

Lumières Spirituelles

{Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) veut.}(35/XXIV)

LE COURANT
"Takfiri" ☞

1 catastrophe !

**DIEU LUMIÈRE
des CIEUX et
de la terre (1)**

**DIFFÉRENTES
DIMENSIONS
de l'homme**

**3e CONCOURS
SUR AL-MAHDI^(qa)
de Sha'bân 1434**

- 3 - Éditorial
- 4 - La Prière
Règles pour les vêtements (5)
- 5 - L'invocation
Aveugle..
- 6 - Le Coran
Sourate al-'Asr (4)
- 8 - La relation avec l'Imam^(qa)
3e concours de Sha'bân 1434
- 9 - Connaître Dieu
Dieu est Lumière (1)
- 10 - La Voie de l'Éloquence
Les quatre piliers de la foi (1)
- 11 - Méditer sur une photo
Le miracle de la fourmi
- 12 - Exp^{ces} Spirituelles des Infaillibles^(p)
Le plus fort pilier de la foi
- 13 - Notre réelle Demeure
Différentes dimensions de l'homme
- 14 - Méditer sur l'Actualité
Le courant « takfiri » : une catastrophe !
- 15 - Le Bon Geste
Dire un bien
- 16 - Des états spirituels
Ô mon Imam !
- 17 - La Bonne Action
Demander 70 x pardon durant ce mois
- 18 - Exemples des grands savants
Shahid Sadr(II) et l'Imam al-Hujjah^(qa)
- 19 - Les Lieux Saints
Visiter al-Hussein^(p) le 15 Sha'bân
- 20 - Notre Santé
20-Les maladies selon le degré d'hésitation
21-Contre le mal de tête (1)
22-La blette
- 23 - Exp^{ces} Spirituelles des autres
Mencius (~-380 - -289 avJC)

p9
Dieu
Lumière
des cieux et
de la terre (1)

p11
Le miracle
de la
fourmi

p13
Différentes
dimensions
de l'homme

p19
Visiter
al-Hussein^(p)
le 15 Sha'ban

- 24 - Le Courrier du lecteur
Différences entre sunnisme et shi'isme ?
- 25 - Le Livre du Mois
« Le Mahdî^(qa) » de Shahîd Bâqer Sadr
- 26 - Le Coin Notes

Déclarer son amour pour Dieu

Nous voilà aux portes du mois béni de Ramadan avec l'arrivée du mois de Sha'ban qui est un mois de fête, sans même tenir compte des naissances bénies qui ont eu lieu durant ce mois.

C'est le mois du rapprochement de Dieu, de l'orientation des cœurs vers la place de la Seigneurie, de l'illumination des esprits en vue de l'invitation grandiose du mois de Ramadan.

Le Prophète Mohammed^(s) disait que Sha'ban était son mois et il^(s) demandait l'aide de Dieu pour qu'il lui fasse réussir l'accomplissement du jeûne durant les jours de ce mois et des actes d'adoration durant ses nuits.

Et parmi les actes d'adoration privilégiés durant ce mois béni, la récitation de l'entretien intime de Sha'ban et celle de l'invocation de Kumayl, traditionnellement évoquée les nuits du vendredi (le jeudi soir).

Savez-vous que cette invocation appelée « de Kumayl », du nom de la personne à qui le Prince des croyants^(p) l'enseigna, lui-même l'ayant reçu d'al-Khudr^(p), est l'invocation spécifique de la nuit de la mi-Sha'ban, la nuit bénie durant laquelle on commémore la naissance de l'Imam tant attendu, l'Imam al-Mahdi^(qa) ?

Ces deux invocations sont des déclarations d'amour pour l'Aimé, des supplications de Sa Proximité, des pleurs mélangés d'espoir adressés au Désiré, que des actes effectués en dehors de Lui ont éloigné de Lui, même ! ont conduit en Enfer !

« Et qui hurle vers Toi du vacarme de celui qui a espoir en Ta Miséricorde, qui T'appelle de la langue des gens de Ton Unicité, qui cherche à s'approcher de Toi par Ta Seigneurie, ô mon Maître/ Tuteur ?! »

Comment ne pas arriver à adoucir le cœur avec ces invocations grandioses, à le rendre apte à recevoir les Bénédiction divines, à s'élever vers les cimes des esprits purs et l'empêcher de se durcir devant les vaines passions, à se perdre dans les désirs de ce monde ! Le cœur n'est-il pas, de par sa nature, le lieu de la Lumière, le siège de l'adoration de Dieu, Sa Mosquée par excellence !

« Ô Celui dont le Nom est Remède, le Souvenir Guérison, à Qui l'obéissance est Richesse, fais miséricorde à celui qui n'a pour capital que l'espoir et pour arme que les pleurs ! »

« Attendris mon cœur pour le Maître de Ton Ordre.. » « Affermis-moi dans l'obéissance au Maître de Ton Ordre, que Tu as dissimulé à Ta création ! » ■

B/Des règles de conduite à propos des préliminaires de la prière celles se rapportant aux les vêtements

2-Des considérations du coeur concernant le recouvrement (2)

Pour nous aider à comprendre la nécessité de nous purifier au niveau du coeur et mieux nous convaincre, l'imam al-Khomeyni^(qs) nous parle de la réalité de l'Au-delà.

Ne compare pas les situations du monde de l'Au-delà à ce monde, car le monde n'est pas assez large pour faire apparaître un seul des bienfaits de cet autre monde ou un seul de ses châtiments. Ce monde, avec l'étendue de ses cieux et de ses mondes, n'est pas assez large pour l'apparition d'un des voiles du monde immatériel (*malakûti*) inférieur qui est en résumé le monde de la tombe. Alors que dire du monde immatériel (*malakûti*) supérieur dont le monde du Dressement (le Jour du Jugement Dernier) est un de ses exemples !

Sheikh ash-Shahîd ath-Thânî^(qs) a rapporté, d'as-Saddîqat al-Kubrâ (Fâtimah az-Zahrâ)^(p) dans son « *Munîyat al-Murîd* », un propos détaillé : « J'ai entendu mon Père^(s) dire : « *Quand les savants de nos partisans se rassembleront, ils se vêtiront d'habits de noblesse à la mesure de la multitude de leurs savoirs et de leur sérieux dans la prédication des serviteurs de Dieu, au point qu'un seul d'entre eux sera vêtu d'un million d'habits de lumière..* » Puis elle^(p) ajouta : « *Un fil de ces habits est meilleur que ce sur quoi le soleil s'est levé un million de fois.* » » Cela si l'on considère Ses Bienfaits.

Quant à Son Châtiment, al-Fayd (que Dieu lui fasse Miséricorde) a rapporté dans son « *Ilm al-Yaqîn* » du regretté Sheikh Sadûq, de sa chaîne de transmission,

remontant à l'Imam as-Sâdeq^(p) : « L'Ange Gabriel^(p) dit au Messager de Dieu^(s) : « *Si un anneau de la chaîne [de l'Enfer] dont la longueur est de 70 coudées est posé sur le monde ici-bas, ce dernier fondrait à cause de sa chaleur ; et si une goutte de son « zaqûm » [arbre en Enfer] et de son épine tombait sur l'eau des habitants de ce monde, ces derniers mourraient de sa puanteur.* » (Que Dieu nous préserve du Courroux du Tout-Miséricordieux).

C'est pourquoi le pèlerin vers Dieu doit transformer ses défauts et sa mauvaise morale en qualités de perfection et faire disparaître dans la mer des Attributs de Perfection de Dieu, cette mer agitée infinie ; il doit changer la terre sombre satanique par une terre blanche lumineuse et trouver en lui-même que {la terre s'est illuminée de la Lumière de son Seigneur}^(69/39 Les Groupes) et réaliser, dans le royaume de son existence, la station des Noms de la Beauté et de la Majesté de la sainte Essence.

Alors, dans cette station, il tombe dans le voile de la Beauté et de la Majesté et s'affuble de la Morale de Dieu, et il couvre totalement les laideurs des déterminations de l'âme et les ténèbres illusoire. Si cette station est réalisée, il devient source des providences particulières de Dieu (que Sa Majesté soit Magnifiée) et Dieu le soutient de Sa Bonté

cachée particulière et le couvre du voile de Son Orgueil, de sorte que personne autre que Lui ne le connaît et lui-même ne connaît personne autre que Dieu. « *Mes Proches-Elus sont sous Mes Coupes, personne ne les connaît autre que Moi.* » Dans le saint Livre divin, il y a de nombreuses allusions à ces personnes concernés : {**Dieu est le Maître de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière.**}^(257/2 La Vache)

Les gens de la connaissance et les détenteurs devanciers du Bien savent que l'ensemble des déterminations de la création et les multitudes déterminées sont des ténèbres. Et la lumière absolue n'est atteinte qu'avec la suppression des ajouts et l'annulation des déterminations qui sont les idoles du chemin du pèlerin. Si les ténèbres des multitudes au niveau des actes et des qualifications se dissipent et disparaissent dans le groupement en soi, alors l'ensemble des « parties intimes » sont recouvertes et la présence absolue et l'arrivée totale se réalisent.

Comme il est couvert par Dieu dans cette station, le prier prie de la prière de Dieu et peut-être que la prière de l'ascension du dernier des Messagers^(s) était de cette façon dans certaines stations et degrés. Dieu seul le sait.

