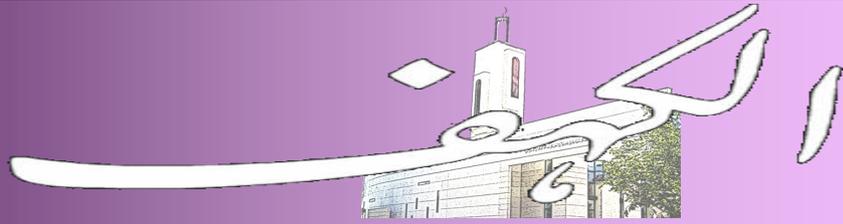

Edito « Ce qui est dans les cieus et sur la terre glorifient Allah, le Souverain, le Pur, le Glorieux, le Sage. C'est Lui qui a envoyé aux peuples dépourvus de Livre, un Messager des leurs qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu'ils vivaient auparavant dans un égarement évident, ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. C'est Lui le Puissant, le Sage. Telle est la grâce de Dieu qu'Il donne à qui Il veut. Et Dieu est le Détenteur de l'énorme grâce ». Que la salut et la paix soient sur notre Prophète, sur sa famille et ses compagnons. L'Imam Ahmad rapporte d'après 'Ammar Ibn Yassar cette parole de l'Envoyé d'Allah ﷺ : « Il est des adorateurs qui ne récolteront de leur prière que le dixième, le neuvième, le huitième, le septième, le sixième, le cinquième, le quart, le tiers ou la moitié » [auth. Chou'aib Al Arnaout]. L'explication en est que chacun ne sera rétribué qu'en fonction de son degré de recueillement : plus le cœur est tourné vers Allah plus la valeur de l'œuvre est importante, fût-elle petite aux yeux des gens. Allah dit en parlant des aumônes : ceux qui dépensent cherchant à plaire à Allah et intimement convaincus (qu'Il les voit et les rétribuera)... [2;265]. C'est dire que l'un des pièges dans lesquels tombent certains adorateurs habitués à prier, lire le Coran, fréquenter les mosquées, etc. c'est justement le fait de perdre ce lien avec Allah, comme celui qui prononce machinalement des formules de dhikr ou des passages du Coran en étant distraits. Son œuvre n'est pas caduque à priori, mais combien serait-elle plus grande si son cœur était avec Celui qu'il évoque ! ... et celles et ceux qui se souviennent de Lui, Il leur a préparé un pardon et une récompense extraordinaire. [33;35]

Al Kahf Le Journal

les Noms sublimes

Allah, Al Malik

De tout temps, l'homme n'a eu de cesse de rechercher Dieu par l'observation, la réflexion et l'expérience. Mais nous avons vu que dans cette recherche la raison humaine se heurte à ses propres limites, et ne peut accéder à la vraie connaissance de Dieu que par le biais de la Révélation, qu'Allah a voulu claire et dans un langage compréhensible pour ceux qui réfléchissent.

C'est ainsi que Dieu, parmi Ses nombreux Noms et Attributs par lesquels Il s'est fait connaître, s'est nommé *Al Malik*, le Souverain absolu.

Le mot *malik* en arabe est dérivé de la racine *malaka* qui, pour nous, signifie posséder une chose et en disposer librement. À l'endroit d'Allah, *Al Malik* est le Souverain, dont le Royaume n'a pas de limite, qui possède et dispose de toute chose de façon absolue et permanente, 'À Lui appartient la souveraineté des cieus et de la terre. Et c'est vers Allah que tout est ramené.' [57;5].

Contrairement à la propriété humaine qui n'est en réalité qu'une jouissance éphémère et fragile, la propriété du Vrai Souverain, *Al Malik Al Haqq*, ne peut pas être disputée ni héritée, 'Et dis : Louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté' [17;111]. Dieu possède donc la Royauté (*al moulk*) ici-bas comme dans l'au-delà et absolument tout est soumis à Sa volonté et à Son ordre depuis toujours et pour

toujours, 'Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Maître du Jour de la rétribution.' [1;1-3] 'Le jour où ils comparaitront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. A qui appartient la royauté, ce jour ? À Allah, l'Unique, le Dominateur' [40;16].

