

Lumières Spirituelles

{Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) veut.}(35/24 an-Nûr)

N°115

Bimestriel - Ramadân - Shawwâl 1443 - Avril - Mai 2022

SERMON 80
NAHJ al-BALÂGHA
réflexions (3)

LA TOMBE DU
PROPHÈTE HÛD^(p)
où est-elle ? (2)

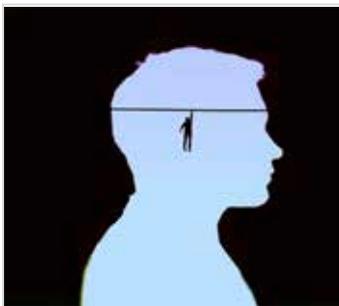
L'AVIDITÉ
SES MARQUES/
signes (1)

QUELLES LEÇONS
TIRER du CONFLIT

en Ukraine ?

- 3 - Éditorial
- 4 - La Prière
Règles de la récitation du Coran (2-2)
- 6 - Le Coran
S. at-Takâthur (102) La Multiplication (2)
- 8 - La relation avec l'Imam^(qa)
L'Imam al-Mahdi^(qa) et la société (3-3)
- 9 - L'invocation
de l'Imam as-Sâdeq^(p) contre la douleur
- 10 - Connaître Dieu
à partir de la du'â' « *al-Bahâ'* » (9a)
- 12 - La Voie de l'Éloquence
La meilleure méthode : la foi
- 13 - Méditer sur une photo
Quelle corde saisir ?
- 14 - Méditer sur l'Actualité
14-Quelles leçons tirer du conflit en Ukraine ?
16-Message de s. al-Qaed^(qDp) aux étudiants
- 16 - Le Bon Geste
Allumer avant le coucher du soleil
- 17 - Exp^{ces} Spirituelles des Infaillibles^(p)
Du sermon 80 (*Nahj al-Balâgha*) (3)

p13
Quelle
corde
saisir ?

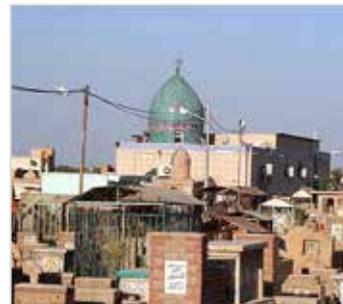

pp17-18
Réflexions sur
le sermon 80
du *Nahj*
al-Balâgha (3)

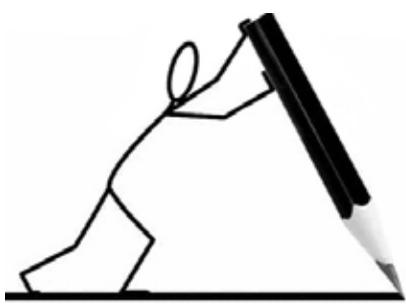
- 19 - Notre réelle Demeure
Etapas de la Résurrection-2-Souffle.. (7a)
- 20 - Exemples des grands savants
Sh. Bahjat et la mort volontaire..
- 21 - La Bonne Action
Lire le Coran dans le livre
- 22 - Notre Santé
22-L'avidité - Ses marques/signes (3-1)
24-Les dents - 6-Contre la douleur (2)
- 25- Des états spirituels
A propos des 4 voyages spirituels (2-fin)
- 26 - Éduquer nos enfants
Education « *mahdawiyah* » (D-4)
- 28 - Les Lieux Saints
La tombe du Prophète Hud^(p) 2-Autres lieux
- 31 - Exp^{ces} Spirituelles des autres
Les « Sâmis » en Sâpmi (Laponie)
- 33 - Le Courrier du lecteur
Un « *tafsir* » entier du Coran en français ?
- 34 - Le Livre du Mois
« *La Palestine dans l'optique de l'imam al-Khomeynî (s)* »
- 36 - Le Coin Notes

p21
Lire
le Coran
dans le
livre-même

p28
La tombe de
nabi Hûd^(p) à
La Mecque ?
Wadi Salâm ?
ou Salâlah ?

A l'ombre de la bénédiction du mois de Ramadan

Par le Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux,
le Très-Miséricordieux

{Le mois de Ramadan durant lequel le Coran est descendu, une bonne direction (*hudân*) pour les gens et des indications claires de la bonne direction (*al-hudâ*) et du critère de discernement (*furqân*). Aussi, celui d'entre vous qui témoigne de ce mois [étant présent], alors qu'il le jeûne !} (185/2 al-Baqara)(1)

Nous voici arrivés au mois de Ramadan, invités à la Table de notre Seigneur ! Deux choses mises en avant dans ce noble verset : le noble Coran et le jeûne.

Dieu nous demande de jeûner durant ce mois béni. Pourquoi ?

Pour nous purifier physiquement et moralement ? Pour nous solidariser avec les pauvres et les déshérités en sentant ce que sont la faim et la soif ?

Il est rapporté dans un *hadîth* qudsî du Messager de Dieu^(s) :

« Dieu dit : « *Tout acte d'ibn Adam est pour lui sauf le jeûne car il est pour Moi et Je suis la Récompense par lui.* » »⁽²⁾

Dieu nous a légiféré le jeûne pour nous réclamer entièrement à Lui-Même !

Pour que durant ce mois nous soyons entièrement à Lui ! que nous purifions toutes nos intentions, nos préoccupations, nos désirs vers Lui, pour Lui (qu'Il soit Glorifié).

Ce mois béni est à Lui et nous devons nous réserver entièrement à Lui !

Et de plus il est précisé dans ce *hadîth* qudsî que pour toute acte il y a une récompense qui revient à celui qui l'a fait alors que pour le jeûne c'est Dieu qui en est la Récompense ! Quoi de plus Sublime que cela !

En effet cet acte d'adoration est pour affermir notre adoration de Dieu, notre totale soumission à Lui (qu'Il soit Glorifié).

Et parce que, quoique nous essayions de faire pour nous purifier et purifier nos actes d'adoration pour Dieu, de nous-mêmes, nous n'y arriverons pas.

Alors, Dieu a légiféré pour nous le jeûne d'un mois par année pour cela.

Dieu (qu'Il soit Exalté) intervient directement pour nous purifier et nous spécifier à Lui, nous réserver à Lui-même, durant ce mois béni.

L'autre point important durant ce mois béni, évoqué dans ce verset, est la **connaissance du noble Coran** qui est descendu comme une bonne direction, avec des évidences et des critères de discernement.

Comme cela est un Don grandiose, surtout en cette période où, malgré le développement des moyens de communication, il est devenu de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux !

Dans ce cadre, nous proposons, durant ce mois béni, une approche quotidienne du sens d'un ou de plusieurs mots d'un verset choisi dans chacune des 30 parties du noble Coran, pour approfondir notre réflexion et notre relation avec lui.⁽³⁾

Pour cela nous utiliserons notamment l'encyclopédie des traductions françaises du noble Coran présente au site <http://www.lenoblecoran.com/> et le *Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran* (aux Ed. BAA).

