

Principes de l'IDEOLOGIE de l'ISLAM campus

La vie après la mort

PRESENTATION

▼ APERÇU

VOTRE CLASSE

MATERIEL

Titre : Principes de l'Idéologie Islamique

Leçon 4 : La relation entre le monde ici-bas et l'Au-delà

- Le monde ici-bas et l'Au-delà
 - Le monde ici-bas
 - Ses caractéristiques

- C'est le monde ici-bas qui détermine l'Au-delà
 - L'éternité de la vie après la mort donne une autre dimension à la vie sur terre
 - Ce sont nos actes qui déterminent notre Au-delà
 - Saisit-on vraiment l'ampleur des effets des actes dans l'Au-delà ?

- Savoir comment traiter le monde ici-bas

- Construire sa vie sur terre en fonction de l'Au-delà
 - Faire ce que Dieu veut que nous fassions
 - La piété

- Reprendre en main sa vie sur terre en fonction de l'Au-delà
 - Faire ce que Dieu veut que nous fassions
 - Le repentir – le retour à Dieu
 - La crainte de Dieu et l'espoir en Dieu
 - L'intercession des Infaillibles^(p)

Leçon 4 Sujet 1 Conférence et Discussion

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La vie après la mort

La relation entre le monde ici-bas et l'Au-delà

Non seulement notre véritable vie est l'Au-delà, mais c'est notre vie en ce monde (illusoire, éphémère) qui détermine notre Au-delà, éternel, par nos actes sur terre et nos intentions

Le monde ici-bas et l'Au-delà

- Le monde ici-bas

« [Les matérialistes] ont considéré l'homme comme un [animal] semblable aux autres animaux, tous ses aspects et leurs développements ne sortant pas des perceptions et des réalités matérielles, qu'ils ont nommées « réalités concrètes ». Ils s'imaginent que le concret consiste en ce monde physique alors qu'il y a d'autres mondes qu'ils n'ont pas perçus et qui sont pourtant des mondes plus « concrets » c'est-à-dire ayant plus de réalité que le monde physique. Or le monde physique vient tout à la fin de ce qui existe dans le monde de l'existence dont il occupe la dernière place : cela veut dire que l'extrême limite du monde de l'existence est le monde physique, que le plus bas des mondes est le monde physique. Il n'est pas vrai que l'homme ne soit que lui-même, que cette nature physique et n'ait pas d'[autre] niveau ; l'homme a des niveaux [multiples]. Celui qui est parti en quête du niveau élevé de l'homme et est devenu inattentif aux autres niveaux, s'est trompé et celui qui s'est attaché à ce monde de la matière, qui a pris en compte le niveau physique et est resté inattentif à ce qui est métaphysique s'est aussi trompé.

Sahîfe-ye nûr, v.2 p154-155 *Doctrines de la Révolution islamique*, L'Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p64)

« Ce que l'on a perçu et découvert jusqu'à présent de ce monde corporel et physique stupéfie l'intelligence et nos intelligences n'arrivent pas à le concevoir : ce qu'on en a compris jusqu'à présent ! Mais il y a encore le reste, aussi loin que Dieu veut, [des étoiles] dont personne n'atteint la lumière... (...) Cette immensité que l'intelligence ne peut concevoir, que personne ne peut connaître, tout cela pris ensemble, c'est le monde d'ici-bas, le monde inférieur ! (...) Dans le langage du Coran, ces cieux avec tout ce qui a été découvert jusqu'à présent sont le ciel le plus bas : {Nous avons paré d'astres le ciel le plus bas} (v.6 s. Ceux qui sont placés en rang XXXVII). Tout ce que l'on a découvert jusqu'à présent, tout cela est le ciel le plus bas dans le langage du Coran et l'on n'a pas découvert ce que sont les cieux supérieurs. »

Sahîfe-ye nûr, v.2 p154-155 *Doctrines de la Révolution islamique*, L'Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp64-65)

Dieu, le Glorifié, dit: **{Ils connaissent une apparence de la vie de ce monde et ils sont indifférents à l'Au-delà.}**

(v.7, s.Les Romains XXX)

- Ses caractéristiques

"Il nous faut, d'abord, connaître ce qu'est la vie en ce monde et ce qu'est l'Au-delà.

Durant la vie sur terre, nous voyons une succession de gens qui naissent puis qui meurent. Après, viennent le Jour du Jugement Dernier, l'Au-delà, l'Éternité. Ainsi il y a la vie sur terre par opposition à la vie dans l'Au-delà, la vie de l'ensemble des gens, des créatures, depuis le début de la création jusqu'au Jour de la Résurrection. Et il y a la vie sur terre par rapport à moi, elle commence avec ma naissance [sur terre] et dure jusqu'à ma mort, au moment où je me déplace vers un autre monde.

Que signifie pour moi ce monde ici-bas? Toute chose que je possède personnellement que Dieu m'a donnée durant cette vie sur terre, représente ce monde ici-bas. Les biens, les enfants, les hommes, le rang, la renommée... tout cela représente le monde d'ici-bas (*ad-dunia*)."

