta vie ! Le moment est venu de corriger notre intention dans tout ce que nous faisons. Le moment est venu de l'enseigner à nos enfants, afin que chaque nouvelle chose qu'ils apprennent à faire le soit « parce qu'Allah l'aime », et que tout ce dont ils doivent s'abstenir le soit « parce qu'Allah ne l'aime pas ». Apprendre que leur récompense est auprès d'Allah seul, et non auprès des gens. Cependant, la sincérité pure de l'intention n'est pas facile à atteindre, mais elle n'est pas impossible non plus, car on nous a enseigné les paroles essentielles : « wa iyyāka nastaʿīn » [et c'est Toi seul dont nous implorons le secours].

Si Allah t'aide, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Tout est entre Ses mains. Demande et Il t'accordera. Après tout, ne nous rappelle-t-Il pas : « *vous êtes tous égarés, sauf ceux que Je guide!* »²⁸ « Iyyāka naʿbūdou wa iyyāka nastaʿīn » était un verset pour lequel ceux qui nous ont précédés pleuraient pendant des heures. L'un d'eux priait un jour à La Mecque ; son compagnon s'avança, fit le tawaf, puis revint vers lui, et il était encore arrêté sur ce verset, le répétant et pleurant, jusqu'à ce que le soleil se lève. « Iyyāka naʿbūdou wa iyyāka nastaʿīn »... prenons un instant pour y réfléchir, laissons-le purifier toute hypocrisie qui aurait pu ternir nos cœurs.

La plus grande Doua (invocation) que tu puisses jamais faire

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

« Guide-nous sur le droit chemin »²⁹

Et maintenant, nous arrivons à la plus grande, la plus sage et la plus complète des Douas (invocations) que nous puissions jamais faire. Si Allah nous guide sur le droit chemin, alors Il nous a aidés à L'adorer comme Il se doit. [Rappelons la demande d'aide que nous avons faite dans le verset précédent : « Toi seul nous adorons et c'est Toi seul nous implorons le secours. »]

²⁸ Sahih Muslim

²⁹ Translittéré: "Ihdina siratal moustaqim."

Si tu remarques, la Sourate al-Fatihah nous enseigne *la manière appropriée de demander* à Allah lorsque nous avons un besoin. Elle nous montre la façon correcte de faire une Doua afin qu'Il nous écoute et y réponde. Comme il convient à une Majesté, nous commençons par glorifier et louer notre Seigneur. Puis nous faisons notre demande. Le chemin qui nous permet de gagner l'agrément d'Allah s'appelle le Siraat — le droit chemin. Mais ce chemin n'est pas si facile à suivre sans assistance :

- Il y a des aspects de ce chemin que nous connaissons et d'autres que nous ignorons [ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est juste, ce qui est faux]. En réalité, les aspects dont nous n'avons pas une connaissance suffisante surpassent largement ceux que nous connaissons.
- Parmi ces aspects, certains seront physiquement réalisables, d'autres non. [Comme le Hajj, le jeûne, etc.]
- Et parmi les obligations que nous sommes physiquement capables de remplir, certaines nous plairont alors que d'autres nous paraîtront assez pénibles [comme se réveiller pour la prière de Fajr].
- Et même lorsque nous accomplissons ce devoir prescrit, il y aura des moments où nous remplirons l'exigence de sincérité, et d'autres où nous ne le ferons pas. Et parfois, nous l'exécuterons correctement selon l'exemple prophétique nécessaire à son acceptation, et d'autres fois, nous ne le ferons pas.
- Et même si nous remplissons tous les critères précédents : la connaissance, la capacité, la bonne attitude, la sincérité et le respect de l'exemple prophétique, il nous restera encore une chose indispensable — la constance — pour l'accomplir correctement à chaque fois. Vois-tu maintenant pourquoi nous sommes si désespérément dépendants de la guidance d'Allah vers le droit chemin ?

Vois-tu maintenant pourquoi nous ne pouvons y parvenir sans Son aide ? Et vois-tu combien cette Doua est complète et profonde ? Comme tu le sais maintenant, il existe deux Siraats. L'un dans cette vie : celui dont nous avons parlé précédemment. Le second est dans l'au-delà — décrit comme dangereusement étroit, tranchant « comme le fil d'une épée » ! C'est celui qui s'étend au-dessus des flammes de l'Enfer, et que chacun

d'entre nous devra traverser s'il veut atteindre le Paradis.

“Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par [L'Enfer] car [il s'agit là] pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, Nous délivrerons ceux qui étaient pieux et Nous y laisserons les injustes agenouillés.”³⁰

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ
حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا
وَنَذِرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

Si nous restons fermes et constants dans la première Siraat [celle de cette vie], nous le serons aussi dans la seconde [celle de l'autre vie]. Ainsi, la stabilité dans la seconde est directement liée au degré de foi et aux bonnes actions accomplies dans cette vie. Notre foi inébranlable et nos bonnes actions seront notre guide sur ce pont redoutable, au milieu des ténèbres du Jour du Jugement.

*“Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite...”*³¹ Et ainsi, certains la franchiront à la vitesse de l'éclair! D'autres à la vitesse d'une étoile filante! Certains comme le vent, d'autres encore à la vitesse d'un étalon au galop, tandis que d'autres ramperont dessus à quatre pattes. Et d'autres... tomberont et n'y parviendront jamais... Et le Prophète se tiendra là, implorant dans une prière désespérée : « *Seigneur, épargne-les. Seigneur, sauve-les...* » Le Siraat de cette vie nous conduit à Allah. Le Siraat de l'autre vie nous conduit au Paradis. Comprenez-vous maintenant toute l'importance de cette Doua ? « *Ibdina-Siraat Al-Moustaqim* » : notre existence entière en dépend.

Le « *Amin* » que vous prononcerez maintenant, après avoir pris connaissance de ce qui précède, sera bien plus sincère, n'est-ce pas? En effet, pour qu'une doua soit exaucée par Allah, elle doit impérativement venir d'un cœur concentré et attentif car « *Allah n'exauce pas une supplication qui émane d'un cœur absent ou distrait* ».

³⁰ Sourate Maryam 19:71-72.

³¹ Sourate al-Hadid 57:12.

Conclusion de la Fatihah

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

« Le chemin de ceux que Tu as comblés de Tes faveurs, non pas celui de ceux qui ont provoqué Ta colère ni celui des égarés. »³²

Alors que nous faisons nos adieux à la sourate al-Fatiha, nous concluons avec ses derniers versets. Nous avons parlé de la Siraat et de la façon dont nous devons nous efforcer, avec l'aide et la guidance d'Allah, de rester fermes sur ce chemin afin de réussir dans cette vie et dans l'autre. Et puisque la bonne compagnie fait toute la différence en apportant le soutien, le renforcement et le bon exemple pour rester ferme dans la foi et la conduite, nous demandons à Allah de nous guider sur « *le chemin de ceux à qui Tu as accordé Ta Grâce/Tes bénédictions...* » [*Siraat-al-lathina an'amta alayhim*]

Ceci nous rappelle tous les hommes et femmes de bien qui nous ont précédés. Il s'agit des Prophètes, des vertueux, des Compagnons et surtout de notre Prophète Muhammad ﷺ. Nous trouvons du réconfort en nous souvenant d'eux et des épreuves qu'ils ont endurées. Cela rend nos propres épreuves supportables et nous sommes soulagés et réconfortés à l'idée que insha'Allah nous les rejoindrons dans l'éternité. « *Ghair-il-maghdoubi alayhim* » [Non pas de ceux sur qui repose la colère]. Ce sont ceux qui connaissent parfaitement la vérité et le bien mais qui les rejettent délibérément et refusent de s'y conformer. Ils possèdent donc la connaissance mais refusent de s'y conformer.

Exemple : Ceux qui savent qu'ils doivent prier mais choisissent de ne pas le faire. « *Wala-dbaallin* » [ni de ceux qui s'égarant]. Ce sont ceux qui ignorent la vérité et ne la recherchent pas ; ils se conforment donc, mais à la mauvaise voie.

Exemple : Ceux qui prient, mais d'une manière inacceptable. Avez-vous remarqué que les mots relatifs à la grâce/aux bénédictions sont spécifiques à Allah [« *an'amta* » – « Tu as accordé »], tandis que les mots relatifs à la colère ne sont pas spécifiques à Allah seul ? C'est parce

³² Translittéré : « *Ihdinas siratal moustaqim. Siratal lathina an'amta alayhim. Ghayril ma-ghdoubi alayhim walad daallin.* »

que, lorsqu'il s'agit d'accorder des faveurs et des bénédictions, Allah en est l'unique pourvoyeur. Cependant, lorsque le mal est commis, cela provoque la colère non seulement d'Allah mais aussi celle de la création tout entière — les anges, les prophètes, les justes, etc. Et enfin, « *Amin* ». Ce mot signifie : « Ô mon Seigneur, exauce [mes prières]. » En disant « *Amin* », nous implorons Celui entre les mains de qui se trouvent notre guidance, notre réussite et notre salut.

Exprime donc, de tout ton cœur, ton besoin d'Allah comme si tu avais été condamné à mort et que tu implorais la famille de la victime de t'accorder son pardon. Il y aurait dans ta voix une détresse et une ardeur intenses pendant que ton cœur supplie pour leur pardon. Et voici une autre excellente raison de dire « *Amin* » de tout son cœur ! Le Prophète nous enseigne que si notre « *Amin* » coïncide avec le « *Amin* » des anges dans les cieux, Allah pardonnera tous nos péchés passés!