Dans la terminologie que nous connaissons, le roi est la personne, légitime ou non, qui dirige son royaume et vit au dépend de ses sujets, dans la

crainte de se voir destitué, et dont le pouvoir le pousse souvent à l'injustice et à l'excess. La royauté de Dieu est tout autre et il faut l'appréhender à travers Ses autres Noms qui nous permettent de comprendre qu'Allah est le Souverain Unique, Miséricordieux, Sage, Juste, Généreux, etc. Ainsi, même si Dieu nous commande de l'adorer, Il se passe tout à fait de notre adoration qui n'augmente ni ne diminue en rien Son Royaume. Il n'a besoin de rien et se suffit à Lui-même, alors que toute la création à besoin de Lui pour se maintenir et rien ne peut exister sans Sa

volonté. Ô hommes, vous êtes indigents devant Dieu. Dieu est le seul qui se suffit à Lui-même et Il est Le Digne de louange. [35;15] 'Quand Il veut une chose, Il ordonne qu'elle soit, et elle est. Louange donc, à Celui qui détient en Sa main la royauté sur toute chose ! Et c'est vers Lui que vous serez ramenés.' [36;82-83]

Celui qui veut se soustraire à la souveraineté de Dieu ne fait qu'entrer dans une rébellion inutile pour devenir l'esclave de ses propres passions, motivé par l'orgueil et l'ignorance. Au contraire, celui qui comprend et accepte la souveraineté d'*Al Malik* se libère des intermédiaires et ne s'en remet exclusivement qu'à Dieu dont dépendent les causes. C'est pour cela que le Prophète ﷺ adresse ce conseil aux croyants : 'Si tu demandes, demandes à Allah et si tu implores assistance, fais-le par Allah' [Ahmad; Al Tirmidhi : sa-hih]. On trouve également cette exhortation dans le Coran : 'Et votre Seigneur a dit : Invoquez moi je vous exaucerai. Certes ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de mon adoration entreront bientôt en enfer humiliés' [40;60]. Allah déclenchera ensuite les causes et répondra à la demande de Son serviteur par le biais de Ses créatures.

La souveraineté et l'autorité appartenant totalement à Allah, il est évident que c'est Lui qui les attribue à qui Il veut parmi Ses créatures, 'Dis : Ô Allah, Maître de l'autorité absolue (*Malik Al Moulk*). Tu donnes l'autorité à qui Tu veux, et Tu arraches l'autorité à qui Tu veux ; et Tu honores qui Tu veux, et Tu abaises qui Tu veux. Tout le bien est en Ta main et Tu es

La trahison

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَائِدٍ لُؤَاءٌ، فَيَقَالُ: هَذِهِ غُدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

D'après 'Abdoullah Ibn 'Omar – Qu'Allah agrée le père et le fils – le Prophète ﷺ a dit : **Lorsqu'Allah réunira l'ensemble des créatures, seront élevés bien-hauts des étendards pour tout traître, avec écrit : Voici la trahison d'Untel fils d'Untel.** [Al Boukhari & Mouslim]

La trahison est un défaut qui ne peut aller de pair avec la foi, Allah le Très Haut dit : *Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat [22;38]* et aussi à travers la bouche de son serviteur patient, Youssouf : *Allah ne laissera pas la trahison l'emporter [12;52]*. Par ailleurs, il est à constater que si parfois Allah réplique aux gens malfaisants en retournant contre eux leur mal et en reprenant à Son compte la méthode employée, comme dans Sa Parole : *Le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te chasser. Ils complotèrent, mais Allah fit échouer leurs plans et Allah est le meilleur en stratagèmes [8;30]* ; lorsqu'il est question de la trahison Allah ne reprend pas à son compte ce qualificatif qui ne lui sied aucunement quel que soit le contexte : *Et s'ils veulent te trahir..., c'est qu'ils ont déjà trahi Allah, mais Il t'a donné prise sur eux [8;71]*. Le Prophète ﷺ pour sa part, demandait à Son Seigneur – béni et exalté soit-Il – de le préserver de ce vice et disait : *Seigneur Dieu ! Je me mets sous Ta protection contre (...) la trahison car c'est un vilain défaut [Abou Dawoud : Sahih]*. Il interdisait tout genre de trahison en disant : *garde pour toi ce que l'on t'a confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi [Al Hakim, auth. Al Dhahabi]*.