(d'après *Al-Adab al-Ma'nawîyyah li-Salât* de l'Imam al-Khomeyni^(qs) – *Maqâlat 2 – Maqsad 2 Chap 2 (2)*)

Il est nécessaire de transformer ses défauts et sa mauvaise morale en qualités de perfection avant l'Au-delà qui est incomparable à ce monde.

Aveugle ...

Aveugle est l'oeil qui ne Te voit pas
alors que Tu es son Gardien.
Perdante est l'affaire du serviteur
pour qui Tu n'as pas placé une part de Ton Amour..

Extrait de l'invocation de 'Arafat de l'Imam al-Hussein⁽⁹⁾ in *Mafâtîb al-Jimân* pp941-942 aux Ed. B.A.A

عَمِيَّتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيبًا

'Amiyat 'aynunn lâ tarâka 'alayhâ raqîbann,

وَخَسِرَتْ صَفْقَةً عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيبًا

wa khasirat safqatu 'abdinn, lam taj'al lahu min hubbika nasîbann.

Sourate *al-‘Asr* (Le Temps) CIII (4)

سورة العَصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢)

Bi-smi-llâhi ar-Rahmâni ar-Rahîmi, wa-l-‘asr ! Inna al-insâna la-fi khusrinn

Par [la grâce du] Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux,

Par le Temps ! (1) Certes l’homme est vraiment en perte (2)

Reprenons verset par verset (fin du 2d verset .. (en nous aidant de l’interprétation de cette sourate de sayyed TabâTabâ’i dans « *al-Mizan* », et de celles de sheikh Makârem Shîrâzî dans « *al-Amthâl* », sayyed Hassan al-Mustafawî dans son « *Tahqîq fî kalimât al-Qurân al-karîm* » et de shahîd Moṭaharî dans son livre « *Drûs mina-l-Qurân* »).

Inna al-insâna la-fi khusrinn (٢) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

Nous avons vu que l’information donnée dans ce verset est très importante voire même terrible : {**Certes l’homme est vraiment en perte.**} ! Et Dieu (qu’Il soit Glorifié) a tout fait pour la mettre en évidence (comme pour nous réveiller de notre insouciance et peut-être aussi pour mettre en évidence l’unique sortie). La dernière fois, nous avons essayé de comprendre ce que représentait la réalité de l’homme. Et maintenant nous allons voir le sens du mot « *khusr* » dans ce verset.

APPROFONDISSEMENT DU SENS DU MOT « KHUSRINN »

Nous avons vu précédemment que le mot « *khusr* » est précédé par le « *la* » de corroboration, pour augmenter la gravité du propos. Il signifie fondamentalement : la perte, le déficit, la disparition du capital, partiellement ou totalement, la ruine, le contraire du gain et du profit. Il est surtout utilisé pour des choses extérieures comme l’argent, les honneurs en ce monde. Mais il est aussi utilisé pour les choses se rapportant à l’âme comme la santé, le salut, la raison, la foi, les récompenses..

Il est à noter également que ce mot est évoqué dans ce verset de façon indéterminée (avec un « *tanwinn* », c’est-à-dire se terminant par « *inn* ») sans doute pour le magnifier ou pour indiquer une sorte de perte indéfinie autre que celle financière ou des honneurs.

Posons-nous alors la question : *quel type de capital l’homme risque-t-il de perdre s’il ne fait pas ce qui est indiqué dans le verset suivant ?*

■ Pour certains, il s’agit du temps, de l’âge, des années qui passent. Les forces matérielles et spirituelles s’affaiblissent avec le temps, la

puissance diminue en permanence. L’homme est comme une personne qui a un trésor grandiose et il perd de son trésor petit à petit, en permanence, contre son gré. Ceci est la nature de ce monde « naturel » (*tabî’î*), en perte permanente, éphémère. D’où l’importance d’utiliser au maximum son temps, ses années, sa jeunesse, pour préparer sa réelle vie dans l’Au-delà, éternelle, avant qu’il ne soit trop tard.

■ D’autres ont parlé de la **vie** de l’être humain sur terre. La façon de mener cette vie sur terre, limitée dans le temps et dans l’espace, peut mener au bonheur éternel ou au contraire à la misère éternelle et cela est la grande perte.

■ D’autres encore ont considéré ce mot comme une image pour parler de la « **ruine** » (« *halaka* » = périr et le nom ruine, perte) de l’âme d’où sa fréquente traduction en français par « *en perdition* », s’appuyant sur le verset suivant dont voici la traduction littérale : {**Les perdants sont ceux qui auront causé la perte de leurs propres âmes (eux-mêmes) et celle de leurs familles au Jour de la Résurrection. N’est-ce pas bien cela, la perte évidente !**} (15/39 Les Groupes).

Sourate *al-'Asr* (Le Temps) CIII (4)

سورة العَصْرِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ (٢)

Inna al-insâna la-fi khusrinn

Certes l'homme est vraiment en perte (2)

L'être humain a une double dimension : une morale et spirituelle et l'autre matérielle. Et l'âme que le Coran qualifie d' « incitatrice » {**L'âme est vraiment incitatrice au mal, sauf celle à qui mon Seigneur fait miséricorde.**} (53/12 Youssef) le pousse vers la seconde, s'il n'y prend pas garde.

Si l'individu marche, durant sa vie en ce monde, selon sa nature (*tab'*), ses instincts animaliers, sa faculté de la colère (*al-quwwah al-ghadabiyyah*) et les passions de l'âme, non seulement il va à sa perte, mais aussi il a perdu ce que Dieu lui a donné, en « puissance » en ce monde.

« L'âme humaine (...) a été créée (*maftûrah*) selon l'Unicité, même ! selon l'ensemble des croyances justes. Mais à sa naissance et à sa sortie en ce monde, se développent avec elle les penchants de l'âme et les instincts animaliers. »

{**Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite, puis Nous l'avons ramené au niveau le plus bas.**} (4-5/95 Le Figuier) Aussi, sa plus grande perte est d'avoir dépensé son capital (sa *fitra*) qui lui permet d'atteindre la perfection absolue, son « *Bouraq* » vers la Proximité divine, pour le malheur éternel.

■ On trouve dans une invocation du mois de Rajab de l'Imam as-Sadeq^(p) : « *Sont déçus ceux qui se rendent chez autre que Toi, sont perdants ceux qui s'adressent à autre que Toi.* » Comme si la perte se situe dans l'**éloignement de Dieu**, dans le fait de s'adresser à autre que Dieu.

■ Certains, considérant que « *al-'asr* » correspond au « **Temps** » de l'Imam al-Mahdî^(qa), ont situé la plus grande perte de l'individu dans celle de l'absence de l'allégeance (« *wilâya* ») à lui^(qa).

APPROFONDISSEMENT DU SENS DE CE VERSET

Deux approches différentes apparaissent dans les livres d'interprétation :

1) Tout le monde est perdant, mais certains peuvent changer cette grande perte par un autre grand profit, compenser le capital manquant par un autre plus précieux, plus cher.. comme compenser la perte d'un gain matériel par un gain moral ou spirituel.

2) Il y a possibilité de ne pas être perdant en suivant certaines conditions, certaines règles.

Rien n'empêche de considérer les deux approches ensemble : il y a certaines choses que l'homme va inmanquablement perdre, comme les années qui passent en ce monde : « *la respiration de l'individu, son pas vers son terme* », disait le Prince des croyants^(p). (*Nahja al-Balâgha, Kalimat N°74*) Et d'autres qu'il peut développer dans la bonne direction, vers la proximité de Dieu comme sa *Fitra* et ce que Dieu y a mis « en puissance ». A ce moment là, il n'est pas perdant.

On peut noter également, dans les propos rapportés, que souvent *la vie en ce monde est comparée à un grand marché*, un grand commerce pouvant être fructueux ou au contraire perdant. Dieu (qu'Il soit Glorifié) parle Lui-même de commerce dans Son noble Coran. A titre d'exemple voici deux versets : {**Dieu a acheté des croyants, leurs âmes et leurs biens en échange du Paradis.**} (111/9 Le Repentir). Ou encore {**Voilà ceux qui ont acheté l'égarement en échange de la bonne direction. Ils n'ont pas gagné dans leur commerce et ils n'étaient pas [bien] guidés .**} (16/2 La Vache). « *Ce monde-ci est un marché. Certains sont gagnants et d'autres perdants.* » disait l'Imam 'Alî al-Hâdî^(p). (in *Tuhfah al-'uqûl*, p361) Dans le prochain verset, nous allons découvrir qui sont les gagnants et ce qu'ils ont fait pour l'être.

3e concours de Sha'bân sur l'Imam al-Mahdi^(qa) 1434

En l'honneur de la commémoration de la naissance de l'Imam du Temps, l'Imam al-Mahdi^(qa), participez au concours annuel de Sha'ban. A tout quiz répondu correctement un petit cadeau spirituel et matériel (livres ou argent d'une valeur de 100\$) sera offert, à condition que la réponse nous arrive avant la publication du numéro suivant où les réponses seront données. Faites-vous partie de ceux qui « attendent le soulagement » ?