Ce n'est donc pas le moment de laisser notre esprit vagabonder pendant la prière : c'est une occasion précieuse à ne surtout pas rater! Notre cœur doit être présent et vivant. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, Al-Fatihah est le cœur de la prière et l'un de ses piliers essentiels. Le Prophète nous dit : « *N'a pas prié celui qui n'a pas récité la Sourate d'ouverture (Al-Fatihah).* » Comme nous l'avons vu, c'est la plus grande des sourates. Avec elle, nous nous adressons directement à Allah et Il nous répond à chaque verset. Que nous dit-Il exactement ?

Écoute ceci : Allah a dit : « J'ai partagé la prière [al-Fatihah] en deux parties entre Moi et Mon serviteur et Mon serviteur obtiendra ce qu'il demande. »

- Lorsqu'il dit : « Louange et Gratitude à Allah, Seigneur des mondes », Allah dit : « *Mon serviteur M'a loué.* »
- Lorsque le serviteur dit : « Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux », Allah dit : « *Mon serviteur M'a glorifié.* »
- Lorsqu'il dit : « Le Maître du Jour du Jugement », Allah dit : « *Mon serviteur M'a glorifié* » ou bien : « *Mon serviteur M'a confié toutes ses affaires.* »
- Lorsqu'il dit : « C'est Toi [Seul] que nous adorons et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours », Allah répond : « *Ceci est entre Moi et*

Mon serviteur et Mon serviteur aura ce qu'il a demandé. »

- Lorsqu'il dit : « Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que Tu as comblés de Tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ton courroux, ni des égarés », Allah dit : « *Ceci est pour Mon serviteur, et Mon serviteur aura ce qu'il a demandé. »*

Ainsi, la prochaine fois que vous récitez al-Fatihah pendant la prière, n'oubliez pas de marquer une courte pause après chaque verset, comme le faisait le Prophète. En effet, Sa Majesté, avec Son Noble Visage tourné vers le vôtre, est en train de vous répondre... Ressentez-le ! Quel honneur c'est d'être *Son* serviteur !

Récite avec le Cœur

Nous avons maintenant terminé al-Fatihah et passons à la récitation du Coran qui suit. Avez-vous déjà remarqué que tout passage du Coran récité pendant la Salah l'est toujours en position debout ? Nous ne récitons ni la Fatiha ni aucune autre sourate en position assise, ni pendant notre (inclinaison), ni pendant notre prosternation. Pourquoi ?

La position debout est la posture la plus digne, la plus honorable et la plus respectueuse que l'homme puisse adopter. Et puisque ce Coran exprime la Parole la plus noble et la plus honorable, il est donc tout à fait approprié que la Parole la plus noble soit récitée dans la posture la plus digne et la plus respectueuse. Le Prophète nous informe qu'il lui a été interdit de réciter le Coran pendant le Roukou' et pendant le Soujoud. Le Coran est la Parole d'Allah, le Très-Haut et il mérite notre plus grand respect. Pourtant, combien de fois l'avons-nous récité avec distraction, sans aucun sentiment ni émotion et sans aucune réflexion sur ses paroles si puissantes ? Pour beaucoup d'entre nous, si l'on nous demandait quelles interdictions divines nous venons de réciter, nous n'aurions aucune réponse. Quels commandements d'Allah venons-nous de réciter ?

Nous ne parvenons pas à nous en souvenir ! Les gens se tiennent derrière leur Imam en prière. Il récite des passages sur l'Enfer et le Paradis et ils sont ailleurs, s'évadant dans des pensées de nourriture et de boisson. Si jamais nous devons mener un entretien historique avec un dirigeant puissant, à quel point serions-nous attentifs ? Nous

ne lui accorderions pas seulement nos oreilles soumises mais aussi nos cœurs tout entiers, n'est-ce pas ? En réalité, nous serions si attentifs que nous mémoriserions probablement chaque mot de ce dirigeant au fur et à mesure qu'il parle ! Alors, comment pouvons-nous ne pas être conscients de ce que nous récitons, alors que c'est Allah qui nous parle lors de cette rencontre ? « Ne méditent-ils pas sur le Coran ? Ou y a-t-il des verrous sur leurs cœurs ? »³³

Il est dit que si nos cœurs étaient assez purs, nous ne nous lasserions jamais des paroles d'Allah ! Rappelez-vous, l'important n'est pas la *quantité* de Coran récitée mais la *qualité* de la récitation et l'effet qu'elle a sur nous. Le Prophète a un jour prié une nuit entière avec un seul verset, répétant en larmes : « Si Tu les punis, ils sont Tes serviteurs ; et si Tu leur pardones, c'est Toi, le Puissant, le Sage. »³⁴

Nous devons donc réciter avec émotion, conscients que nous parlons à Allah et qu'Il nous parle. Mais comment savoir ce que nous devons ressentir face à un verset donné ? Ibn al-Qayyim nous a transmis des directives fondamentales pour nous aider, même si nous n'avons pas une connaissance approfondie du *Tafsir* (l'exégèse). Il dit :

- Si un verset parle des bienfaits d'Allah envers vous, de Ses Noms, de Ses Attributs... alors c'est l'Amour qui doit remplir votre cœur.
- Si un verset parle de la miséricorde d'Allah, de Son pardon, des gens du Paradis... alors ce sont la Joie, le Réconfort et l'Espoir qui doivent remplir votre cœur.
- Si un verset parle du courroux d'Allah, du châtiment, des civilisations détruites... alors ce sont la Crainte et l'Inquiétude qui doivent remplir votre cœur.

Ainsi, nous sommes constamment dans un état oscillant entre l'Amour, l'Espoir et la Crainte lorsque nous récitons les paroles d'Allah. Le Coran est bien plus grandiose que ce que nous pouvons imaginer...

³³ Sourate Muhammad 47:24.

³⁴ Sourate al-Maidah 5:118.

« Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vue s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces exemples, Nous les proposons aux gens afin qu'ils réfléchissent. »³⁵

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ
خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ

Comblez votre plus grand besoin

Nous avons maintenant terminé notre récitation, nous marquons une courte pause, puis nous commençons l'inclinaison tout en prononçant simultanément « *Allabou Akbar* » [Allah est le Plus Grand!]. Ceci est un rappel pour se *reconcentrer* si nous nous sommes égarés, un rappel que... nous nous tenons ici-bas sur terre en prière, tandis qu'Allah nous regarde depuis le dessus des sept cieux. Notre Salah devrait donc être magnifique, particulièrement notre inclinaison car Allah est Beau et Il aime la beauté ! Nous ne rencontrerons personne, en ce jour, de plus grand et de plus majestueux qu'Allah. Alors, embellissons et perfectionnons cette prière qui Lui est destinée :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

« Gloire à mon Seigneur, le Grand, le Puissant, l'Immense »³⁶

Laissez les paumes de vos mains poser sur vos genoux, les doigts écartés. Gardez le dos droit et bien aligné avec la tête. Maintenez cette posture avec calme jusqu'à ce que chaque membre et chaque articulation soient détendus et paisiblement en place. « *Subhana Rabbiyya Al-Adhim* »

Concentrez-vous sur le pronom qui signifie « *Mon* » [dans *Rabbi*]. Il ajoute cet élément de lien, cet ingrédient de connexion et d'amour. Il est Mon Seigneur [*Rabbi*] qui m'a élevé sous Sa protection, m'habillant, me nourrissant, me guérissant et veillant sur moi. Un « *Subhana* » sincère signifiant : Il est bien au-delà de toute imperfection! « *Subhana Rabbiyal-Adhim* » une deuxième et une troisième fois, tandis que nos cœurs s'humilient en soumission devant Lui. Prenez conscience de Sa Majesté,

³⁵ Surah al-Hashr 59:21.

³⁶ Translittéré : « *Subhana Rabbiyya-l-'Adhim* » [à dire 3 fois ou plus].

rappelez-vous Sa souveraineté. Je place tous mes espoirs en *Toi, Mon Seigneur*.

Beaucoup d'entre nous accomplissent cette étape de la prière de manière mécanique, sans l'émotion ou la connexion que l'on peut ressentir en récitant le Coran ou lors de la prosternation. Pourtant, en réalité, le *Roukou'* est un symbole intense d'adoration et de servitude envers notre Seigneur ! Il renferme l'essence même d'une humilité et d'une soumission profondes. Les Arabes de l'époque le comprirent si bien que les plus arrogants d'entre eux refusèrent de s'y plier par pur défi ! Un compagnon alla même jusqu'à demander au Prophète, lors de son pacte d'allégeance, de pouvoir passer directement de la position debout au Soujoud [la prosternation], afin d'éviter totalement le Roukou' [l'inclinaison].

Chacun d'entre nous a été créé avec des besoins particuliers : le besoin de se sentir aimé, le besoin de s'isoler un instant, le besoin de savoir qu'une personne spéciale nous attend à la maison après une longue et dure journée de travail, le besoin de passer du temps avec ses enfants et de les embrasser avant qu'ils ne s'endorment, le besoin d'entendre des paroles bienveillantes, etc. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, un déséquilibre se crée en nous, pouvant affecter la qualité de notre journée entière. Nous pouvons alors devenir irritables ou de mauvaise humeur sans même savoir pourquoi. C'est simplement qu'un besoin intérieur n'a pas été comblé.

Mais nous avons été créés avec un besoin bien plus grand et plus vital pour notre bien-être total que n'importe quel autre... C'est le besoin d'adorer. Pour satisfaire ce besoin, les hommes à travers les âges ont adoré tout ce qui existe sous le soleil [y compris le soleil lui-même]. Ils ont adoré des idoles, l'eau, des animaux, des serpents, le soleil, les étoiles, l'argent, la science et même leurs propres désirs. Ils déploient pour cela des efforts et des richesses considérables. En effet, ce besoin d'adorer doit être comblé mais rien de tout cela ne peut l'apaiser autant que l'adoration du Dieu Unique et Véritable ! La Salah apporte cette satisfaction, le Roukou' en étant un élément essentiel et crucial.

