

PROGRAMME de l'ISLAM campus

La spiritualité de l'Islam

PRESENTATION

▼ APERÇU

VOTRE CLASSE

MATERIEL

Titre : Le programme de l'Islam : La spiritualité de l'Islam

Leçon 5 : Les facteurs pouvant avoir des effets positifs sur l'âme

- Les actes culturels d'adoration
- La lecture du Coran et les invocations
- Les bonnes actions et les épreuves
- L'amour pour Ahle al-Beit^(p)

Vous aurez besoin de:

La fuite de la captivité

A.
Noureddine

Ed. B.A.A.

Guide pour l'étude des sciences islamiques

A.
Noureddine

Ed. B.A.A.

Le Martyre de l'Imam Hussein

Ed. B.A.A.

Leçon 5 Sujet 1

Conférence et Discussion

Le Programme de l'Islam

La spiritualité de l'Islam

Les facteurs pouvant avoir des effets positifs sur l'âme

« Pour celui qui voyage vers Toi [Dieu], la distance est proche, car ce n'est pas Toi qui Te voiles à Tes créatures, mais ce sont les actes (effectués) sans Toi qui les voilent » Voici en quelques mots présentés par l'Imam des gnostiques, l'Imam as-Sajjâd^(p), l'invitation au voyage spirituel proposée par l'Islam,

Les actes culturels d'adoration

« Notre Seigneur a dit qu'Il ne nous a créés que pour que nous L'adorions. Si Lui n'a pas besoin de nos actes d'adoration, est-ce que nous, nous en avons besoin ?

Oui ! Car à travers notre soumission / assujettissement à Dieu et nos actes d'adoration, nous nous trouvons beaucoup plus proches de Dieu. Quand Dieu, le Glorifié et le Très-Elevé, nous ordonne de L'adorer et de nous soumettre à Lui, c'est pour nous faire parvenir à notre perfection, à notre pleine existence, à notre bonheur éternel, perpétuel ; c'est pour que nous atteignons notre puissance, la perfection, la majesté, la grandeur et la sainteté, en fonction de notre proximité d'avec Dieu le Très-Elevé. Cela est pour nous et Dieu nous indique la voie à suivre pour y arriver. »

*Sermons de 'Ashûrâ' de Sayyed Hassan Nasrallah in Le martyre de l'Imam Hussein^(p)
Ed. B.A.A., trad. Leila Sourani (pp194-195)*

« La voie à suivre pour arriver à la soumission à Dieu est l'entraînement de l'âme par l'adoration et l'obéissance. Par suite de la constance dans les actes d'adoration, la soumission pratique devient un trait ancré dans l'âme. Et cela est l'un des secrets de la répétition des actes d'adoration et d'obéissance dans l'Islam. Dieu ordonna à son Prophète^(s) de dire : **{Dis; "Oui, ma prière, mes pratiques religieuses, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, Seigneur des mondes.}** (v.162, s.Les Troupeaux VI) »

*Safar ilâ-l-malakût de Sayyed Abbas Nouredine in Le martyre de l'Imam Hussein^(p)
Ed. B.A.A., trad. Leila Sourani (p 197)*

Un exemple des dimensions apparentes et intérieures des actes d'adoration : le jeûne

« Le coeur de l'être humain est comme le miroir, pur et lumineux; mais il se souille et devient opaque du fait des passions pour le monde ici-bas (*ad-Dunia*) et de la multitude des péchés. Aussi, si l'individu peut jeûner au moins avec une intention exempte d'ostentation (je ne dis pas l'ensemble des actes d'adoration, bien que pour tous il y ait la condition de la loyauté), éviter les passions durant tout le mois béni et les plaisirs en se séparant de tout ce qui est autre que Dieu et se mettre à jeûner comme il le faut, peut-être que la Providence de Dieu l'englobera et disparaîtront ainsi, du miroir de son coeur, ce qui s'est accroché en voile, ce qui est survenu en impureté et ce qui s'est installé en ténèbres des péchés ; et peut-être même que cela sera une cause pour rejeter entièrement ce monde ici-bas interdit et ses plaisirs ; et pour être prêt à accueillir l'arrivée de la nuit *Al-Qader* afin que ses lumières que seuls les privilégiés et les purs des croyants reçoivent, rayonnent sur lui.

