

Principes de l'IDEOLOGIE de l'ISLAM campus

La réalité de l'homme

PRESENTATION

▼ APERÇU

VOTRE CLASSE

MATERIEL

Titre : Principes de l'Idéologie Islamique

Leçon 2 : L'homme est essentiellement esprit

- La nature primordiale (la *fitra*)
 - Les lois ou règles de la nature originelle
 - Des traits de la nature originelle
 - Des aspirations de la nature originelle

- Immatérialité de l'âme
 - Preuves
 - Preuves tirées du Coran

- Sens de l'immatérialité de l'âme
(Le besoin absolu de Dieu)

- Les forces de l'âme
 - Les forces principales de l'âme
 - La *fitra* et ces forces
 - La volonté

- Les états de l'âme
 - Des états de l'âme
 - L'âme réprimandeuse

B.A.A. Institut Cours Libres sur l'Islam

Sujet : Conférence et Discussion Sujet 1 (message #)

Domaine : Leçon 2

Textes : Le Prophète^(s), les Imams 'Alî^(p) et as-Sâdeq^(p), les 1er & 6ème Imams et l'Imam Khomeyni et S. Nouredine

Leçon 2 Sujet 1 Conférence et Discussion

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La réalité de l'homme

L'homme est essentiellement esprit

L'homme est formé de corps et d'esprit. Mais c'est l'esprit (ou l'âme) qui est le fondement de l'homme. L'esprit est immatériel et, de ce fait, présente des particularités essentielles que l'homme doit nécessairement connaître pour savoir comment mener sa vie.

La nature primordiale de l'homme (*al-fitra*)

« Et les croyants disent en suivant le Coran que l'Islam n'est autre que la mise en évidence de la nature primordiale (*al-fitra*) dont nous ignorons les détails précis et pour laquelle nous avons besoin de la Révélation pour la découvrir et établir un programme d'éducation. **{La fitra de Dieu selon laquelle Il a pétri les hommes. Il n'y a pas de changement dans la création de Dieu. Voici la Religion immuable ; mais la plupart des hommes ne savent pas.}** » (v.30, s. Les Romains XXX)

Safar ilâ-l-malakût, Sayyed Abbas Nouredine
Ed. B.A.A., (p114)

- En premier lieu, il faut distinguer la « nature primordiale » (*al-fitra*) de ce qu'on appelle la « nature » (*at-tabî'at*) humaine ou le « tempérament » (*at-taba'a*) qui renvoie au corps et aux limites du corps, et des « instincts » terme qui est surtout employé pour les animaux pour exprimer leurs besoins vitaux afin de rester en vie et d'assurer leur reproduction. Le mot « *fitra* » (traduit par « nature primordiale » ou « fondamentale » ou « originelle ») est employé uniquement pour les hommes. Il exprime quelque chose de fondamental, essentiel à l'homme en tant qu'être humain.

- « Le Prophète de l'Islam a dit : « *Tout nouveau-né vient au monde avec une nature vierge (al-fitra) [ou musulman] jusqu'à ce que ses parents en fassent un juif ou un chrétien.* » (*Bihâr al-Anwâr*)

- L'Imam 'Alî^(p) a dit dans ses recommandations dans *La Voie de l'Eloquence* : « *Le cœur du nouveau-né est comme une terre non semée ; elle accepte tout ce qu'on y jette. J'ai donc commencé à t'inculquer la*

bonne conduite avant que ton cœur ne durcisse et que ton fond ne soit occupé [par d'autres pensées]. »
Nahja-l-Balâgha

● A la question de Zurârat sur la parole de Dieu **{La nature originelle (fitrat) de Dieu selon laquelle Il a créé les gens.}** (v.30, s. ar-Rûm XXX) , l'Imam as-Sâdeq^(p) a répondu :

« *Il les a tous créés en accord fondamental avec l'Unicité* » [Usûl al-Kâfi, v.2 p12]

● « Sache que ce qui est visé par « *la nature originelle (fitrat) de Dieu selon laquelle le Très-Haut a créé les gens* » est une '**condition**' ou une '**structure**' selon laquelle Il a fait les créatures : elle fait partie des choses concomitantes à leur existence et des choses qui ont été 'pétrées' dès l'origine avec le matériau de leur création. Les traits de la nature fondamentale divine sont des grâces que le Très-Haut a exclusivement accordées aux êtres humains parmi toutes les créatures. Les autres existants, soit n'ont rien de ces traits de la nature fondamentale qui vont être évoqués, soit en ont quelque chose de manière imparfaite. » (...)

● « Dans ce noble verset, c'est la religion qui est considérée comme étant la nature originelle, or la religion comprend l'Unicité et toutes les vraies connaissances spirituelles. »

Doctrine de la Révolution islamique, L'Imam Khomeyni

Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp241-242)

Les lois ou règles de la nature originelle

1- « En ce qui concerne les lois de la nature originelle, étant donné que la nature originelle fait partie des concomitants de l'existence et des structures 'pétrées' avec le matériau même de leur création, elles sont **communes à tous** sans aucune différence entre les gens : savant ou ignorant, sauvage ou civilisé, citadin ou rural.