Al Bassam commente enfin en disant : *comme celui qui trahit a pris soin d'œuvrer en cachette, Allah le rétribuera le jour de la résurrection en l'affichant et en dévoilant devant l'humanité toute entière la laideur de son œuvre.*

Al Bassam commente enfin en disant : *comme celui qui trahit a pris soin d'œuvrer en cachette, Allah le rétribuera le jour de la résurrection en l'affichant et en dévoilant devant l'humanité toute entière la laideur de son œuvre.*

Omnipotent.' [3;26]. Il appartient alors à celui que Dieu honore en lui accordant du pouvoir et de l'autorité sur Terre de recevoir ce don avec gratitude et reconnaissance en appliquant, toute proportion gardée, le modèle Divin dans la gestion et l'administration de ses affaires, à savoir justice, équité, générosité, sagesse, désintéressement, etc. Il ne convient pas au croyant à qui Dieu a accordé des responsabilités d'abuser de son autorité pour satisfaire ses intérêts personnels.

Une fois que la souveraineté et l'autorité absolue de Dieu ne font plus de doute dans le cœur et l'esprit du croyant, l'adoration devient chose aisée et naturelle. Nous devons dès lors rechercher à devenir des sujets sincères et loyaux envers notre Seigneur et Roi, Al Malik, en méditant sur la façon de le satisfaire au mieux. Or, on peut lire dans le Coran,

'Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et qui est Omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous accomplit les meilleures actions, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur' [67;1-2]. Il y a clairement ici l'idée de l'action qui implique que pour plaire à Dieu, et s'élever auprès du Détenteur du Royaume, il est nécessaire de pratiquer de bonnes œuvres et de ne pas rester passif. On remarque, par ailleurs, que Dieu exige les meilleures actions et non pas les plus nombreuses, favorisant ainsi la qualité à la quantité. Il est alors préférable de concentrer ses efforts sur la sincérité et la conformité de nos œuvres, même peu nombreuses, plutôt que de multiplier les actions vides de sens. Ceci bien sûr dans la limite de ce qu'il nous est possible de supporter car 'Allah n'impose à aucune âme une charge au-delà de sa capacité' [2;286]

Exégèse

De la résurrection

Il y a un signe pour eux dans la terre aride que Nous ramenons à la vie. Nous en faisons sortir des grains dont ils se nourrissent ; Nous y avons placé des jardins de palmiers et de vignes, et Nous y avons fait jaillir des sources ; afin qu'ils puissent manger de ses fruits, qui ne sont pas l'œuvre de leurs mains. [36;33-35]

Les signes dans la création sont nombreux pour quiconque y prête attention et observe l'harmonie parfaite avec laquelle le monde est régi : *Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude ainsi qu'en vous-mêmes. N'observez-vous donc pas ? [51;20-21]*. Les doutes ne cessent cependant de traverser l'esprit humain limité par sa propre expérience. L'une des questions récurrentes qu'il se pose est : *quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités ? [56;47]*. Le

Coran y répond en disant : *Ne voient-ils pas que Dieu qui a créé les cieux et la terre sans éprouver la moindre fatigue, est capable de redonner la vie aux morts ? Mais si. Son pouvoir est absolu [46;33]*.

Il suffit de méditer Ses signes pour percevoir Sa grandeur et Sa puissance. Le Coran bouscule nos esprits, nous oblige à la réflexion et à dépasser notre propre expérience humaine à travers cette analogie de la terre morte : *Tu vois la terre asséchée que nous arrosons de*

pluie, et voici qu'elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux, puis pour conclure : Il en est ainsi parce que Dieu est Vérité; et c'est Lui qui rend la vie aux morts ; et qu'Il est Tout Puissant [22;5-6].

Qui plus est aujourd'hui, à l'heure de la science, nous savons que nos corps et nos formes sont la traduction d'un « programme » stocké dans l'ADN. Des expériences scientifiques ont même permis la reproduction (clonage) d'animaux. Or cela n'était pas imaginable, il y a seulement quelques décennies. Comment peut-on douter du pouvoir de Dieu de redonner vie aux créatures et de leur rendre leur âme ! *Et c'est Lui qui réalise la première création puis la refait ; et cela Lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est Lui le Tout Puissant, le Sage [30;27]*.