Car la rétribution du jeûne véridique à propos duquel Dieu Le Très Haut a dit : « *Le jeûne est pour moi et c'est moi sa rétribution* » est cela et rien d'autre que cela ; même les jardins sous lesquels coulent les rivières, sont une récompense insuffisante pour le jeûne entièrement voué au Noble Visage.

Mais si l'homme veut que son jeûne soit la fermeture de la bouche à la nourriture et son ouverture à la médisance, la tenue de réunions chaleureuses pendant les nuits de Ramadan, la perte de temps à se lancer des accusations les uns aux autres et l'affront des Musulmans et que cela dure pendant toutes les nuits du mois de Ramadan jusqu'à l'aube. Eh bien ! Il ne récoltera rien de son jeûne. Au contraire ! Il faillira aux règles de l'hospitalité et égarera les droits du Maître de sa grâce. Alors que le Maître de la grâce, que Son Nom soit Honoré, a déjà préparé, pour l'homme avant même de le créer, tous les moyens d'existence et de subsistance, ainsi que les causes du perfectionnement ; Il a envoyé les Prophètes pour le diriger et a fait descendre les livres célestes dans l'objectif qu'il atteigne le métal de la grandeur et de la lumière la plus splendide ; Il lui a donné la puissance, la raison, l'entendement et l'a honoré de différentes sortes de largesses...

Est-il juste que nous offrions de tels actes en contrepartie, à Dieu Le Grandiose qui nous a gratifiés de tous ces bienfaits et qui nous a invités à être ses hôtes pendant ce mois béni ?

Est-il juste que nous nous asseyions à Sa table (du Très Haut)... que nous jouissions de tout ce qu'Il nous a offert et préparé et qu'ensuite nous nous rebellions contre Lui et que nous nous insurgions ?? »

Le Combat le plus grand de L'Imam Khomeini^(qs) in *La fuite de la captivité*, Sayyed Abbas Nouredine Ed. B.A.A., trad. Leila Sourani (pp85-87)

Un autre exemple : le *Hajj*

« Le *Hajj* n'est pas que mouvements, actes et paroles ; l'on ne parvient pas à Dieu par des propos et paroles et des mouvements figés. Le *Hajj* est un foyer de connaissances spirituelles auprès duquel il faut rechercher le contenu politique de l'Islam dans tous les aspects de la vie. Le *Hajj* annonce, instaure et édifie une société éloignée des malfaisances matérielles et spirituelles. Le *Hajj* est la manifestation et la répétition de toutes les scènes génératrices d'amour divin dans la vie d'un homme et d'une société ayant réalisé la perfection en ce monde ici-bas. Les rites du *Hajj* sont les rites de la vie, comme la communauté musulmane – avec toutes les races et peuples qu'elle rassemble – doit se modeler sur Ibrahim pour s'intégrer au corps de la communauté de Mohammed^(s) et ne faire qu'un tout uni, de ce fait le *Hajj* [instauré par Ibrahim et restauré par Mohammed] est la mise en ordre, en pratique et en forme de cette vie fondée sur l'Unicité (*at-Tawhîd*). Le *Hajj* est la vitrine et le miroir révélateur des prédispositions et des capacités matérielles et spirituelles des Musulmans. Le *Hajj* est semblable au Coran : tous en bénéficient, mais si les penseurs, ceux qui plongent dans les profondeurs et qui connaissent bien les maux de la communauté musulmane, s'engagent hardiment dans l'océan de ses connaissances et ne craignent pas d'approcher ni d'approfondir ses prescriptions et ses dimensions socio-politiques, ils retireront encore plus de bijoux de guidance, de développement, de sagesse et de liberté, des nacres de cet océan, et seront à jamais abreuvés par l'eau limpide de ses sagesse et connaissances. »

Doctrine de la Révolution islamique, L'Imam Khomeyni Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp171-172)

Lire les invocations « Au commencement du mois de Ramadan » No44 et « Lors des adieux au mois de Ramadan » No45 in *as-Sahîfah as-Sajjâdiyyah* de l'Imam as-Sajjâd^(p) (pages 292-304-330 - Editions B.A.A., trad. Leila Sourani)