(...) Les différences de pays, de désir, d'habitude, d'opinion et de coutume – qui sont causes de différences et de différends entre toutes choses, y compris sur les lois intelligibles – n'ont jamais la moindre influence sur ce qui relève de la nature originelle. »

Doctrine de la Révolution islamique, L'Imam Khomeyni

Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p243)

2- La nature originelle (la *fitra*) n'est pas quelque chose d'acquis, mais est innée, ancrée au fin fond de l'homme depuis l'origine des hommes sur terre jusqu'à la fin des temps.

3- Elle n'a pas de limite et n'est jamais satisfaite.

4- Elle ne peut jamais disparaître, même si elle peut diminuer en intensité ou se voiler.

Des traits de la nature originelle divine

● « Il faut donc savoir que parmi les traits de la nature originelle divine, l'un est l'accord originel sur l'existence même du Principe suprême et saint, un autre est l'accord originel sur Son Unité, un autre l'accord originel sur le fait que cette Sainte Essence est la synthèse de toutes les perfections, un autre l'accord originel sur la Prophétie, un autre l'accord originel sur l'existence des anges et des êtres spirituels, sur la révélation des Livres et la proclamation des voies de la guidance ... Certains des points qui viennent d'être mentionnés relèvent des lois de la nature originelle et les autres en sont des corollaires et la foi en Dieu le Très-Haut, en Ses Anges, Ses Livres, Ses Envoyés et au Jour de la Résurrection est la religion immuable, ferme, droite et vraie tout au long du cycle de vie de la famille humaine. »

Doctrine de la Révolution islamique, L'Imam Khomeyni

Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp241-250)

● La nature originelle (la *fitra*) désigne les capacités ou dispositions infinies qui sont en puissance en chacun d'entre nous ainsi que les aspirations originelles illimitées. Ses capacités et ses aspirations illimitées loties en l'homme fournissent le terrain sur lequel il doit construire, développer son essence et décider ce que sera son avenir c'est-à-dire ce qu'il sera.

Des aspirations de la nature originelle

Nous avons vu dans le cours précédent que les aspirations de la nature originelle reviennent à trois principales [aspirations], la quête du savoir, de la puissance et de l'amour. Nous allons citer quelques exemples de ces aspirations infinies de la nature originelle de l'âme.

La vertu originelle de passion pour la perfection

« Un des traits de la nature originelle selon laquelle est pétri tout le genre humain sans qu'il se trouve dans toute la famille humaine un seul individu pour y déroger (...) est la vertu originelle de passion pour la **perfection**, (...) même si les gens divergent totalement quant à la détermination de cette perfection, en quoi elle réside.(...) »

« Ainsi, la lumière de la nature originelle nous a guidés vers le fait que les cœurs de tout le genre humain – depuis les habitants des contrées les plus reculées de l'Afrique jusqu'aux citoyens des régions civilisées du monde, depuis les matérialistes et naturalistes jusqu'aux adeptes des [diverses] religions et sectes – sont par nature tournés vers une perfection sans imperfection et sont épris d'une beauté et d'une perfection sans défaut, d'un savoir dénué d'ignorance, d'un pouvoir et d'une puissance sans place pour l'incapacité, d'une vie qui ne connaîtrait pas la mort. En définitive, la perfection absolue est l'objet de la passion de tous. »

Doctrine de la Révolution islamique, L'Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp244-245)

La passion du bien-être absolu

« Un des traits de la nature originelle divine selon laquelle sont créées toutes les générations de la famille humaine est la passion du bien-être. (...) la finalité dernière, l'ultime aspiration et le terme du désir est un **bien-être absolu**, un repos sans trace de peine et de difficulté, et comme un tel bien-être non entaché de peine, un tel repos non mêlé de souffrance et de désagrément, est l'objet de la passion de tous, chacun imagine en quelque chose cet objet perdu de sa passion et s'attache de ce fait à tout ce en quoi il a imaginé la chose aimée, alors même que, dans tout le royaume d'ici-bas, d'un bout à l'autre de ce monde, un tel bien-être absolu ne se trouve pas et qu'un aussi pur repos n'est pas possible. »

Doctrine de la Révolution islamique, L'Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p249)

La passion pour la liberté

« On peut [encore] établir l'existence de ce monde par le désir originel d'être libre et [celui] que notre volonté soit efficace. (...) »

« Ainsi, l'aile de la passion pour le bien-être et celle de la passion pour la liberté sont deux ailes qui ont été placées en l'homme en tant que nature originelle et immuable de Dieu, afin que l'homme s'en serve **pour s'envoler vers le monde suprême des pures réalités spirituelles et de la proximité divine.**»

Doctrine de la Révolution islamique, L'Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p250)

L'amour de la foi et la haine de l'incroyance

Le Coran enseigne que l'amour de la foi et la haine de l'incroyance, de la dépravation et de la désobéissance ont été déposés en l'homme de façon innée : **{Mais Dieu vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et Il vous a fait détester l'incroyance, la dépravation et la désobéissance.}**
(v.7, s.al-Hujurât XLIX)