Que Dieu nous accorde à tous la réussite de cette Invitation sublime ! ■

(1)185/2 al-Baqara – شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

(2)*al-Khisâl* de sh. as-Sadûq p45/42 – وَأَنَا أُجْزِي بِهِ – إِلَّا الصَّيَّامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ : قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَّامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ : قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَّامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ

(3)notamment sur Telegram : t.me/BaaLeNobleCoran

2-A propos des objectifs et du contenu du noble Coran (2)

Nous avons vu que la première règle de conduite à suivre en lisant le noble Coran est de le **magnifier** et pour cela comprendre la réalité de la grandeur du noble Coran. Quoique cela soit impossible pour le genre humain, l'imam al-Khomeyni^(qs) donne des pistes de réflexion pour percevoir la grandeur du noble Coran, notamment en abordant la question de son contenu et de ses objectifs. Vaste sujet abordé, de façon globale, dans cette 2e section, avec une indication des points généraux et de la grandeur des résultats.

• Parmi les autres visées et thèmes [abordés dans ce noble livre] : **l'appel à éduquer les âmes**, à purifier les fors intérieurs des impuretés de la nature et à atteindre la félicité.

Globalement, [il est une indication] de comment cheminer vers Dieu et de se comporter envers Lui.

Ce thème est divisé en deux parties importantes :

a) la **piété** – selon l'ensemble de ses niveaux – dont la piété de ce qui est autre que La Vérité (ou Dieu) et le fait de se détourner totalement de tout autre que Dieu.

b) la **foi** – selon l'ensemble de ses niveaux et affaires –

dont le fait de se tourner vers La Vérité (*al-Haqq* ou Dieu) et de retourner et revenir à Son Essence sainte.

Cela fait partie des objectifs importants de ce noble Livre.

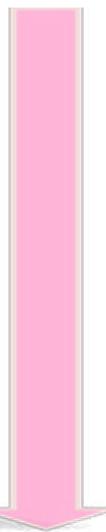
Et beaucoup de ses thèmes se ramènent à celui-là, directement ou indirectement.

Al-Adab al-Ma'nawiyah li-s-Salât de l'imam al-Khomeyni^(qs)
Maqâlat 3 – Chapitre (Bâb) IV – Flambeau 1 section 2 (pp196-197)

➤ L'imam^(qs) parle d'objectif – en tant que le noble Coran indique l'objectif auquel il veut faire parvenir le genre humain, qu'il veut lui faire atteindre, c'est-à-dire la Rencontre de Dieu.

➤ Le deuxième objectif cité ici est **l'éducation des âmes**. Le noble Coran guide vers l'éducation des âmes, même ! il purifie les âmes !

Il les purifie par son appel à les éduquer, et il les purifie si l'appel est entendu parce que le Coran guérit les maladies du cœur, comme nous l'avons vu précédemment. Si nous lisons le noble Coran avec l'intention de la guérison, il fait sortir, voire partir, les maladies du cœur. Il donne un état de pureté, une spiritualité, une assurance.

• Des buts (*maqâsid*) de ce Livre divin : **les histoires des Prophètes, des Proches-Elus et des Sages** et la façon dont Dieu (*al-Haqq*) les a éduqués et dont eux à leur tour ont éduqué les créatures.

Dans ces histoires, il y a des bénéfices innombrables et de très nombreux enseignements, des connaissances divines, toutes sortes d'enseignements et d'éducation seigneuriale évoqués dans ces histoires, de quoi ébahir la raison !

Gloire à Dieu et à Lui la Louange et la Grâce !

Ainsi, **dans l'histoire de la création d'Adam^(p)**, de l'ordre de la prosternation des Anges, de l'enseignement des Noms et de l'affaire d'Iblis et d'Adam – points qui sont évoqués de façon répétée dans le Livre de Dieu – il y a des enseignements, des indications pédagogiques, des connaissances et des points de repère pour celui qui a du cœur, prête l'oreille et atteste, de quoi ébahir l'être humain !

C'est pour cela que les histoires coraniques sont répétées [plusieurs fois], comme celles d'Adam, de Moussa, d'Ibrâhîm et des autres Prophètes^(p).

Ce Livre n'est pas un livre d'histoires (aventures) ou d'histoire (faits historiques), mais le Livre du cheminement et de la ligne de conduite vers Dieu, le Livre de l'Unité, des connaissances, des exhortations et des sagesses.

Al-Adab al-Ma'naviyyah li-s-Salât de l'imam al-Khomeynî^(q)
Maqâlat 3 – Chapitre (Bâb) IV – Flambeau 1 section 2 (p197)

➤ Le troisième objectif cité est l'histoire des Prophètes. On pourrait s'interroger sur le pourquoi d'avoir employé le mot d'« objectif » ou de « but » pour citer l'histoire des Prophètes qui constitue plutôt un **moyen** pour atteindre l'objectif visé – soit par le fait d'y réfléchir, soit d'en tirer des leçons, soit d'en acquérir des connaissances et des sagesses, etc.. Tout cela revient à la guidance et à l'éducation. Et tous ces objectifs sont en vue de réaliser le premier objectif cité, la connaissance de Dieu et l'arrivée à Dieu.

➤ Un point important : ce troisième objectif affirme et confirme le principe de l'**exemple**, du **modèle** à suivre (*al-qudwat*) dans la vie. L'être humain ne peut pas s'activer sans modèle à suivre. Et les exemples donnés dans le noble Coran ont pour but de découvrir les modèles à suivre durant la vie.

➤ Selon le noble Coran, ces exemples à suivre se manifestent selon deux points :
1-comment Dieu les a éduqués ;
2-comme ils ont éduqué les autres.
Le croyant qui sert de modèle est celui qui s'éduque selon les directives divines et qui éduque les autres.

Sourate at-Takâthur (la Multiplication) 102 (2)

سُورَةُ التَّكَاثُرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Par le Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢)

La multiplication [en biens, enfants...] vous a distraits (1) jusqu'à ce que vous visitiez les cimetières (2)

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥)

Mais non ! Vous saurez bientôt (3) Puis, non ! Vous saurez bientôt (4)

Non ! Si vous saviez de science certaine (5)

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧)

Certes, vous verrez, sûrement, la Fournaise (6) Puis, certes, vous la verrez sûrement, d'un œil certain (7)

ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)

8. Puis, certes vous serez sûrement interrogés, ce jour-là, sur le bien-être.

Reprise de la sourate .. (en nous aidant de l'explication des mots de sh. Hassan al-Muṣṭafawî dans son « *Tahqîq fi kalimât al-Qurân al-karîm* » puis de l'interprétation de cette sourate par s. TabâTabâ'i dans son « *Tafsîr al-Mîzân* », sh. Makârem Shîrâzî dans son « *al-Amthal* », d. Maḥmoud Boṣṭânî dans son « *Tafsîr al-binâ'î lil-Qurân al-karîm* », sh. al-Hawîzî dans son « *Tafsîr Nûr ath-Thaqalayn* » et sh. Ḥabîb al-Kâzhîmî, dans son « *Flambeau éclairant* »).