Le Prophète ﷺ et ceux qui nous ont précédés ressentaient une telle satisfaction et un tel plaisir dans l'inclinaison qu'ils maintenaient cette position aussi longtemps que la station debout de la Salah. Un

compagnon raconta un jour qu'il avait récité la sourate *Al-Fatihah*, puis *Al-Baqarah*, *Al-Imran*, *An-Nisa* et *Al-Ma'idah*, alors qu'à ses côtés, le compagnon Abdullah Ibn Zubair était toujours en position de Roukou' ! Ibn Zubair était en train de rassasier son besoin le plus profond.

Le Prophète ﷺ vit un jour un homme accomplir sa prière avec précipitation, s'inclinant et se prosternant à la hâte comme un oiseau qui picote ou le sol. Il dit alors : « *Si cet homme meurt en priant ainsi, il mourra en appartenant à une autre religion que celle de Muhammad.* » Ainsi, notre l'inclinaison doit être accompli avec calme et sérénité, conformément à l'exemple du Prophète ﷺ. Cette vie d'ici-bas est parsemée d'épreuves et de souffrances. Nous rions un jour, pour pleurer le lendemain. Ses exigences et ses labeurs nous laissent assoiffés et épuisés.

Qu'est-ce qui pourrait mieux étancher cette soif que la prière ? Le Prophète ﷺ a dit : « *Celui qui n'accomplit pas son Roukou' correctement est semblable à une personne affamée qui ne mangerait qu'une ou deux dattes. Cela ne suffit en rien à apaiser sa faim !* »

Trouvons alors notre réconfort et notre apaisement dans notre Roukou' [l'inclinaison] et notre Soujoūd [la prosternation]. Dix-sept fois par jour, nous nous inclinons... Notre amour pour Allah doit grandir à travers cela. Et lorsque vous L'aimez, Il vous aimera plus encore, car Il est le Très-Bon, le Très-Généreux. Et qui ne pourra jamais vous nuire... quand le Créateur Lui-même vous aime ?

En préparation pour le plus grand pilier de la Salah

Nous venons de quitter une magnifique étape de la Salah, le Roukou' [l'inclinaison]. Le Roukou' est le prélude au Soujoūd [la prosternation]. Nous passons d'une posture de soumission à une autre, plus grande et plus complète encore ! Mais avant le Soujoūd, vient une autre magnifique étape de la Salah : la station debout après le Roukou'. Le Prophète ﷺ a dit : « Allah ne regarde pas la prière d'un serviteur qui ne redresse pas son dos [bien droit] entre son Roukou' et son Soujoūd ». Par conséquent, ce calme paisible et immobile maintenu dans les autres parties de la prière doit être particulièrement respecté ici également... en laissant le temps aux os de reprendre leur place. Car il nous a aussi enseigné que : « *Le pire des voleurs est celui qui vole dans sa propre prière* » [en

la bâclant par précipitation]. Le Prophète ﷺ avait l'habitude de rester debout, dans cette partie de la prière, durant un temps égal à celui de son Roukou'.

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

« Qu'Allah réponde celui qui Le glorifie. »³⁷

Pourtant, alors que nous nous redressons pour cette station debout, ce n'est pas « *Allabou Akbar* » que nous proclamons cette fois, mais plutôt « *Sami'a-Allahou liman hamidah* » [Allah a entendu celui qui L'a loué]. Pourquoi donc ? Vous souvenez-vous de ce que nous avons dit ? Toute *doua* ou requête formulée devant Le Roi n'est convenable et acceptable que si elle est précédée de louanges et de glorifications, n'est-ce pas ?

Tout comme la sourate *Al-Fatibah* commence par la louange avant que la plus grande des *douas* ne soit prononcée [*Ihdina Siraat Al-Moustaqim* — Guide-nous dans le droit chemin], il en va de même ici. Car nous sommes sur le point d'entrer dans le plus grand pilier de la Salah : le Soujoūd [la prostration] ! Ce moment où nous serons le plus proche d'Allah qu'il soit possible de l'être et durant lequel les *douas* [supplications] sont toujours exaucées ! « *Sami'a-Allahou liman hamidah* » nous signale donc de louer abondamment Allah avant de formuler nos invocations lors du Soujoūd. Dès lors, que devons-nous dire à ce signal, une fois redressés ?

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

Nous commençons notre louange ainsi : « *Rabbana walaka-alhamd* » [Notre Seigneur, à Toi toute la louange !]. Nous pouvons y ajouter : « *hamdan kathiran tayyiban moubarakan fib !* » [Une louange abondante, pure et bénie!]. Un jour, alors que le Prophète ﷺ dirigeait la prière, il dit : « *Sami'a-Allahou-liman hamidah* ». L'un des compagnons derrière lui ajouta alors cette extension : « *hamdan kathiran tayyiban moubarakan fib !* ». Une fois la prière terminée, le Prophète ﷺ se tourna vers ses compagnons et demanda : « Qui d'entre vous vient de prononcer ces mots ? ». L'homme répondit : « C'est moi, ô Messager d'Allah ». Le Prophète ﷺ commenta alors : « J'ai vu plus de trente anges se précipiter pour être celui qui l'inscrirait en premier ! ».

³⁷ Translittéré : «*Sami'a-Allahou liman hamidah.*»

مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ ، وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

« [Une louange] qui emplît les cieux, qui emplît la terre, qui emplît tout ce qui se trouve entre eux, et qui emplît tout ce qu'il Te plaira [de créer] au-delà de cela ! »³⁸

Nous pouvons aller plus loin et réciter la doua ci-dessus. Le terme "au-delà de cela" implique le reste de la création qui, pour nous humains, dépasse notre imagination et notre compréhension [comme le Trône, le Kursi, etc.]. Par ces mots, nous admettons humblement les limites de notre connaissance face à celle de Notre Créateur.

Cette diversité de formules mises à notre disposition nous aide à renouveler régulièrement notre attention pendant la prière, pour une meilleure concentration. Louons-Le, louons-Le et louons-Le encore davantage... Nous ne pourrons jamais assez louer Notre Seigneur... Car nul ne peut adresser à Allah la louange complète qui Lui est dûe de droit, si ce n'est un seul... Savez-vous de qui il s'agit ? C'est Allah Lui-même! Lui seul peut se louer de la louange complète qui Lui est dûe! Car il existe des attributs et des qualités appartenant à Allah que nous ne pouvons même pas imaginer, et qui n'ont été révélés ni à nous, ni à aucune autre création ! Des attributs dont la connaissance n'appartient qu'à Lui seul, une Magnificence qui dépasse totalement notre entendement!

Là où réside réellement le véritable bonheur

Nous venons de terminer le Roukou' [l'inclinaison] et le redressement qui le suit. Cette station debout sert à nous préparer pour le plus grand pilier de la Salah ! Ce pilier sera le sceau, la consécration de la Rakah [unité de prière]. Tout ce qui l'a précédé n'était que des étapes menant à lui. Des préludes au grand final... Le Soujoud [la prosternation]. En quoi consiste réellement la prosternation? Beaucoup d'entre nous accomplissent le Soujoud de manière robotique depuis des années, par routine mécanique, et n'ont donc pas ressenti son effet puissant. Nous ne pourrons goûter à la véritable douceur d'aucune partie de la Salah tant que nous n'y mettrons pas tout notre cœur! Le Soujoud, comme nous

³⁸ Translittéré: 'Mil'a-Assawaati wa mil'a-Al-Ard, wa mil'a ma-shi'ta min shay'en ba'd!'

l'avons mentionné auparavant, est le symbole ultime de la soumission totale à notre Créateur... c'est comme si nous disions: « Ô Allah, que me demandes-Tu ? Je Te donne la chose la plus précieuse que je possède ! La partie de moi la plus digne et la plus honorée... mon visage... et je la place sur l'endroit le plus bas et le plus humble autour de moi... le sol. Pour Toi seul, Mon Seigneur... je Te donne tout ce que je suis. »

Le Soujoud est le véritable secret du vrai bonheur. Comment ? Posez-vous cette question : Où se trouve Jannah [le Paradis] — le lieu de la réjouissance ultime ? Là-haut, au septième ciel, *proche d'Allah*. Où se trouve l'Enfer — le lieu de la misère ultime ? Tout en bas, au plus loin d'Allah, car les portes du Ciel ne s'ouvrent pas pour les transgresseurs. Quel est le rang le plus élevé que l'on puisse atteindre au Jannah — le point de félicité absolue ? C'est un lieu appelé « Al Firdous al-A'la » ; c'est là que se trouve le Prophète ! Son plafond, sa limite supérieure, est le Trône d'Allah ! C'est l'endroit le plus élevé du Paradis, le plus proche qu'on puisse jamais être d'Allah ! En d'autres termes, pour ceux qui y résident, leur voisin est *Allah Lui-même!*

Continuons à nous demander... Lorsque le Prophète traversait ses moments les plus difficiles à La Mecque, ressentant la tristesse la plus profonde, comment Allah l'a-t-Il consolé et comment a-t-Il apaisé son esprit?