Enfin, ce verset nous rappelle que dans cette même terre nous trouvons un intérêt puisque c'est d'elle que nous nous nourrissons. Après l'avoir fait revivre Allah l'embellit pour le plaisir de nos sens et en fait une source de subsistance pour nous en y faisant pousser toute sorte de fruits, *qui ne sont pas l'œuvre de nos mains**. En effet, si l'homme est appelé à travailler et à produire, ce qu'il récolte provient essentiellement de la miséricorde Divine : *Voyez-vous donc ce que vous labourez ? Est-ce vous ou plutôt Nous qui le faisons pousser ? [56;63-64]*.

* Une autre traduction possible du verset : *et du travail de leurs mains.*

Remercier son hôte اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

Abdallah Ibn Bousr a dit : Le Messenger d'Allah ﷺ arriva chez mon père. Nous lui apportâmes à manger et une *wataba* (sorte de boisson à base de lait), il en mangea. Puis nous lui apportâmes des dattes ; il jetait les noyaux avec ses deux doigts, l'index et le majeur. Ensuite on lui apporta à boire, il but puis donna à boire à celui qui était à sa droite. Mon père prit les brides de sa monture et lui demanda d'invoquer Allah pour eux. Il dit alors ﷻ : **Ô Allah ! Bénis-leur ce que Tu leur as donné comme subsistance, pardonne-leur et fais-leur miséricorde** [Ahmad : *hassan*].

Ce que nous retenons :

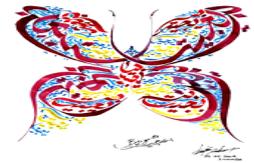
1- Al Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : 'nous comprenons qu'il est louable de demander l'invocation de la personne vertueuse et qu'il est souhaitable que l'invité fasse une invocation pour demander une largesse de subsistances, de pardon et de miséricorde en faveur de ses hôtes'.

2- Le Messenger d'Allah ﷺ a réuni dans son invocation les biens de la vie terrestre et de l'au-delà. En effet le croyant cherche à vivre une belle vie sur cette terre et surtout dans l'au-delà, comme nous le rappellent les versets suivants : [...] Mais il est des gens qui disent seulement : Seigneur ! Accorde nous [le bien] ici-bas ! - Pour ceux-là, nulle part dans l'au-delà. Et il est des gens qui disent :

Seigneur ! Accorde nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans l'au-delà ; et protège-nous du châtement du Feu ! Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis. Et Allah est prompt à rendre les comptes. [2;200-202]

3- C'est donc le minimum pour l'invité d'invoquer Allah pour celui qui l'a accueilli chaleureusement sachant à quel point est le mérite d'être hospitalier,

comme évoqué dans le célèbre hadith du Prophète ﷺ : [...] Celui qui croit en Allah et au Jour Dernier qu'il soit hospitalier à l'égard de son hôte. [Al Boukhari & Mouslim]

Les ruses du diable

Ternir l'image des prophètes et de leurs suivants

Pour nous détourner de Dieu, l'une des ruses du diable consiste à jeter le discrédit sur les hommes de Dieu, ceux qui sont chargés de transmettre Son Message, en premier lieu les Messagers et Prophètes de Dieu. Or, on ne peut se rapprocher de Dieu sans prendre ceux-là pour guides et exemples car ce sont eux qui Le connaissent le mieux et qui sont les plus à même de parler en Son Nom. Pour décrédibiliser les Prophètes et ceux qui suivent leur chemin parmi les savants sincères et pieux, le diable utilise le plus souvent les mêmes accusations.

Par exemple, Satan tentera de remettre en cause leur sincérité quant à leurs objectifs en les accusant de vouloir le pouvoir et de n'être ambitieux qu'à des fins purement mondaines : Ils dirent : Est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous, et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre ? Et nous ne croyons pas en vous ! [10;78].

Satan tentera également de remettre en cause leur véracité en les faisant passer pour

des menteurs : Avant eux, le peuple de Noé, les gens de Al Ra's et Thamoud crièrent au mensonge. De même que les 'Ad, Pharaon, les frères de Lout, les gens d'Al Aykah et le peuple de Toubba'. Tous traitèrent les Messagers de menteurs. C'est pourquoi Ma menaça se réalisa [50;12-14]. Il essaiera aussi de remettre en question leur intégrité psychologique en les faisant passer pour des aliénés : Avant eux, le peuple de Noé n'a pas cru. Ils traitèrent Notre serviteur de menteur et dirent : 'C'est un fou !' et il fut repoussé. Il invoqua alors Son seigneur en disant : Je suis vaincu. Aide-moi [54;9-10].