ÉTUDE LEXICALE DE LA SOURATE (1)

♦ « *alhâ-kumu* » (أَلْهَاكُمْ) à la 4e f. dérivée de (*lahû*) (dont l'idée fondamentale unique est ce qu'il y a en lui en penchant et plaisir, sans regarder l'atteinte d'un résultat)

= placer qqun dans la distraction, le penchant, le plaisir, distraire qqun en l'occupant à des choses qui procurent du plaisir (comme les biens et les enfants) un attachement à elles, qui prennent du temps pour leur gestion, leur administration, leur multiplication et qui rendent leur maître distrait, préoccupé à autres choses qu'à celles essentielles, et qui l'orientent vers des choses dépourvues de résultat réellement profitable. (cf. p375)

♦ « *at-takâthuru* » (التَّكَاثُرُ) nom d'action de la 6e f. dérivée (indiquant la permanence et la réciprocité avec choix) du verbe (*kathara*) (dont l'idée fondamentale unique est le contraire du peu (*al-qillat*), le fait d'être en grand nombre, la multitude)

= la permanence dans le fait de (se) multiplier dans ce qui se rattache à ce monde (comme l'argent, les biens, les passions/

instincts, le nombre de gens), de rivaliser avec celui qui a plus, en sorte de surenchère. De ses effets, un sentiment de supériorité et la vantardise. (cf. p350)

♦ « *zurtumu* » (زُرْتُمْ) : verbe (*zâra*) à la 2e p. du pl., au temps du passé, dont l'idée fondamentale unique est un changement de l'apparence en profondeur avec une normalisation de l'apparence, dans le sens de l'orientation vers le contraire de l'apparence.

= Ici, la visite des cimetières en tant qu'elle est contraire au cours apparent de leur vie. (cf. p172)

♦ « *al-maqâbira* » (الْمَقَابِرَ) pl. d'(*al-maqbarat*), nom de lieu dérivé de (*qabar*) dont l'idée fondamentale unique est le fait de dissimuler en recouvrant de tous les côtés, matériellement ou moralement. = De ses corroborations (*al-qabr*), la tombe (où l'on enterre le mort, en le recouvrant de tous les côtés) et (*al-maqbarat*) lieu des tombes, le cimetière. Donc ici, **les cimetières**. (cf. p324)

♦ « *ta'lamûna* » (تَعْلَمُونَ) verbe ('*alima*) (dont l'idée fondamentale

unique est la présence et l'englobement de qqch, variant selon les formes et les limites) à la 2e p. du pl., **savoir**.

Il se distingue d'(*al-ma'rifat*) (qui est le savoir accompagné de la distinction et de la connaissance des particularités) et d'(*al-yaqîn*) (qui est le savoir arrivé à la limite de l'assurance et de la tranquillité, la certitude).

• « *ilma* » (عِلْمٌ) son nom d'action : **savoir**, science, le contraire de l'ignorance (*al-jahl*). (cf. pp278-279)

♦ « *al-yaqîni* » (الْيَقِينِ) nom dérivé de (*yaqana*) dont l'idée fondamentale unique est le savoir fixe dans l'âme, exempt de tout doute, ayant atteint l'assurance, la tranquillité de l'âme = la **certitude**. (cf. pp457-458)

♦ « *taraûnna* » (تَرَوُنَّ) du verbe (*râ'a*) (dont l'idée fondamentale unique est le fait de voir, de façon absolue, par quel que soit le moyen (les yeux, le cœur, la vision spirituelle, l'imagination comme durant les rêves, la réflexion en composant avec la raison, les

Sourate at-Takâthur (la Multiplication) 102 (2)

سُورَةُ التَّكَاثُرِ

images et les sens)) à la 2e p. du pl., **voir**. Et le (*nûn*) renforcé à la fin pour la confirmation.^(cf. p141)

♦ « *al-jahîm* » (الْجَحِيم) : nom-adj. (sous la forme (*fa'il*) indiquant une qualité fixée en soi), dérivé de (*jahama*) (dont l'idée fondamentale unique indique la grande température, la **fournaise** et la combustion).

= En fonction de cette considération, le mot employé dans le noble Coran (*jahîm*) est appliqué au feu en combustion et à l'endroit où le feu est en combustion.^(cf. p63)

♦ « *'ayn* » (عَيْن) : nom dont l'idée fondamentale unique est ce qui

sort d'un point, coulant de lui, en soi (comme l'eau qui sort et coule de la source, le rayon de lumière du soleil, le rayon de la vue de l'œil).

= De ses corroborations, l'œil, les **yeux**, source de la vue (extérieure et intérieure).^(cf. pp286-287)

♦ « *la-tus'alunna* » (لَتَسْأَلَنَّ) verbe (*sa'ala*) à la 2e p. du pl. au passif, dont l'idée fondamentale unique est la demande d'une chose à quelqu'un, interroger qqun. Et ce qui est demandé est plus général que d'être une demande d'information, d'argent, d'un savoir, d'un don ou autre chose, comme un acte (de faire qqch) ;

le « *la* » au début et le « *n* » supplémentaire, affixes pour la confirmation. Le verbe est suivi de la préposition (*'an*) pour indiquer l'origine et la dissociation de qqch, sur qqch, à propos de qqch.^(cf. p175)

♦ « *an-na'im* » (النَّعِيم) nom-adj. (sous la forme (*fa'il*) indiquant une qualité fixée en soi), dérivé du verbe (*na'ama*) (dont l'idée fondamentale unique est le bien-être dans la vie et le bon état, le contraire de la misère (*al-bu's*)) = le bien-être et le bon état en soi, sans tenir compte de l'origine ni de son arrivée.^(cf. p412)

COMPLÉMENT D'INFORMATION

1) Les circonstances (ou causes) de la descente (révélation) de cette sourate

La majorité des commentateurs considèrent que cette sourate a été révélée à La Mecque en allusion au comportement de deux tribus de Quraysh (bani Abd Manaf et bani Saham) qui rivalisaient entre elles pour savoir laquelle des deux avait le plus de biens, était la plus nombreuse, au point de se rendre dans les cimetières pour compter les morts.

Certains savants, comme sh. at-Tabursî dans son *Majma' al-Bayân*, dirent qu'elle a été révélée à Médine et qu'elle fait allusion au comportement de deux tribus d'al-Ansâr ou de deux tribus juives.

Cependant, le plus probable est qu'elle a été révélée à La Mecque pour sa grande ressemblance avec les sourates mecquoises.

2) Les faveurs de la récitation de cette sourate

★ Il est rapporté du Messager de Dieu^(s), de l'Imam as-Sâdeq^(p) :

« Celui qui récite cette sourate avant de dormir, sera à l'abri de l'épreuve de la tombe. »⁽²⁾

★ Il est rapporté du Messager de Dieu^(s) :

« Dieu ne fera pas le compte des bienfaits dont Il a pourvu en ce monde celui qui récite cette sourate et il lui sera donné la récompense de celui qui aurait lu 1000 versets. »⁽³⁾

★ Il est rapporté de l'Imam as-Sâdeq^(p) :

« [La récompense] de la récitation de cette sourate dans les [prières] obligatoires et recommandées équivaut à celle du martyr d'un martyr. »⁽⁴⁾

(1)cf. *Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran*, Abrégé du « *Tahqîq* » de sh. H. al-Mustafawî aux Ed. B.A.A..