Il a *élevé* le Prophète vers Lui lors de l'événement le plus mémorable de tous les temps : al-Israa wal-Mi'raaj ! Jusqu'à ce qu'il atteigne la proximité la plus intime qu'un homme puisse jamais atteindre avec son Seigneur. Même les choses qui sont sources de bonheur dans cette vie — une bonne parole, une bonne action — s'élèvent vers Lui, là où est leur place, car Allah dit : « *Vers Lui monte la bonne parole, et Il élève l'œuvre pieuse.* »³⁹

Alors, où se trouve le bonheur ? Il se trouve tout en haut, auprès d'Allah. La formule secrète est donc la suivante : plus vous vous rapprochez d'Allah [Le Roi!], plus votre *moral* s'élèvera, et plus vous serez heureux ! Mais comment atteindre les sommets de ce grand bonheur ? Nous devons nous élever vers cette hauteur. Comment faire ? En nous abaissant ! Rappelez-vous le hadith: « *Quiconque s'humilie devant Allah,*

³⁹ Sourate al-Fatir 35:10.

Allah l'élève. » — Il l'élève en honneur et l'élève vers le lieu du véritable bonheur! Et rappelez-vous ce hadith: « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. » Et que dit Allah à la fin de la sourate Al-Alaq ? « *Prosterne-toi et rapproche-toi [d'Allah]* ».

Réalises-tu maintenant ce que tu as fait pendant toutes ces années ? À chaque prosternation, tu tentais de te rapprocher de ton Seigneur. Ton corps est fermement posé au sol mais ton esprit s'élève, cherchant à se rapprocher du Créateur des cieux et de la terre ! Le Prophète ﷺ nous dit : « *Multiplie les prosternations [sujood], car il n'y a pas un musulman qui se prosterne sans qu'Allah ne l'élève d'un degré au Paradis et ne le décharge d'un péché* ». Et ce, jusqu'à atteindre les rangs les plus élevés ! Le plus haut degré du Firdous — là où le Trône d'Allah en est la limite supérieure et où demeure notre bien-aimé Prophète ﷺ !

Besoin de preuves supplémentaires ? Rabi'a Ibn Ka'eb assistait un jour le Prophète ﷺ en lui apportant l'eau pour ses ablutions [woudou], quand le Prophète ﷺ lui dit : « Demande-moi [ce que tu désires] ». Rabi'a répondit : « Je demande à être avec toi au Paradis ». « Autre chose ? » demanda le Prophète ﷺ. « *Seulement cela* », dit Rabi'a. Ce à quoi le Prophète ﷺ répondit : « *Alors aide-moi [à t'y aider] en multipliant les prosternations [sujood]* ». Désormais, les choses deviennent plus claires... Afin que ton esprit s'élève de plus en plus haut, tu dois abaisser ton corps de plus en plus bas. Et tout comme ton corps fait sa prosternation, assure-toi que ton cœur soit également en prosternation : en prosternation devant Celui qui S'est établi au-dessus du Trône, et qui, chaque jour, dirige de nouvelles affaires. C'est vers Lui que montent les besoins et les œuvres de chacun. Tout le monde a besoin de Lui et Il n'a besoin de personne — pardonnant un péché ici, apaisant une difficulté là, fortifiant le faible ou encore pansant les cœurs brisés.

Donnant vie, reprenant la vie. Guidant vers Lui qui Il veut, égarant qui Il veut. Accordant subsistance et bénédictions à un peuple, retirant une bénédiction à un autre. Honorant un peuple, en rabaisant et en humiliant un autre. Apportant joie et bonheur à certains, les retirant à d'autres. Lorsque ton cœur se prosterne, tu le sauras. Car tu t'en relèveras avec une *lumière* particulière : « Sur leurs visages se trouve leur

marque, due à l'effet de leur prosternation. »⁴⁰

C'est ce signe de la grâce et de la lumière d'Allah — cette douceur et cette bienveillance, cette paix bénie et cette sérénité qui ne peuvent venir d'aucune autre source. La prosternation est la partie la plus spéciale de la prière. La prosternation est très précieuse. Combien d'inquiétudes a-t-elle soulagées! Combien de difficultés et d'épreuves a-t-elle résolues! Combien de besoins a-t-elle comblés! Combien d'invocations (douas) sont restées sans réponse, jusqu'à ce qu'elles soient faites... en sujood!

Abaisse-toi jusqu'au sol pour te rapprocher du Seigneur. Prosterne-toi avec ton corps, ton cœur et ton âme et goûte à la sensation la plus douce au monde... Goûte au véritable bonheur de cette vie!

La parfaite prosternation

Nous poursuivons avec le plus grand pilier de la prière : la prosternation [soujoud] ! N'aimerais-tu pas pouvoir observer le Prophète lui-même lorsqu'il l'accomplissait? Tel est l'objectif de cette séquence : te transmettre la description correcte du soujoud, exactement comme notre Messager se prosternait devant Allah, dans l'espoir que nous puissions perfectionner notre propre pratique de ce pilier précieux. Lorsque tu es prêt à te prosterner, assure-toi de dire «Allahou Akbar» en descendant vers le soujoud: ni avant, ni après, mais pendant la descente. L'opinion la plus forte est que les paumes doivent toucher le sol avant les genoux, afin d'éviter de ressembler à la descente d'une bête [chameau].

Ensuite, la tête entre doucement en contact avec le sol jusqu'à ce que le front [et le nez] soient fermement posés sur le sol. Assure-toi qu'il n'y ait aucune barrière [comme un couvre-chef] qui empêcherait le contact direct de ton front avec l'endroit de la prosternation. Avec les paumes bien posées au sol, garde les doigts serrés. Oriente les doigts, les genoux et les orteils vers la Qiblah. Les paumes peuvent être soit au niveau de la tête, soit au niveau des épaules.

Garde les coudes surélevés, sans toucher le sol. [Pour les hommes] écarte les coudes autant que possible de tes côtés. Maintiens l'abdomen éloigné des cuisses. La prosternation se fait sur un total de 7 parties du

⁴⁰ Sourate al-Fath 48:29.

corps : le front [y compris le nez], les deux paumes, les deux genoux et les deux pieds [les orteils]... toutes fermement posées au sol jusqu'à ce que chaque os et chaque articulation soient stables, dans la paix et la sérénité. Le Prophète ne récitait pas le Coran dans cette position, mais il y faisait plutôt beaucoup d'invocations (douas). Il a dit : « *Le serviteur est au plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez-y les invocations.* » Et on nous a enseigné quoi dire quand nous sommes ainsi abaissés :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

« Gloire et Pureté à mon Seigneur, le Très-Haut ! »⁴¹

Nous pouvons ajouter,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

« Gloire et Pureté à Toi, notre Seigneur et à Toi la louange.
Ô Seigneur ! Pardonne-moi. »⁴²

Ou,

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

« Très digne de glorification et très digne de sanctification,
Seigneur des Anges et du Saint-Esprit. »⁴³

Le Prophète nous a enseigné de nombreuses invocations, chacune avec un sens différent, chacune avec une saveur unique. Chacune sert à renouveler notre concentration.

Faire une doua, c'est parler à Allah. Quand on aime quelqu'un, on aime lui parler davantage. On aime prolonger les échanges! Te souviens-tu lorsque Allah parla au Prophète Moussa dans la vallée de Țouwa (au pied du mont Sinâï)?⁴⁴ Lorsque Allah lui parlait, Moussa écoutait, écoutait encore, complètement absorbé ! Puis, que fit-il lorsque Allah lui demanda soudain : « *Et qu'as-tu dans ta main droite, ô Moussa ?* » Moussa

⁴¹ Translittéré : «*Subhana Rabbijal-'Ala* » [trois fois de suite]

⁴² Translittéré : «*Subhanak-Allahumma Rabbana wa bi-hamdik. Allahumma ighfirli.* »

⁴³ Translittéré : «*Subboubun Quddousun, Rabboul-mala'ikati wa-rrouh* »

⁴⁴ Sourate Taha 20:11-47.

ressentait un tel réconfort et un tel plaisir en se plongeant dans les paroles de son Seigneur bien-aimé qu'une sorte d'euphorie enveloppa sa réponse. Et ainsi, il se lança dans ses paroles : « *C'est mon bâton ; je m'y appuie et avec lui je fais tomber des feuilles pour mes moutons...* » Il était tellement plongé dans l'extase de cet échange particulier jusqu'à ce qu'il se rappelle la Grandeur de Celui qui se tenait devant lui, et alors il écourta : «... *et il me sert à d'autres usages.* »

Ainsi, lorsque tu te prosternes en te rapprochant de Lui, essaie de ressentir le plaisir que le Prophète Moussa a éprouvé. Souviens-toi de l'amour que tu Lui portes. Parle-Lui, loue-Le, demande-Lui, dépose tes fardeaux à Sa porte et recherche la paix que Lui seul peut apporter.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمَعَاذِكَ مِنْ عِقَابِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ،
لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ ،

« Ô Seigneur ! Je cherche protection auprès de Ta satisfaction contre Ta colère, auprès de Ton pardon contre Ton châtement et auprès de Toi contre Toi-même. Je ne pourrais Te louer autant que Tu T'es loué Toi-même.» ⁴⁵

Nous avons une (inclinaison dans chaque unité de la salât, mais deux prosternations, pourquoi ? Parce que le soujoud (prosternation) est le plus grand pilier de la salah ; il est accompli deux fois ! Une seule fois ne suffit pas. Le Prophète ﷺ prolongeait ses prosternations, savourant ces précieux moments avec Allah. [C'était également un moment particulièrement précieux pour ses jeunes petits-enfants ! Et il ne relevait pas sa tête de son soujoud, jusqu'à ce que leur jeu de "chevauchée" soit terminé !]

Un appel désespéré !

Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, chaque station de la salah a une signification particulière et une importance unique, de sorte qu'à chaque position que nous adoptons, nous sommes transportés dans une scène nouvelle et différente. Ces transitions aident notre esprit à rester

⁴⁵ Translittéré: "Allaboumma, inni a'outhou biridaka min sakbatek, wa bimu'afaatika min ouqoubatek, wa a'outhou bika mink, la ubsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsek."

conscient et à intérioriser les paroles que nous prononçons. Elles aident également notre cœur à rester vivant tout au long de la salah — vivant d'émotions et de sentiments alternés devant Allah : l'amour, l'espoir, la crainte et l'humilité. La station à laquelle nous arrivons maintenant est celle qui devrait inspirer une immense humilité et une grande crainte. C'est une position qui ressemble à une situation du Jour du Jugement :

Tu verras alors chaque nation agenouillée. Chaque nation sera appelée devant son livre : « Vous serez aujourd'hui rétribués pour prix de vos œuvres. Voici Notre livre qui vous présente vos œuvres en toute équité. Nous y faisons consigner par Nos anges tout ce que vous faisiez. »⁴⁶

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ
 أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَرُونَ
 مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ
 عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dans notre monde présent, c'est cette position humiliante de celui qui s'appête à entendre sa condamnation à mort... La position d'une personne dans le plus grand désespoir, implorant un pardon, un sauveur... C'est la position assise entre les deux prosternations... à genoux ! Que devons-nous dire dans cette position ? Il n'existe sans doute aucune parole dont nous ayons plus besoin que :

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي « *Rabbi ighfirli Rabbi ighfirli* » [Mon Seigneur, pardonne-moi ! Mon Seigneur, pardonne-moi !] Deux fois, trois fois, quatre fois ou davantage. Combien de fois nous sommes-nous fait du tort à nous-mêmes et avons-nous transgressé les limites établies par Allah ?

C'est un moment où nous devons demander abondamment le pardon, alors que nous sommes assis dans cette position de totale servitude et d'impuissance. Le Prophète ﷺ restait dans cette position aussi longtemps que dans son soujoud (prosternation), recherchant le pardon

⁴⁶ Surah al-Jathiyah 45:28-29.

d'Allah et prononçant l'invocation suivante :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وارْحَمْنِي، واهْدِنِي، واجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وارزُقْنِي، وارزُقْنِي، وارزُقْنِي

Ô Seigneur ! Pardonne-moi, accorde-moi Ta miséricorde, guide-moi, panses mes blessures, assure-moi le salut, procure-moi ma subsistance et élève-moi.»⁴⁷

La subsistance que nous demandons à Allah implique une subsistance dans cette vie mais plus encore dans l'au-delà. Au Jour du Jugement, tandis que la création attendra anxieusement son jugement, le Prophète se prosternera longuement devant le Trône d'Allah — louant, glorifiant, invoquant et pleurant — pleurant pour les gens de sa communauté... jusqu'à ce qu'Allah lui réponde : « *Relève ta tête, ô Muhammad. Demande et il te sera accordé ; interviens et ton intercession sera acceptée.* »

Le Prophète se relèvera de son Soujoud pour prendre cette position, et commencera son intercession en notre faveur. Nous pouvons comprendre de cela que nos prières peuvent être exaucées aussi bien lorsque nous sommes en prosternation qu'après.

Alors que nous implorons le pardon d'Allah, nous nous prosternons une nouvelle fois en Soujoud car nous avons besoin de nous rapprocher encore davantage de notre Seigneur : une seule prosternation ne suffit pas.

Et tout comme la première sourate révélée du Coran, la sourate Al-'Alaq, commence par une récitation [« *Lis !* »] et se termine par une prosternation, il en est de même pour la Rak'ah [unité] de la Salah : elle commence par la récitation et se termine par la prosternation. Chaque acte d'adoration possède une beauté particulière, une saveur unique. Plus nous apprenons, plus nous pouvons goûter cette saveur et ressentir cette beauté car après tout: « Ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas ? »⁴⁸

⁴⁷ Translittéré: "Allahoumma ighfirli wa-rhamni, wa ihdini wa-jburni, wa aafini wa-rzouqni wa-rfa'ni."

⁴⁸ Sourate az-Zumar 39:9.

La Scène d'Adieu

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

« Louange et Salutations appartiennent à Allah, ainsi que les prières et les bonnes œuvres. Que la paix et les salutations soient sur toi, ô Prophète, ainsi que la Miséricorde d'Allah et Ses bénédictions. Que la paix soit sur nous et sur tous les serviteurs vertueux d'Allah. Je témoigne que nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Son Messager. »⁴⁹

Si vous venez d'achever la première Rak'ah [unité] de votre Salah, alors levez-vous pour la seconde et levez-vous avec une nouvelle occasion d'améliorer votre concentration, afin que cette fois-ci, votre cœur et votre esprit soient pleinement vivants de l'humilité et du recueillement qui nous sont demandés dans la Salah. Et si ceci est votre dernière Rak'ah, alors nous sommes arrivés à la scène d'adieu : la douce conclusion de cette magnifique rencontre entre un serviteur et son Seigneur Miséricordieux. Nous sommes arrivés au Tachahhoud.

Nos mains doivent être posées sur nos genoux ou juste au-dessus, sur le bas des cuisses. Comme il convient lorsque nous parlons à notre Seigneur, notre discours d'adieu doit lui aussi commencer par adresser en premier lieu toute louange et toute glorification à Allah, pour Son existence éternelle, Sa perfection et Sa souveraineté. Saluez-Le directement ; adressez-Lui ces magnifiques paroles : « *Attahiyyatou lillabi* ». Tous les « *Attahiyyat* » [salutations, louanges et glorifications] appartiennent exclusivement à Allah et à nul autre. « *Wassalawatou* » — et toutes nos invocations et nos prières Lui sont destinées. « *Wattayyibat* » — et toutes les bonnes œuvres, qu'elles soient en actes ou en paroles, sont uniquement pour Lui. Car Allah n'accepte que ce qui est bon, pur et sincère.

⁴⁹ Translittéré : " *At-tahiyyatou lillabi was-salawatou wat-tayyibat. Assalamou aleyka ayyahun nabiyyou wa rahmatoul-labi wa barakatahou. Assalamou alayna wa ala ibadil-labis salihin. Ashhadou alla ilaha ilal-ha wa ashadou anna Muhammadan abdouhou wa rasoulouh.* "

À présent, les paroles que vous allez prononcer voyageront vers une autre terre... à des milliers de kilomètres d'ici... vers Médine! Là où repose le corps béni du plus grand homme ayant jamais vécu — notre bien-aimé Prophète.

« *Assalamou 'alayka ayyuha-nnabiyyou wa rahmatoullahi wa barakatouh* » qui signifie Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ô Prophète ! Chaque jour, vous lui adressez cette salutation particulière et il vous répond en retour ! Écoutez ce hadith : Le Prophète ﷺ a dit : « *Il n'est personne qui m'adresse ses salutations et ses bénédictions sans qu'Allah ne me rende mon âme afin que je lui rende à mon tour mes salutations et bénédictions.* »

Veillez jeter un regard vers la porte la plus proche de vous et imaginez que le Prophète ﷺ vient tout juste d'entrer par cette porte. Avec son noble visage rayonnant, teinté d'une légère nuance rosée, son 'amama [turban] soigneusement enroulé, ses vêtements d'un blanc pur parfumés d'une douce fragrance... et ce sourire chaleureux qui fait fondre le cœur. Aujourd'hui, il a choisi de saluer une seule personne; et cette personne, c'est vous. Que ressentiriez-vous ? Que diriez-vous ? Par ces paroles pleines d'amour mentionnées plus haut, vous vous adressez maintenant directement au Prophète ﷺ. Imaginez seulement cela...

Vous possédez cet immense privilège honorifique au moins cinq fois par jour ! Combien d'entre nous ont souhaité avoir vécu à son époque, le voir et être à ses côtés. Par ces paroles ci-dessus, nous sommes avec lui ! Alors saluons notre Prophète ﷺ avec un cœur rempli d'affection, de reconnaissance et de gratitude pour le meilleur exemple qu'il nous a laissé et pour ce message inestimable qu'il nous a transmis. Et tandis que nous méditons sur l'amour et l'estime que nous lui portons, rappelons-nous que nous sommes maintenant assis devant Celui qui a créé notre Prophète ﷺ, et réfléchissons à l'amour que nous portons à Allah Lui-même — Lui qui, en réponse à vos salutations et votre paix adressées à Son Prophète, fait descendre sur vous dix fois plus de bénédictions et de paix !

Après avoir adressé les louanges et les salutations à Allah, puis à Son Prophète ﷺ, nous invoquons ensuite les bénédictions de paix sur nous-mêmes ainsi que sur tous les serviteurs vertueux d'Allah : « *Assalamou 'alayna wa 'ala 'ibadillahi-s-salihin* » — que la paix soit sur nous et sur

tous les pieux serviteurs d'Allah — qu'ils soient dans les cieux ou sur la terre, anges ou êtres humains. Puis viennent ces puissantes paroles du Tawhid — ces paroles qui affirment et renouvellent notre foi et notre sincérité : « *Ashbadou an la ilaha illa-llah, wa ashbadou anna Mobammadan 'abdouhou wa rasoulouh* » — Je témoigne que nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah, et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et messager. Lorsque la mort viendra à nous, il n'y aura pas une seule personne parmi nous qui ne mourra pas à un moment situé entre deux prières déterminées — soit entre le Fajr et le Dhuhr, ou entre le Dhuhr et le 'Asr, ou entre le 'Asr et le Maghrib, etc.