- 1-Pourquoi est-il important de connaître les signes indicateurs de l'apparition de l'Imam^(qa) ?
- a-Parce que leur connaissance accélère l'apparition de l'Imam^(qa).
 - b-Parce que les Imams nous ont demandé de les connaître.
 - c-Parce que c'est en cela que consiste l'« attente » de l'Imam^(qa).
- 2-Que représentent les signes de l'apparition de l'Imam al-Mahdi^(qa) ?
- a-Ils sont des conséquences de l'occultation de l'Imam^(qa).
 - b-Ils sont des moyens pour déterminer les responsabilités envers l'Imam^(qa).
 - c-Ils sont des situations ou des faites qui arriveront avant l'apparition de l'Imam^(qa).
 - d-Ils sont des causes de l'apparition de l'Imam^(qa).
- 3-Certains signes sont inéluctables, d'autres pas ? Indiquez ceux qui le sont.
- a-L'engloutissement de la terre à Baydâ'
 - b-Le remplissage de la terre d'injustices
 - c-L'apparition de fortes disettes
 - d-L'assassinat de l'âme pure à La Mecque
 - e-L'apparition de nombreux séismes et catastrophes dites naturelles
 - f-Le cri dans le ciel
 - g- L'apparition de maladies et d'épidémies
 - h-La sortie du Sufyânî
- 4-Vrai ou faux ?
- a-Le cri dans le ciel indiquera la voie/voix à suivre pour être bien dirigé et ne pas être égaré.
 - b-As-Sufyânî dominera Damas, Homs, la Palestine, la Jordanie, Qinnasirîne et l'Arabie Saoudite avant d'être tué.
 - c-Ce qui est le plus important à faire en attendant l'apparition de l'Imam^(qa) est d'en connaître les signes.
 - d-Un grand cri dans le ciel annoncera l'apparition de l'Imam^(qa).
 - e-L'instauration de la République Islamique d'Iran peut être un signe d'approche de l'apparition de l'Imam^(qa).
 - f-II n'est pas nécessaire que les signes inéluctables aient lieu pour que l'Imam^(qa) apparaisse.
 - g-Un des signes inéluctables à l'apparition de l'Imam^(qa) est la sortie d'al-Yamânî du Yémen.
 - h-Connaître ses signes est un critère de foi et d'allégeance à l'Imam^(qa).
- 5-Quels sont les effets positifs de l'observation des signes de l'apparition de l'Imam al-Mahdi^(qa) ? (V/F)
- a-Elle prépare les âmes de l'ensemble des gens à l'apparition de l'Imam^(qa).
 - b-Elle donne une assurance de faire partie des rangs de l'armée de l'Imam^(qa).
 - c-Elle pousse les gens au repentir
 - d-Elle invite les gens vers le monde du secret/mystère (*ghayb*) et sa présence en ce monde.
 - e-Elle suffit pour donner la certitude de l'apparition de l'Imam al-Mahdi^(qa).
- 6-Vrai ou faux ?
- a- La sortie de l'imposteur (*ad-dajjal*) n'est pas un signe indicateur de la sortie de l'Imam^(qa).
 - b-La disparition de l'entité sioniste est un signe de l'approche de l'apparition de l'Imam al-Mahdi^(qa).
 - c-L'apparition de l'Imam al-Mahdi^(qa) et l'instauration de la justice sur terre constituent une étape préliminaire indispensable au Jour du Dressement (de la Résurrection).
 - d-Un des rôles du « *Walî al-Faqîh* » peut être de confirmer la réalité des signes de l'apparition de l'Imam^(qa).
- 7-Complétez la parole de l'Imam as-Sâdeq^(p) : « Les serviteurs les plus proches de Dieu savent que, même s'ils sont privés de l'Argument de Dieu, l'Argument de Dieu (que Son Evocation soit magnifiée) ne s' _____ pas.

DIEU est LUMIERE (1)

{Dieu est la Lumière des cieux et de la terre.} (35/24 La Lumière)

Dieu se qualifie Lui-même, dans le noble Coran, comme étant « la Lumière des cieux et de la terre ». Que veut dire qu' « Il est Lumière des cieux et de la terre » ?

Et avant, que représente ce Nom évoqué pour Dieu « *Allâhu* » ?

« Allâhu » est un Nom « regroupant » ou « synthétique » pour la Perfection, la Beauté et la Majesté Seigneuriale, exhaustif pour l'ensemble des Noms, des Attributs universels et partiels, au niveau de l'apparition. Il est un Nom « regroupant » pour les Attributs de Perfection, exempt de toute manque et de tout défaut.

Il « englobe » toutes les qualités de Beauté et de Majesté et détient une disposition substantielle (en soi) pure.

Il est Infini dans la Vie, le Savoir et la Puissance.

{Dieu est la Lumière des cieux et de la terre.}

Est-ce dans le sens que ?

1-Dieu (qu'Il soit Glorifié) est une lumière perceptible par les sens et les cieux et la terre autre chose ?
Cette lumière perçue dans les cieux et la terre est-elle Dieu ?
Dans ce cas, en l'absence des cieux et de la terre, ou avec leur disparition, il n'y aurait pas d'existence pour Dieu puisqu'Il est Lumière pour les cieux et la terre ?
Quel est le sens de cette hypothèse par rapport à ce verset ?

2-Ou est-ce dans le sens que Dieu illumine, éclaire les cieux et la terre ?
C'est-à-dire que Lui, Sa Réalité n'est pas lumière mais Il illumine les cieux et la terre ?
C'est-à-dire que la lumière présente dans les cieux et la terre provient de Dieu, elle est la Lumière de Dieu ?
Il serait alors Celui qui illumine ?

Avant de chercher à répondre à ces questions, qu'entend-on par « Lumière » ?

(*Ma'rifah Allah*, de S. M.H. Tehrânî pp31-32)

Les quatre piliers de la foi (1)

« La foi repose sur quatre piliers :
la patience, la certitude
la justice et la lutte. »

• **al-îmânu** : **الإيمان**
nom tiré de la 4e forme
dérivée du verbe
« *amina* » (jouir de
la sécurité, de la tran-
quillité, d'absence de
peur, d'instabilité..) =
la foi, la croyance.

• **'alâ** : préposition qui
indique de nombreux
sens (sur, contre, selon
ou conformément à,
l'obligation). Ici = sur
(en tant que reposant
sur, prenant appui
sur..)

• **da'â'ima** : **دَعَائِمٌ**
pluriel du mot
« *di'âmat* » (pilier
ou assise ou fonda-
tion) dérivé du
verbe « *da'ama* »
soutenir, épauler,
renforcer
= les piliers, les assises,
les fondements, .

• **as-sabri** : **الصَّبْرُ**
de « *sabarâ* »
(protéger l'âme des
troubles émotionnels,
de l'angoisse, par le
calme et la tranquillité)
= la patience.

• **al-yaqîni** : **الْيَقِينُ**
nom dérivé du
verbe « *yaqîna* »

الإيمانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمٍ:

Al-îmân 'alâ arba'i da'â'ima :

La foi [repose] sur quatre piliers :

عَلَى الصَّبْرِ، وَالْيَقِينِ، وَالْعَدْلِ، وَالْجِهَادِ:

'alâ as-sabr, wa-l-yaqîni, wa-l-'adli wa-l-ji-
hâdi.

**sur la patience, la certitude, la justice et la
lutte.**

(= apprendre ou
savoir une chose
avec certitude)
= la certitude, la
connaissance certaine,
le savoir certain, sûr,
qui n'accepte aucun
doute, qui entraîne
tranquillité et quiétude
de l'âme.

• **al-'adli** : **الْعَدْلُ**
le juste milieu entre
l'excès des deux
extrêmes, sans surplus
ni manque. D'où
= la justice, l'équité,
l'égalité, l'équivalent,
égal, pareil.

• **al-jihâd** : **الْجِهَادُ**
nom d'action du verbe
« *jahada* » (déployer
de gros efforts au
maximum jusqu'à
atteindre le but)
= la lutte, le combat

Le Prince des croyants^(p) répond à la question de ce qu'est la foi/
croyance en citant les quatre piliers fondamentaux sur lesquels elle
repose : la patience, la certitude, la justice et la lutte, sans lesquels
il n'y a pas de foi/croyance véritable, bien ancrée dans l'âme de
l'individu.

L'Imam^(p) explique, ensuite, chacun de ces quatre piliers comme
nous le verrons les prochaines fois.

du Prince des croyants^(p) in *Nahj- al-Balâgha*, Hikam n°30 (ou 31 ou 27) p655

**Fourmi portant une goutte d'eau ayant une masse
de près de 50 fois supérieure à elle**

Le pilier le plus solide de la foi

Le Messager de Dieu^(s) demanda à ses compagnons quel était le pilier le plus solide de la foi ou lequel des moyens de salut que l'islam nous a donnés est celui qui réalise la félicité ou quel est celui qui donne le plus l'assurance ?

Certains dirent : « *La prière.* »

Le Prophète répondit : « *Non !* »

Certains dirent : « *La Zakât.* »

Le Prophète répondit : « *Non !* »

Certains dirent : « *Le jeûne.* »

Le Prophète répondit : « *Non !* »

Certains dirent : « *Le Hajj et la 'Umrah.* »

Le Prophète répondit : « *Non !* »

Certains dirent : « *La lutte (le Jihâd) dans la voie de Dieu.* »

Le Prophète répondit : « *Non !* »

Chacun proposait une réponse qu'il croyait être la bonne et à chaque fois le Prophète^(s) répondait par la négative. C'est-à-dire ce n'était pas la bonne réponse.