Il touchera de plus à leur intégrité morale en les accusant de choses infâmes : Nous envoyâmes effectivement Moïse avec Nos signes et une preuve évidente vers Pharaon, Haman et Qaroun. Mais ils dirent : 'Sorcier ! Grand menteur [40;23-24].

Parfois, le diable s'en prend aux hommes de Dieu en s'attaquant à leurs proches comme dans l'histoire de la calomnie : Ceux qui sont venus

avec la calomnie sont un groupe d'entre vous [24;11].

Leur prééminence spirituelle sera également critiquée. En effet, certains leur reprochèrent de n'être « que des humains » : Les incroyants dirent : Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher d'adorer ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. Leurs messagers rétorquèrent : Certes, nous ne sommes que des humains comme vous. Mais Dieu favorise qui Il veut parmi Ses serviteurs... [14;10-11] et : Quand Nous leur envoyâmes deux [envoyés] et qu'ils les traitèrent de menteurs. Nous [les] renforçâmes alors par un troisième et ils dirent : Vraiment, nous sommes envoyés à vous. Mais ils [les gens] dirent : Vous n'êtes que des hommes comme nous. Le Tout Miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faites que mentir [36;14-15].

Il ne s'agit là que de quelques accusations que le diable, ennemi juré du genre humain, lance sur les bien-aimés de Dieu, parmi les Messagers, afin de les rabaisser aux yeux des gens qui n'utilisent pas suffisamment leur intellect et

qui préfèrent suivre leurs passions : Ainsi, à chaque prophète avons-Nous assigné un ennemi : des diables d'entre les hommes et les génies, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, ils ne l'auraient pas fait ; laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles, qu'ils les agrèent, et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. [6;112-113].

Quant aux serviteurs sincères de Dieu, doués de raison, ils sont insensibles à ces ragots et calomnies. Ils s'attachent à Dieu et à ce qu'Il a révélé, observent avant tout l'éthique et les actes des individus, ainsi que leur adéquation avec leur foi et leurs paroles ; ainsi reconnaissent-ils les véridiques et peuvent les suivre. Il convient de remarquer que ces pièges du diable envers les prophètes sont indissociables de ceux commis envers les héritiers des prophètes, qui sont les savants. C'est ce que nous traiterons dans notre prochain article *incha Allah*.

Des trésors d'Al Fatiha 3/3

« Guide-nous sur le droit chemin ». Nous avons abordé le mois dernier le thème de la guidance. Le droit chemin évoqué ici il représente la voie spirituelle : celle de l'obéissance à Allah et du cheminement vers Lui avec son cœur. Le texte de la *Fatiha* donne ensuite plus de détails sur cette voie, ce mode de vie, vers lequel essaya de converger le croyant. Il est le chemin emprunté par ceux que Dieu a comblés de Ses faveurs et de Sa grâce, dans cette vie et dans l'autre, ceux qui ont mérité d'être honorés par Sa miséricorde, Son pardon, et Son amour, ceux qu'Il évoque lorsqu'Il dit : *Voilà ceux que Dieu a comblés de faveurs, parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que Nous avons transportés en compagnie de Nuh, et parmi la descendance d'Ibrahim et d'Israël, et*

parmi ceux que Nous avons guidés et choisis. Quand les versets du Clément leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant [19;58]. C'est aussi bien sûr le chemin parcouru par le Prophète ﷺ et ses compagnons.

Ibn Rajab et Ibn Kathir établissent par ailleurs une relation entre la façon dont nous suivons le droit chemin dans cette vie et la façon dont nous traverserons le pont *sirat* le Jour du Jugement : celui qui s'efforce à suivre le droit chemin et s'empresse à accomplir les bonnes œuvres devraient *bi idhniLliah* traverser facilement cette épreuve, et vis-et-versa.

