

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلِ اللَّهُ أَغْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا

أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ

Ô nobles musulmans ! Le sujet de notre prêche aujourd'hui est la sincérité (*ikhhlâs*) et l'ostentation (*riyâ*).

Allah le Très-Haut nous a ordonné d'accomplir toutes nos actions, et en particulier nos actes d'adoration, avec sincérité et pureté d'intention. L'*ikhhlâs* consiste à accomplir l'adoration uniquement pour Allah le Très-Haut, dans le seul but d'obtenir Son agrément. Cette adoration ne doit reposer ni sur la recherche d'un rang, ni d'un intérêt, ni sur le désir de plaire aux gens. Sinon, la personne associe autre qu'Allah dans son acte, c'est-à-dire qu'elle attribue en secret un associé à Allah.

La valeur d'un acte d'adoration ne réside pas dans son apparence extérieure, mais plutôt dans la sincérité et l'amour présents dans l'intention du cœur. La sincérité est l'essence même des adorations. De même que le corps le plus beau et le plus solide, privé d'âme, est condamné à se décomposer, à dégager une mauvaise odeur et à se désintégrer, de même les adorations dépourvues de sincérité perdent tout sens et toute valeur.

Dans un hadith qudsi, Allah le Très-Haut dit : « **Je suis Celui qui se passe le plus de tout associé. Quiconque accomplit une œuvre en y associant autre que Moi, Je l'abandonne, lui et son association.** » (Muslim)

L'adoration doit être accomplie uniquement pour l'agrément d'Allah, sans qu'aucune autre intention ne s'y mêle. Car ce qui compte dans l'adoration, c'est l'orientation du serviteur. Lorsque cette orientation se détourne vers autre qu'Allah, l'acte cesse d'être une adoration et devient un péché.

À ce sujet, le Prophète ﷺ a dit : « **Celui qui embellit sa prière à cause du regard des gens est tombé dans l'association.** » (Ahmed ibn Hanbal)

La sincérité est un secret entre le serviteur et Allah ; ni l'ange ne la connaît au point de l'écrire, ni le diable ne la comprend au point de la corrompre. Ce qui l'altère, c'est le propre ego de l'homme. La personne sincère accomplit ses actes, qu'ils soient cachés ou apparents, avec la même rigueur et la même attention. Faire les actes cachés avec négligence et les actes visibles avec soin n'est rien d'autre que de l'ostentation.

Le Prophète ﷺ a dit : « **Ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit polythéisme.** » Les compagnons demandèrent : « **Qu'est-ce que le petit polythéisme ?** » Il répondit : « **C'est l'ostentation.** » (Ahmed ibn Hanbal)

Ô nobles musulmans ! L'ostentation consiste à accomplir des actes d'adoration non pour l'agrément d'Allah, mais pour obtenir l'admiration des gens, leur approbation, leurs éloges, un statut social, un intérêt matériel ou la satisfaction des désirs de l'ego.

Le Prophète ﷺ a dit : « **Celui qui cherche un avantage mondain par une œuvre de l'au-delà ne sentira même pas le parfum du Paradis.** » (Abû Dâwûd)

Ô croyants bien-aimés ! Un grand saint a dit : « **La chose la plus précieuse dans ce monde est la sincérité. Car chaque fois que j'ai essayé de chasser l'ostentation de mon cœur, elle y est revenue sous une autre forme.** »

Cela montre que l'ostentation est une maladie subtile de l'âme. L'homme peut y tomber sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi nous devons constamment nous examiner et interroger nos intentions.

N'oublions pas que ce n'est ni la quantité ni l'apparence des actes qui comptent, mais leur acceptation auprès d'Allah. Une petite action accomplie avec sincérité est bien plus précieuse que de grandes œuvres faites avec ostentation.

Le Prophète ﷺ a dit : « **Allah ne regarde ni vos apparences ni vos biens, mais Il regarde vos cœurs et vos actions.** » (Muslim)

Ô croyants ! La vie est une lutte incessante contre l'âme charnelle (*nafs*). Cette lutte exige patience, vigilance, effort et persévérance.

Il ne faut pas oublier que la sincérité et l'amour ne sont pas des choses que le serviteur peut obtenir uniquement par ses propres moyens ; ce sont des dons divins accordés par Allah le Très-Haut. Toutefois, s'engager sur le chemin qui y mène relève de la volonté du serviteur, et cela s'appelle la soumission.

Si le serviteur se tourne vers la Vérité et vers les gens de vérité, s'il entreprend de purifier son âme et d'épurer son cœur avec les provisions que sont la science, le rappel d'Allah, la patience, la sincérité et l'effort, qu'il sache qu'Allah le Très-Haut lui viendra assurément en aide dans cette voie.

Je termine mon prêche avec cette parole du Prophète (paix et salut sur lui) : « **Celui qui agit sincèrement pour Allah pendant quarante jours, des sources de sagesse jailliront de son cœur vers sa langue.** » (At-Targhib wa At-Tarhib, Bayhaqi)