Leçon 5 Sujet 2

Conférence et Discussion

Le Programme de l'Islam

La spiritualité de l'Islam

Les facteurs pouvant avoir des effets positifs sur l'âme

« Pour celui qui voyage vers Toi [Dieu], la distance est proche, car ce n'est pas Toi qui Te voiles à Tes créatures, mais ce sont les actes (effectués) sans Toi qui les voilent » Voici en quelques mots présentés par l'Imam des gnostiques, l'Imam as-Sajjâd^(p), l'invitation au voyage spirituel proposée par l'Islam,

La lecture du Coran

• « Voici un des mobiles du Livre et le mobile de la mission prophétique : **{Il a envoyé en mission auprès de vous un Messager qui vous récite le Coran, les Signes divins, qui les purifie et leur enseigne le Livre et la sagesse.}** (v.164, s. Ale 'Imrân III) Voici peut-être bien la finalité de la récitation du Coran ; il le récite pour purifier et pour enseigner, pour enseigner à tous, enseigner ce Livre et enseigner la sagesse – qui provient elle aussi de ce même Livre –. Ainsi, le mobile de la mission prophétique est la descente de la révélation et du Coran et le mobile de faire réciter le Coran à l'humanité est qu'ils arrivent à se purifier, que leurs âmes soient nettoyées de ces ténèbres qui sont en elles, afin que, après avoir été purifiés, leurs esprits et leurs intelligences deviennent aptes à comprendre le Livre et la sagesse. »

Doctrines de la Révolution islamique, L'Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp288-289)

• « Mon fils, prends connaissance du Coran – livre grandiose de connaissance – et même si c'est simplement par la lecture, et rends-le une voie vers l'Aimé. Ne t'imagines pas que la lecture du Coran sans connaissance n'ait aucun effet. Ça c'est une insinuation du démon. Car ce livre est un livre de l'Aimé pour toi et pour tout le monde. Et le livre de l'Aimé est aimable/aimé même si l'amoureux ne saisit pas le sens de ce qui y est écrit. Il est venu à toi dans l'objectif de créer en toi "l'amour de l'Aimé" qui représente le but désiré, peut-être te prendra-t-il par la main. Et apprends que même si nous passons toute notre vie dans une seule prosternation en remerciement de ce que le Coran soit notre livre, nous ne pourrions remercier à sa juste valeur cette grâce. »

Rendez-vous de la Rencontre de l'Imam Khomeyni (qs) in Fuite de la captivité, Sayyed Abbas Nouredine
Ed. B.A.A., trad. Leila Sourani (p162)

Les invocations

• « L'invocation joue un grand rôle dans le maintien et le renforcement du lien moral. L'invocation fournit à l'âme des sentiments qui lui sont nécessaires pour s'affermir et se maintenir, surtout si nous faisons attention au fait que Dieu a promis à toute personne qui L'invoque en toute sincérité, d'exaucer sa demande. L'exaucement ici est qu'Il lui a fait savoir qu'Il l'a entendue ainsi que ce qu'elle a demandé. Quand le croyant le sait, cela augmente sa foi ainsi que sa croyance en la Vérité. »

Voyage vers la lumière, Sayyed Abbas Nouredine
Ed. B.A.A., trad. Leila Sourani (pp43-45)

● « Les invocations font sortir l'homme des ténèbres et, lorsqu'il en est sorti, il devient un homme qui agit, mais *pour Dieu*, qui manie le sable *pour Dieu*, qui combat *pour Dieu*, qui se soulève *pour Dieu*. Les invocations écartent l'homme des choses que ces messieurs désirent : tous leurs espoirs sont ici-bas, tout ce qui est Au-delà n'étant, aux yeux de ces messieurs, qu'élucubrations. Un jour, ils verront que ces choses-là étaient des réalités et que les choses d'ici-bas n'étaient qu'élucubrations.