*Sermons d'A'shûrâ', Sayed Hassan NasrAllah
Dâr as-Safwâ p223*

"Dieu le Très Elevé nous a beaucoup parlé dans le Noble Coran de la vie en ce monde (*ad-dunia*) et dans l'Au-delà. Citons en exemple le verset qui reprend l'ensemble des appellations de la vie en ce monde données par le Noble Coran : **{Sachez que la vie en ce monde n'est que jeu et divertissement, vaine parure, lutte de vanité entre vous, rivalité dans l'abondance des richesses et des enfants. Elle est semblable à une ondée: la végétation qu'elle suscite plaît aux mécréants puis elle se fane. Tu la vois jaunir et elle devient ensuite sèche et cassante. (...) La vie en ce monde n'est qu'une jouissance éphémère et trompeuse.}** (v.20, s. Le Fer LVII)

Ici le mot "jouissance" (*matâ'*) indique quelque chose à quoi l'homme prend plaisir et qui disparaît par la suite, quelque chose qui ne reste pas, un plaisir éphémère, minime pour les gens de la vie de ce monde.

Alors que Dieu nous précise que **{L'Au-delà est vraiment la vie}** (v.64, s. L'Araignée XXIX), la vie qui reste, qui subsiste, qui est éternelle, meilleure (pour ceux qui craignent Dieu).

Ainsi, la vie en ce monde a en soi peu d'importance. Et signe du mépris de Dieu pour la vie en ce monde est d'avoir laissé tuer l'Imam Hussein^(p) assoiffé, le dixième jour de Moharram."

*Sermons d'A'shûrâ', Sayed Hassan NasrAllah
Dâr as-Safwâ pp86-87*

L'Imam Hussein^(p), répondant à A'bdullah ben U'mar qui lui conseillait de faire la paix avec Yazîd, dit: "*O père d'Abderrahman! Ne sais-tu pas que parmi les signes prouvant que ce bas-monde a peu de valeur aux yeux de Dieu, est le fait que la tête de Yehyia, fils de Zacharia fut présentée sur un plateau à une prostituée juive! Crains Dieu, ô père d'Abderrahman et ne manque pas de m'assister.*"

Nombreux sont les propos de l'Imam A'lî^(p) sur ce monde (*ad dunia*):

"Que dire d'un séjour dont le début est souffrance et la fin néant? Dans son licite, il y a des comptes, et dans son illicite, des châtiments. Celui qui s'y enrichit en est ébloui et celui qui est pauvre en est attristé. Il échappe à celui qui le recherche et va à celui qui s'en détache. Il éclaire celui qui regarde à travers lui et aveugle celui qui le fixe."

*(Propos de l'Imam A'lî^(p) in Nahja-l-Balâghat No82 p186
(traduit dans Sagesse de l'Imam A'lî^(p) - Ed. Lib. D'Orient-Al Bouraq)*

Il existe ainsi beaucoup de hadîths du Messager^(s) de Dieu et des Infaillibles^(p) nous mettant en garde contre la vie en ce monde (*ad-dunia*). Pourquoi? Parce que ce monde-ci est un monde qu'il nous faut traverser et non pas un monde dans lequel il nous faut vivre.

L'Imam A'lî^(p) rappelle à son fils Hassan^(p) dans son testament :

"O mon fils, sache que c'est pour l'Au-delà que tu as été créé et non pour ce monde d'ici-bas"

(Nahja-l-Balâghat, l'Imam 'Alî, Prince des croyants, sermon 264)

Malheureusement, nous nous laissons illusionner par ce monde, alors que notre demeure est l'Au-delà, éternel, permanent.

Il existe de nombreux versets coraniques sur la vie en ce monde. Lisez-les. De même, nombreuses sont les mises en garde de l'Imam 'Alî, le Prince des croyants^(p), contre ce monde ici-bas (*ad-dunia*). Si vous avez le livre «*Sagesse*» de l'Imam 'Alî^(p) publié aux Editions al-Bouraq, retrouvez-les.

Peut-on apprécier les Vérités de l'Au-delà à leur juste valeur et les exprimer convenablement ? Pourquoi ?

Le Paradis et l'Enfer existent-ils déjà ?

Pourquoi nous faisons-nous tant d'illusions sur cette vie sur terre ?

Leçon 4 Sujet 2

Conférence et Discussion

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La vie après la mort

La relation entre le monde ici-bas et l'Au-delà

Non seulement notre véritable vie est l'Au-delà, mais c'est notre vie en ce monde (illusoire, éphémère) qui détermine notre Au-delà, éternel, par nos actes sur terre et nos intentions !