A la fin, le Messager de Dieu^(s) dit :

« *Tout ce que vous avez évoqué, la prière, la Zakât, le Hajj, la 'Umrah, le Jihâd, .. sont des actes grandioses qui ont des faveurs. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas la réponse que je voulais à ma question.* »

Le pilier le plus solide de la foi est l'Amour en Dieu et l'Hostilité en Dieu. Car il est possible que quelqu'un prie, jeûne, donne la Zakât, fasse le Hajj et la 'Umrah, combatte, par habitude, sous l'influence des instincts naturels ; même ! qu'il fasse des sacrifices et fasse preuve d'altruisme.

Si le principe de son existence n'est pas pur, si ses pensées et ses sentiments ne se développent pas et ne s'élèvent pas en l'Essence de Dieu, il ne lui est pas possible d'aimer en Dieu ni d'être hostile en Dieu car l'Amour en Dieu et la Satisfaction de Dieu ne peuvent pas être une habitude. »

(rapporté de l'Imam as-Sâdeq^(p) du Messager de Dieu^(s) cité par Qusas Ahli al-Beit al-'irfâniyah de S.Mohsen al-Mussawî p131)

Les différentes dimensions de l'homme

Avant d'entrer dans les détails de la résurrection, deux ou trois introductions sont nécessaires pour nous permettre de mieux comprendre ce que représentent la résurrection et ses différentes étapes et ce qu'elles révèlent sur notre existence, notre propre réalité.

Selon l'apparence, ce que personne ne peut nier, chaque être humain détient :

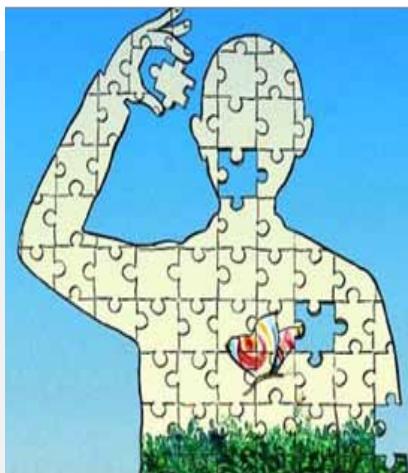
-un **corps** (*badan*) qui est sa forme matérielle, naturelle (du monde de la nature), qui le représente dans les traces et les particularités du monde de la nature et de la matière ;

-un **intellect** qui est le lieu des idées, des pensées et de l'imagination ; le corps (sous sa forme matérielle ou imaginaire (la forme *mithâli*)) agit selon les représentations mentales de l'intellect qui les aura planifiées préalablement.

-une **âme** (ou l'esprit) qui fait l'« essence » de l'être humain, qui fait que c'est lui tout au long de sa vie et pas quelqu'un d'autre. Elle a été créée modelable, pouvant se transformer jusqu'à devenir la meilleure des créatures ou au contraire, de la pire espèce.

Ils représentent trois niveaux de l'être humain qui ne sont pas séparés mais imbriqués. Notre intellect n'est pas à l'intérieur de notre corps, ni à l'extérieur, ni avant ni après. Mais, il englobe le corps ; de même que l'âme englobe cet intellect et ce corps.

Ainsi l'âme englobe notre corps : quand l'âme désire [quelque chose], elle fait bouger le corps avec elle. De même, le monde de notre « paradigme » ou imaginal (*mithâli*), de notre intellect englobe à son tour notre corps. Quand il donne l'ordre au corps de bouger, le corps s'exécute.

L'âme et l'intellect ne sont pas extérieurs au corps. Même ! Ils l'englobent, au contraire du corps qui n'englobe ni l'intellect ni l'âme. De même l'intellect n'englobe pas l'âme. Ainsi, ni le corps ni l'intellect n'englobent l'âme.

A chacune des dimensions de l'être humain correspond un monde que nous détaillerons la prochaine fois. Ainsi, le monde imaginal (*al-Mithâl*), aussi appelé « le monde intermédiaire » (*al-Barzakh*), et celui de la Résurrection (*al-Qiyâmah*) se rapportent au monde ici-bas (*dunia*) en fonction de cette considération et de ce rapport avec les différentes dimensions de l'être humain.

(d'après « *Ma'rafah al-Ma'âd* » de Sayyed Tehrâni, vol.1 p134 & vol.4 pp195-196)

Ce sont les idées (prenant le dessus sur l'individu dans le monde sensible et matériel), et les instincts (qui sortent de la limite de la pondération, comme les désirs/passions, la colère, les illusions), qui plongent l'individu dans un

monde imaginaire, illusoire, et l'empêchent de connaître la Réalité, la Vérité.

Car ces choses imaginaires, illusoire sont contraires à la Vérité. Elles sont des illusions de ce monde dans lequel elles sont produites, en opposition au fondement de la Réalité. Elles détiennent un côté de la face de la création (alors que les Vérités proviennent de cet autre monde), et un côté de la « Face » de Dieu. (Nous y reviendrons un peu plus tard).

Tant que l'individu vit dans ce monde (*dunia*), prisonnier des passions de l'âme instigatrice [du mal], des « espoirs longs », des chimères et des pensées diaboliques, la « Face » du Seigneur n'apparaîtra pas à lui. Ces choses vont se faufiler entre lui et la connaissance de la Vérité de l'Ordre..

Ce ne sera qu'après la mort, que ces Vérités lui seront dévoilées. L'individu découvrira alors que tout ce qu'il a associé à Dieu provenait de ses illusions, de son imagination.

(d'après « *Ma'rafah al-Ma'âd* » de Sayyed Tehrâni, vol5 pp74-75 & p83)

Il est indéniable que l'évocation de la Résurrection joue un rôle effectif dans l'éducation et la purification de l'âme. C'est pourquoi la connaissance de la Résurrection (*al-Qiyâmah*) et du Retour (*al-Ma'âd*) est nécessaire et indispensable pour celui qui veut atteindre la perfection et la félicité.

Le courant « **takfiri** » :

Encore une fois, le Proche-Orient est au cœur de l'actualité. Tous les journaux se sont emparés de ce sujet, chacun présentant son analyse, sa conjecture, se faisant peu ou pratiquement pas l'écho de la réalité des faits. Mais tous affirment qu'une nouvelle étape vient d'être franchie, la qualifiant d'historique et de délicate. De plus, elle vient d'être couronnée par la libération du village stratégique de Qoussayr !

Une nouvelle étape historique !

- Est-ce à cause de la **contre-offensive de l'armée syrienne** déclenchée depuis plus d'un mois pour reprendre le contrôle des régions vitales syriennes, couronnée par **cette première victoire de Qoussayr** ?

Elle a ainsi pris de court le projet européen-américano-sioniste de lancer une « bataille décisive » avant de s'asseoir à une table de négociation et a bouleversé toutes les données dans la région.

Après le déclenchement des hostilités, il y a plus de deux ans, la guerre mondiale contre la Syrie n'est plus à prouver. Elle a été sur tous les plans : médiatique, militaire, économique, diplomatique,

coûtant des milliards de dollars. Elle est devenue évidente avec ces 40 000 mercenaires (selon les chiffres de l'ONU) venus de plus de 28 pays différents (dont huit cents ressortissants européens) et les bombardements aériens de l'entité sioniste.

- Est-ce à cause de la décision syrienne de riposter à toute agression sioniste et **d'ouvrir le front du Golan** à la résistance populaire contre l'occupation sioniste, remettant en cause un statu quo maintenu depuis plus d'une trentaine d'années ?

- Est-ce à cause du **renforcement de la capacité de dissuasion** de la résistance islamique libanaise (Hezbollah) après la décision syrienne de lui fournir des armes qualitatives, capables de changer le rapport de forces avec l'entité sioniste ? Il serait stupide de croire qu'après sa débâcle du Liban en l'an 2000, l'entité sioniste ne cherche pas, par tous les moyens, de reprendre le contrôle du pays. La guerre de l'été 2006 en est une des preuves.

- Est-ce à cause de **l'intervention directe de combattants libanais du Hezbollah** à Qoussayr, village syrien situé non loin de la frontière libanaise, justifiée pour la sauvegarde de la résistance, du nord du Liban, même de tout le Liban et aussi de la Palestine ?

- Est-ce parce que, le **courant « takfiri »** est ouvertement dissocié de tous les courants islamiques, dénoncé comme étant une véritable catastrophe pour l'Islam (détruisant le passé, le présent et le futur, profanant les tombes, dévorant les cœurs, coupant les têtes..) et directement combattu en tant qu'**ennemi de l'Islam**, agent du camp américano-sioniste ?

Qoussayr !

Un village de vingt à trente mille habitants, situé sur le fleuve de l'Oronte, à une dizaine de kilomètres de la frontière libanaise et à 35 km de Homs, connu pour la diversité de son tissu social et confessionnel, entouré de villages syriens pro-régime, et de villages habités par des Libanais shi'ites du Hermel (au Nord-Est du Liban) y possédant des terres et des maisons depuis des centaines d'années, et qui se sont trouvés à l'intérieur du territoire syrien du fait de la division imposée par la France dans les années quarante du siècle dernier.

Cela était, avant l'arrivée de milliers de « *takfiris* » (de Somalie, Libye, Tunisie, Daghestan et de groupes d'al-Qaïda) qui ont vidé ce village après avoir tué et chassé tous ceux, chrétiens ou musulmans, qui n'étaient pas d'accord avec eux, et qui ont fait de Qoussayr une sorte d'« Emirats islamique », imposant leur mode de vie et leurs pensées sectaires.