Les invocations, les sermons de *Nahja-l-Balâgha*, [les invocations] des *Mafâtiḥ al-Jinân* et les livres d'invocations, tous sont des aides pour l'homme parce qu'ils font de lui un être humain. Lorsqu'il est devenu « humain », il fait toutes ces choses [qui concernent la vie de ce monde] : il cultive également, mais il le fait pour Dieu, et il fait aussi la guerre [pour Dieu]. »

Doctrines de la Révolution islamique, L'Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp287-288)

● « Mon fils, l'invocation et l'entretien intime qui nous sont parvenus des Imams Infaillibles^(p) sont les plus grandioses indications qui nous orientent vers la connaissance de Dieu Tout-Puissant, le moyen le plus sublime pour parcourir la voie de la dévotion et le lien le plus élevé entre la Vérité et la création. Ils représentent le moyen que les “Gens de la Maison de la Révélation” ont innové pour se familiariser avec Dieu (Illustre est Sa Grandeur). De plus, ils constituent un modèle pour la situation des ‘gens du cœur’ et les ‘maîtres de la voie’. Que les insinuations des insoucians et des ignorants ne t'empêchent pas de t'en saisir et de te familiariser avec. Si nous passons toute notre vie à remercier Dieu de ce qu'eux –qui se sont libérés des entraves de la vie sur terre et qui ont atteint la vérité – soient nos imams et nos guides, nous ne pourrions remercier à sa juste valeur cette grâce. »

Rendez-vous de la Rencontre de l'Imam Khomeini (qs) in *Fuite de la captivité*, Sayyed Abbas Noureddine
Ed. B.A.A., trad. Leila Sourani (p163)

Lire l'invocation « Après avoir fini de lire le Coran » No42 in *as-Sahîfah as-Sajjâdiyyah* de l'Imam as-Sajjâd (p) (pages 272-304 - Editions B.A.A., trad. Leila Sourani)

Lire l'entretien intime « de ceux qui évoquent » No13 in *as-Sahîfah as-Sajjâdiyyah* de l'Imam as-Sajjâd^(p) (pages 542-546 - Editions B.A.A., trad. Leila Sourani)

Leçon 5 Sujet 3

Conférence et Discussion

Le Programme de l'Islam

La spiritualité de l'Islam

Les facteurs pouvant avoir des effets positifs sur l'âme

« Pour celui qui voyage vers Toi [Dieu], la distance est proche, car ce n'est pas Toi qui Te voiles à Tes créatures, mais ce sont les actes (effectués) sans Toi qui les voilent » Voici en quelques mots présentés par l'Imam des gnostiques, l'Imam as-Sajjâd^(p), l'invitation au voyage spirituel proposée par l'Islam,

Les bonnes actions

« Pour que l'individu se forge à la morale divine, il faut qu'il agisse avec une détermination certaine et une intention saine, et qu'il applique – après avoir connu les principes de la religion – le programme de l'Islam concernant l'éducation de l'âme. Certaines gens, malgré leur croyance en l'existence de Dieu et au Jour Dernier, négligent ces questions, leur vie se trouvant très éloignée de la spiritualité qui est au coeur de l'Islam.

Aussi celui qui n'a pas connu la douceur de la foi, ne tardera-t-il pas d'oublier Dieu dès qu'il aura connu le goût de la vie sur terre qui l'entoure de tous les côtés. Ce qui l'amènera à négliger tous les enseignements authentiques. En effet, il ne suffit pas simplement de croire. L'individu doit aussi faire attention aux dangers qui l'entourent des suites de son attachement à la vie sur terre et à ses plaisirs, et qui peuvent avoir de fâcheuses conséquences pour lui. Là, nous nous posons les questions suivantes : En regard de notre préoccupation pour la satisfaction des besoins de notre corps en nourriture, en plaisirs et en repos, qu'offrons-nous à notre esprit qui est notre vérité et notre identité authentique ? Combien est notre envie pour la prière durant laquelle s'élève l'esprit ? Quel est le temps dépensé pour acquérir les sciences religieuses ? Peut-être allons-nous découvrir que notre âme s'est en fait familiarisée avec la vie sur terre parce qu'elle ne croyait pas vraiment à la Rencontre, car : **{...Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, alors il accomplit de bonnes actions et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur.}** (v.110, s.La Caverne XVIII) »

La fuite de la captivité, Sayyed Abbas Nouredine
Ed. B.A.A., trad. Leila Sourani (pp44-45)