C'est le monde ici-bas qui détermine l'Au-delà

L'éternité de la vie après la mort donne une autre dimension à la vie sur terre

● « La pensée de l'éternité après la mort rend la vie qui la précède comme dépendante d'elle, comme une étape à traverser. Et si la vie de l'homme dans l'Au-delà est déterminée par les actes sur terre, alors l'homme doué de raison va considérer l'ensemble des actes et des comportements qui auront des conséquences dans la vie de l'Au-delà. Peu de gens se comportent en fonction de ce principe et mesurent les choses au moyen de cette méthode [vision]. Tous les Prophètes^(p) et les Imams^(p) sont venus en ce monde pour orienter notre vie vers la vie de l'Au-delà, dans ce sens-là dans le but d'instaurer les critères de l'Au-delà. Le Prophète Mohammed^(s) disait; "*Il n'y a de vie que dans l'Au-delà*", nous mettant en garde contre le fait que durant la vie en ce monde, "*il y a les actes sans les comptes*" tandis que dans l'Au-delà "*il y a les comptes sans les actes.*" Alors, il sera trop tard. »

Mabâdî' al Islâm, Sayed Abbas Nouredine,
Ed. B.A.A. pp63-66

● De plus, « en regardant notre vie à partir de l'Au-delà (qui est le devenir éternel), nous voyons qu'il y a là-bas quelque chose de plus élevé et de plus loin que le corps, que nous allons nous déplacer vers une demeure où nous porterons le sens de nos actes, où nous serons rassemblés et nous serons jugés en fonction d'eux. Nous découvrons alors notre for intérieur, nos profondeurs et notre aspect sera réel. {[Nous trouverons] **dans l'Au-delà un terrible châtiement ou bien un pardon de Dieu avec Sa Satisfaction. La vie de ce monde n'est qu'une jouissance éphémère et trompeuse.**} (v.20, s. Le Fer LVII) »

Mabâdî' al Islâm, Sayed Abbas Nouredine,
Ed. B.A.A. pp63-66

Ce sont nos actes qui déterminent notre Au-delà

● « Tout acte possède un impact profond dans l'existence. (...) Tous nos actes, toutes nos paroles sont enregistrés et préservés de façon méthodique et secrète dans nos corps et nos âmes, jusqu'à ce qu'ils s'incarnent devant nous au jour de la Résurrection. Toutes les traces, bonnes ou mauvaises, de nos actes s'accumulent dans ce monde et se présenteront à nous dans l'Au-delà. »

La résurrection, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), Trad. Haydar Benaïssa (pp198-199)

● « L'œuvre de tout individu, outre qu'elle a une influence sur l'univers humain, a également un impact particulier et profond sur le monde invisible et suscite une vague attractive ou répulsive. S'il s'agit d'une œuvre mauvaise et vulgaire, elle sera repoussée par toutes les contrées du monde invisible. Et c'est le contraire s'il s'agit d'une bonne œuvre. »

La résurrection, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larfi
Ed. Moussavi-Larfi (Qom), Trad. Haydar Benaïssa (pp220-221)

● « De même que l'homme a en ce monde une forme relevant de ce monde, forme que Dieu le Très Haut, Béni soit-Il, a créée selon une esthétique et une grâce parfaites et une constitution merveilleuse (...), de même [l'homme] a une forme et un aspect relevant du monde subtil et métaphysique, forme qui, dans le monde de l'au-delà (de la mort) – que ce soit le monde intermédiaire ou celui de la Résurrection –, dépend des attitudes profondes de l'âme et du caractère intérieur [de l'homme]. Si le caractère intérieur, l'attitude profonde et le fond secret de l'homme sont humains, sa forme subtile aussi est humaine, mais si ses attitudes profondes sont autres qu'humaines, sa forme n'est pas humaine et dépend de ce fond intérieur et de ces attitudes profondes. (...) Parfois il est possible que deux ou plusieurs attitudes profondes composent la forme subtile : ce ne sera alors l'aspect d'aucun animal, mais une forme étrange, une forme effarante, disgracieuse et effroyable, sans aucun précédent en ce monde. (...) Il est même possible à une personne d'avoir plusieurs formes en ce monde-là, car ce monde n'est pas comme celui-ci, où une chose ne peut recevoir plus d'une forme. Tout cela est conforme aux démonstrations qui sont établies en leur lieu. »

tiré des 40 *ahadiths* in *Doctrine de la Révolution islamique*, L'Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp255-256)

● Par exemple, « il est possible que sa personnalité soit la colère incarnée parce qu'elle était ici une personne coléreuse : cet attribut était devenu une habitude acquise ne faisant qu'un avec son essence et, là-bas, l'intérieur d'elle-même apparaît et l'âme, conformément à l'habitude qu'elle a acquise en ce monde, produit des formes correspondant à la colère. Somme toute, comme la colère ne fait plus qu'un avec l'essence, l'essence est effectivement la colère même, et tout ce que l'âme produit est conforme à son essence. »

Doctrine de la Révolution islamique, L'Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p72)

Saisit-on vraiment l'ampleur des effets des actes dans l'au-delà ?