Résumé

« L'homme est donc épris de la Beauté de Dieu et aspire à Lui, le Très-Haut, même s'il en est inconscient. (...) Le Très-Elevé, en Sa Bonté et en Sa Providence, a pétri l'homme selon ces deux natures fondamentales [l'aspiration profonde à la perfection et une vive aversion de toute imperfection] afin qu'elles soient la monture de son périple et le tapis volant de son ascension : ce sont deux ailes avec lesquelles il s'envole vers son nid qui est le parvis de Dieu et Son Voisinage. »

Risālat fi at-talab wa-l-irādāt de l'Imam Khomeyni in L'Imam Khomeyni, un gnostique méconnu du XXe siècle
Ed. al-Bouraq, Trad. Christian Bonaud (p140)

Vous êtes-vous demandé pourquoi, puisque Dieu nous a pourvus de telles ailes, nous n'arrivons pas à voler et à atteindre Dieu ? Est-ce impossible ?

B.A.A. Institut Cours Libres sur l'Islam

Sujet : Conférence et Discussion Sujet 2 (message #)

Domaine : Leçon 2

Textes : Les grands savants An-Narâqî, Motaharî, Shirâzî et Moussavi-Larî

Leçon 2 Sujet 2 Conférence et Discussion

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La réalité de l'homme

L'homme est essentiellement esprit

L'homme est formé de corps et d'esprit. Mais c'est l'esprit (ou l'âme) qui est le fondement de l'homme. L'esprit est immatériel et, de ce fait, présente des particularités essentielles que l'homme doit nécessairement connaître pour savoir comment mener sa vie.

Immatérialité de l'âme (ou esprit)

- « L'âme est cette essence Divine [immatérielle] qui emploie le corps et en utilise les divers organes pour atteindre ses buts. L'âme a aussi d'autres noms, tels que « esprit » (*rûh*), « intelligence » ou « raison » (*'aql*) et « cœur » (*qalb*), bien que ces termes aient également d'autres usages. » (...)
« A sa création, l'âme de l'homme est comme une plaque vierge. Au fur et à mesure qu'il avance dans la vie, il développe les facultés ou dispositions [qui deviendront] des aptitudes (*malakât*) directement liées à son mode de vie, à ses idées et à ses actes. »

L'Ethique musulmane, Mohammed Mahdi an-Narâqî
Ed. Publication du Séminaire Islamique, trad. Abbas Bostani (pp25-28)

- « L'âme et les phénomènes spirituels n'ont pas les propriétés générales de la matière. C'est pourquoi l'âme ne périt pas avec la mort physique ; elle continue d'exister même après sa séparation du corps. »

La rationalité de l'Islam, Shahîd Motaharî & Chirâzî
Ed. Publication du Séminaire Islamique, trad. Abbas Bostani (p42)

Preuves de l'immatérialité de l'âme

- « Parmi les preuves démontrant l'immatérialité de l'esprit, il y a l'unicité et la stabilité de la personnalité humaine. Ainsi, l'homme, de par sa science immédiate, sait qu'il possède une réalité stable, dite le « moi ». Cette réalité accompagne l'homme durant toute sa vie sans changer et sans disparaître, alors que les cellules physiques du corps humain sont en changement continu au point que l'organisme humain connaît au bout de sept à huit ans, selon les biologistes, un changement de toutes ses cellules, et que les sentiments de l'individu subissent eux aussi des changements.

Cependant [il y a quelque chose à l'intérieur de nous que certains appellent] notre conscience intérieure qui confirme la permanence de cette réalité et sa continuité. (...) C'est **l'esprit** [ou l'âme] qui réunit tous les éléments dispersés dans le cours de la vie et qui est immatériel et indépendant. »

Initiation au dogme islamique, S. Mujtaba Moussavi-Larfi
Ed. Moussavi-Larfi (Qom), (p214)

● « Selon les lois physiques, il est impossible qu'un objet de petite taille contienne un objet de grande taille. Il est par exemple hors de question de [mettre une montagne dans le crâne ou le cerveau de l'homme] alors qu'il est possible de se représenter cette montagne dans l'esprit humain quelles que soient ses dimensions. »

Initiation au dogme islamique, S. Mujtaba Moussavi-Larfi
Ed. Moussavi-Larfi (Qom), (p218)

● « Les entités physiques sont liées au temps et à l'espace donc sans cesse soumis à un état de changement, de désintégration et de mort. Les informations que retient l'esprit, comme les noms, les images, les numéros et les souvenirs, changent-elles au fil des jours ? Par exemple, le concept représentant le chiffre quatre peut-il être susceptible d'un changement pour devenir trois ? Or tout ce que nous avons évoqué ne comporte pas les caractéristiques de la matière. Les cellules nerveuses sont maintes fois soumises au changement durant le cycle humain, mais les images, les souvenirs restent conservés dans la mémoire. Il est donc clair que l'esprit humain n'est pas matériel mais une réalité immatérielle, abstraite. »

Initiation au dogme islamique, S. Mujtaba Moussavi-Larfi
Ed. Moussavi-Larfi (Qom), (pp218-219)

● « L'extériorisation de l'âme : l'esprit relie l'homme au monde extérieur et à son entourage, sans que le monde extérieur pénètre dans notre être... »

Connaître la résurrection, Nâsser Makârem Shîrâzî
La Fondation de Bê'ethat, Trad. Sous la direction de Mohsen Khaliji (pp40-42)

● « Toute chose physique, quelle que soit sa petitesse, est divisible. Alors que l'esprit ne peut être divisé.