Exemples de bonnes actions

- L'Imam as-Sadeq^(p) dit : « Un croyant quelconque, que son frère vient solliciter pour un besoin ou pour une assistance dans quelque situation, s'il ne l'aide pas ni ne l'assiste alors qu'il peut le faire, a coupé la *wilayat* de Dieu. Et un croyant quelconque s'il prive un croyant de quelque chose dont il a besoin et qu'il peut lui donner chez lui ou d'autrui, alors Dieu le fera dresser debout le Jour du Jugement Dernier, le visage noir, les yeux glauques, les mains fermées sur la nuque. On dira de lui "Le traître qui a trahi Dieu et Son Messager", ensuite, il sera voué aux feux de l'enfer. »

La fuite de la captivité, Sayyed Abbas Nouredine
Ed. B.A.A., trad. Leila Sourani (p162)

- « La meilleure action que puisse faire l'individu, pendant l'occultation de l'Imam al-Mahdī^(qa) est d'œuvrer pour accélérer son apparition et de proclamer sa disposition totale à la réalisation des objectifs divins pour lesquels

l'Imam al-Mahdi^(qa) va apparaître. Et cela se réalise à travers la descente sur le terrain militant, parce que l'attente sera dans les tranchées de la résistance et du combat. »

La fuite de la captivité, Sayyed Abbas Nouredine
Ed. B.A.A., trad. Leila Sourani (p102)

Les épreuves

● « C'est là qu'interviennent les examens et les épreuves. Dans certains versets, on peut comprendre que Dieu nous a créés pour nous mettre à l'épreuve. L'épreuve, en fait, est quelque chose qui est sur le chemin, parce qu'une fois soumis à l'épreuve, nous affirmons notre véritable soumission à Dieu, et nous atteignons notre but. Même les Prophètes, Dieu les a éprouvés. Le Prophète Ibrahîm^(p) est arrivé à un rang si élevé après avoir passé des épreuves. Et après beaucoup d'actes d'adoration, de jeûnes, de prières, d'oppositions aux tyrans, arriva l'examen difficile. Le Prophète Ibrahîm^(p) était devenu un vieil homme, et Dieu lui avait donné Ismaïl. Et voilà que Dieu lui demanda d'égorger son fils. Quand ils se soumirent (tous les deux) à Dieu Tout-Puissant (et c'est le summum de l'assujettissement) et s'en remirent à Sa Volonté, Dieu dit: "*O Ibrahîm, c'est uniquement là où Nous voulons arriver. Nous ne voulons pas que tu égorges ton fils. Cela suffit.*" C'était une grande épreuve.»

Sermons de 'Ashûrâ' de Sayyed Hassan Nasrallah in *Le martyre de l'Imam Hussein*, Collectifs d'auteurs
Ed. B.A.A., trad. Leila Sourani (pp195)

● « Il est tout à fait clair que tous les vices de l'esprit, du caractère ou des actes proviennent de l'amour de ce bas-monde et de l'inattention à l'égard de la Réalité suprême et de l'autre monde : « *L'amour de ce monde est le principe de toute faute.* » (*Usûl al-Kâfî* vol.2 p131 H.11) Parallèlement, les améliorations de l'âme, du caractère ou des actes proviennent toutes de l'attention accordée à la Réalité divine et à Sa Demeure de noblesse ainsi que du détachement du monde et du fait de ne pas s'abandonner et de s'en remettre à ses fioritures [du monde d'ici-bas]. On comprendra donc, de par ce préliminaire, que plus la Réalité suprême a de bienveillance et de bonté pour quelqu'un et plus les faveurs de la Sainte Essence à l'égard de quelqu'un augmente, plus Elle le fera s'abstenir de ce monde et de ses fioritures et plus Elle dirigera vers lui des vagues d'épreuves et de malheurs, afin que son esprit renonce à ce monde et à ses fioritures et en soit dégoûté, qu'il se dirige vers l'autre monde dans la mesure de sa foi et que l'attention de son cœur se porte vers là-bas. S'il n'y avait que cette raison pour supporter l'intensité des épreuves, elle suffirait amplement. »

Arba'ûn Hadîthann No15 *al-balâ'* de l'Imam Khomeyni in *Doctrine de la Révolution islamique*, L'Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p281)

Lire l'invocation « lorsqu'il était face à une chose préoccupante ou s'il subissait une adversité et en cas d'affliction » No7 in *as-Sahîfah as-Sajjâdiyyah* de l'Imam as-Sajjâd^(p) (pages 54-56 - Editions B.A.A., trad. Leila Sourani)

Lire le texte de Sheikh Muzhaffar : « Accomplir son devoir religieux » pages 120-121 in *La Fuite de la captivité* de Sayyed Abbas Nouredine (Ed. B.A.A.)