● « Là-bas, le feu, en sus de brûler le corps, brûle l'esprit, fait fondre le cœur, incendie la poitrine. Tout ce que tu viens d'entendre et tout ce que tu as pu entendre jusqu'à présent [à ce propos] de qui que ce soit, c'est l'enfer de tes [propres] œuvres que tu trouveras présentes là-bas. (...) Ici en consommant le bien de l'orphelin, tu trouvais du plaisir : Dieu sait quelle en est la forme que tu verras en ce monde-là, en Enfer, et quel avilissement y sera ton lot ! (...) Lorsque tu verras, tu comprendras quel tourment tu t'es préparé pour toi-même ! (...) Tout cela, c'est l'enfer des œuvres, un enfer facile, aisé, froid et agréable, un enfer pour ceux qui sont désobéissants, mais pour des personnes qui ont acquis une habitude perverse et un mauvais vice – tels que la convoitise, l'avidité (...) – il y a un enfer que l'on ne peut pas se représenter, des formes qui, à toi comme à moi, ne nous viennent pas à l'esprit, qui apparaissent de l'intérieur de l'âme elle-même et dont les gens de cet enfer fuient avec effroi les tourments. »

tiré des 40 *ahadiths* in *Doctrine de la Révolution islamique*, L'Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l'Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp72-73)

● A la question que certains pourraient se poser concernant l'éternité du châtement pour un acte effectué dans un temps et un lieu limités, l'Imam as-Sâdeq^(P) a dit : « *Les gens de l'enfer resteront pour l'éternité dans l'enfer parce que leurs intentions ici-bas étaient que s'ils y demeureraient éternellement, ils ne cesseraient jamais de désobéir à Dieu. Et les gens du Paradis resteront pour l'éternité dans le Paradis, car leurs intentions dans ce monde étaient que s'ils y demeureraient éternellement, ils resteraient à jamais fidèles à Dieu. C'est en raison de leurs intentions que les uns et les autres connaîtront leurs éternités.* »

in *Wassâ'il ash-shi'at* vol.1 p36

Quel est le rapport entre l'acte effectué sur terre et son jugement dans l'au-delà ?

Pour se faire davantage une idée de cette situation, voir les témoignages transmis par le Prophète de Dieu lors de son ascension aux Cieux in *Al Isra' wa al ma'raj* et celui d'un homme saint, in *Guide de voyage vers un autre monde* de Ayyatollah Qoushani Najafi

Leçon 4 Sujet 3

Conférence et Discussion

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La vie après la mort

La relation entre le monde ici-bas et l'Au-delà

Non seulement notre véritable vie est l'Au-delà, mais c'est notre vie en ce monde (illusoire, éphémère) qui détermine notre Au-delà, éternel, par nos actes sur terre et nos intentions .

Savoir comment traiter le monde ici-bas

Ainsi, c'est notre vie en ce monde qui va déterminer notre vie éternelle dans l'Au-delà. « D'où l'importance de déterminer le type de rapport à avoir avec cette vie en ce monde. Une compréhension erronée aurait des conséquences néfastes sur notre comportement sur terre et sur notre devenir.

- Premièrement, nous devons écarter ce point de vue selon lequel la vie sur terre doit être refusée parce que blâmable, qu'il faut la fuir et vivre dans l'isolement, l'éloignement des gens, de la société, vivre dans une grotte ou dans le désert, ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants... Cette compréhension est erronée. Pire! Elle conduit à commettre des interdits légaux et à s'éloigner de Dieu. On n'a pas vu, dans l'histoire, de Prophètes, de Messagers, de Proches Amis de Dieu s'éloigner des gens et se mettre de côté. Comment ordonner le bien et interdire le blâmable, comment enseigner aux gens la religion, si on vit isolé dans une grotte?
- De l'autre côté, nous ne pouvons pas dire que la vie sur terre est louable, grandiose de façon absolue. Cela ne serait pas juste non plus.

En lisant les hadîths et les propos du Messenger de Dieu^(s) et des Gens de sa Maison^(p), nous trouvons qu'il y en a qui condamnent la vie sur terre et d'autres qui en font l'éloge. Ainsi pas de condamnation de façon absolue, ni d'éloges de façon absolue. Il y a des **situations** où la vie en ce monde est blâmable et d'autres, où elle serait digne de louanges.

Prenons un exemple: si j'attends de la vie sur terre qu'elle satisfasse mes instincts, mes désirs, mes passions, qu'elle me permette d'acquérir des biens terrestres, au point que cela me conduise à commettre des choses interdites, des péchés, alors, cette vie est blâmable.

A l'heure actuelle, pourquoi certains tuent, volent, trichent, oppriment, dominant ou exploitent? N'est-ce pas pour réaliser des désirs, instincts, passions, caprices individuels? N'est-ce pas parce qu'ils ont pris la vie sur terre comme un moyen pour satisfaire leurs passions, bien qu'elle soit amenée à disparaître? A ce moment-là, la vie sur terre est blâmable.

Alors que cette vie en ce monde peut être louable si elle est prise comme un moyen pour aller vers Dieu, si elle est considérée comme un lieu à traverser pour rejoindre la demeure éternelle, si elle est utilisée pour aider l'humanité, répandre le bien, si on ne s'y accroche pas.