Initiation au dogme islamique, S. Mujtaba Moussavi-Larfi
Ed. Moussavi-Larfi (Qom), (p219)

● On peut tirer profit des observations de certaines expérimentations (comme l'hypnose et la télépathie) faites au niveau de l'esprit, pour prouver l'immatérialité de l'esprit.

– « L'hypnose est un phénomène à travers lequel on peut reconnaître l'indépendance de l'Esprit et son caractère abstrait. L'homme, lorsqu'il est sous hypnose, est envahi par un état de sommeil différent du sommeil habituel. Ses sens ne fonctionnent plus et son corps est affaibli. Il n'entend que la voix de l'hypnotiseur qui le domine totalement et exécute ses ordres. Il peut arriver qu'il parle des langues étrangères ou qu'il obtienne des informations qu'il ignorait totalement. De tels phénomènes ne peuvent être expliqués sous un point de vue exclusivement matériel. Ce qui prouve que l'homme est doué d'un esprit profond, énigmatique et immatériel.

– La télépathie (communication entre deux personnes séparées par une longue ou une courte distance sans moyen matériel, tel le téléphone..) démontre par là l'indépendance de l'esprit, son caractère abstrait, immatériel.

– Il en est de même des rêves et des visions. Ainsi l'esprit humain relève du monde des Mystères (suprasensible) immatériel et non du monde ici-bas, matériel limité dans le temps et l'espace. »

Initiation au dogme islamique, S. Mujtaba Moussavi-Larfi
Ed. Moussavi-Larfi (Qom), (pp221-222)

Preuves tirées du Coran

Il est dit dans le Noble Coran : {On t'interrogera sur l'Esprit. Dis : « L'Esprit relève de l'Ordre de mon Seigneur » et, en fait de science, vous n'avez reçu que peu de choses.} (v.85, s.Le Voyage Nocturne XVII)

Le Noble Coran dit par ailleurs : **{Nous avons créé l'homme d'argile fine, puis nous en avons fait une goutte de sperme contenue dans un réceptacle stable ; puis de cette goutte, nous avons fait un caillot de sang, puis de cette masse, nous avons créé des os ; puis nous avons revêtu les os de chair. Ensuite nous en avons fait une autre création. Béni soit Dieu, le Meilleur des créateurs. !}** (v.14, s.Les Croyants XXIII)

Et : **{Ensuite Il a insufflé en lui de Son Esprit.}** (v.9, s. La Prostration XXXII).

Ce n'est qu'à partir de ce moment que Dieu demanda aux anges de se prosterner devant cette créature (qu'est l'homme) : **{« Quand Je l'aurai harmonieusement formé et que J'aurai insufflé en lui de Mon Esprit, tombez prosternés devant lui. »}** (v.29, s. al-Hijr XV).

« Nous remarquons à partir de ces versets, les différentes étapes de l'évolution physique de la création de l'homme. Ensuite intervient une transformation importante [comme une nouvelle création] lorsque l'Esprit [de Dieu] est insufflé au corps. Cet Esprit ne provient pas de la terre [de la matière mais de Dieu]. Elle est une réalité immatérielle qui ne possède aucune des caractéristiques de la matière. [Et c'est cela qui a mérité la prosternation des anges.] Même les matérialistes ne peuvent échapper à cette réalité spirituelle. »

*Initiation au dogme islamique, S. Mujtaba Moussavi-Larí
Ed. Moussavi-Larí (Qom), (pp210-211)*

Arrêtez-vous un peu et réfléchissez sur vous-même pour retrouver (en vous) les preuves de l'immatérialité de l'âme.

B.A.A. Institut Cours Libres sur l'Islam

Sujet : Conférence et Discussion Sujet 3 (message #)

Domaine : Leçon 2

Textes : Le grand savant Sayyed Abbas Nouredine

Leçon 2 Sujet 3 Conférence et Discussion

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La réalité de l'homme

L'homme est essentiellement esprit

L'homme est formé de corps et d'esprit. Mais c'est l'esprit (ou l'âme) qui est le fondement de l'homme. L'esprit est immatériel et, de ce fait, présente des particularités essentielles que l'homme doit nécessairement connaître pour savoir comment mener sa vie.

Sens de l'immatérialité de l'âme : le besoin absolu de Dieu

« En premier lieu, il est important de distinguer entre l'Homme considéré comme la « réalité humaine » avant sa descente dans le monde de la nature et de son mélange avec ses impuretés et qui est l'homme de « la meilleure formation » des hommes, untel ou untel. (...) Les nobles versets qui parlent du premier homme, indiquent cette vérité avant sa descente dans ce monde. Et sans doute, le verset le plus éloquent dans ce domaine est celui qui rappelle que l'homme est de l'Esprit de Dieu (qu'Il soit Glorifié !).