(2)*Uṣūl al-Kāfī*, vol.2 *Bâb Faḍl al-Qurân* p587 H14.

(3)*Majma' al-Bayân*, vol.10 p532 cité par *Nûr ath-Thaqalayn*, vol.8 p774 H2.

(4)*Thawâb al-A'mâl*, p155 cité par *Nûr ath-Thaqalayn*, vol.8 p774 H1.

L'Imam al-Mahdī^(qa) et la société (3-3)

Voici la traduction des principaux passages du livre de sayyed Abbas Nouredine⁽¹⁾ portant sur des points d'actualité relatifs à l'attente de l'Imam al-Mahdī^(qa). Le troisième chapitre porte sur la nécessité (ou non) de la préparation de la venue de l'Imam al-Mahdī^(qa) (dont voici la fin), à propos de la priorité d'appeler à l'Imamat véritable et à la direction seigneuriale.

⇒ En réfléchissant sur toutes [les formes] de lutte que peuvent mener les Musulmans pour réformer leur ordre [situation], nous trouverons que cet appel [à l'Imamat (la guidance) véritable et à la direction seigneuriale (divine)] est ce qui est **prioritaire** et **le plus fort** à l'encontre des injustes et des ennemis de la Nation.

A l'opposé, il faut savoir que le fait de négliger cet appel n'aura d'autre effet que l'**oubli** de l'Imamat en son principe.

Car la question de l'Imamat (la guidance divine) juste reste vivante dans les âmes et les croyances en faisant apparaître sa réalité et en appelant à lui. C'est ce qui excite la colère des injustes et défie leur trône.

Aussi, ceux qui refusent la préparation [à la sortie de l'Imam^(qa)] doivent faire attention aux effets funestes découlant de la dissimulation des sens véritables de l'Imamat. Ils ne rendent en rien service à l'Imam de leur temps^(qa), même ! ce sera quelque chose qui provoquera son mécontentement et son aversion.

⇒ La question de l'Imamat n'est pas seulement en vue du gouvernement et du pouvoir mais aussi en vue d'**éduquer les âmes**. Il n'y a rien de pire dans la religion du croyant que l'acceptation de l'injustice et l'absence de son refus.

Même ! Le premier facteur pour que la foi reste dans le cœur, est logé dans le fait que **le croyant se soulève pour arracher l'injustice dans tout le monde**.

Si la foi ne trouve pas dans les cœurs des adorateurs de tels sentiments de refus, elle n'y restera pas et s'en ira.

Ceux qui s'habituent à la vision de l'injustice, de la corruption et de ce qui est blâmable dans leur société, se transformeront rapidement en des créatures difformes, privées de l'esprit (ou du souffle) de la foi et de l'Islam.

⇒ Il est naturel que l'être humain ait peur du despote injuste, tyran.. Mais sa peur ne doit pas être un moyen [une cause ?] pour interpréter l'Islam selon elle.

Il est préférable pour eux [ceux qui s'opposent à la préparation de la sortie de l'Imam^(qa)] de reconnaître leur peur et leur incapacité à affronter [l'injustice] et à la combattre, au lieu de la transformer en une croyance avec laquelle ils s'opposent à toute personne qui combat, lutte, se sacrifie et prépare sa sortie ! Parce que c'est quelque chose de honteux qui ne fait qu'augmenter leur laideur ! (...)

⇒ Certes, toute personne préoccupée par l'instauration de l'Islam et de sa morale voit ses orientations vers les choses spirituelles se renforcer. Aussi découvrira-t-elle facilement ceux qui ont bâti leurs croyances sur la peur et le fait d'être rétifs. Leurs filets et leurs mauvaises pensées ne s'étendront pas alors sur elle, n'auront pas d'effet sur elle.

(1) « *Hal aqtaraba al-wa'd al-haqq ?* » (La promesse de vérité s'est-elle approchée ?) de s. Abbas Nouredine. Ed. B.A.A.

L'invocation panacée

Par le (grâce du) Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

« **M**on Dieu, je Te demande, par le droit du Coran grandiose
que l'Esprit sûr⁽¹⁾ a descendu avec lui
et qui est auprès de Toi, dans la Mère du Livre⁽²⁾,
sublime, plein de sagesse,
de me guérir par Ta Guérison,
de me soigner de Tes Soins
et de me prémunir contre Ton Epreuve. »

(1) l'Ange Gabriel^(p).

(2) *al-lawh al-mahfūz*, le 'Tableau conservé'.

de l'Imam as-Sâdeq^(p), *al-Kâfi*, vol.2 *Kitâb ad-Du'â'*, Bâb 451 p534 H18
(mettre sa main sur l'endroit douloureux, dire 3 fois cette invocation
puis prier sur Mohammed et sur sa famille).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ
الَّذِي نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
وَ هُوَ عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ عَلَيَّ حَكِيمٌ
أَنْ تَشْفِيَنِي بِشِفَائِكَ وَ تُدَاوِيَنِي بِدَوَائِكَ
وَ تُعَافِيَنِي مِنْ بَلَائِكَ.

Allahumma innî as'aluka bi-ḥaqqi-l-qur'âni al-'azhîmi
al-ladhî nazala bihi ar-rûḥu al-amînu
wa huwa 'indaka fi ummi-l-kitâbi 'aliyyunn ḥakîmunn
an tashfiyanî bi-shifâ'ika wa tudâwiyânî bi-dawâ'ika
wa tu'âfiyanî min balâ'ika.

A propos de connaître Dieu à partir de la *du'â' al-Bahâ'* (9a) (explications)

➤ Après avoir donné les étapes globales du cheminement vers Dieu jusqu'à atteindre la Divinité Absolue, l'imam al-Khomeynî^(qs) semble reprendre les étapes déjà mises en évidence précédemment (cf. No 112). Cependant, des petites différences apparaissent, ou des indications supplémentaires. Cette fois-ci l'imam^(qs) part d'un autre point de vue, celui de la création et des Attributs d'Acte de Dieu Tout-Puissant.

➤ A noter que l'imam^(qs) fait ici la distinction entre le regard sur les Manifestations des Attributs et Noms de Dieu (qu'Il soit Glorifié) et le regard sur les Manifestations de la Création (le fait de créer) et les belles Apparences des Actes (de Dieu) (les Attributs d'Acte à la différence des Attributs d'Essence selon le dogme). Dans ce passage, il est fait allusion au second regard.

➤ Il y est fait allusion au voyage ascendant vers Dieu du monde de la nature (*at-tabî'at*) en ce bas-monde vers le monde des Esprits saints, l'ascension jusqu'à la station de la « réalisation (par) le Vouloir absolu ». C'est-à-dire que l'individu apparaît être l'ombre du Vouloir divin absolu dans lequel s'anéantissent les déterminations effectives (des Actes) – indiquant par là qu'il s'agit du monde des Actes, pas celui des Attributs et des Noms.