Le Prophète Muhammad ﷺ nous dit : « *Celui dont les dernières paroles [dans cette vie] sont : "La ilaha illallah" entrera au Paradis.* » Ce n'est pas le moment de se laisser distraire ! Ces paroles sont la clé du Paradis ! Enfin, alors que cette belle rencontre touche à sa fin, Allah a garanti que, dans ces derniers précieux instants que vous passez avec Lui, les invocations (douas) que vous faites ici sont exaucées. Alors d'abord, demandez les prières et les bénédictions d'Allah sur notre bien-aimé Prophète et sa famille, demandez abondamment pardon pour vous-mêmes et pour vos parents, puis demandez au Très-Généreux, au Très-Miséricordieux le meilleur de cette vie et le meilleur de l'au-delà. Essayez d'apprendre les invocations que le Prophète Muhammad ﷺ avait l'habitude de réciter car elles couvrent tous les besoins possibles que nous pourrions avoir.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

« Ô Seigneur, accorde Tes bénédictions à Muhammad et à sa famille comme Tu as accordé Tes bénédictions à Ibrahim et à sa famille. Tu es certes Le Très-Digne de louange, Le Très-Glorieux. Ô Seigneur, accorde Ta grâce à Muhammad et à sa famille comme Tu l'as accordée à Ibrahim et à sa famille. Tu es certes Le Très-Digne de louange, Le Très-Glorieux. ».⁵⁰

⁵⁰ Translittéré: "Allaboum salli 'ala Mubammad wa 'ala ali Mubammad kama sallayta ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidoun majid. Allaboumma barik 'ala Mubammad wa 'ala Mubammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidoun majid"

Lorsque vous terminez votre prière et tournez la tête vers la droite en adressant le Salam à ceux qui vous entourent, vous devriez ressentir désormais un profond sentiment de réconfort, de paix et de sérénité. Si ce n'est pas le cas, alors ce sont vos actes qui en sont la cause car ils alourdissent et engourdissent le cœur... et vous éloignent de votre Seigneur. Demandez pardon à Allah pour les manquements dans votre Salah au moins trois fois après son achèvement, puis levez-vous pour accomplir la prière Sunnah — une nouvelle occasion d'atteindre cette paix si précieuse que seul Allah peut accorder. Et rappelez-vous toujours : à mesure que votre amour pour Allah grandit et que vous vous rapprochez de Lui, votre cœur commencera à s'éveiller avec l'humilité qui Lui est due, votre concentration s'améliorera, et enfin, vous pourrez goûter à la véritable beauté de la Salah.

Une annonce de rencontre — l'appel à la prière

Nous n'avons pas tout à fait terminé. Quelques mots au sujet de l'Adhan [l'appel à la prière]. Savez-vous quand la Salah commence réellement ? Diriez-vous qu'elle débute au moment du « Allahou Akbar » ? En réalité, elle commence bien avant cela. Elle commence avec l'Adhan ! Le Prophète Muhammad a dit : « *Chacun de vous est [véritablement] en état de prière lorsqu'il attend d'accomplir la Salah.* » L'Adhan vous signale de vous préparer pour votre prochaine rencontre avec Allah [la Salah]. Il doit éveiller en vous ces sentiments d'humilité et de recueillement ressentis lorsque l'on se rappelle d'Allah. Ainsi, vous êtes déjà dans la Salah car vous êtes désormais dans cet état d'esprit propre à la prière ! L'Adhan fait également fuir Satan car lorsqu'il l'entend, il s'enfuit rempli de colère et de rage !

Savoir cela — qu'il [Satan] n'est plus là pour vous distraire — devrait améliorer votre concentration dans la prière et vous aider à atteindre ce niveau nécessaire d'humilité et de recueillement pour une prière belle et apaisante. L'Adhan est aussi une occasion d'augmenter les récompenses de votre Salah qui auraient pu être diminuées à cause de manquements que vous ne pouviez éviter [comme lorsque votre esprit vagabonde]. Alors, comment augmenter cette récompense ? Le Prophète Muhammad nous dit que le Muadhin [celui qui fait l'appel à la prière] reçoit la récompense de tous ceux qui prient avec lui. Ainsi, par exemple,

si 100 hommes prient avec lui, il reçoit la récompense de ces 100 prières. Et pour accumuler une récompense semblable à celle du Muadhin, tout ce que nous avons à faire est de répéter l'Adhan après lui ! « Dites ce qu'ils [les Muadhins] disent » — tel était le conseil de notre Prophète Muhammad. Alors imaginez si vous répétiez l'Adhan à Mecca, où des millions de personnes prient et où une seule Salah vaut cent mille prières en récompense !

Imaginez alors vos récompenses ! Telle est la grâce et la générosité d'Allah. Un petit acte simple, récompensé en retour par des mérites immenses ! Par quoi commence l'Adhan ? « *Allahu Akbar* » — Allah est Le Plus Grand ! À cet instant, rien ni personne n'est plus important dans votre vie que Lui. Laissez votre commerce, laissez votre travail, laissez votre famille et vos enfants, laissez même votre sommeil ! Allah est plus grand que tout cela — il est maintenant temps de répondre à Son appel. C'est pour cette raison que le Muadhin répète ces paroles plus d'une fois.

Et pourquoi sommes-nous appelés à nous lever et à tout laisser derrière nous ? La réponse se trouve dans les paroles qui suivent :

« *La ilaha ill Allah* » — Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah ! Pour Toi seul, ô Allah, je laisse tout derrière moi. Autrement dit, négliger cet appel et délaisser la prière revient à dire que ce que l'on a entre les mains est plus important qu'Allah — et donc plus digne d'être "servi" que Lui. Que vient après « *La ilaha ill Allah* » ? Lorsque nous nous levons pour prier, quel exemple suivons-nous dans notre manière de prier ? C'est celui du Prophète Muhammad : « Priez comme vous m'avez vu prier. » Ainsi, l'Adhan proclame : « *Asbhadu anna Mubhammadan Rasulullah* » — J'atteste que Muhammad est le Messager d'Allah. Cela établit donc que pour tout acte, deux conditions doivent être réunies avant qu'il ne soit accepté : la sincérité envers Allah (« *La ilaha ill Allah* ») et la conformité à l'exemple de Son Messager Muhammad (« *Asbhadou anna Mubhammadan Rasoulullah* »).

Ce principe fondamental est résumé dans le dernier verset de la sourate Al-Kahf :

Dis : "Je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique! Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur."⁵¹

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ
كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Réalise à quel point notre Prophète Muhammad est honoré... Aucun nom individuel n'est élevé aussi haut que le sien. Avec des musulmans vivant dans toutes les parties du globe, appelant à l'Adhan alors que le soleil éclaire leurs terres, la planète entière glorifie Muhammad ﷺ sans interruption — minute après minute, 24 heures sur 24! Alors rejoins la plus grande campagne de glorification jamais connue ! Répète après ton Muadhin ! Alors, que nous est-il demandé maintenant, après avoir témoigné de la sincérité et de la conformité ? « *Hayya 'ala-s-Salah !* » [Accourez à la prière !] Mais au lieu de répéter ces mots maintenant, que devons-nous dire ? Nous devons dire : « *La hawla wa la quwwata illa billah* » — Il n'y a de force ni puissance qu'en Allah. Seul Allah peut m'aider à me lever dans l'obéissance et faciliter mon adoration. Je ne peux pas le faire sans Son aide. Ainsi, l'Adhan est semblable aux expressions de la Fatiha où nous affirmons d'abord que l'adoration Lui est exclusivement due [*iybaka na'boudou*], puis nous Lui demandons Son aide pour l'accomplir [*wa iybaka nasta'ine*].

Les paroles suivantes devraient susciter en nous une joie et un enthousiasme sincères ! Elles nous promettent tout le succès : « *Hayya 'ala-Falah !* » — [Accourez au succès !] Si cette Salah garantit la réussite dans mon travail ici-bas puis dans l'au-delà, comment pourrais-je ne pas me lever et répondre à cet appel ? Et encore une fois, la force que j'ai en moi ne vient que d'Allah donc à ces paroles je réponds encore : « *La hawla wa la quwwata illa billah* ». Enfin, les paroles qui terminent l'Adhan sont similaires à celles par lesquelles il commence : « *La ilaha illAllah* ». Là

⁵¹ Sourate al-Kahf 18:110.

où « *Allabou Akbar* » au début t'appelle à délaissier la Dounya [ce monde] car Allah est Plus Grand, maintenant « *La ilaba illAllah* » t'appelle à te concentrer sur l'Akira [l'au-delà], la vraie vie pour laquelle il faut œuvrer.

La prochaine fois que tu entends l'Adhan, écoute-le comme l'annonce tant attendue que ta rencontre avec Celui que tu aimes est presque arrivée ! Écoute-le comme un enfant qui se tient dans le terminal des arrivées, attendant avec impatience le retour de sa mère, puis qui entend l'annonce que son avion vient tout juste d'atterrir.

L'Adhan a aussi sa saveur unique car « *quiconque aime rencontrer son Seigneur, son Seigneur aime aussi le rencontrer* ». Ce désir et cette aspiration à être avec Allah devraient t'inspirer à te précipiter vers ta prière sans délai, tout comme le Prophète Moussa s'est empressé vers son Seigneur : « *...et je me suis hâté vers Toi, ô mon Seigneur, afin que Tu sois satisfait [de moi]*. »⁵²

La triste réalité aujourd'hui est que l'Adhan est devenu pour beaucoup un simple enchaînement de mots sans vie, qui se fond discrètement dans le bruit de fond de vies occupées et agitées. Mais en apprenant ce que ses paroles signifient réellement, nous réalisons la puissance de l'Adhan pour réajuster notre vision de la vie et de notre existence tout entière.