L'homme n'est pas l'expression de ce corps mais sa réalité est l'Esprit abstrait de la matière, et cette abstraction si elle est séparée de la matière et si elle est séparée de Dieu, alors elle n'est pas autre chose que la pauvreté absolue, l'indigence absolue. **{Ne s'est-il pas écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était pas quelque chose dont on fasse mention ?}** (v.1, s.L'Homme LXXVI)

Et S'il est en contact avec Dieu, il est en contact avec l'effusion et la Richesse Absolue et devient Esprit de Dieu (qu'Il soit Glorifié!). Et s'il apprend les Noms de la Présence Seigneuriale **{Il enseigne à Adam tous les noms}** (v.31, s. La Vache II), il devient Lieu-tenant (calife) de Dieu **{Je vais placer sur terre un lieu-tenant}** (v.30, s. La Vache II).

A partir de cette réalité, on peut dire que l'homme a l'aptitude d'être le Lieu-tenant de Dieu, une manifestation de Ses Noms et de Ses Attributs, et cela, même si la majorité des gens se sont arrêtés face à cette aptitude déposée en eux.

Ainsi la Parole de Dieu le Très-Haut : **{O vous les gens, vous êtes les pauvres vers Dieu et c'est Dieu qui est le Riche, le Très-Loué.}** (v.15, s.Le Créateur XXXV) indique la pauvreté de l'homme en rapport avec Dieu. Il indique, lorsqu'on y réfléchit, ce que nous avons évoqué à propos de la réalité de l'homme qui est la pauvreté absolue en soi. (...)

Nous avons besoin de Dieu, et Dieu est Celui qui possède toute chose. Il n'y a aucune perfection et aucun bien en nous par essence. Notre réalité est donc le rien, le néant en opposition à Dieu. Toute perfection ou tout bien que nous avons obtenu, est pure faveur de Dieu le Riche, Celui qui se suffit à Lui-même. Nous ne possédons rien pour [pouvoir] faire un échange.

En tenant compte de cela, nous avons donc d'un côté la relation divine qui diffuse tout bien et toute perfection sur toutes les créatures et de l'autre, l'homme qui ressemble à un récipient illimité.

Le Prince des croyants^(p) a dit : « *Tout récipient suinte [déborde] de ce qu'il y a à l'intérieur sauf le récipient du savoir.* »

Une des interprétations de ce propos béni est que l'âme qui est ce récipient du savoir n'est limitée par aucune limite. Quoique tu aies mis à l'intérieur, il ne suinte pas [ne déborde pas], au contraire de tout autre récipient qui ne peut que suinter [déborder] à la fin parce qu'il est limité.

Et c'est cet absolu de l'étendue existentielle de l'homme qu'indique ce saint propos : « *Ma Terre et Mon Ciel ne Me contiennent pas mais Me contient le cœur de Mon Serviteur croyant.* »

Ainsi, l'immatérialité de l'âme que nous avons indiquée précédemment, est une des plus importantes particularités de la réalité humaine. Elle signifie que l'âme, en sa réalité, n'est pas limitée. (...)

Ainsi, nous comprenons que Dieu le Très Elevé a créé l'homme et l'a pourvu d'aptitudes illimitées pour qu'il soit un dépôt de Ses Dons illimités. Il est le détenteur du récipient illimité sur lequel diffuse toute perfection de façon absolue. Cette perfection qui est diffusée est proche de lui. Même ! En contact avec lui :

« *L'esprit du croyant est plus fortement lié à Dieu que le contact des rayons du soleil avec le soleil.* »

Et maintenant, de retour à la situation actuelle que nous vivons, nous nous interrogeons sur ce que nous avons fait de ces grandes aptitudes ? Comment nous sommes-nous comportés avec ce Don infini ?

Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il y a un petit nombre de gens qui ont atteint cette Effusion Divine Absolue et qui ont obtenu Sa Perfection Infinie. Ce sont les Prophètes et les Imams^(p).

Safar ilâ-l-malakût, Sayyed Abbas Nouredine
Ed. B.A.A.. (pp34-37)

A votre tour, demandez-vous ce que vous avez fait de ces grandes aptitudes loties en vous, comment vous vous êtes comporté avec ce Don.

Si ces aptitudes sont présentes en tous les hommes, pourquoi la majorité des gens n'y arrivent pas ? Pourquoi ne réalisent-ils pas le lien demandé ? Même ! Pourquoi sont-ils loin de l'Effusion Divine Absolue et ont atteint la privation et la pauvreté ?

B.A.A. Institut Cours Libres sur l'Islam

Sujet : Conférence et Discussion Sujet 4 (message #)

Domaine : Leçon 2

Textes : Les grands savants, l'Imam Khomeynî, Narâqî, Moussavi Larî et Behesti & Bahonar

Leçon 2 Sujet 4 Conférence et Discussion

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La réalité de l'homme

L'homme est essentiellement esprit

L'homme est formé de corps et d'esprit. Mais c'est l'esprit (ou l'âme) qui est le fondement de l'homme. L'esprit est immatériel et, de ce fait, présente des particularités essentielles que l'homme doit nécessairement connaître pour savoir comment mener sa vie.