Ainsi, par exemple, si quelqu'un veut être maire d'une ville pour le pouvoir et les honneurs, alors cette fonction devient une partie blâmable de cette vie en ce monde. Mais s'il veut le devenir pour utiliser l'argent au service des

gens de la ville, pour se rapprocher de Dieu le Glorifié, le Très Elevé, alors cette fonction est une partie louable de cette vie en ce monde.

● Les Prophètes^(p) et les Imams^(p) demandaient à Dieu de prolonger leur vie parce que ces années de vie seraient pour eux des occasions pour faire de bonnes actions, adorer (Dieu), combattre, enseigner, servir les gens, se rapprocher de Dieu. Car, dès que cette vie s'arrête, il n'y a plus d'actes, plus d'occasions d'agir. Après la mort, il sera trop tard. **{ "Mon Seigneur! Qu'on me renvoie sur terre, peut-être accomplirai-je alors une oeuvre bonne parmi les choses que j'ai délaissées. }** (v.99-100, s.Les Croyants XXIII), dirons-nous. Mais il n'y a plus de possibilités alors...

Ainsi, si on a passé sa vie sur terre à obéir à Dieu, à L'adorer, à se rapprocher de Lui, alors cette vie est bénie. Mais si on l'a passée à désobéir à Dieu et à cumuler des péchés, alors elle est blâmable.

● Aussi, pour assurer l'Au-delà, le principe à suivre durant notre vie en ce monde est de vivre selon la Volonté Divine, selon ce qu'Il aime, c'est-à-dire suivre les prescriptions données par Dieu dans la législation islamique. Dieu nous a ordonné d'aimer nos parents, nos proches, les croyants, les gens. Alors, soyons affectueux et attentionnés à leur égard. Cet amour exprimera l'amour pour Dieu Très Elevé, même, le concrétisera et ne le contredira en aucun cas.

Ma vie est pour Dieu quand tout ce que je fais au niveau de ma raison, de mon coeur, de mes actes, de mes paroles, de mes membres sont des extensions de l'obéissance à Dieu le Glorifié, le Très Elevé. Cette vie est louable parce qu'elle prépare à l'Au-delà (qui est le retour à Dieu). Alors chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, mois, année doivent être exploités et être considérés comme des bienfaits. Mais si la vie sur terre apparaît être une fin en soi et qu'elle est adorée comme une divinité, alors cette vie en ce monde est méprisable, blâmable. »

*Sermons d'A'shûrâ', Sayed Hassan Nasrallah, in Le martyre de l'Imam al-Hussein^(p)
Ed. B.A.A. Trad. Leila Sourani pp79-82*

● Dans son testament adressé à son fils Ahmed, l'Imam Khomeinî (qs) écrit:

« Le monde ici-bas n'est pas détestable ni condamnable en soi. Il est la manifestation de la Vérité (Dieu), station de Sa Seigneurie Très Elevée, lieu de descente des anges, mosquée, lieu d'éducation des Prophètes et des Proches Amis de Dieu (p), lieu de culte des gens purs...

Si l'amour et l'attachement à ce monde ici-bas proviennent de l'amour pour Dieu en tant que lieu de manifestation de Dieu Tout-Puissant, alors c'est une chose recommandée qui a pour conséquence la perfection. Mais s'ils proviennent de l'amour de soi-même, alors [cet amour] est à la tête de toutes les fautes.

Ainsi, le monde blâmable provient de l'intérieur de toi-même, de l'attachement et de ton amour porté à un autre que le Détenteur du coeur, Dieu Très Elevé; il provoque nécessairement la chute. »

*Tajaliyât rahmâniyat, in Wasâyât I'rfâniyat, Imam Khomeinî (qs),
Ed. BAA - 2001 p25*

En résumé

Ce monde ici-bas n'est rien d'autre que le champ de la vie future. Ce que l'homme aura semé ici-bas, il le récoltera dans l'Au-delà. Ses actes, ses œuvres, bons et mauvais, lui seront présentés et prendront pour lui la forme de ses châtements ou de sa récompense. »

Face au tourbillon de la vie moderne (matérielle), on a envie de se couper de tout, « se retrouver seul » et se consacrer à l'adoration de Dieu et à la contemplation. Est-ce ce que Dieu (le Tout-Puissant) nous demande de faire ? Que veut-Il de nous ? Pour répondre à cette question, aidez-vous (entre autres) du verset 77 de la sourate Le Récit XXVIII.

Leçon 4 Sujet 4 Conférence et Discussion

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La vie après la mort

La relation entre le monde ici-bas et l'Au-delà

Non seulement notre véritable vie est l'Au-delà, mais c'est notre vie en ce monde (illusoire, éphémère) qui détermine notre Au-delà, éternel, par nos actes sur terre et nos intentions ..

Construire sa vie sur terre en fonction de l'Au-delà

Faire ce que Dieu veut que nous fassions

- « Ainsi c'est en fonction de l'Au-delà que le croyant va construire sa vie sur terre et considérer son comportement, à la recherche de ce qui lui sera profitable pour l'Au-delà, au moment où les biens et les enfants ne lui seront plus profitables, sauf s'il va à Dieu le "cœur pur".