C'est que ce village est situé sur le couloir stratégique Damas, Lattaquié, Tartous (deux villes côtières sur la Méditerranée) et Homs et est le point de passage vital pour les mercenaires entre le Liban et la Syrie.

La perte de contrôle de cette région par l'Etat syrien, début 2012, qui avait été précédée par des massacres exécutés par les « *takfiris* » dans ces villages voisins, avait exposé la région limitrophe libanaise du Hermel aux attaques incessantes de ces derniers : provocations, coups de feu, affrontements, enlèvements, assassinats.. cherchant à semer des divisions (*fitnah*) dans la région, heureusement évitées grâce aux sages interventions des responsables du Hezbollah de la région.

Leur objectif était de prendre progressivement le contrôle de cette région nord du Liban, en faire d'abord une « ceinture frontalière », puis mettre toute la Bekaa à leur merci, privant la résistance islamique libanaise de sa base arrière, enfin

une véritable catastrophe pour l'Islam !

joindre Tripoli située sur la côte méditerranéenne, déjà sujette aux attaques des courants « *takfiris* » et salafistes, et ainsi créer ainsi une base arrière au Liban bénéficiant de l'appui logistique des puissances euro-américano-sionistes et de leurs alliés locaux.

Comment tolérer un tel danger, réel pour tout le Liban, sa population multi-confessionnelle (et sa cohabitation), son Etat, sa résistance ? Il devenait urgent de mettre fin à ces agissements meurtriers, de lancer un « affrontement préventif » en coordination avec l'armée syrienne, afin de lui permettre de reprendre le contrôle de cette région, de maintenir ouvertes les routes de Damas à Homs et l'accès à la mer, d'arrêter le ravitaillement des rebelles du centre de la Syrie à partir du Liban, de sécuriser cette zone centrale et de protéger le flanc Ouest côté syrien et Est côté libanais.

Aussi, la position du Hezbollah n'est pas tant un ralliement au côté de la personne du président Bashar al-Assad qu'un choix stratégique situé au cœur du conflit avec l'entité sioniste.

4 remarques s'imposent :

1) L'intervention de quelques combattants du Hezbollah au côté de l'armée syrienne, près de la frontière libanaise, a provoqué un tollé général, alors que personne n'a protesté contre ces centaines de Libanais qui prêtent main forte aux « rebelles », depuis le début de la « crise », à Homs et ailleurs, ni contre la transformation de la ville de Tripoli au nord du Liban en base arrière pour eux pour le transit d'armes et d'hommes vers la Syrie, ni contre la présence de dizaines de milliers de mercenaires étrangers ?!!

2) Le courant « *takfiri* » a été créé, formé, entraîné, armé, payé par les grandes puissances américano-européo-sionistes et leurs alliés locaux turcs, saoudiens, qataris, émiratis, jordaniens, pour être **manipulé** selon leurs intérêts, tantôt soutenu comme en Syrie, et tantôt combattu comme au Mali, en Afghanistan, en Irak. Il sert de **prétexte pour les ingérences** occidentales dans les pays africains et asiatiques, sous couvert de défendre la démocratie, de **moyen de pression** par la **terreur** pour soumettre ceux qui leur résistent et d'**épouvantail** pour créer un **climat islamophobe** dans l'opinion publique internationale. (Ce n'est pas étonnant que ses vidéos d'horreur soient largement diffusées!)

3) Ce courant « *takfiri* » ne s'en prend pas seulement aux confessions non musulmanes (bouddhiste, chrétienne..) ou considérées comme telles (shi'ite, soufiste..), mais à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, sunnites compris, et les traite de « *kâfir* » (= d'« incroyants » c'est-à-dire licites pour être tués, d'où son nom de « *takfiri* »). Le dialogue ou le compromis ne font pas partie de leur vocabulaire. Aussi représente-t-il un véritable **danger pour tout le monde musulman, même ! pour toute l'humanité.**

Certes, l'outil principal de l'ennemi pour faire face à l'actuel éveil islamique est la discorde (la *fitnah*), essayant de monter les Musulmans les uns contre les autres et de les occuper par des conflits internes. Mais en Syrie, c'est tout sauf une guerre de religion, comme veut le faire croire la presse occidentale. Il ne faut pas se tromper sur la nature réelle de ce courant « *takfiri* » qui n'a de l'Islam que ses prétentions mensongères. Il a été créé pour contrer le front de résistance au projet américano-sioniste dans la région et l'éveil islamique.

4) Enfin, **personne ne maîtrise ces « *takfiris* »** que les grandes puissances ont créés. On a déjà vu ce qu'a donné la création de la Qaïda et des Talibans en Afghanistan par les Etats-Unis, pour combattre l'invasion soviétique.

Dans leur dessein de laisser des mines humaines à retardement dans la région après leur retrait d'Afghanistan (comme en Irak), ont-elles réfléchi aux conséquences de tels actes ?

Sont-elles sûres de pouvoir contrôler tous ceux-là qu'elles auront entraînés, armés et payés, quand ils retourneront dans leur pays d'origine, et pas seulement dans les pays musulmans, mais aussi en Europe, aux Etats-Unis, au Canada ? L'affaire Merah en France, n'est-elle pas de ce point de vue un avertissement ?

Alors quel avenir ? Compter sur Dieu, faire preuve de lucidité, de courage, de sincérité et de détermination, montrer le véritable visage de l'Islam et assumer son devoir religieux. Malgré les milliards de dollars dépensés pour cacher la vérité et falsifier l'image du Hezbollah, la vérité apparaitra, parce que Dieu est avec la Vérité, Dieu est la Vérité. Ces combats et ces sacrifices sont certainement une occasion à saisir pour se préparer à la sortie de l'Imam al-Mahdi^(qa).

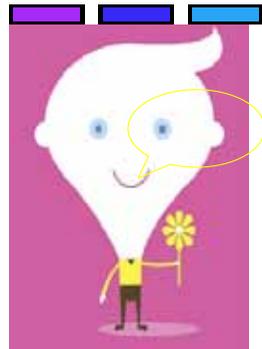
Dire du bien !

« Dieu fait Miséricorde à celui qui dit un bien et qui a alors gagné ou qui s'est tu devant un mal et qui s'est mis alors hors du danger. »

(du Messenger de Dieu^(s) in *Wasâ'il ash-Shi'at*, vol.16 p123 ; *al-Muhâsen* p15)

« Dites le bien, vous serez connus par lui.. »

(du Prince des croyants^(p) in *Wasâ'il ash-Shi'at*, vol.16 p123 ; *al-Muhâsen* p15)

LE BON GESTE

Ô mon Imam !

Je l'attends, encore et toujours.
Mon esprit pour Lui est épris d'amour.
Il est Celui pour qui je prie chaque jour.
Je l'attends, encore et toujours.

Son Nom seul me fait vibrer
D'amour ; Il est mon Bien Aimé.
Lui plaire est mon but recherché.
Et je ne peux me laisser échouer.

Chaque larme qu'Il a versée
Expose mon âme à être chagrinée,
Telle une lance qui a transpercé
Mon cœur perdu, se sentant troublé.

L'hypocrite, lui, Le voit éloigné ;
Le Croyant, lui, Le voit se préparer ;
L'ignorant, lui, Le voit mythe inventé ;
Moi, je Le vois, tout simplement, arriver !

Tant de souffrances et douleurs déclarées !
Les Shia-é-Ali sont tués et martyrisés..
Tant de calvaires et malheurs oubliés..
Seul Lui, un jour, pourra y remédier.

Parmi l'assemblée de Ses Partisans,
Je veux être, me tenir à Ses côtés,
Assurant et protégeant ces Valeurs de Paix
Que Seul Lui, un jour, fera éclater.

Ce jour, de Libération des Opprimés
Ce jour, de Révélation de la Vérité
Ce jour, de Déclaration de la Paix
En un jour très proche sera amené !

Il est Celui que j'aime et aimerai,
Celui que je chercherai à servir, à jamais,
Mon vœu le plus cher est, en effet,
Qu'Il réapparaisse et établisse la Vérité.

Ô mon Imam, à notre aide venez !
Ô mon Imam, à notre secours venez !
Ô mon Imam, à notre libération venez !
Ô mon Imam, vite vite venez !

Je l'attends, encore et toujours.
Mon esprit pour Lui est épris d'amour.
Il est Celui pour qui je prie chaque jour.
Je l'attends, encore et toujours.

Cassam-Chenâï Soumaya

Demander pardon 70 fois chaque jour du mois de Sha'bân

« Celui qui dit 70 fois chaque jour du mois de Sha'bân :

*« Je demande pardon à Dieu qui, point de divinité autre que Lui,
le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, le Vivant, le Sustentateur,
et je me repens/reviens à Lui »*

استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن
الرحيم الحي القيوم واتوب اليه

Astaghfiru-llâha al-ladhî lâ ilâha illâ huwa,
ar-Rahmânu ar-Rahîmu, al-hayyu al-qayyûmu, wa atûbu ilâyhi

est inscrit dans l'horizon clair. »

Et que signifie « l'horizon clair ?