Ainsi, « au début, lorsque l'homme vient au monde, tout est en lui à l'état de pré-disposition, c'est-à-dire non réalisé, mais réalisable. L'enfant qui vient au monde a la capacité d'acquérir des vertus et la capacité d'acquérir des vices. »

Doctrine de la Révolution islamique, L'Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p254)

Les forces de l'âme

« Les plus importantes des forces (ou facultés de l'âme) sont :

- la force d'intelligence (*al-quwwah al-'aqliyyah*) – angélique
- la force de colère (*al-quwwa al-ghadabiyyah*) – féroce
- la force de désir (*al-quwwa ash-shahwiyyah*) – animale
- la force d'imagination (*al-quwwa al-wahmiyyah* ou *al-'âmilat*) – illusionniste ou satanique.

« La fonction et la valeur de chacun de ces pouvoirs ou forces de l'âme sont communément bien comprises. Si l'homme n'avait pas le pouvoir de raison, il lui aurait été impossible de distinguer le bien du mal, le bon droit de l'erreur, et le vrai du faux. S'il ne possédait pas le pouvoir de colère, il n'aurait pas pu se défendre contre les attaques et les agressions. Si la force d'attraction sexuelle et du désir n'existait pas chez l'homme, la permanence de l'existence de l'espèce humaine aurait été en danger. Et enfin si l'homme manquait de pouvoir d'imagination, il n'aurait pas pu se représenter ce qui est universel et ce qui est particulier, ni tirer aucune conclusion fondée sur eux.

« Ainsi, la « raison » est l'Ange qui guide l'homme ;

la force de colère et de férocité en l'homme peut susciter en lui la férocité et la violence ;

sa force de désir et de passion le propulse vers l'immoralité et la licence ;
et le pouvoir d'imagination chez l'homme lui fournit le matériel préliminaire pour l'élaboration
d'intrigues, de complots et de machinations démoniaques.

Maintenant si la faculté de raison est utilisée pour contrôler les autres facultés, elle les garde à leur juste
place et modère leurs excès, et les autres facultés travailleront dès lors pour le bien-être de l'homme et
accompliront des fonctions utiles ; autrement, elles ne seraient capables que de faire le mal. »

L'Ethique musulmane, Mohammed Mahdi an-Narâqi
Ed. Publication du Séminaire Islamique, trad. Abbas Bostani (pp25-28)

« L'Imam 'Alî^(p) a dit : « Dieu a déposé chez les Anges la raison (al 'aql) sans le désir, chez les animaux
le désir sans la raison et chez les êtres humains la raison et le désir. Celui d'entre ces derniers dont la
raison domine le désir, est meilleur que les Anges et celui dont le désir l'emporte sur la raison est pire
que les animaux. » (*Wasâ'il ash-shî'at*, Bâb9, H.2).

La Fitra et ces forces

Après avoir pétri l'homme selon la Fitra divine, « le Très-Haut n'a pas laissé l'homme avec sa nature
primordiale (*al-fitra*) car Il savait qu'il serait voilé à l'égard de cette *fitra* dont il a été pétri. En effet il
allait être éprouvé par la présence de ces « forces » [de l'âme] animales concupiscibles et irascibles et
celles illusionnistes et sataniques. Ces forces sont avec lui depuis qu'Il l'a pétri en raison du besoin qu'il a
d'elles pour sa vie, la préservation de sa personne et de l'espèce ainsi que pour son élévation et son
cheminement vers Dieu le Très-Haut. Mais son impulsion naturelle (*taba'at*) qui le porte vers elles, le
voile à l'égard de sa nature fondamentale (*al-fitra*) et l'empêche de faire son chemin [vers Dieu].

Dieu le Très-Haut a alors chargé de mission des Envoyés apportant la bonne nouvelle et l'avertissement et
dont les prescriptions sont conformes aux exigences de la *fitra* afin d'enlever les voiles qui la recouvrent,
[de la revivifier] et de la conforter dans le cheminement vers Dieu. »

Risâlat fi at-talab wa-l-irâdat de l'Imam Khomeyni in *L'Imam Khomeyni, un gnostique méconnu du XXe siècle*
Ed. al-Bouraq, Trad. Christian Bonaud (p140)

La volonté

« La volonté est au centre des activités et des responsabilités dans le système éducatif de l'Islam.
L'homme étant doué d'une liberté de réflexion et d'exécution, doit s'en servir de la meilleure manière
possible afin de se consacrer à ce qui est son véritable objectif : son accomplissement. (...) Sa volonté lui
permet de contrôler ses actions et ses sentiments afin d'ouvrir la voie d'une activité mentale et spirituelle
plus riche, c'est-à-dire de se forger une personnalité plus forte et plus profonde chaque jour. (...)