« Digne d'être vu »

Quelques mots sur le *Woudou* [les ablutions]. Beaucoup d'entre nous accomplissent le woudou simplement par habitude, en supposant qu'il n'y a rien de vraiment particulier à cela, si ce n'est que c'est une condition requise avant de pouvoir accomplir la Salah. Mais il y a bien plus dans le woudou que ce que nous savons. Vous savez probablement déjà comment faire le woudou, quoi dire pendant son accomplissement, comment le Prophète Muhammad ﷺ le faisait et des choses comme ne pas gaspiller l'eau, etc. Mais quoi d'autre pourrait-il y avoir ? Eh bien, remarquez que tout ce qui précède concerne les actions de vos facultés — vos mains, votre bouche, vos pieds. Mais où est le cœur ? N'est-ce pas le cœur qui est le siège de l'intention ? Combien de petits actes sont amplifiés dans la balance à cause de la *niyyah* [intention] et combien de

⁵² Sourate Taha 20:84.

grands actes sont aussi diminués dans la balance à cause de... la niyyah [l'intention]!

Ainsi, lorsque nous impliquons le cœur, nous ajoutons du poids à un acte donné, bien au-delà des récompenses obtenues par les seules actions des membres. La prochaine fois que tu te lèves pour faire tes ablutions en vue de la Salah, ne te contente pas d'accomplir une simple obligation prescrite avant la prière, mais ajoute les intentions suivantes afin d'obtenir bien plus : lève-toi avec l'intention d'une obéissance sincère et totale. Obéissance à Allah en accomplissant Son commandement mentionné dans le verset 6 de la sourate Al-Ma'idah : « *Ô vous qui avez cru ! Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages, vos avant-bras jusqu'aux coudes, passez vos mains mouillées sur vos têtes, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles.* »

Lève-toi avec l'intention d'une conformité totale à l'exemple de notre bien-aimé Prophète Muhammad — le meilleur des exemples. Lève-toi avec l'intention de te purifier de tes péchés. Car les ablutions sont ton préalable avant de te présenter devant Allah, et nul n'est autorisé à se présenter devant Lui sans être en état de pureté. Le woudou te purifie extérieurement jusqu'à ce que tu puisses être purifié ensuite — intérieurement ! Notre Prophète Muhammad a dit : « *Celui qui accomplit le wudu' et le perfectionne, ses péchés quittent son corps jusqu'à s'écouler avec la dernière goutte d'eau [il est entièrement purifié] !* » ou encore : « *jusqu'à s'écouler même sous ses ongles !* »

Et ces péchés sont effacés de chaque partie du corps concernée par les ablutions — les péchés commis par les mains, les pieds, le visage [les yeux, la bouche et la langue]. Essaie de visualiser cette purification tandis que l'eau emporte tout cela. Visualise-la avec un cœur rempli d'espoir en la miséricorde d'Allah. Une fois terminé, proclame la Shahada.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

« J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, Seul sans associé, et j'atteste que Muhammad Muhammad est Son serviteur et Son Messenger. »⁵³

⁵³ Translittéré : "Ashbadou an la ilaba illal-labou wabdabou la sbarika lah, wa-ashbadou anna Muhammadan Aabdoubou warasouloub."

et ensuite dire:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

« Ô Allah ! Fais que je sois parmi les repentants et parmi ceux qui se purifient. »⁵⁴

Avec le woudou, tu te prépares pour la rencontre avec Le Roi et, comme avant toute rencontre d'un tel rang et d'un tel prestige, on doit se faire beau — aller jusqu'à fournir de grands efforts pour paraître présentable ! Le woudou t'apporte justement cette beauté et cet aspect "digne à être vu" devant le Seigneur. Cette beauté conférée par le woudou restera avec nous jusqu'au Jour du Jugement. Le Prophète Muhammad ﷺ a dit un jour : « *Comme j'aimerais pouvoir voir nos frères...* » — ceux de sa communauté qui n'étaient pas encore venus après lui. C'est nous !

Il pourra nous identifier ce jour-là grâce aux traces lumineuses de nos ablutions — sur nos visages et nos extrémités. Le Prophète Muhammad ﷺ encourage même à dépasser légèrement les limites obligatoires lors du lavage de chaque membre — au-delà des coudes et des chevilles — pour obtenir, ce Jour-là, un éclat encore plus lumineux. Cet effort supplémentaire ne se contente pas d'effacer les péchés, il élève aussi les degrés ! Le woudou peut ainsi nous faire monter toujours plus haut en rang, jusqu'à un statut inimaginable. Comment cela ? Un matin, le Prophète Muhammad demanda à Bilal : « *Comment es-tu passé devant moi au Paradis ?* [comme un serviteur qui marche devant son maître pour le servir] *J'y suis entré et j'ai entendu tes pas devant moi !* ». Bilal répondit : « Ô Messager d'Allah, chaque fois que je faisais l'adhan, je priais deux unités de prière après, et chaque fois que je perdais mon woudou, je le renouvelais immédiatement. » « *C'est grâce à cela !* », approuva le Prophète Muhammad. Lorsque nous terminons nos ablutions, nous les scellons par la Shahada : « *Ashbadu an la ilaha illallah, wa ashbadu anna Mubammadan Rasulullah.* » Alors les huit portes du Paradis s'ouvrent — et nous pouvons entrer par celle que nous voulons.

⁵⁴ Translittéré: "Allahumma ij'alni mina-Tawwabeen, waj'alni minal Mutatabbireen."

En résumé

On disait que lorsque venait le temps de la prière, Ali ibn Abi Talib tremblait, son visage pâlisait et il disait : « Le moment est venu d'honorer le dépôt qui a été proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes mais qu'ils ont refusé de porter, tandis que je l'ai assumé... » [en référence au verset 33:72]. Le « dépôt » désigne la *responsabilité du libre arbitre* — la responsabilité de choisir entre le bien et le mal.

À notre mort, la Salah est la première responsabilité pour laquelle nous serons jugés : si elle est correcte alors toutes nos autres actions seront acceptées. Mais si elle est défectueuse alors toutes nos autres actions ne seront pas acceptées. Le Prophète Muhammad ﷺ a dit : « *Celui qui l'abandonne [la prière] a commis de la mécréance [kufr] !* »

Ce n'est cependant pas uniquement l'aspect obligatoire de la Salah qui devrait nous pousser à y prêter attention. Cela constituerait une intention incomplète. Prenons cet exemple : autrefois, les gens mangeaient pour survivre, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas dans le monde moderne, où beaucoup semblent plutôt vivre pour manger ! L'alimentation est devenue un art — avec des variétés colorées pour séduire l'œil, des repas à plusieurs services et des desserts délicieux pour finir. On savoure chaque bouchée pour en tirer du plaisir. Il devrait en être de même pour la Salah. Aller vers elle parce qu'on l'aime et parce qu'on aspire au plaisir qu'on y trouve !

Prépare-toi à l'avance pour cela. Tout comme un bon repas commence par une entrée savoureuse avant le plat principal délicieux, commence ta préparation pour la Salah avec l'Adhan. Refais tes ablutions même si tu es encore en état de woudou — donne-toi encore plus de lumière !

Commence à te demander : « Qu'est-ce que je suis sur le point de faire maintenant ? Qui suis-je sur le point de rencontrer ? » Et ne te contente pas de couvrir ta 'awra avec n'importe quels vêtements, mais fais un effort supplémentaire pour t'embellir en vue du Roi — change-toi pour quelque chose de beau et de présentable. Éteins ton téléphone, choisis un tapis de prière sans décorations, fais face à la qiblah, aligne correctement les rangs si tu pries en groupe et essaie de prier au premier rang pour une meilleure concentration.

C'est cela, la Salah — la plus belle manière d'adorer ! Un acte qui apporte un réconfort profond, une véritable étanchéité de cette soif spirituelle ! Ton corps peut être sur terre mais ton âme plane autour du Trône du Très-Miséricordieux. La Salah est le plus grand cadeau d'Allah pour nous. En elle se trouvent la paix et le véritable bon-heur que nous cherchons et désirons tous.

Cette vie est pleine de difficultés, d'épreuves et de souffrances. Nous avons besoin de nous libérer de ces douleurs. Nous avons besoin d'un soulagement face à tout cela — et qui possède ce soulagement ultime ? Personne d'autre qu'Allah. Et c'est dans la Salah que nous trouverons ce soulagement. « *Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les endurants.* »⁵⁵

Rappelle-toi ce que le Prophète Muhammad disait lorsqu'il était accablé par une affaire difficile et que l'heure de la prière arrivait : « *Soulage-nous par elle, ô Bilal...* ». Ce réconfort — cette véritable paix et ce véritable plaisir — n'est pas réservé uniquement aux grands hommes et femmes qui nous ont précédés. Il est accessible à quiconque parvient à en découvrir les secrets, comme eux. Les secrets permettant d'atteindre ces niveaux de paix, de plaisir et de sérénité ne résident pas seulement dans une meilleure concentration, mais dans des dimensions bien plus profondes :

Assure la présence du cœur — ton cœur doit être impliqué si tu veux ressentir les effets. Ce n'est absolument pas difficile à atteindre. Tout ce dont tu as besoin, ce sont 10 minutes pour te concentrer sur l'amour que tu portes à Allah. Oublie ce monde pour l'instant... il reste plus de 23 heures pour cela ! Consacre ces 10 minutes maintenant à Allah et à la paix et au plaisir qui viennent du fait d'être avec Lui.