➤ Après ce premier paragraphe, l'imam^(qs) explique ce qu'il vient de dire et évoque ici les différents mondes, celui de la nature (*at-tabî'at*) en ce bas-monde, le monde matériel, le monde des formes (*al-mithâl*), le monde des formes sans la matière et le monde des esprits, immatériel, chacun de ces mondes comprenant des niveaux. Jusqu'à atteindre la Station de la Proximité la plus proche de Dieu (qu'Il soit Exalté), c'est-à-dire jusqu'à être la Proximité-même. A ce niveau, il n'y a plus « quelque chose de lié ou proche à une autre chose » mais le pèlerin est devenu la Proximité même.

➤ Le verset cité (8/53 an-Najm) fait allusion à l'ascension du Prophète Mohammed^(s) vers Dieu qui a atteint cette Proximité, s'évanouissant totalement dans cette Station de la Proximité au point d'être la Proximité.

➤ Dans ces derniers développements de l'imam^(qs), il apparaît comme s'il y a deux sortes de voyage pour l'être humain, celui au niveau de la raison et celui au niveau du cœur et du comportement.

1-Le voyage au niveau de la **raison** commence par prouver l'Unicité de Dieu en Soi (c'est-à-dire, 'Point de divinité autre que Dieu' 'Il n'y a qu'une seule Existence Nécessaire'), puis l'Unicité au niveau des Attributs (c'est-à-dire tous les Attributs divins ne font qu'Un), puis l'Unicité au niveau des Actes. Si le cheminant réussit à prouver l'Unicité au niveau des Actes, alors il devient prêt au voyage au niveau du cœur.

2-Le voyage au niveau du **cœur** commence par l'Unicité au niveau des Actes – mais au niveau de la **vision**, c'est-à-dire le cheminant voit que n'a d'effets sur l'existence que Dieu Tout-Puissant. Puis il gravit les échelons jusqu'au niveau de l'Unicité des Noms, puis celui de l'Unicité de la Substance ('Il n'existe aucun existant sauf Dieu'). Il ne s'agit pas ici d'affirmer qu'il n'y a qu'une seule Existence Nécessaire, mais qu'il n'y a aucun existant sauf Dieu (qu'Il soit Glorifié), c'est-à-dire il n'y a qu'une seule Existence et pas d'associé à Elle.

Ainsi le voyage au niveau de la raison est au niveau de la Substance, puis des Attributs, puis des Actes, alors que le voyage au niveau du cœur est le contraire, d'abord au niveau des Actes, puis des Attributs, puis de la Substance.

D'où la différence évoquée ici par l'imam^(qs). Précédemment, il^(qs) parlait des Manifestations des Attributs et des Noms de Dieu et ici il parle de « station de la réalisation par le Vouloir absolu » qui est la belle apparence effective (des Actes).

Le cheminant gnostique, lui, parcourt toutes les Présences et toutes les Manifestations.

Connaître **DIEU** à partir de la *du'â' al-BAHÂ'* (9a)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَكُلِّ بَهَائِكَ بِهِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ

Allâhumma, innî as'aluka min bahâ'ika bi-abhâhu wa kullu bahâ'ika bahiyyunn.

Allâhumma, innî as'aluka bi-bahâ'ika kullihi

**Mon Dieu, moi je Te demande par la plus splendide de Ta Splendeur,
et toute Ta Splendeur est splendide ;
mon Dieu, moi, je Te demande par Ta Splendeur tout entière.⁽¹⁾**

L'imam al-Khomeynî^(qs) voit, dans la construction spécifique, répétitive, de chaque paragraphe de cette invocation, une indication des **différentes étapes** de la connaissance de Dieu qui sont liées aux différentes étapes que le cheminant (ou pèlerin) parcourt dans son cheminement vers Dieu, chaque étape de son cheminement lui donnant une perception différente des Manifestations des Attributs et des Noms de Dieu. L'imam^(qs) en a donné d'autres indications, d'abord en se plaçant du point de vue des Manifestations des Attributs et des Noms de Dieu (cf. L.S. No113 & 114). Maintenant, l'imam^(qs) les reprend mais en se plaçant du point de vue des Manifestations de la création (le fait de créer), selon les belles apparences des Actes de Dieu.

« Mais si nous nous plaçons du point de vue des Manifestations 'créaturelles' [du monde de la création] et des plus belles Apparences effectives [suite aux Actes], l'ascension jusqu'à la station de la réalisation par (bi) le Vouloir Absolu [ou de la station du Vouloir] en lequel les déterminations effectives [d'Acte] s'anéantissent, n'est possible qu'**après** avoir gravi les niveaux des déterminations.

C'est-à-dire il [le cheminant] gravit progressivement :
-du monde de la nature (at-tabî'at) vers le monde des formes premières (al-mithâl) et d'al-Malakût [immatériel] selon leurs niveaux,

-et de là vers le monde des Esprits Saints selon ses niveaux,

-et de là vers la Station du Vouloir dans lequel s'anéantissent l'ensemble des existants particuliers et des déterminations effectives [d'Acte]⁽²⁾.

Et cela est la station [indiquée] dans la Parole du Très-Élevé {**Puis il s'approcha et se laissa descendre.**}⁽³⁾, (al-Mutadallî)⁽⁴⁾ signifiant celui qui s'est laissé descendre, n'a de rang que la proximité/descente et il n'y a pas de substance à laquelle est exposée la proximité/descente. »⁽⁵⁾

(1) Cf. *Mafâtîh al-Jinân*, in 2e partie, mois de Ramadan, p629.

(2) cf. L.S. No114 Les cinq modes de la Présence divine.

(3) cf. 8/53 an-Najm {**Puis il s'approcha (en s'abaissant) et se laissa descendre.**} ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى

(4) (*al-mutadallî*) part. actif de la 5e f. dérivée (*tadallâ*) (تَدَلَّى) de (*dalâ*) (دَلَّى) envoyer du haut vers le bas, faire descendre) indiquant celui qui se laisse descendre. Dans l'Horizon le plus élevé, le Prophète Mohammed^(s) s'approcha, humblement, soumis, s'abaissant, et son existence disparut dans la Lumière de la Majesté. L'emploi de la 5e f. dérivée indique la maniabilité (de se laisser descendre), c'est-à-dire que la descente vient de Dieu qu'Il soit Exalté. Cela indique un rang après la Proximité (*ad-danû*) (دَنُو). (Selon *at-Tahqîq* de sh. Hassan al-Muṣṭafawî.)

(5) *Sharḥ du 'â' as-sahr* de l'imam al-Khomeynî^(qs), *Mu'assasat al-'alamî* p20.