« La puissance de la volonté est un don du Ciel que nous ne devons pas gaspiller, ni mésestimer ni
négliger pour ne pas verser dans le mal et l'immoralité et utiliser celle-ci dans toutes nos activités. Profiter
de la volonté à la lumière du discernement et conformément à la conscience, afin de lutter contre les
tentations de l'esprit et vaincre l'égoïsme et l'immoralité paraît difficile au départ et nécessite un
esprit de sacrifice, mais grâce à la persévérance, la détermination de l'homme se trouvera graduellement
renforcée et ses qualités morales s'affirmeront de manière bénéfique. Ainsi, l'activité volontaire
apparaîtra à l'individu comme une chose toute naturelle et facilement réalisable. »

Les chemins de la perfection, S. M. Mussavi-Lafi
Ed. Centre de diffusion des Connaissances Islamiques, trad. Haydar Amazigh (pp86-105)

« L'Arbre Interdit n'est pas l'arbre de la connaissance dont on ne devait pas s'approcher, mais un arbre
de désir qui devait être contrôlé. Il est un moyen par lequel l'homme teste sa force de volonté et sa force
d'auto-contrôle. Même la désobéissance de l'homme est un symbole de la liberté que Dieu lui a
garantie. »

La Philosophie de l'Islam, Behesti et Bahonar
Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p153)

A votre avis, ne faut-il prendre en considération qu'une seule de ses forces et réprimer les autres ou lâcher la bride à toutes ces forces en même temps ou bien donner possibilité à toutes ces forces de se développer sous le contrôle de l'une d'entre elles, et laquelle ? pour arriver au meilleur développement de l'homme et à sa perfection ?

Pour avoir plus de détails sur la question des forces de l'âme, vous pouvez lire les pages 24-43 de *L'Ethique musulmane* de Mohammed an-Narâqî Ed. Publication du séminaire islamique

B.A.A. Institut Cours Libres sur l'Islam

Sujet : Conférence et Discussion Sujet 5 (message #)

Domaine : Leçon 2

Texte : Les grands savants Narâqî, Moussavi-Larî et Noureddine,

Leçon 2 Sujet 5 Conférence et Discussion

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La réalité de l'homme

L'homme est essentiellement esprit

L'homme est formé de corps et d'esprit. Mais c'est l'esprit (ou l'âme) qui est le fondement de l'homme. L'esprit est immatériel et, de ce fait, présente des particularités essentielles que l'homme doit nécessairement connaître pour savoir comment mener sa vie.

Les états de l'âme

- Dieu le Très-Haut a dit : **{Par une âme, comme Il l'a bien modelée ! Il lui a inspiré son libertinage et sa piété. Heureux celui qui la purifie. Mais est perdu celui qui la corrompt.}** (v.7-10, s.Le Soleil XCI)

« Celui qui a créé cette âme, nous indique le programme de salut à suivre et nous invite au rang de la félicité dans un certain nombre de versets dont : **{Par une âme, comme Il l'a bien modelée !}** (v.7, s.Le Soleil XCI). Ce verset est une indication de départ pour le voyage spirituel. Il nous renseigne sur la vérité de l'âme immatérielle et attire notre attention sur l'identité fondamentale de l'homme. Cette vérité parle de l'indigence de l'homme et de son besoin du Créateur, Gloire à Lui !

- **{Il lui a inspiré son libertinage et sa piété.}** (v.8, s.Le Soleil XCI). Dieu, Gloire à Lui, a placé dans l'âme une prime-nature (la *fitra*) inspirée par la connaissance du bien et du mal, pourvue de la force de la raison qui éclaire le chemin.

- **{Heureux celui qui la purifie.}** (v.9, s.Le Soleil XCI). Qui ne désire pas la félicité, le succès et le bonheur éternels ? Qui n'aspire pas à une vie bonne dans la Proximité et la Rencontre ? C'est l'appel de la vérité pour les âmes éprises, pour qu'elles parcourent le chemin de la pureté et la voie de la perfection par une purification totale, en débarrassant l'âme de toutes les souillures des péchés et en déchirant les voiles de l'obscurité vers la lumière permanente.

- **{Mais est perdu celui qui la corrompt.}** (v.10, s.Le Soleil XCI). C'est l'amour pour la vie sur terre qui aveugle le cœur du contact de la lumière de la clairvoyance. C'est le fait de se fier aux passions viles et à la préoccupation d'amasser des biens et des richesses qui conduit aux désillusions et aux déceptions. Ainsi, quiconque attribue aux affaires de la vie matérielle – même licites – un intérêt plus grand qu'à sa

vie spirituelle, est comme celui qui, ayant oublié Dieu et l’Au-delà, s’est enfoui sous terre et s’est enterré vivant. »

La fuite de la captivité, S. Abbas Nouredine
Ed. B.A.A., Trad. Leila Sourani (pp45-47)

Ainsi l’âme est modelable, transformable et elle a les forces, les moyens, les outils et la bonne direction pour pouvoir le faire dans le bon sens. Des facteurs extérieurs peuvent intervenir et aider l’homme à agir dans le bon sens. Ainsi, il est dit que : « L’homme est un mélange de crainte et d’espoir, de désir et d’appréhension. Sa crainte est telle qu’elle l’empêche de faire des fautes et de tomber dans le péché. Elle n’est pas cette sorte de crainte qui peut le frustrer et le conduire à l’inertie. Son espoir lui inspire les bonnes actions et fait de lui un être qui n’est ni hautain, ni égoïste, ni paresseux, ni mou. »