Lire l'encadré « La Providence divine » de l'Imam Khomeyni tiré du *Jihâd al-akbâr* in *La fuite de la captivité* de Sayyed Abbas Nouredine p50-52

Leçon 5 Sujet 4

Conférence et Discussion

Le Programme de l'Islam

La spiritualité de l'Islam

Les facteurs pouvant avoir des effets positifs sur l'âme

« Pour celui qui voyage vers Toi [Dieu], la distance est proche, car ce n'est pas Toi qui Te voiles à Tes créatures, mais ce sont les actes (effectués) sans Toi qui les voilent » Voici en quelques mots présentés par l'Imam des gnostiques, l'Imam as-Sajjâd^(p), l'invitation au voyage spirituel proposée par l'Islam,

L'amour pour Ahle al-Beit(p)

« La chose la plus importante qui influence l'âme dans la mesure où il conduit au bien et à la perfection, est l'amour pour l'Imam^(q) et de s'y accrocher avec force. Dans un propos de l'Imam al-Baqer^(p) il est dit : « *La meilleure chose qui rapproche le serviteur de Dieu Tout-Puissant est l'obéissance à Dieu et l'obéissance à celui qui détient l'autorité.* » Ensuite il ajouta : « *L'amour envers nous est foi et la haine contre nous incroyance.* » Le Messager de Dieu^(s) a dit : « *Si un homme de ma communauté a adoré Dieu Tout-Puissant toute sa vie et qu'ensuite il rejoint Dieu Tout-Puissant détestant Ahle al-Beit [les gens de ma maison] et mes partisans, Dieu ne révélera de lui que l'hypocrisie.* » Et dans ce saint hadith (qudsî), il est dit : « *Est perdu celui qui n'a pas de Sage pour le guider.* » »

*La fuite de la captivité, Sayyed Abbas Nouredine
Ed. B.A.A., trad. Leila Sourani (p102)*

« La plus claire et la plus évidente manifestation de la sujétion [à Dieu] dans la vie de l'homme musulman est l'obéissance aux proches-amis de Dieu et l'allégeance à eux. Et le plus haut degré de l'allégeance (*al wilâyat*) est l'amour sincère pour eux^(p). C'est ce qui apparaît dans le verset de l'amour et c'est ce qui est attesté [par ailleurs] par le raisonnement et la sagesse.

L'ensemble des Prophètes^(p) précédents a déclaré à leurs peuples qui leur proposaient un salaire en contrepartie de leur immense travail et de leur guidance grandiose, qu'ils ne voulaient aucune rétribution. C'est que leur salaire revenait à Dieu le Très Elevé. Le Messager de Dieu, Mohammed^(s) se distingua de ses prédécesseurs en ce qu'il demanda une rétribution en échange de son message et de son grand appel pour lesquels il a donné sa vie : **{Dis: "Je ne vous demande aucune rétribution pour cela si ce n'est l'amour envers mes proches."}** (v. 23, s.La délibération XLII) C'est-à-dire ce que vous pouvez lui offrir en échange de recevoir une bonne direction et d'être sauvés du feu (de l'enfer) après avoir été au bord du précipice, c'est la proximité des Gens de sa Maison et l'amour pour eux ! Et pour qu'on ne s'imagine pas que ce salaire profite au Messager^(s) de Dieu, ce dernier est revenu sur la question pour éclaircir ce point à son peuple et lui faire comprendre que ce qu'il offre en contrepartie est bénéfique pour lui-même [le peuple] : **{Dis: "Ce que je vous demande en rétribution est pour vous. Ma rétribution n'incombe qu'à Dieu"}** (v.47, s.Saba' XXXIV) Comment? **{Dis: "je ne vous demande aucune rétribution pour cela si ce n'est que celui qui le voudra prenne le chemin vers son Seigneur"}** (v.57, s.La Loi XXV) C'est-à-dire, ce que je vous demande en rétribution est le chemin qui mène à Dieu. Cet amour va être la voie qui permet l'accès au but final. Ainsi l'amour envers Ahle al-Beit^(p) résume tout le programme du Message qui consiste à conduire les croyants à Dieu et à leur permettre de réaliser les objectifs finaux. Ainsi, la prière, le jeûne, la lutte, le pèlerinage