L'Imam as-Sâdeq^(p) commentant le verset suivant : **{Ne me fais pas honte le Jour où les hommes seront ressuscités; le jour où ni les richesses ni les enfants ne seront utiles sauf pour ceux qui iront à Dieu avec un cœur pur.}** (v.87-88-89, s.Les Poètes XXVI), dit: "*Le cœur pur est celui dans lequel il n'y a pas d'associationnisme, où il n'y a que Dieu.*"

- C'est la **foi** parfaite qui se manifeste dans la vie en ce monde par les bonnes actions et une adoration pure et sincère. Ainsi celui qui croit en un Dieu Unique détenant tout bien et toute perfection, va agir dans le sens de son adoration et voit son obéissance comme une expression de cette foi. Il voit son âme soumise à tout ce que veut Dieu de lui, sujette à faire tout ce que Dieu lui ordonne de faire.

- Pour cela Dieu le Très Elevé a envoyé les Prophètes^(p), leur a fait porter la **législation** qui est le programme de son adoration et de son obéissance. Il a fait descendre le Coran pour indiquer aux gens ce qu'Il veut d'eux, et leur montrer combien cela a de perfection et est dans leur intérêt. En d'autres termes, pour les faire sortir des ténèbres de l'ignorance et de la dégénérescence à la lumière de l'Unicité et du Bonheur. »

Mabâdî' al Islâm, Sayed Abbas Noureddine,
Ed. B.A.A., pp63-66

L'homme doit chercher quels actes il doit faire et lesquels il doit éviter pour obtenir la satisfaction de son Seigneur et une place au Paradis auprès de Lui.

La piété (*at-taqwâ*)

- Dieu nous propose une ligne de conduite et un programme de directives à suivre qui nous assurent le bonheur sur terre et dans l'Au-delà, nous permettant de développer toutes les capacités, dispositions, forces placées en nous, tout en nous préservant des instigations malveillantes de notre âme. Nous pourrions résumer cette ligne de conduite en un mot : la piété (*at-taqwâ*).

● « Suivre les ordres de Dieu et laisser Ses interdits permettent à ceux qui ont la charge de le faire, d'atteindre une sorte de capacité ou de nature spirituelle, croyante, d'avoir une assurance de ne pas tomber. Eviter de désobéir à Dieu, c'est-à-dire faire ce que Dieu a ordonné de faire, et ne pas faire ce que Dieu nous a interdit de faire, c'est ce qu'on appelle la piété. Cela n'est ni compliqué, ni difficile parce que Dieu ne charge personne plus qu'elle ne peut porter. Toute personne peut être pieuse, c'est-à-dire qu'elle n'accomplit pas quelque chose dont elle sait qu'elle soulève la colère de Dieu.

L'heureuse fin [l'au-delà - le Paradis] est pour qui? Les savants? Les dévôts? Les sincères? Pas seulement. **{L'heureuse fin est destinée à ceux qui craignent Dieu}** (v.49, s.Houd XI)

Dans le Noble Coran, nous voyons que Dieu le Glorifié et Très Elevé nous a ordonné directement la piété (*at-taqwâ*). De nombreux versets montrent que Dieu aime ceux qui sont pieux, qui Le craignent, qu'Il leur donne toute chose sur terre et dans l'au-delà (dont le savoir), et leur facilite les choses. **«Quant à celui qui craint Dieu, Dieu donnera une issue favorable à ses affaires, Il lui accordera Ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas (...) Il efface les mauvaises actions de celui qui craint Dieu et Il augmente sa récompense.»** (v.2-3-5, v.La Répudiation LXV)

Et quand on parle de piété, ce n'est pas faire les prières obligatoires et en même temps faire du mal aux gens, ou semer la zizanie...ce n'est pas faire la prière de la nuit et abandonner une terre musulmane sous occupation étrangère..

Sermons d'A'shûrâ', Sayed Hassan NasrAllah, in Le Martyre de l'Imam Hussein^(p)
Ed.B.A.A. pp129-130

● « La piété signifie donc en premier lieu de ne pas faire de façon précise ce qui est interdit et de faire ce qui est obligatoire, puis en second lieu, d'abandonner ce qui est détestable et de faire ce qui est recommandé. Le premier niveau est plus fort et a plus d'effets car tout ce qui est obligatoire est plus important et a plus d'effets. La piété signifie donc être sur ses gardes par rapport à Dieu.

Le pieux est celui qui tient compte de l'existence de Dieu dans son comportement et dans ses actes. C'est pourquoi la piété est fondée sur le sentiment de la présence de Dieu et de Sa Surveillance. Ce sentiment prend naissance dans la foi et se renforce à chaque fois que se renforce la foi. Il commence dès que l'homme décide d'utiliser le côté croyant de son cœur et choisit de suivre ses appels à la réforme et à l'obéissance. Intervient alors le rôle des actes et de l'engagement (dans le suivi de la législation islamique).