نهج البلاغة

La meilleure méthode : la foi

Une voie à la méthode la plus claire
et au flambeau le plus lumineux :
par la foi sont indiquées les bonnes actions
et par ces dernières la foi l'est [indiquée].
Par la foi le savoir est construit
et par ce dernier la mort est crainte.
Par la mort est scellée la vie en ce monde
et par cette dernière l'Au-delà est acquis.

du Prince des croyants^(p)
in *Nahj al-Balâgha, Khutbat* 156 (ou 149) p334

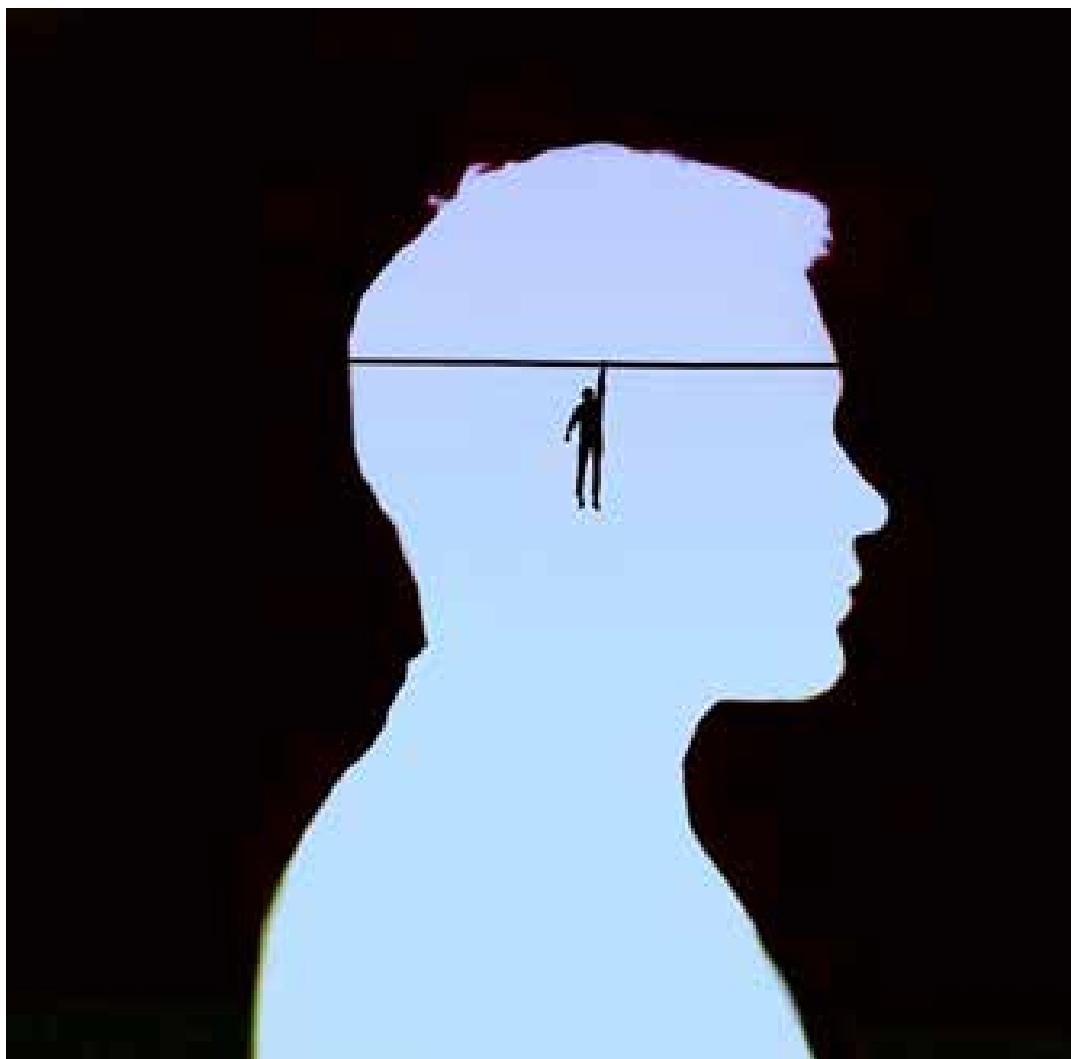
سَبِيلٌ أَبْلَجُ الْمِنْهَاجِ، أَنْوَرُ السَّرَاجِ، فَبِالْإِيمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ، وَبِالصَّالِحَاتِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِيمَانِ، وَبِالْإِيمَانِ يُعْمَرُ الْعِلْمُ، وَبِالْعِلْمِ يُرْهَبُ الْمَوْتُ، وَبِالْمَوْتِ تُخْتَمُ الدُّنْيَا، وَبِالدُّنْيَا تُحْرَزُ الْآخِرَةُ.

Sabilunn ablaju-l-minhâji, anwaru-s-sirâji, fa-bi-l-îmâni yustadallu 'alâ-s-sâlihâti, wa bi-s-sâlihâti yustadallu 'alâ-l-îmâni, wa bi-l-îmâni yu'amaru-l-'ilmu wa bi-l-'ilmi yurhabu-l-mawtu, wa bi-l-mawti tukhtamu-d-dunyâ, wa bi-d-dunyâ tuhrazu-l-akhiratu.

La foi, en tant que croyance certaine au niveau du cœur en Dieu, en Son Messager^(s) et en ce qui est venu avec le Prophète^(s), est la voie la plus claire et la mieux éclairée menant au Paradis. Par elle, sont indiquées les bonnes actions qui indiquent à leur tour la foi. Par la foi se construit le savoir ; c'est-à-dire un croyant est poussé vers le savoir utile. Aussi doit-il savoir de quel savoir il a besoin en ce monde et dans l'Au-delà. Par le savoir, la mort est crainte, parce que sa réalité est connue en tant qu'elle ferme son dossier des actes (qui sont le propre de ce monde et qui vont déterminer son Au-delà éternel).

(d'après *Sharh Nahj al-Balâgha* de s. 'Abbas 'Alî al-Moussawî, vol.3 pp10-11)

- *Sabil^{um}* سَبِيلٌ : voie facile naturelle.
- *ablaj* أَبْلَجُ : superlatif de « *balij* » du verbe (« *balaja* » : briller, luire) = plus brillant, plus clair, plus éclatant.
- *al-minhâj* الْمِنْهَاجِ : nom du verbe « *nahaja* », ce qui indique l'ordre clair, évident, la voie large, l'ordre (le programme, la méthode) clair, évident.
- *as-sirâj* السَّرَاجِ : lampe.
- *yustadallu* يُسْتَدَلُّ : à la 10e f. dérivée du verbe (« *dalla* » : indiquer) à la voie passive = servir de preuve.
- *as-sâlihât* الصَّالِحَاتِ : les bonnes actions.
- *yu'maru* يُعْمَرُ : à la 4e f. dérivée du verbe « *'amara* » = rendre riche, prospère, donner qqch à vie.
- *yurhabu* يُرْهَبُ : verbe « *rahiba* » à la voie passive = craindre, redouter (d'une peur permanente).
- *tukhtamu* تُخْتَمُ : à la 4e f. dérivée du verbe « *khatama* » = se sceller, se clore, s'achever, fermer.
- *tuhrazu* تُحْرَزُ : à la 4e f. dérivée du verbe « *haraza* » = gagner, obtenir, acquérir.

Quelle corde saisir ?