(*al Hajj*), l'aumône (*az-Zakât*) et l'ensemble des obligations divines n'acquiert leur essence qui permet la proximité [de Dieu] et l'acceptation que par cet amour. » (...)

« L'amour donc occupe un rôle central dans l'Islam et en constitue une des plus importantes caractéristiques. L'insistance sur le rôle de l'amour dans la vie de l'individu et dans son devenir n'est pas une chose marginale ou futile dans l'Islam, car l'Islam veut la réforme de l'individu à travers la réforme du centre de son existence et de son métal [sa substance]. Et cette réforme se réalise quand le coeur s'accroche à la perfection absolue, s'oriente de toute son existence vers elle et chemine vers le but véridique.

Mais parce que la nature des gens et de leur âme est absorbée par le monde d'ici-bas et l'apparence [des choses], ils ne peuvent pas connaître, dès le début, l'extension (*misdaq*) véritable de la Perfection Absolue (Dieu). Aussi le Vrai le Très Elevé a-t-Il fait descendre pour les gens, l'apparence de cette perfection sous des formes humaines pour qu'ils Le connaissent à travers eux. Et ce qu'il y a de plus grand dans l'existence c'est la création de lieu-tenant sous forme humaine. Le lieu-tenant réel est l'apparence et la ressemblance véritable de Celui qu'il seconde. Quand Dieu, qu'Il soit glorifié, a dit : **{ "Je vais établir un lieu-tenant sur la terre." }** (v.30, s.La Vache II) , c'est-à-dire "je désire établir quelqu'un qui va manifester Mes Noms, Mes Attributs et Mes Perfections Absolues dans le monde de la Nature". Et c'est pour cela qu'ont été créés les Gens de la Maison. C'est cela la lieu-tenace véritable pour eux, qu'on exprime par l'autorité "structurelle" (*wilayat taqwiniyat*) et qui ne peut pas leur être retirée.

Ainsi les gens voient devant eux des personnes qui circulent dans les marchés, mangent de la nourriture, dorment et se marient. En même temps, elles sont les présentations entières de la Perfection Absolue. C'est ce qui embrase la conscience [des gens], augmente leur désir d'elles et réalise la preuve totale à leur rencontre. L'Aimé auquel aspirent ma nature originelle (*al-fitra*) et mon être, m'apparaît sous la forme de Ses proches-Elus. Si je Le désire, je les désire et si je ne les désire pas alors je ne suis qu'un prétentieux, ou un menteur.

L'Imam Bâqer^(p) a dit: "*Si tu veux savoir s'il y a du bon en toi alors regarde ton coeur. S'il aime ceux qui obéissent à Dieu et déteste ceux qui Lui désobéissent, alors il y du bon en toi et Dieu t'aime. Et s'il déteste ceux qui obéissent à Dieu et aime ceux qui Lui désobéissent alors il n'y a pas de bon en toi et Dieu te déteste. L'homme est avec celui qu'il aime.*" Le fondement du bien serait l'amour pour Dieu et la manifestation de ce bien serait dans l'amour pour Ses Proches-Elus. » (...)