Il^(p) dit : « Une vallée entre les bras du Trône
dans laquelle il y a des fleuves

dans lesquels coulent des coupes au nombre des étoiles. »

(de l'Imam as-Sâdeq^(p) remontant au Messager de Dieu^(s), in *Wasâ'il ash-Shi'at*, vol.10 p510 ; *Thawâb al-A'mâl* pp198-199)

Le lien entre shahid Sadr (II) et l'Imam al-Hujjah^(qa)

Il existe de nombreux propos rapportés dans les recueils de Hadiths ou d'invocations qui indiquent que, si quelqu'un a un besoin à présenter à l'Imam al-Hujjah^(qa) et désire qu'il^(qa) le satisfasse, il doit l'écrire sur un bout de papier et le jeter dans un endroit désertique ou dans un fleuve.

De nombreux étudiants à Najaf ont agi selon ces propos rapportés et ont mis leurs messages dans des bouteilles – parmi ces feuilles, il y avait des questions particulières à l'Imam al-Hujjah^(qa) – et ont jeté ces bouteilles dans le fleuve de l'Euphrate.

Au bout d'un certain temps, ces feuilles se trouvèrent présentes dans le bureau de l'imam Mohammed as-Sâdeq Sadr. Sheikh Mohammed an-Na'mânî demanda après eux [ces étudiants qui avaient envoyé ces lettres]. Sheikh Mohammed an-Na'mânî était le responsable du bureau des questions juridiques auprès de Sayyed Mohammed as-Sâdeq Sadr^(p).

Quand ils arrivèrent, il leur donna les réponses à leurs questions juridiques. Ils dirent qu'ils n'avaient pas posé leurs questions juridiques à sayyed Sadr !

Il leur dit : « *Je ne sais pas. Ce sont vos noms qui sont sur les feuilles.* » Ils les prirent et virent que c'était les feuilles-mêmes qu'ils avaient jetées dans l'Euphrate à l'adresse de l'Imam al-Hujjah^(qa). Elles portaient le sceau de Sayyed Mohammed as-Sâdeq as-Sadr et sa signature.

L'imam Mohammed as-Sâdeq as-Sadr ordonna que l'on ne diffusât pas ce qui s'était passé parmi les gens...

Et cela resta un de ces nombreux secrets qui ne furent connus qu'au moment où certains sheikhs se mirent à les diffuser.

(cité in *al-Qusas al-'irfâniyyah* p337)

Visiter l'Imam Hussein^(p)

le 15 Sha'ban

Visiter l'Imam al-Hussein^(p) le 15 Sha'ban est autre chose : ce n'est ni les pleurs absolus sur la tragédie de Karbalâ', ni la joie absolue pour la commémoration de la naissance de l'Imam de notre temps, l'Imam al-Mahdi^(qa), mais quelque chose de particulier.

Pour répondre à l'appel de l'Imam al-Hussein^(p), des millions de gens bravent les barrages de la police et de l'armée (instaurés pour assurer la protection des pèlerins), certains marchant durant plusieurs jours sous la chaleur torride de midi, et déversent sur Karbalâ', pour de grand jour.

Cette fois-ci, les rues de Karbalâ', ont délaissé leurs tentures noires pour se parer de guirlandes de toutes les couleurs. Vous ne trouvez pas de banderoles ni de bannières noires sur les tombes, ni sur les murs. Tout cela a disparu, pour laisser la place aux fleurs et aux lumières. Les sanctuaires se sont illuminés de lumières jaunes, vertes, blanches.. en plus des banderoles bigarrées rappelant l'allégeance à l'Imam al-Mahdi^(qa). Des rires fusent même dans certains endroits et les enfants se pavanent avec de superbes barbes à papa roses.

Cette nuit (et ce jour) du 15 sha'ban est jour de fête ! Alors, on rit, on est heureux. On fête la naissance de l'Imam de notre Temps^(qa) sans qui la terre n'existerait plus, qui va établir la paix, la justice et la prospérité sur terre ! On se félicite en ce jour béni, les coeurs pleins de joie et d'espoir !

Mais, en même temps, la tragédie de Karbalâ' est présente dans la conscience de tous les habitants de Karbalâ', de tous les visiteurs, à cause de ce lien secret qui unit ces deux Imams^(p) de façon spécifique.

Tous les vendredis matins, nous disons dans la fameuse invocation de la lamentation (*an-nudba*) : « **Où est celui qui va venger le sang de celui qui a été tué à Karbala ?** » Comme si nous attendions de l'Imam al-Mahdi^(qa) qu'il^(p) venge l'assassinat de l'Imam al-Hussein^(p) ! Qu'il^(qa) lui^(p) rende justice !

Certes, des mouvements ont apparu pour réclamer la vengeance de l'Imam al-Hussein^(p) et qui ont tué les assassins de l'Imam al-Hussein^(p) comme celui du pieux Mokhtar ath-Thaqafi.

Est-ce à dire que l'Imam al-Hussein^(p) a été vengé ? dédommagé ? que son droit lui a été rendu ? L'Imam al-Hussein^(p) était l'Imam, le Lieu-tenant de Dieu sur terre. Des nations entières ont disparu, dans le passé, pour ne pas avoir obéi à leurs Messagers !

Où, rien de cela ne s'est passé après le martyre de l'Imam al-Hussein^(p). Comment sa vengeance se réalisera-t-elle sur terre avant l'Au-delà ? Seul un autre Imam peut le faire et rétablir la justice/balance entre ce qu'il^(p) représentait en foi, sincérité (*ikhlas*), justice, amour, lumière et le camp des assassins et de leurs complices qui représentaient l'incroyance, les ténèbres, l'injustice, la haine !

Seul, le nom de l'Imam al-Mahdi^(qa) est évoqué pour assumer cette tâche. Seul, lui^(qa), vengera l'Imam Hussein^(p) et rétablira son droit ! Fêter la naissance de l'Imam al-Mahdi^(qa) (notre Imam) à Karbalâ' nous rappelle qu'avec son apparition s'approche le moment où l'Imam al-Hussein^(p) sera enfin vengé, retrouvera son droit.

Son assassinat ne restera pas impuni en ce monde avant l'Au-delà. Et dans cette vengeance il y aura **vie** : {Il y a pour vous, dans la loi du talion, vie, ô vous doués d'intelligence, peut-être craignez-vous [Dieu].} (179/2 La Vache)

Ainsi, en cette nuit, il ne s'agit pas seulement de se réjouir ou de se lamenter, mais surtout de prendre conscience de la nécessité de penser «programme», «objectifs» «planification», et de s'en «préoccuper» jusqu'à leur réalisation. Réfléchir sur l'avenir et non pas vivre (ou revivre) le passé. Même ! Réaliser que les pleurs sur l'Imam al-Hussein^(p) ne prennent leur véritable sens que dans le cadre de ce projet de vengeance par l'Imam al-Mahdi^(qa) !

Témoignage d'un visiteur de l'Imam al-Hussein^(p) à Karbalâ' un 15 Sha'ban

Les maladies du cœur – Introduction

24

Les maladies morales selon le degré d'hésitation là-bas

Voici une autre approche des maladies du « cœur » à partir de la Révélation divine qui nécessite une introduction qui comprendra des rappels **théoriques**, des **principes** fondamentaux, des **caractéristiques** et des **exemples** de ces maladies du cœur. Voici d'autres caractéristiques du cœur que nous allons mettre en évidence ici.

1 Ainsi, tout ce qui se passe en ce monde ou s'est passé en ce monde est **le reflet de cette position** [prise dans le monde *al-mithâq*]. Aussi, toutes les maladies morales parlent-elles de cette position d'incroyance, de déni ou tout au moins de cette hésitation, car il est difficile d'affirmer d'une quelconque maladie morale qu'elle indique clairement l'incroyance (sauf pour l'hypocrisie), même si toutes, à la fin, reviennent à elle.

2 Il est possible que les maladies du cœur chez une personne soient accidentelles (même si elles durent jusqu'à toute cette vie sur terre) et qu'elles s'en aillent. Il y a des maladies qui peuvent persister et la personne meurt avec ces maladies et s'en purifie dans le monde intermédiaire (*al-Barzakh*). Mais, faites attention ! Ce n'est qu'une supposition ! Parce que l'opération de purification des maladies de cœur emportées avec soi est beaucoup plus difficile dans le monde intermédiaire (*al-Barzakh*). Est perdu celui qui emporte avec lui des actes d'injustices commis à l'encontre d'autrui !

Certains versets et propos rapportés montrent que le monde de la tombe est **le monde de la purification**, le monde intermédiaire (*al-Barzakh*). Les affres du Jour du Jugement sont aussi pour la purification. {**Nous avons extirpé ce qu'il y avait de ressentiment de leur poitrine**}^(43/7). Cela est une indication de l'opération de purification. De même : {**Et nous les avons abreuvés d'une boisson purifiante.**}^(21/76). Et le propos de l'Imam as-Sâdeq^(p) : « *Il leur fit boire cette eau qui les purifia de tout ce qui est autre que Dieu.* » C'est-à-dire qu'elle purifie leurs cœurs. Parce que le cœur sain est, également selon le hadîth, celui où il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est-à-dire Dieu a assaini leurs cœurs, les a réformés, ensuite Il les a fait entrer au Paradis.

3 Les péchés et les actes de désobéissance sont des **manifestations de l'incroyance**. L'ensemble des sortes de péchés et d'actes de désobéissance que l'homme commet, bien sûr volontairement, en sachant ce qu'il fait et que ce qu'il fait est mal, indiquent l'incroyance. Même ! C'est le plus grand signe de l'incroyance.