Aussi, l'homme doit-il connaître l'ensemble des obligations et des interdits (le droit (*al fiqh*)) et savoir le secret et la sagesse d'obéir à Dieu pour motiver son âme à cela ainsi que les conséquences des actes de désobéissance (la morale) pour la mettre en garde. »

Mabâdî' al Islâm, Sayed Abbas Nouredine,
Ed. B.A.A., pp89-95

En conclusion

Toute action qu'accomplit l'homme ne se séparera jamais de lui ; elle l'accompagnera toujours.

Le Prophète^(p) dit, en réponse à Qays Ben 'Asim qui lui avait demandé de le conseiller :

« La fierté est accompagnée de l'indignité, la vie de la mort, ce bas monde de l'au-delà. Toute chose possède un juge et pour toute chose, il y a un surveillant. Toute œuvre pie a son mérite et toute mauvaise action implique un châtement. Pour toute échéance est réservé un registre et sache Qays, qu'un compagnon te suivra inévitablement dans la tombe et sera enterré vivant avec toi, alors que tu ne l'es plus. Si ce compagnon est noble, il t'ennoblira et s'il est vil, il t'avilira. Il te tiendra toujours compagnie, tu ressusciteras avec lui et tu seras questionné à son sujet. Fais en sorte que ce soit un bon compagnon, car s'il est bon, il sera un réconfort pour toi et s'il est mauvais, il ne t'inspirera que frayeur et ce sera ton acte. »

(*Amâli* de as-Sadouq p3)

Lisez les nombreux versets annonçant la bonne nouvelle du Paradis pour ceux qui font de bonnes actions et croient en Dieu et mettent en garde contre l'Enfer pour ceux qui désobéissent à Dieu.

Pourquoi suivre la législation divine est-il le meilleur moyen pour nous assurer contre les affres de l'Enfer ?

(Pour en savoir plus sur la piété, lisez le chapitre du même nom in *La fuite de la captivité* de Sayyed Abbas Nouredine)

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

Sujet : Conférence et Discussion Sujet 5 (message #)

Domaine : Leçon 4

Textes : Le Prophète^(s), les Imams 'Alî^(p) & as-Sâdeq^(p) et les grands savants Mutahhari & Nouredine

Leçon 4 Sujet 5 Conférence et Discussion

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La vie après la mort

La relation entre le monde ici-bas et l'Au-delà

Non seulement notre véritable vie est l'Au-delà, mais c'est notre vie en ce monde (illusoire, éphémère) qui détermine notre Au-delà, éternel, par nos actes sur terre et nos intentions ..

Reprendre en main sa vie sur terre, en fonction de l'Au-delà

Le repentir – le retour à Dieu

« *Que Dieu vous fasse Miséricorde ! Agissez conformément aux marques manifestes [la législation] car la voie est droite, sûre, et conduit à la demeure de la Paix alors que vous êtes dans la demeure de la demande du Pardon et de la recherche de la satisfaction de Dieu, en prenant le temps et en ayant l'occasion ; alors que les livres [de vos œuvres] sont ouverts, les plumes [des anges] ont cours, que vos corps sont sains, vos langues libres, que le repentir est accepté et vos actes [bons] acceptés .* »

Nahju-l-Balâgha, le Prince des croyants^(p) sermon 90

Les versets du Saint Coran et les paroles des Imams Infaillibles nous apprennent que si le pécheur se repent et regrette ses mauvaises actions avant sa mort, ses péchés sont pardonnés et effacés. Il ne faut pas désespérer de la Miséricorde divine car le vrai repentir efface tous les péchés. Mais le vrai repentir requiert certaines conditions que l'Imam 'Alî a évoquées dans un propos adressé à un homme qui demandait pardon à Dieu :

« C'est un nom (le repentir) qui repose sur 6 sens :

- 1) regretter son acte
- 2) prendre la décision de ne pas le refaire
- 3) rendre aux créatures de Dieu leurs droits afin de rencontrer Dieu Le Glorifié lisse de toute suite (conséquence des péchés)
- 4) se décider à toutes les obligations perdues et les accomplir à leur juste droit
- 5) s'en prendre à la chair qui a poussé dans l'interdit, la faire fondre par la tristesse jusqu'à ce que la peau colle aux os puis, après cela, qu'une nouvelle chair repousse.
- 6) faire endurer au corps la souffrance de l'obéissance comme il s'est délecté de la douceur des péchés. »

*Cité in La fuite de la captivité, Sayyed Abbas Nouredine
Ed. B.A.A. Trad. Leila Sourani (p135)*

La crainte de Dieu et l'espoir en Dieu

L'Imam as-Sâdeq (p) a dit : « *La crainte [de Dieu] est le gardien du cœur et l'espérance est l'intercesseur de l'âme. Celui qui connaît Dieu, craint Dieu et place en Lui ses espérances. La crainte et l'espérance sont les deux ailes de la foi avec lesquelles l'homme prend son essor vers l'agrément de Dieu. Elles sont les deux yeux de son*

intellect avec lesquels il observe la promesse de Dieu et Sa Menace. La crainte nous fait révéler la justice de Dieu en nous faisant redouter Sa Promesse. L'espérance appelle à la faveur divine et fait vivre les cœurs. La crainte fait mourir l'âme charnelle. »