Nous comprenons également que le bonheur véritable ne se trouve que dans l'obéissance au Créateur, qui comble Ses serviteurs dans cette vie et

dans l'autre. *Quiconque obéit à Allah et au Messager sera (au Paradis) avec ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits : les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là ! Cette grâce vient de Dieu. Et Dieu suffit comme Parfait Connaisseur [4;69-70].*

« Non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés ». Au-delà de désigner telle ou telle communauté, ce passage désigne généralement tous ceux qui ont pris une autre voie que celle des prophètes, préférant suivre les pas du diable pour satisfaire leurs passions. Nos savants expliquent que « ceux qui ont encouru la colère de Dieu » sont avant tout ceux, qui, disposant d'un savoir révélé ont agi sciemment à l'encontre de ces enseignements.

Les 'égarés' sont ceux qui ont pensé pouvoir adorer Allah comme bon leur semble sans s'appuyer sur une Révélation. Nous déduisons de ces interprétations que les itinérants sur le droit chemin sont ceux qui apprennent et pratiquent les enseignements Divins.

La parole « *Amine* » qui clôt la récitation de la *Fatiha* dans la prière, ne fait pas partie de la sourate. Elle signifie « Ô mon Dieu exauce-moi ! ». Le Prophète ﷺ nous a appris que *celui qui dit amine en même temps que les Anges (qui participent aux prières dans les mosquées) verra ses péchés pardonnés [Al Boukharî & Mouslim]*. Lorsque l'orant termine de réciter la *Fatiha* avec un cœur tourné vers Allah, Allah répond : *Ceci est pour Mon serviteur et Mon serviteur aura ce qu'il a demandé [Mouslim]*.

Al Tibyan

L'éthique du Chaykh

Dans cette partie, nous essaierons de mettre en lumière quelques-unes des qualités et attitudes que doit avoir un enseignant du Coran. L'éthique de celui-ci doit être irréprochable car ce qu'il enseigne est noble, et émane d'un Noble (*dhou al jalal wal ikram*), aussi doit-il faire preuve de noblesse – au sens de l'Islam.

Parmi ces qualités morales citons :

L'ascétisme (*al zouhd*) : c'est-à-dire délaisser tout ce qui est illicite ou douteux, et renoncer à la recherche excessive des biens du bas-monde, en remerciant Allah le Très Haut pour ce qu'Il nous a donné : *Ne regarde surtout pas avec envie les choses dont Nous avons donné jouissance temporaire à certains couples d'entre eux, ne t'afflige pas à leur sujet et abaisse ton aile pour les croyants [15; 88].*

L'humilité. L'enseignant ne doit pas se montrer orgueilleux, vaniteux ou hautain du fait de la grâce dont Allah l'a comblé ; il ne doit pas non plus se moquer des défauts des autres : *Cette Demeure dernière, Nous la réservons à ceux qui ne recherchent, ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin sera pour les gens pieux. [28; 83].*

La bonne méthode. L'enseignant doit adopter une méthode douce, sans jamais manifester de colère devant un étudiant sérieux, et enseigner par étapes. L'enseignant sera bienveillant à l'égard de ses étudiants desquels il prendra des nouvelles en cas d'absence. Il présentera un visage souriant et détendu, et tâchera d'être de bonne humeur : *C'est par quelque miséricorde Divine que tu*

es si doux envers eux. Si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (de Dieu)... [3 ;159].

La justice car Allah est juste. Le Coran nous prescrit la justice envers les gens et le monde qui nous entoure. L'enseignant doit alors adopter ce principe. Il doit noter, enseigner, corriger, ou sermonner ses élèves en toute justice et équité comme l'exige Allah Le Très Haut : *Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts aux ayants-droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité [4;58].*

Outre ces qualités morales, l'enseignant doit également se soucier de l'environnement de travail :

Une hygiène irréprochable : des vêtements propres, une bonne hygiène corporelle. *Allah est Pur, Sa Parole l'est tout autant, et Il n'accepte que ce qui est pur dans le fond surtout, mais aussi dans la forme. Ainsi l'étudiant ne sera pas gêné lors de son cours avec l'enseignant et il n'aura pas une image négative du Noble Coran : Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient [2;222].*

Un cadre agréable. L'endroit que l'enseignant aura choisi pour enseigner le Coran devra dans l'idéal être spacieux car *le meilleur endroit est le plus spacieux* a dit le Prophète ﷺ [Abou Dawoud : *Sahih*].