Les maladies du cœur parlent de cette position prise lors du Pacte avec Dieu. Les péchés permettent de découvrir sa propre vérité et expriment ce qui arrivent dans cet autre monde

Dieu (qu'Il soit Glorifié et Exalté) a laissé **l'homme faire apparaître son incroyance en ce monde**. C'est parce qu'il portait tant d'incroyance dans son cœur, qu'elle a explosé en ce monde. Celui qui porte un peu d'incroyance est celui qui est pieux, qui empêche son âme de commettre des péchés en ce monde. Et celui qui ne porte aucun degré d'incroyance, que la foi pure, est infallible en ce monde.

4 Quel est le secret et la sagesse dans le fait que Dieu (qu'Il soit Exalté) laisse l'homme commettre des péchés ? C'est-à-dire qu'Il le laisse à lui-même, qu'Il ne l'immunise pas ? **L'immunité divine** empêche l'individu d'accomplir de péchés. Elle est de deux sortes, celle **voulue** et celle **imposée**. La première est que Dieu veut t'immuniser et que tu Lui dises : « *Oui ! Oui ! je veux m'immuniser, Louange à Dieu !* » Quant à la seconde, c'est par exemple que Dieu te casse les deux jambes pour t'empêcher d'aller dans un endroit interdit. Ainsi tu n'as plus les moyens ou la force de faire cette chose interdite. C'est aussi une immunité qui implique un remerciement. Grâce à cet handicap, à cet obstacle, la personne a été empêchée de commettre un péché.

Revenons à notre question. Tout se passe comme si Dieu disait à cette âme, en la laissant à elle-même : « *Découvre-toi toi-même, fais apparaître ta vérité en ce monde.* » Et la première chose qui apparaît est sous la forme de maladies du cœur, de défauts moraux. Il est impossible qu'il y ait une personne qui vit l'incroyance et l'hésitation là-bas, et qui ne soit pas touchée par des maladies du cœur ni n'accomplissent des péchés et des actes de désobéissance en ce monde. Il faut faire très attention à cela. **Les péchés, les défauts de l'âme expriment ce qui arrivent dans cet [autre] monde.**

D'après la 5e conf. donnée par S. Abbas Noureddine printemps 2006

Ce qui fait partir le mal de tête (1)

- Aller au bain et se verser sept poignées d'eau chaude sur la tête, en nommant Dieu à chaque fois
- Se verser de l'eau froide sur les pieds et se couvrir la tête, à la fin du bain (ou de la douche)
- Priser (provoquant ainsi l'éternuement)
- La saignée (*al-hujâmah*)
- Mettre du henné

« Quelqu'un se plaignit auprès de l'Imam as-Sâdeq^(p) d'avoir mal à la tête. L'Imam^(p) lui dit : « Lève-toi, entre dans les bains et ne fais rien avant de verser sur ta tête sept poignées d'eau chaude en nommant Dieu (qu'Il soit Exalté) à chaque fois. Après cela, tu ne te plaindras plus avec la Volonté de Dieu. » »
(de l'Imam as-Sâdeq^(p), *Bihâr*, vol.59 p143)

« Le fait de priser (ou renifler) est bon pour la santé de la tête et pour tous les maux de tête. »
(du Prince des croyants^(p), *Bihâr*, vol.10 p90)

« En sortant du bain, versez de l'eau froide sur les pieds, car cela fait partir le mal de tête et mettez un turban sur la tête. »
(de l'Imam as-Sâdeq^(p), *Makârem al-Akhlâq* p55 & *Bihâr*, vol.73 p79)

« La saignée (al-hujâmah) en général est une guérison pour tout mal dont celui de la tête. »
(du Messenger de Dieu^(s), *Wasâ'il ash-Shi'at*, vol.17 p115, *Bihâr*, vol.56 p38)

« Dans la saignée (al-hujâmah) au niveau de la tête, il y a sept guérisons, dont le mal de tête. »
(de l'Imam^(p), *Makârem al-Akhlâq* p76)

« Le henné (...) fait partir le mal de tête.. »
(du Messenger de Dieu^(s), *Mustadrak al-Wasâ'il*, vol.1 p393, *Bihâr*, vol.59 p299)

La blette

une plante du Paradis

Les Infaillibles^(p) encourageaient leurs compagnons à manger de la blette pour ses nombreuses vertus.

« Vous devez [manger] de la blette, car elle pousse sur le bord d'un fleuve dans le Paradis élevé. Il y a une guérison de tout mal. Elle renforce les nerfs, éteint la chaleur du sang et épaissit les os. »

(de l'Imam ar-Ridâ^(p), *Makârem al-Akhlâq* p181 - *Wasâ'il ash-shi'at*, vol.25 p200)

« [La blette] renforce la raison et purifie le sang. »
(de lui^(p), *Wasâ'il ash-shi'at*, vol.25 p200)

Manger de la blette :

- ♦ guérit de tout mal
- ♦ renforce les nerfs et la raison
- ♦ éteint la chaleur du sang et le purifie
- ♦ épaissit les os
- ♦ calme le sommeil du malade
- ♦ repousse la pleurésie et la lèpre

Elle présente des propriétés curatives :

« Nourrissez vos malades de la blette, c'est-à-dire de ses feuilles, car il y a en elles guérison et aucun mal, ni nuisance ; elle calme le sommeil du malade. Evitez sa racine car elle excite la bile noire. »

(d'Abû-l-Hassan^(p), *al-Kâfi*, vol.6 p369)

« La blette repousse la lèpre et la pleurésie. »

(du Prophète Mohammed^(s), *Bihâr*, vol.59 p285)

« Manger de la blette protège de la lèpre. »

(de l'Imam as-Sâdeq^(p), *Makârem al-Akhlâq* p181)

La **blette** ou **bette** est une plante herbacée annuelle, cultivée comme plante potagère pour ses grandes feuilles vertes et ses côtes (ou cardes), charnues, larges et plates, de couleur plutôt blanche, consommées comme légume.

Elle se récolte de juillet à octobre.

Elle est peu calorique, mais riche en sodium, potassium, phosphore, magnésium et surtout en fer et en calcium – plus les feuilles sont d'un vert foncé, plus la teneur en fer et en calcium est élevée –. Elle est également très bien pourvue en vitamine C et B9 et contient du bêta-carotène, un anti-oxydant majeur. Elle est réputée diurétique, légèrement laxative

Mencius

(-380 – -289 avt JC)

Penseur et « éducateur » chinois de la période des Royaumes combattants, Mencius est considéré comme le principal héritier spirituel de Confucius et comme le seul continuateur orthodoxe du confucianisme.

Mencius (*Mèng Zǐ*), de son nom Meng Ke, était originaire de Zou (l'actuel district du même nom dans la province du Shandong), au pays de Lu. Il naquit en 372 avt JC dans une famille de la noblesse du royaume de Lu, de Men Sun et reçut une solide éducation, étudiant notamment la pensée de Confucius.

Parvenu à l'âge de la maturité, il se mit à parcourir pendant plus de vingt ans les différents royaumes, alors en grandes mutations sociales, économiques et culturelles. Ce n'est qu'au crépuscule de sa vie, qu'il revint au pays natal pour se consacrer à l'enseignement (« *Transmettre les talents reçus du Ciel* ») et à ses écrits jusqu'à sa mort en 289 à l'âge de 83 ans. Grande était sa renommée et la foule se pressait derrière lui dans ses déplacements.

Vénération grandement Confucius, Mencius en développa la doctrine, en adaptant ses enseignements aux réalités de son temps.

Il précisa par écrit sa pensée sur l'éthique et l'éducation qu'il développa dans une société en pleine mutation et établit, avec l'aide de certains de ses disciples qui l'entouraient, le texte du recueil qui porte son nom « *Le Mencius* » où sont consignées ses conversations avec les princes ainsi que ses réponses et ses argumentations concernant des points de doctrine et des principes d'éducation. Cet ouvrage devint par la suite un « classique » qui devait être lu pour réussir aux concours impériaux ou obtenir de l'avancement sous la dynastie des Song.

Le système qu'il élaborait est fondé sur la **théorie de la bonté naturelle** (*xingshan*) de

Il prôna la théorie de la **bonté naturelle** (*xingshan*) de l'être humain et le caractère **inné** des **quatre vertus morales cardinales** :
1-humanité (*ren*),
2-intégrité (ou équité) (*yo*),
3-respect des rites (*li*)
4-sagesse (ou discernement) (*zhi*) qu'il appartient à chacun de cultiver.

l'être humain que seules les circonstances empêchent de révéler, et sur le caractère **inné** des **quatre vertus morales cardinales** : l'**humanité** (*ren*), l'**intégrité** (ou équité) (*yo*), le **respect des rites** (*li*) et la **sagesse** (ou discernement) (*zhi*).

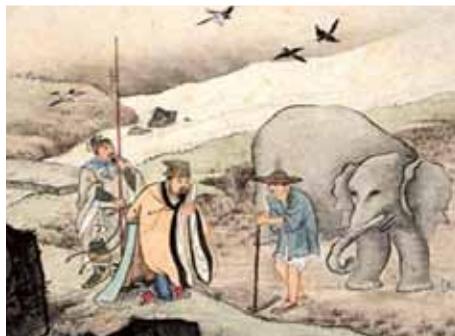
L'**éducation** joue un rôle important dans la formation de l'esprit et le développement de ces quatre vertus cardinales.