**{Pas de contrainte dans la religion, le bon chemin s'est
clairement distingué de l'égarement.
Alors celui qui désavoue les tyrans et croit en Dieu, s'est saisi
de l'anse la plus solide qui n'a pas de fêlure.
Dieu est Très-Entendant, Très-Savant.}**(256/2 al-Baqara)

Quelles premières leçons tirer ...

Nous avons écrit dans le numéro précédent de la revue qu'il fallait s'attendre à d'importants changements en citant le verset 252 de la sourate al-Baqara⁽¹⁾. Les événements ne se sont pas faits attendre, avec notamment le déclenchement des opérations russes en Ukraine que certains ont approuvées, d'autres condamnées alors que d'autres ont préféré s'abstenir de prendre position tout en déplorant les victimes innocentes et en appelant à une solution pacifique. Il est en effet très difficile de connaître tous les tenants et les aboutissants de cette question, en même temps, beaucoup de choses ont été dites⁽²⁾. Aussi, dans ces deux pages, nous nous contenterons d'évoquer les leçons les plus importantes à tirer de cet événement.

1) Le rôle maléfique des Etats Unis dans la situation actuelle de l'Ukraine

♦ « Ce sont les États-Unis qui ont mis l'Ukraine dans cette situation. Naturellement, s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Ukraine, organiser des rassemblements contre les gouvernements, lancer des révolutions de velours et des coups d'État de couleur, la participation de sénateurs américains aux manifestations et le renversement d'un gouvernement pour le remplacer par un autre, conduisent naturellement à des crises. »⁽³⁾

♦ « L'Amérique est responsable de ce qui est en train de se produire en Ukraine, (...) parce qu'elle a incité au conflit, l'a attisé ; parce qu'elle n'a rien fait pour aider à un règlement diplomatique de la crise ni pour arrêter la guerre. Tout au contraire, elle a poussé la donne vers l'éclatement de la guerre, quitte à causer la perte des peuples russe et ukrainien ! (...)

Et elle est prête à tout essayer encore pour la compliquer davantage. »⁽⁴⁾

♦ Le problème est que « le régime des États-Unis est, fondamentalement, un régime qui génère et se nourrit des crises. (...) Ces cartels [économiques, financiers, militaires] et régime mafieux ont besoin de crises partout dans le monde, pour exister. Par conséquent, ils créent des foyers de crise. Remarquez combien de crises ils ont créées en Asie de l'ouest et aujourd'hui, l'Ukraine est également victime de cette politique. »⁽³⁾

♦ Et en phase de déclin et de crise financière aigüe, cet empire américano-sioniste applique une politique de plus en plus arrogante, agressive, velléitaire, allant jusqu'à piétiner ses propres valeurs, prêt à détruire le monde entier, pour maintenir son hégémonie et se sauver soi-même !

2) La politique des deux poids deux mesures adoptée par l'Occident

♦ Il est frappant de voir la différence entre « comment le monde a agi lorsque les Etats Unis ont envahi et détruit l'Afghanistan et l'Irak, tuant des centaines de milliers de personnes, et comment il se comporte aujourd'hui après l'entrée de la Russie en Ukraine. » (...) Avec l'Ukraine, « recours aux sanctions, au verrouillage du ciel et des ports russes, en passant par le transfert d'armes en Ukraine et le recrutement de volontaires sous couvert d'une soi-disant Résistance ukrainienne... »⁽⁴⁾

Tapage médiatique dès la 1ère semaine de blocus d'une ville ukrainienne alors que, lors « des crimes sionistes en Palestine depuis 70 ans, du blocus

contre Gaza depuis 15 ans⁽⁵⁾, des massacres saoudo-américains contre le Yémen, des dizaines de milliers de civils tués et du blocus depuis 7 ans⁽⁶⁾, il y a un mutisme total. »⁽⁴⁾⁽⁷⁾

♦ Et que dire de la différence d'accueil fait aux réfugiés ukrainiens et celui fait aux autres nationalités (pour ne pas dire autres races, couleurs ou religions)..

♦ de la vergogne avec laquelle certains dirigeants occidentaux se sont mis à parler, sans oublier l'histoire des caricatures !

Les masques sont tombés mettant bien à jour la décadence aussi morale de l'Occident !

3) La guerre idéologique et psychologique menée par l'Occident

♦ L'Occident s'est lancé dans une campagne généralisée de dé-raisonnement (dans le sens de faire perdre la raison), d'humiliation et d'avilissement des autres peuples – que l'on connaissait déjà en Asie occidentale – et qui est devenue visible en Europe centrale et orientale et même occidentale, sous le couvert de 'principes démocratiques'.

Tout cela, en vue de changer la mentalité des gens et de les asservir totalement. Et cela, entre autres, au travers de campagnes de mensonges, d'obstruction (d'écoute d'autrui), de mots d'ordre fanatiques russophobes, de mesures d'intimidation, de famine et même de constitution de groupes terroristes (takfiris ou nationo-nazis, selon les régions) !

4) La guerre informationnelle généralisée menée par l'Occident

♦ Et enfin la guerre des médias (officiels et des réseaux sociaux) avec des informations fallacieuses, mensongères, exagérées, répétées, au point que l'on n'arrive plus à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux.

Et s'il arrive des démentis, il est trop tard (comme lors de l'invasion et la destruction de l'Irak par les Etats-Unis en 2003 sous le prétexte mensonger de la présence d'armes à destruction massives !).

... du conflit actuel en Ukraine ?

1) Aussi la plus importante leçon à tirer de cet événement, une fois de plus, est :

- ♦ que « *Le soutien des puissances occidentales aux pays et aux gouvernements qu'elles ont elles-mêmes mis en place, n'est qu'un mirage. Ce n'est pas un soutien réel.* »⁽³⁾
- ♦ « *Chaque jour, il devient clair que faire confiance aux Américains relève d'une stupidité, d'une sottise, d'une ignorance et d'une négligence des intérêts de la nation, de la patrie et du peuple* »⁽⁴⁾

D'autres leçons doivent être tirées de ces événements, que nous citerons aussi rapidement, faute de place.

2) L'importance de la lutte contre l'ignorance et le fanatisme

- ♦ Il n'y a pas longtemps, le début de la Révélation était commémoré, rappelant que Dieu nous a donné le noble Coran (venu parachever les autres Livres révélés précédemment) **pour lutter contre l'ignorance et le fanatisme, revivifier les valeurs divines** communes à tout le genre humain et **les règles de conduite à suivre** sur terre pour ne pas aller à la perte. Or, ce qui apparaît ces derniers temps, c'est justement **l'ignorance et le fanatisme** sous de nouvelles formes et **l'abandon de ces valeurs**.

3) L'importance d'une direction savante, lucide, sage, croyante, pieuse

- ♦ On peut voir combien il est important d'avoir des dirigeants sages, lucides, sincères, à l'écoute des autres, craignant Dieu avant toute chose, fiables, s'appuyant sur leur peuple pour le diriger dans son intérêt⁽⁸⁾, notamment en situations de crises, d'injustices commises, où de nombreux facteurs entrent en jeu, internes et externes, visibles et cachés. En Asie occidentale, nous avons vu les bienfaits d'une telle direction en les personnes de l'imam al-Khâmine'î^(qDp), de s. Hassan Nasrallah^(qDp) et de s. Abd-al-Malik al-Houthi^(qDp) (en attendant l'apparition de notre Imam al-Mahdi^(qa)).