Le Prophète de Dieu a dit : « *Le croyant est entre deux peurs : la peur de son passé et la peur des jours qui lui restent à vivre.* » Avec la mort de l'âme charnelle, le cœur connaît la vraie vie. Avec un cœur vivant, l'homme acquiert la maturité pour la droiture. Et quiconque adore Dieu dans un équilibre entre la peur et l'espérance, ne s'égarera pas et atteindra l'objet de son désir.

Al-mahadajat al-baydâ d'al-Kashânî, vol.7 pp283-284

L'intercession des Infaillibles^(p)

Selon la tradition du Saint Prophète, il y a trois catégories de gens qui auront la permission d'intercéder auprès de Dieu, le Jour du Jugement. Ce sont les Prophètes, les martyrs et les savants. Le principe de l'intercession a été mentionné dans le Saint Coran et dans les traditions du Saint-Prophète et des Saints Imams. De là, l'intercession est en principe indéniable dans l'Au-delà.

« Il est rapporté de l'Imam as-Sâdeq^(p), le 6ème Imam :

« *N'est pas de nos partisans celui qui réfute trois choses : l'ascension céleste du Prophète Mohammed^(s), l'interrogatoire dans la tombe et l'intercession.* » »

*cité in Guide de voyage vers un autre monde, Ayyatollah Qoushani Najafi
Ed. Ansarian, trad. Amatollâh Alavi (p39)*

On doit cependant garder à l'esprit certains points ;

1-Aucun intercesseur n'intercèdera sans la permission de Dieu

2-Les intercesseurs eux-mêmes ont dit : « *Prenez soin de venir, le Jour du Jugement, sous forme humaine, afin que nous puissions intercèder en votre faveur.* »

Cela signifie que si les péchés et les actes abjects de l'individu sont si détestables qu'il se présente le Jour du Jugement sous forme d'une bête, il ne peut pas faire l'objet d'une intercession.

3-On ne doit pas commettre de péchés dans l'espoir d'une intercession. »

*La rationalité de l'Islam, Shahîd Motaharî & Chirâzî
Ed. Publication du Séminaire Islamique, trad. Abbas Bostani (pp45-47)*

Et l'Imam as-Sâdeq^(p) dit par ailleurs : « *Par Dieu, je crains pour vous le Barzakh !* »

L'Imam as-Sâdeq^(p) in Usûl al Kâfî vol.1 p66

Un fois qu'on a pris conscience de la véritable demeure dans l'Au-delà et de la nécessité de s'y préparer, est-il trop tard pour remédier à toutes les négligences passées ? Pourquoi ?

Quand, pour qui et à quelles conditions intervient l'intercession des Elus de Dieu ?

(Pour en savoir plus sur le repentir, lire le chapitre du même nom in *La fuite de la captivité* de Sayyed Abbas Nouredine Ed. B.A.A.)

Leçon 4 Devoir

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La vie après la mort

Activités : La relation entre le monde ici-bas et l'Au-delà

Lecture

Lire l'invocation appelée « Invocation de Komayl », lue habituellement la nuit de jeudi à vendredi. (Traduction française traduite et publiée par Abbas Bostani)

Pour ceux qui veulent entrer davantage dans ce monde intermédiaire lire *Guide de voyage vers un autre monde* d'Ayyatollah Qoushani Najafi et aussi *Al isra' wa al ma'raj* (d'Ibn Abbas Ed. al-Bouraq).

Activités

Que signifie la sanction de Dieu ?

Faites une comparaison entre les sociétés capitalistes et celles croyantes, en ce qui concerne les maladies psychologiques et nerveuses. Croyez-vous que croire en la Résurrection aide à supporter les épreuves ? Comment ?

L'intercession des Elus de Dieu contredit-elle la Justice divine ?

Leçon 4 Exercices de révision

Les Principes de l'Idéologie Islamique

La vie après la mort

Test : La relation entre le monde ici-bas et l'Au-delà

- 1- La foi en la Résurrection préserve l'homme des illusions et du sentiment de l'absurde.
A. Vrai
B. Faux
- 2- Croire en l'Au-delà ne change en rien la vision que nous avons de la vie sur terre.
A. Vrai
B. Faux
- 3- L'intercession des Elus de Dieu intervient même pour ceux qui ont abandonné la prière.
A. Vrai
B. Faux
- 4- Ce sont nos actes qui constituent notre Paradis ou notre Enfer.
A. Vrai
B. Faux
- 5- Le meilleur moyen pour s'assurer le Paradis est de suivre les prescriptions fixées par Dieu et transmises par l'intermédiaire de ses Messagers.
A. Vrai
B. Faux

Correction

1	2	3	4	5
A	B	B	A	A