Ainsi, celui qui les cultive devient un homme de bien, un sage, voire un saint et celui qui s'avilit, ne cultive pas ses vertus ou les perd ne peut que devenir un scélérat, un sauvage, ou même une créature que rien ne distingue plus des animaux. Les vertus originelles ne peuvent être développées que si elles sont renforcées par les acquis de l'éducation.

Et l'éducation, selon Mencius, est fondée avant tout sur un **retour sur soi-même**, un perfectionnement personnel, privilégiant l'effort pour conserver son bon cœur, cultiver ses bonnes dispositions et se connaître soi-même. Il s'agit d'éviter de se laisser dominer par les désirs matériels et de chercher en permanence à examiner sa conscience, à se repentir et à corriger ses fautes.

Si quelqu'un a perdu sa bonté naturelle, il doit chercher à la retrouver, l'humanité (*ren*) étant une vertu naturelle en lui, l'équité (*yi*) la voie qu'il doit suivre. Est à plaindre celui qui se détourne de cette voie et cesse de progresser, de même celui qui, dépossédé de sa bonté originelle, ne sait la regagner. Qui perd ses poules ou son chien ne part-il pas à leur recherche, pourquoi ne ferait-il pas de même lorsqu'il perd le sens du bien ?

Dans ce cadre, l'**étude** n'a d'autre but que de faire retrouver les qualités perdues, de promouvoir et de développer jusqu'au bout les virtualités positives qui sont en tout homme et qui le relie aux autres et au monde. De même, les difficultés et

les malheurs auxquels tout homme est confronté au cours de son existence ne sont que des **épreuves** pour amener l'homme à méditer sur l'inconstance du sort, et acquérir la sagesse (*dehui*) et la soif d'apprendre (*giuzhi*).

Assalam aleykoum,
Je voudrais savoir les grandes différences entre le sunnisme et le chiisme.
Merci.
Cisse

Alaykum as-salam !

Votre question est vaste et il est difficile de répondre en quelques lignes.

Les points de ressemblance sont plus nombreux que les points de différence :

Nous croyons tous en Un même Dieu Unique, en Son Messager Mohammed^(s), le dernier des Prophètes, en Son Message de Dieu, le noble Coran et en la Résurrection.

De même beaucoup de points juridiques sont proches les uns des autres.

Les divergences ont apparus (et apparaissent encore) essentiellement au niveau de la succession du dernier des Prophètes, le Prophète Mohammed^(s). Et cette succession ne se réduit pas à une question politique ou à un choix de personne mais soulève la question fondamentale de la « Lieu-tenance » divine (*al-khalifah*) sur terre pour laquelle Dieu a créé l'être humain (Adam).

Après la disparition du dernier Prophète^(s), est-il possible que la terre se vide de tout « *Wali* », de tout « Lieu-tenant » de Dieu ?

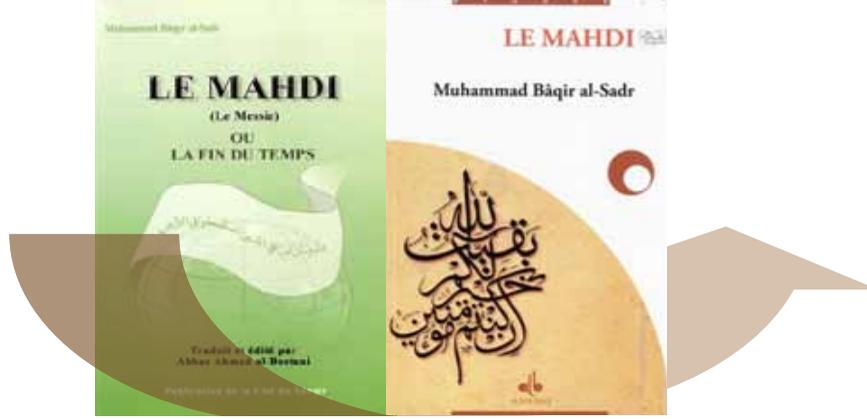
Les shiites croient que cette « Lieu-tenance » divine s'est maintenue (et se maintient) par l'intermédiaire de douze Imams de la descendance de la famille du Prophète^(s), qui se sont succédés l'un après l'autre, jusqu'au dernier des Imams^(p), l'Imam de notre Temps, l'Imam al-Mahdi^(qa).

Sans la présence permanente de l'Imam, la terre même ne se serait pas maintenue et aurait disparu avec tous ses habitants.

Voici très brièvement une première réponse à votre question.

Que Dieu illumine notre voie.

Wa salam

Le Mahdî^(qa)

Mohammad Bâqir as-Sadr

Trad. Abbas Bostani ou Mustapha Muhammad et Ali Thabet

Cité du Savoir ou alBouraq

La notion d'al-Mahdî ne renvoie pas seulement à une doctrine islamique à caractère exclusivement religieux. Il s'agit surtout d'un **idéal** auquel tend l'ensemble de l'humanité, dans toute sa diversité religieuse et sociale. C'est une idée inscrite dans la nature originelle (« *fitra* ») de tous les êtres humains qui – malgré la diversité de leurs croyances – ont conscience de la promesse d'un jour où le message céleste se réalisera sur terre et leur apportera paix et sécurité après des siècles de tourmente et d'oppression.

Cette croyance en un jour meilleur promis ne se limite pas aux seuls croyants, mais est un sentiment commun à l'ensemble de l'humanité et est une des idées les plus répandues parmi les hommes. Elle s'apparente au refus total de l'injustice et du despotisme.

Dans ce petit ouvrage, mais concis et profond, le martyr Mohammed Bâqir Sadr soulève les problèmes rencontrés autour de la notion d'al-Mahdî^(qa).

★ Le 1er thème abordé tourne autour de la **longévité** de l'Imam al-Mahdî^(qa). Est-ce possible scientifiquement? Est-ce un miracle? Quels sont l'intérêt et la justification de cette grande occultation?

★ Le 4e chapitre porte sur la question de savoir **comment al-Mahdî^(qa) a été formé**. Il^(qa) avait cinq ans quand son père l'Imam Hassan al-Askarî^(p) tomba en martyr et qu'il dut assumer la charge de l'Imamat. Certes, il^(qa) ne fut pas le premier Imam à le devenir avec un si jeune âge. L'avaient

précédé l'Imam al-Jawâd^(p) (7 ans) et l'Imam Ali al-Hâdî^(p) (8ans), qui avaient ainsi préparé le terrain.

★ La 5e question, à laquelle l'auteur répond en apportant des preuves tirées de la Tradition du Prophète et des témoignages de ceux qui ont pu le fréquenter durant sa petite occultation, est : ***l'Imam al-Mahdî^(qa) existe-t-il vraiment ?***

★ Et s'il existe, ***pourquoi n'a-t-il pas réapparu ?*** La réponse est liée aux circonstances qui ne sont pas encore prêtes pour sa réapparition, comme si l'Imam^(qa) attendait que les hommes soient prêts à l'accueillir et à le protéger. La longueur de son occultation est une épreuve pour les hommes pour leur permettre de se préparer et être aptes à lui^(qa) obéir quand il^(qa) réapparaîtra.

★ Sa préparation ne se limite pas à une croissance de la puissance matérielle mais aussi et surtout, elle exige le développement des capacités spirituelles et intérieures des hommes. Vient alors la 7e question : ***un seul individu peut-il assumer la mission de la « Lieu-tenance » divine sur terre ?***

★ Enfin, la dernière : « ***Comment le changement s'effectuera le jour attendu ?*** » Sous la forme de cataclysmes faisant disparaître les 2/3 de l'humanité? de la fin du monde? ou au contraire par le développement de la paix, de la foi, du bonheur et de la sécurité? Ce qui est certain c'est que l'Imam apparaîtra sous la forme d'une grande lumière qui éclairera l'humanité toute entière.

Il existe deux traductions de ce petit livre, celle d'alBouraq et celle publiée par Abbas Bostani sous le titre « *Le Mahdi ou la fin du Temps* » (disponible sur le site <http://www.bostani.com/mahdi.htm> : « *Le Mahdi ou la Fin du Temps* » de Sayyed Mohammad Baqer al-Sadr, Abbas Ahmad al-Bostani, Ed. La Cité du Savoir, Montréal, Juillet 1999).

Retrouvez les anciens numéros de la revue Lumières Spirituelles sur le site <http://www.lumieres-spirituelles.net>

Pour ceux qui connaissent l'arabe, découvrez le site : www.baa-center.com : ses « *hadîth ar-rûh* » ses cours audio, ses vidéos, ses livres..

Correction du 3e concours de Rajab 1434 sur le *Nahj-al-Balâgha*

- 1)-aF ; bV ; cV ; dF ; eF ; fV 2)-a-3-V ; b-7-III ; c-6-I ; d-5-VII ; e-2-VI ; f-4-II ; g-1-IV 3)-a : l'abeille b-le chef, le seigneur
4)-a-4 ; b-6 ; c-2 ; d-5 ; e-1 ; f-3 5)-a : égal, Proche ; b : la guidance, cécité ; c : disparaissent ; d : pourvoir ; e : humilité ; f : droit.
6)-a-3 ; b-4 ; c-1 ; d-2.

Découvrez les livres des **Editions B.A.A.** en français : <http://www.baa-center.com/baacenter/Books.aspx?page=11> (jusqu'aux pages 14)

Pour prendre contact avec la revue : contact@lumieres-spirituelles.net
Pour recevoir la revue dans la boîte email, s'inscrire au site de la revue : www.lumieres-spirituelles.net