Comprends les paroles et les gestes de la Salah — lorsque tu es conscient de ce que tu dis et fais, tu restes concentré. Puisque Allah nous a prescrit la Salah, cela est donc réalisable. Sais-tu que tu n'es récompensé que pour les parties de la Salah dont tu es conscient et attentif ? Ainsi, si nous pouvons rester concentrés pendant un film de deux heures ou un examen, nous pouvons certainement le faire maintenant pendant quelques minutes. Tout dans cet univers glorifie Allah jour et nuit ;

⁵⁵ Sourate al-Baqarah 2:153.

nous pouvons bien y consacrer 10 minutes. Demande simplement l'aide d'Allah et tu atteindras un point où tu souhaiterais que la Salah ne se termine jamais !

Viens à la Salah avec un sentiment d'**espoir** (Rajaa') — l'espoir est une émotion plus profonde qui doit être présente lorsque tu pries. Plus tu connais Allah, plus ton cœur peut ressentir cette espérance: la confiance en Sa miséricorde, Son pardon, Son agrément, Son amour et en Sa proximité. Note que « l'espoir » est différent du « souhait ». L'espoir est accompagné d'action — tu fournis des efforts pour atteindre ce que tu espères. Alors espère la miséricorde d'Allah et demande-la-Lui.

« Invoquez-Moi, Je vous répondrai. »⁵⁶

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي
أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Dis : "Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux."⁵⁷

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Ressens la **Hayba d'Allah** — c'est-à-dire un sentiment de crainte mêlée d'admiration, accompagné d'un profond respect et d'une vénération que l'on éprouve en se tenant devant Lui. Un exemple d'un faible aspect de cette Hayba est ce que l'on ressent envers un parent ou une figure d'autorité. Mais la Hayba est le plus haut degré de crainte empreinte de révérence. Rappelle-toi les invocations que le Prophète Muhammad ﷺ nous a enseignées et qui éveillent en nous cette Hayba : « *Il n'y a de salut face à Toi que par Toi* » et « *Je cherche refuge en Toi contre Toi* ». Il existe des anges qui sont en prosternation et en inclinaison depuis le jour de leur

⁵⁶ Sourate al-Ghafir 40:60.

⁵⁷ Sourate as-Zumar 39:53.

création et qui le resteront jusqu'au Jour du Jugement, disant : « *Gloire à Toi, nous ne T'avons pas adoré comme Tu mérites d'être adoré...* »

Avec des attributs tels que « Le Puissant », « Le Contraignant », « Le [Légitimement] Orgueilleux », « Le Vengeur » — plus tu connais Allah, et plus tu prends conscience de toi-même en comparaison à Lui, plus tu ressentiras de Hayba à Son égard. Tout est sous Sa suprématie et Son contrôle absolu.

Qui sommes-nous pour désobéir à Ses commandements ?! « Qu'avez-vous à ne pas être conscients de la majesté d'Allah... »⁵⁸ « Ô hommes, vous êtes ceux qui ont besoin d'Allah(...) S'Il le veut, Il peut vous faire disparaître et faire surgir une nouvelle création. »⁵⁹

Le Prophète Muhammad décrivait la **Hayba** ressentie par l'ange Jibril devant son Seigneur lors de la nuit du voyage nocturne et de l'ascension (Isra et Mi'raj) : il a dit que « *Jibril était comme un tissu de chameau usé par la crainte d'Allah* ». Entre dans la Salah avec un grand **Amour** pour Allah — pour Sa beauté, pour Sa bienveillance envers toi, et pour Ses bienfaits et Ses bénédictions sur toi.

Ressens de **la pudeur** et de **la honte** — nous commettons de nombreuses fautes mais Il continue de faire preuve d'une immense patience envers nous, et Il continue de nous couvrir et de nous protéger malgré toutes nos transgressions. Allah dit : « *Certes, les croyants auront réussi — ceux qui sont humbles et pleins de recueillement dans leur prière.* »⁶⁰

Les secrets ci-dessus t'aideront à atteindre le *khoushou'* — ce sentiment d'humilité sincère et de recueillement qui doit être présent dans la Salah pour en tirer bénéfice et réussir dans ce monde et dans l'au-delà, et pour augmenter les récompenses de ta prière. Remarques-tu que le flot de pensées et de distractions n'apparaît souvent qu'une fois que tu commences la Salah [et qui n'est pas présent avant] ? C'est précisément ce *khoushou'* que Satan cherche toujours à te voler pendant la prière. Un voleur ne s'attaquerait pas au palais d'un roi car il est bien gardé, ni à la maison d'un pauvre car elle est vide.

⁵⁸ Sourate Nuh 71:13.

⁵⁹ Sourate Fatir 15-16.

⁶⁰ Sourate al-Mu'minoon 23:1-2.

La maison qu'il vise toujours est celle de l'homme riche car elle contient des richesses mais sans gardes. Voilà ce que tu es. Tu es cet homme riche — tu possèdes le khoushou' [la richesse] mais tu ne bénéficies pas encore des gardes que disposent ceux qui ont atteint les plus hauts degrés du khoushou' [ceux du palais]. Ainsi, Satan continuera à essayer de te distraire afin de te voler la valeur de ta prière. Mais lorsque tu commenceras à appliquer ce que tu as appris dans ce livre et que tu commenceras à ressentir ce bonheur et cette paix pour lesquels la Salah a été prescrite, tu commenceras naturellement à surmonter ces distractions, et la qualité de ta Salah s'améliorera considérablement.

Demande-toi : durant quel mois ressens-tu le plus de khoushou' ? C'est le Ramadan, n'est-ce pas ? Et à quel moment précis du Ramadan ? Pendant les prières de Tarawih ou les prières nocturnes, n'est-ce pas ? Et dans quelle partie de ces prières en particulier ? C'est pendant l'invocation (doua) à la fin — lorsque tout le monde lève les mains ensemble et répond d'une seule voix «Amin» derrière l'imam. C'est à ce moment-là que les yeux se remplissent de larmes et que les sanglots résonnent dans toute la mosquée. Pourquoi ressentons-nous le khoushou' à cet instant ? Qu'est-ce qui est différent dans cette partie de la prière ?

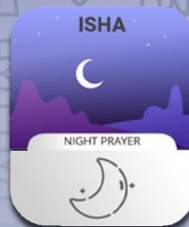
C'est parce qu'à cet instant, tu ressens soudainement que tu es réellement en train de parler à Quelqu'un... Tu réalises que tu converses directement avec Allah ! Ainsi, pour vivre ces précieux moments et atteindre le khoushou' recherché, non pas seulement une fois par an, mais dans chacune des Salah que tu accomplis chaque jour, ressens de tout ton être que tu es : **Entrain** de Lui **parler** — de t'**adresser** à Lui — de **converser** avec Lui. La plupart des gens pensent que la Salah est un monologue et ont oublié qu'elle est en réalité un dialogue du début à la fin. Vis ce dialogue — ressens l'autre côté !

THE MUSLIM PRAYER APP

Step by step prayer guide (Salah) by The Qur'an Project

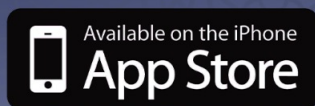
A complete guide for all 5 prayers designed specifically for new Muslims. Also includes spiritual dimension for every step taken from "Love of Allah: Experience the Beauty of Salah" book.

www.quranproject.org

FEATURES

- * Step by Step for the 5 prayers
- * Compass for Qiblah direction
- * Wudu Guide
- * Spiritual Dimension

REVIEW

"I love this app...I could recommend for anyone. I was a Christian converted to Muslim and this app has helped me a lot, i learned everything through this app"

THE QUR'AN PROJECT

Charity Registration No: 1136655

Formulaire d'ordre de virement permanent

Soutenez l'impression de The Qur'an Project

**Parrainez 1 EXEMPLAIRE
pour £5**

Notre objectif : produire une traduction gratuite et simple du Coran, accompagnée d'annexes spécialisées utiles aux chercheurs de vérité à travers le monde.

Vous pouvez faire un don et contribuer aux coûts d'impression de copies supplémentaires.

THE QUR'AN PROJECT

STANDING ORDER FORM

SUPPORT THE PRINTING OF THE QUR'AN PROJECT

info@quranproject.org | www.quranproject.org

CONTACT DETAILS [NAME AS IT APPEARS ON YOUR ACCOUNT] | PLEASE USE CAPITAL LETTERS

TITLE	NAME
ADDRESS	
POST CODE	TEL
E-MAIL	

DONATE TOWARDS THE PRINTING – SPONSOR 1 COPY £5 (100% DONATION POLICY)

PLEASE PAY **THE QURAN PROJECT** | SORT CODE **30-00-83** | ACC NO. **01200001**
AL RAYAN BANK, 24A CALTHORPE ROAD, EDGBASTON, BIRMINGHAM, B15 1RP

REFERENCE (FOR BANK USE):

TICK AS APPROPRIATE (FREQUENCY – MONTHLY) £5 £10 £15 £20 £50 £100 £200

OTHER [AMOUNT IN WORDS]

DATE OF FIRST PAYMENT

ACCOUNT DETAILS

ACCOUNT NUMBER SORT CODE

BANK NAME/ADDRESS

POST CODE

GIFT AID

giftaid it

Please tick box to allow The Qur'an Project to claim gift aid & make your donation go further.

Please treat all donations I have made to The Qur'an Project as gift aid donations since 30th June 2010 and all future donations I make from the date of this declaration. I pay income tax at least equal to the amount of gift aid to be claimed.

SIGNATURE

DATE D D / M M / Y Y

PLEASE RETURN COMPLETED FORM TO
THE QUR'AN PROJECT
PO BOX 13976, BIRMINGHAM, B11 9DQ

THE QUR'AN PROJECT IS A REGISTERED CHARITY
CHARITY NUMBER 1136655
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT

THE QUR'ĀN PROJECT
PO BOX 13976, Birmingham, B11 9DQ, UK
quranproject.org