

La Morale De La Parole Dans Les Temps Difficiles

Prof. Dr. Mehmet Görmez
Président de l'Institut de la Pensée Islamique

La Morale De La Parole Dans Les Temps Difficiles

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdu li'llâh.

Wa 's-salâtu wa 's-salâmu alâ Rasûlillâh.

Mes Chers Frères,

Nos espoirs se ravivent progressivement avec la permission de notre Seigneur Tout-Puissant concernant l'épidémie qui a ruiné la vie de toute l'humanité durant deux mois, qui nous a condamné tous chez nous, causé la mort de milliers de personnes et la maladie de centaines de milliers de personnes. Pour la première fois, nous avons vécu un Ramadan en quarantaine chez nous, privés de la mosquée, de la prière du vendredi et du tarawih, et nous approchons de la fin du Ramadan.

Ce processus a sans aucun doute beaucoup appris à tous, à l'humanité tout entière. Nous avons vu comment nous avons traité la nature brutalement qui est notre maison et notre foyer communs. Il nous a très bien appris la valeur de l'homme, l'importance de la santé et même la valeur d'un seul souffle. Nous avons encore une fois vu quelle bénédiction est de partager la terre fraternellement avec les hommes. Nous avons compris combien la liberté est importante pour l'homme. En tant que musulman, nous avons réalisé quelle magnifique bénédiction est la mosquée, la communauté, la prière du vendredi et la fête. Nous avons redécouvert notre conjoint, nos enfants et la vie de famille avec lesquels nous avons endossé la vie.

Cependant, il y a encore une chose que nous n'avons toujours pas pu réaliser. Nous n'avons pas pu laisser de côté les fâcheries. Même au cours de ce processus difficile, nous avons continué de nous blesser verbalement. Nous n'avons pas renoncé à nous juger les uns les autres sur la base d'informations erronées. Nous n'avons pas pu guérir nos blessures entre nous. Malheureusement, nous avons connu la plus grande séparation et illégalité avec la parole. Nous nous sommes fait du mal avec la parole. Nous avons utilisé les touches de notre clavier comme de réelles balles visant les cœurs à partir de nos forteresses numériques, de nos comptes de médias sociaux que nous employons en tant que bouclier. Nous avons réussi à faire jeûner notre estomac, notre cœur, mais nous n'avons pas réussi à faire jeûner le bout de nos doigts.

Pour toutes ces raisons, je tiens à souligner *la morale de la parole* au cours de notre sixième leçon d'aujourd'hui. Je voudrais partager brièvement avec vous le cadre que le Coran dessine sur la morale et l'esthétique de la parole.

Mes Chers Frères,

Dans le Coran, se trouve la sourate Al-Hujurât, qui nous parle en fait de la morale de la parole et qui a comme autre nom «La Morale». La sourate Al-Hujurât, est descendue à partir d'un duel de mots vécu devant notre Prophète Bien-Aimé entre la célèbre tribu arabe Temimoğullari et certains poètes et orateurs des compagnons. Cette sourate a été comme descendue pour nous enseigner la morale de la parole. La sourate déclare à la fois la fraternité humaine universelle des êtres humains provenant de la même origine, de la même essence, de la même terre, de la même mère, du même père et du même univers. *يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ۖ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا* / Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. (49/ Al-Hujurât, 13) En outre, elle annonce la fraternité de la foi comme suit, *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ* / Les croyants sont certes des Frères. (49/ Al-Hujurât, 10)

Cependant, cette sourate indique également les règles les plus fondamentales qui violent à la fois la fraternité humaine résultant de la même essence et la fraternité de la foi. En ce sens, Il indique les sept vices majeurs violant cette loi. Les voici dans l'ordre:

1. Ne vous moquez pas les uns des autres. *لَا يَسَخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ*. (49/ Al-Hujurât 11)
2. Ne vous diffamez pas entre vous. *وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ*. (49/ Al-Hujurât 11)
3. Ne vous appelez pas par des sobriquets injurieux. *وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ*. (49/ Al-Hujurât 11)
4. Ne vous dénigrez pas. *اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنِّ*. (Al-Hujurât 12)
5. Ne conjecturez pas sur autrui. N'ayez pas de mauvais soupçons. *وَلَا تَجَسَّسُوا*. (Al-Hujurât 12)
6. Ne médisez pas les uns des autres. *وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا*. (49/ Al-Hujurât 12)
7. N'acceptez pas une nouvelle qui vous arrive concernant votre frère sans l'enquêter. *إِنْ جَاءَكُمْ*
 إِنْ جَاءَكُمْ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُّوا. (49/ Al-Hujurât 6)

Mes Chers Frères,

Lorsque nous rassemblons les versets sur la morale de la parole dans le Noble Coran, un cadre conceptuel émerge.

1. *Le kawl-i hasan*, la belle parole. *وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا* / Tenez des propos bienveillants aux personnes. (2/ Al-Baqara, 83) Contrairement à celui-ci, *le kawl-i sū'*, la mauvaise parole. *لَا يُحِبُّ*
 اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ / Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles. (4/An-Nisâ, 148)

2. *Le kawl-i adl*, la parole juste. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا / Lorsque vous parlez, soyez équitables. (6/ Al-An'âm, 152) Sans aucun doute, la justice du mot est qu'il soit équitable. C'est qu'il soit loin de tout excès. Contrairement à celui-ci, le *kawl-i zûr*, le mot qui n'exprime pas la vérité. C'est le mot prononcé dans l'objectif de mentir. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ / abstenez-vous des paroles mensongères. (22/ Al-Hajj, 30)
3. *Le kawl-i sadid*, signifie la parole sûre et juste. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا / Parlez avec droiture. (33/Al-Ahzâb, 70) Il s'agit de parler le droit et la vérité. C'est un discours sain, honnête et juste. C'est parler des autres tout en étant purifié de tous les sous-entendus et significations secrètes, des significations cachées et des doutes infondés. C'est transmettre la vérité sans exagération ni réduction. En revanche, le *kawl-i lahn*, est la parole malhonnête. Le Coran indique avec ceci, وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ / l'on reconnaîtra les hypocrites au ton de leur parler (47/Muhammad, 30) Ensuite, le *kawl-i dhuhruf*, la parole raffinée, ornée et mensongère. C'est la parole qui distrait l'esprit. Dans le Coran, elle est mentionnée parmi les conditions des hommes et des djinns hostiles aux prophètes. يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (6/Al-An'âm, 112)
4. *Le Kawl-i layyin*, est le mot doux. Allah Tout-Puissant, lorsqu'il envoie Hazrat Musa et Hazrat Harun au Pharaon, leur ordonne de lui parler gentiment. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا (20/Tâhâ, 44)
5. *Le kawl-i karim*, signifie la parole conciliante, la parole respectueuse. En particulier envers les pères et mères. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (17/Al-Îsrâ, 23)
6. *Le kawl-i maruf*, est le nom de toute sorte de mot fondé sur l'information, le positif, le bénéfique, le réparateur, l'acceptable et l'approprié. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (4/An-Nisâ, 5) Contrairement à celui-ci, le *kawl-i munkar*, est la parole infondée, fausse et illogique. Elle n'a aucune valeur sur la balance de la vérité. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ (58/ Al-Mujadalah, 2) Ce propos est notamment mentionné dans le verset qui nous guide pour rejeter le concept de la jahiliyyah (période de l'ignorance) qui se place contre la femme.
7. *Le kawl-i maysur*, signifie la parole facilitatrice, réconfortante. Dans le cas où nous ne sommes pas capables d'aider les personnes qui attendent une faveur, une aide de notre part, nous ne devons au moins ne pas les priver d'une parole agréable, douce, apaisante et facilitante. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا / Adresse-leur au moins une parole bienveillante. (17/Al-Îsrâ, 28)
8. *Le kawl-i tayyib*, est la parole agréable. Il est également appelé 'Kalima-i tayyiba'. Ceci est généralement utilisé pour la kalima tawhid, mais il doit être pris dans un sens large. **مثلاً كلمةً** طَيِّبَةً كَسَجْرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ت وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (14/Ibrâhîm, 24) / La belle parole à un arbre dont la racine est fixée au sol, ses branches sont élevées vers le ciel et le fruit est toujours mangé. / La parole malveillante ressemble à un mauvais arbre sans fruit, sans bénéfique, sans feuille ni même odeur, sans racine, resté sur le sol. (14/Ibrâhîm, 26)