« On peut dire que le degré demandé de l'amour est celui qui amène un changement intérieur de l'homme, de l'incroyance à la foi. C'est pourquoi on qualifie ceux qui suivent Ahle al Beit de "croyants" et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre de nombreux hadiths qui rapportent que l'amour pour eux^(p) est croyance et la haine à leur rencontre est incroyance. (...) « Le Messager de Dieu^(s) dit : « *Un serviteur n'est pas croyant tant qu'il ne m'aime pas plus que lui-même, tant qu'il n'aime pas plus ma famille que la sienne et tant qu'il n'aime pas plus mes gens que les siens...* »

Il^(s) a dit également : "*Celui à qui Dieu a accordé l'amour des Imams, des Gens de ma Maison, a obtenu le bien de ce monde et celui de l'Au-delà. Et il n'y a aucun doute qu'il sera au Paradis. En effet, il y a dans l'amour envers les Gens de ma Maison vingt mérites, dix sur terre et dix autres dans l'Au-delà. En ce qui concerne le monde d'ici-bas: l'ascétisme, le vif intérêt de l'action, la piété dans la religion, le désir dans les actes d'adoration, le repentir avant la mort, l'activité durant la nuit [en actes d'adoration de Dieu], le désespoir de ce que possèdent les autres, l'attention aux ordres de Dieu Tout-Puissant; le neuvième, la haine à l'encontre de ce monde et le dixième, la générosité. Quant aux mérites dans l'Au-delà: pas de registre étalé pour lui, pas de balance installée pour lui, don du livre dans la main droite, inscription pour lui de l'immunité du feu, le blanchissement de son visage, le port de la toge du Paradis, l'intercession pour cent personnes de sa famille; Dieu Tout-Puissant le regardera avec Miséricorde, il portera les diadèmes du Paradis et le dixième, il entrera au Paradis sans compte.*" »

Extraits de *Safar ilâ-l-malakât* de Sayed Abbas Nouredine in *Le martyre de l'Imam Hussein*(p)
Ed. B.A.A., trad. Leila Sourani pp171-180

En résumé

Nous avons appris que l'amour pour Ahle al-Beit^(p) est une effusion divine et un immense don miséricordieux. Il est possible de le recevoir à travers l'effort et l'acquisition, c'est-à-dire en les connaissant (eux, leurs sciences et leurs oeuvres) et en agissant selon leurs ordres et leurs agissements.

Lire le passage concernant Ahle-al-Beit dans l'invocation « de 'Arafat » No47 in *as-Sahîfah as-Sajjâdiyyah* de l'Imam as-Sajjâd (p) (pages 354-362 - Editions B.A.A., trad. Leila Sourani) (in *Le Hajj* - pages 284-290 - Editions B.A.A., trad. Leila Sourani)

En quoi « l'attente de l'Imam al-Mahdi^(qa) » nous est bénéfique ? Pourquoi ?

Leçon 5 Devoir

Le Programme de l'Islam

La spiritualité de l'Islam

Activités : Les facteurs pouvant avoir des effets positifs sur l'âme

Lecture

- Lire le chapitre « L'amour d'Ahle al-Beit » pages 171-182 in *Le martyre de l'Imam Hussein*^(p) (Editions B.A.A.)
- Lire la *Ziyârat* « az-Ziyârat al-Jâmi'at al-Kabîrat » in *Entretiens Intimes* (pages 181-207 (ou pages 208-217) Ed. B.A.A.)

Activités

- Pourquoi considère-t-on l'amour pour Ahle al-Beit comme un moyen pour éduquer son âme et la purifier ?
- En quoi l'attente du Sauveur a-t-elle une influence sur l'éducation de l'âme ?
- Pourquoi ne faut-il pas forcer son âme à faire des actes d'adoration (recommandées) ?
- Comment peut-on distinguer les bons actes des mauvais ?

Leçon 5 Exercices de révision

Le Programme de l'Islam

La spiritualité de l'Islam

Test : Les facteurs pouvant avoir des effets positifs sur l'âme

1- La meilleure action que l'on puisse faire est « l'attente de la délivrance ».

- A. Vrai
- B. Faux

2- L'éducation de l'âme n'a rien à voir avec l'apparition de l'Imam al-Mahdi^(qa).

- A. Vrai
- B. Faux

3- Faire des bonnes actions c'est accomplir les charges incombées.

- A. Vrai
- B. Faux

4- Les invocations contribuent à la purification de l'âme.

- A. Vrai
- B. Faux

5- Les épreuves sont des obstacles à l'éducation de l'âme.

- A. Vrai
- B. Faux

Correction

1	2	3	4	5
A	B	A	A	B