La Philosophie de l’Islam, Behesti et Bahonar

Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p173)

● « Si l’individu a saisi la vérité de son existence dans ce monde et qu’il a su que Dieu l’a privilégié par rapport à beaucoup de ses créatures, par l’âme immatérielle et l’a honoré : **{Après que Je l’aurai harmonieusement formé et J’aurai insufflé en lui de Mon Esprit, tombez prosternés devant lui.}** (v.29, s.Al Hijr XV), alors, il réalise combien il a minimisé son âme, en passant sa vie plongé dans les plaisirs de la vie d’ici-bas et les passions matérielles. »

La fuite de la captivité, S. Abbas Nouredine
Ed. B.A.A., Trad. Leila Sourani (pp45-47)

● « Le but ultime de la purification de l’âme et de l’acquisition d’un caractère moral et éthique est d’atteindre la félicité et le bonheur. La plus parfaite félicité et le bonheur le plus complet pour l’homme est l’incarnation et la manifestation des attributs et des caractéristiques divins. L’âme d’un homme vraiment heureux se développe avec la connaissance et l’amour de Dieu. »

L’Ethique musulmane, Mohammed Mahdi an-Narâqi
Ed. Publication du Séminaire Islamique, trad. Abbas Bostani (pp30-31)

L’âme réprimandeuse

● Il est dit dans le Coran : **{ Non ! J’en jure par le Jour de la Résurrection ! Mais non ! J’en jure par l’âme qui ne cesse de blâmer !}** (v.1&2, s.La Résurrection LXXV)

« Dans ce verset, Dieu nous rappelle cette voix intérieure qui nous vient du tréfonds de nous-mêmes et qui nous reproche nos péchés et nos fautes, à savoir ce que Dieu appelle « l’âme grande réprimandeuse », « qui ne cesse de blâmer » (*al-lawwâmat*), cette force intérieure qui nous réprimande et que les psychologues appellent « la conscience ». (...) »

« L’Homme, depuis les temps les plus reculés de son apparition sur la terre, n’a cessé de faire le bien pour le bien et d’essayer d’éviter le mal, prêtant l’oreille à cette **voix intérieure** qui s’appelle la conscience, car sa vie spirituelle a toujours été tributaire de sa conscience et de son âme. (...) »

« La conscience est **l’élément révélateur de la réalité**. . Tout ce que l’homme perçoit du monde qui l’entoure, il le comprend comme des signes qui lui parviennent de son environnement et qui sont dissociables de son esprit. Tandis que la réalité qui émane **de son for intérieur** est perçue par lui comme étant plus proche de son âme que ce qu’il appréhende du monde extérieur par l’œil ou l’ouïe ; il s’aperçoit alors que cette réalité fait partie de sa conscience et en est indissociable. » (...) »

Elle serait **innée** (de la *fitra*).

La conscience est « cette **réflexion** sur la faute et sur le châtement très dur qui l’attend, l’amenant à se repentir et à regretter profondément son acte.

« La conscience n'est pas seulement un **guide sûr** au plan de la vie quotidienne, mais elle est également **le témoin de nos actes** qui contrôle tout au long de notre vie et nous rapporte nos faits et gestes ; (...) **l'appel** qui émane du plus profond de l'être, **le cri** de réprimande qui interpelle.

Les chemins de la perfection, S. M. Mussavi-Larfi
Ed. Centre de diffusion des Connaissances Islamique, trad. Haydar Amazigh (p86)

Lire la complainte de l'Imam as-Sajjâd^(p) se lamentant sur son âme. (« Entretien intime de ceux qui se plaignent No2 » pp37-40 (ou pp93-94)) in *Mafâtîh al-Jinân* Ed. B.A.A., ou in *Le livre complet des invocations de l'Imam as-Sajjad(p)* pp498-500 Ed. B.A.A.

Leçon 2 Devoir

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La réalité de l'homme

Activités : L'homme est essentiellement esprit

Peut-on parler de « *fitra* » pour les animaux ? Pourquoi ?

Qu'est-ce qui est le plus important, qui a le plus d'existence (donc d'effets), la matière ou l'esprit ?

Donnez des preuves de l'immatérialité de l'âme.

Quelles sont les caractéristiques de l'immatérialité de l'âme ?

A votre avis, la foi en Dieu joue-t-elle un rôle dans le perfectionnement de l'homme ? Comment ?

Leçon 2 Exercices de révision

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La réalité de l'homme

Test : L'homme est essentiellement esprit

1- Seuls certains hommes ont des capacités illimitées et des aspirations à la perfection absolue.

A. Vrai

B. Faux

2- Ces capacités illimitées et ces aspirations à la perfection absolue peuvent s'acquérir en faisant des exercices et en lisant des livres spécialisés.

A. Vrai

B. Faux

3- C'est l'âme qui ressent la douleur et non le corps.

A. Vrai

B. Faux

4- Le perfectionnement de l'homme réside dans le perfectionnement de son âme.

A. Vrai

B. Faux

5- Dieu a voulu que l'âme puisse faire le bien ou le mal, selon la volonté de l'homme.

A. Vrai

B. Faux

Correction

1	2	3	4	5
B	B	A	A	A