Mes Chers Frères,

Surtout nous, étant des enseignants invitant les personnes à la merci de la religion et transmettant la religion d'Allah, devons être beaucoup plus prudents à ce sujet. En particulier, les personnes dont la mission est d'ordonner la bienveillance, qu'ils emploient le plus beau langage, le plus beau style, il est de leur devoir d'utiliser la plus belle parole, le mot le plus juste, la parole la plus douce, la parole la plus respectueuse, le mot le plus généreux, le mot le plus aimable, le mot le plus basé sur la connaissance, le mot le plus valable, le mot le plus facilitateur, le mot le plus réconfortant. De même, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ / Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle les hommes à Allah? (41/Fussilat, 33) Le conseil, l'invitation, la communication ne peuvent être faites avec colère, le langage de la publicité et de la propagande ne peut être le langage de l'orientation, le langage de l'orientation est la langue de l'amour et de la miséricorde.

Aujourd'hui, aucun savant islamique ne peut parler à travers le langage conflictuel des réseaux sociaux. On ne peut inviter les hommes à la religion d'Allah avec le langage conflictuel des réseaux sociaux. Le langage de l'invitation à la bienveillance ne peut être celui-ci. Cela ne peut être de la sagesse. Cela ne peut être de bons conseils. Cela ne peut être le kawli-layyin.

Nous devons marcher doucement et parler doucement sur terre. Marcher doucement ne signifie pas être soumis; au contraire, c'est une solennité. Parler doucement ne signifie pas faire des concessions; au contraire, c'est une modestie qui exalte le croyant. Celui qui n'est pas humble ne peut être ni modeste, ni sérieux.

Mes Chers Frères,

La parole n'est pas seulement le comportement ordinaire de l'homme, mais c'est aussi l'expression de sa personnalité. C'est pourquoi l'expression suivante a été énoncée: la parole employée par la personne est le reflet de sa personnalité. Avant le mot, il y a une intention, de la volonté, une pensée; ensuite, il y a l'acte, le comportement. Le mot est l'expression et l'interprète des intentions et des actes. Comme le Messager d'Allah ordonne, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ / Les actes ne prennent de la valeur qu'en fonction des intentions. (Bukhârî, Bad'u'l-Wahy, 1) En fait, la parole elle-même est un acte important en soi. Il est vain de rechercher la morale et l'esthétique dans le comportement des personnes qui ne peuvent pas saisir l'esthétique par la parole. Il faut amener l'homme à la consistance qui le rendra comme le reflet des attributs d'Allah afin de transformer les mots/ noms qu'Allah a enseignés en une belle parole avec encore la déclaration qu'Il a enseignée. La bonne parole est l'œuvre d'un bon comportement. وَتَوَلُّوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ / Parlez avec droiture, afin qu'Il améliore vos actions. (33/Al-Ahzâb, 70-71) Ce qui est noté dans les livres des actes n'est pas seulement l'acte et le comportement. Chaque mot qui sort de la bouche sera pesé sur la balance de la vérité et enregistré dans le registre divin. مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ / L'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. (50/Qâf, 18)

Mes Honorables Frères,

Nous sommes les enfants de la même terre, de la même eau. Nous sommes les enfants de la même foi. Nous sommes les croyants du même Livre. Nous sommes l'oumma du même Prophète. Nous sommes les enfants de la même nation, de la même histoire. Et en même temps, nous sommes l'espoir de nombreuses nations.