➤ Est-ce à dire que ces événements sont un signe de l'approche de l'apparition de l'Imam^(qa) ?

- ♦ Comme nous avons eu plusieurs fois l'occasion de le dire, **l'augmentation ou l'expansion de l'injustice n'est pas un signe de l'approche de son apparition**, malgré ce que beaucoup de gens pensent ou disent. Par contre notre comportement face à de tels événements, notre foi, notre détermination, notre patience, notre suivi de la Religion, du Coran, du *wali al-faqih*.. etc., oui, bien-sûr, tout cela peut faire avancer son apparition ! (cf. la rubrique réservée à l'Imam al-Mahdi^(qa)).

4) L'importance de choisir le bon et juste camp

Ce dernier événement a mis en évidence (ou confirmé) deux ou plutôt trois camps bien distincts :

1-le camp hégémonique, unipolaire, se disant « démocrate », « libéral », mais en fait despote, criminel, fanatique, matérialiste, représenté par l'empire américano-sioniste, essayant de créer, à travers ces affrontements, cette fois-ci en Ukraine⁽⁹⁾, une « coalition internationale » sur une base russophobe, après avoir été islamophobe, iranophobe.. ;

2-le camp multipolaire, avec en tête la Russie et la

Chine, et regroupant tous les pays qui refusent le diktat américano-occidento-sioniste ;

3-le camp de l'Islam authentique s'appuyant réellement sur les forces populaires (avec en tête la République Islamique d'Iran et le front de la résistance (en Palestine occupée, au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen), suivant une direction sage, lucide, morale, craignant Dieu), pouvant éventuellement établir des alliances avec le second camp contre les agressions du premier.

(1) {Si Dieu ne poussait (daf'u) pas les gens, une partie d'entre eux par une autre, la terre serait certainement corrompue. Dieu est Pourvu (dhû) d'une Faveur (fadlînn) sur/pour les mondes} (251/2 al-Baqara). Cf. L.S. No114. – (2) Nous saluons à cette occasion tous ceux qui s'efforcent de faire apparaître la vérité, même partiellement. Voir aussi l'article dans L.S. No70 pp16-17 « La Russie de Poutine un allié de poids ? ». – (3) l'imam al-Khâmine'î, lors de son discours du 1er mars 2022 – (4) sayyed Hassan Nasrallah lors de ses discours des 1er et 8 mars 2022. – (5) Le gouvernement français profitant de la situation pour fermer une mosquée et interdire deux associations de soutien à la cause palestinienne sous des prétextes fallacieux. – (6) Les Etats-Unis profitant aussi de la situation pour remettre l'organisation yéménite Ansrallah sur la liste des organisations terroristes, donnant ainsi le feu vert à l'Arabie Saoudite pour assassiner 81 personnes dont la majorité saoudienne originaire d'une région shiite et deux prisonniers de guerre yéménites en toute impunité ! – (7) pour ne citer que ceux-là. – (8) « *Le peuple est le soutien le plus important pour un gouvernement.* » rappelait l'imam al-Khâmine'î, le 1-3-22. – (9) après ses dernières tentatives au Haut-Karabakh et au Kazakhstan.

Message de l'imam al-Khâmine ^(qDp) à l'Union des associations estudiantines islamiques en Europe

A l'occasion du 56e rassemblement de l'Union des associations estudiantines islamiques en Europe, l'imam al-Khameine ^(qDp) a adressé le message suivant :

Par le Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
Chers étudiants,
Les événements politiques et militaires de ces jours-ci constituent une partie de ce tournant historique pour le monde, [tournant] qui était prévisible. L'élite de notre peuple grandiose porte des responsabilités particulières à cette étape. Connaître les alignements et les divisions des fronts et choisir la position salubre sont ses responsabilités à court terme. Et se préparer à assumer le rôle dans le cadre de développements, se versant (ou tombant) dans l'intérêt du front de la Vérité fait aussi partie de ses responsabilités à moyen terme. Vous, les chers jeunes, vous pouvez briller (de mille feux) dans les deux domaines et agir en vue de développer l'espoir dans les associations estudiantines ornées du nom béni de l'Islam. Je demande à Dieu, le Très-Puissant et le Très-Sage, de vous accorder plus de réussite et de succès.

Sayed Ali Khamenei
11 mars 2022

Lors de sa rencontre avec les étudiants iraniens, l'imam al-Khâmine ^(qDp) insista sur la nécessité qu'ils (les étudiants), en tant que musulmans, croyants et intellectuels, s'informent, réfléchissent, aient un avis particulier et prennent position et qu'ils n'attendent pas de connaître la position de s. al-Qâ'ed ^(qDp) sur telle situation, tel agissement ou telle personne pour prendre la même position. « Cela mènera à une impasse (ou au désastre). » Puis il ^(qDp) ajouta : « Le chef (al-qâ'ed) a des obligations et vous, vous avez les vôtres. »

LE BON GESTE

Allumer la lumière

avant
le coucher du soleil
repousse la pauvreté !

« Allumer la lumière avant le coucher du soleil repousse la pauvreté »

(de l'Imam ar-Ridâ ^(p), Wasâ'il ash-shi'at, vol.5 Bâb11 p320 No6667)

Nous avons vu, les dernières fois, 1-la traduction du sermon avec son étude lexicale, 2-un rappel des circonstances de sa tenue en public, 3-un premier commentaire (selon l'apparence), 4-les principales sources rapportant ce sermon, 5-sa confrontation avec le noble Coran et la tradition prophétique et 6-l'attitude à avoir vis-à-vis de ce sermon. Voici, cette fois-ci, le début 7-d'une étude un peu plus approfondie de ce sermon tiré du *Nahj al-Balâgha*.

« Rassemblements de gens ! Les femmes ont des manques au niveau de la foi, des manques au niveau des parts, des manques au niveau des raisons. Quant au manque au niveau de leur foi : le fait d'être assises loin de la prière et du jeûne [de s'arrêter de prier et de jeûner] pendant les jours de leurs menstrues. Quant au manque au niveau de leurs raisons : le fait que le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un homme. Quant au manque au niveau de leurs parts : le fait que leurs parts d'héritage sont selon la moitié de celles des hommes. Alors craignez les mauvaises femmes et soyez sur vos gardes avec les bonnes d'entre elles, et ne leur obéissez pas dans ce qui est convenable pour qu'elles ne convoitent pas dans le blâmable. » (*Khutbah* 80 pp180-181)

مَعَاشِرَ النَّاسِ، إِنَّ النَّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْعُقُولِ: فَأَمَّا نَقْصَانُ إِيْمَانِهِنَّ فَتَقَعُوذُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ، وَأَمَّا نَقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْهُنَّ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، وَأَمَّا نَقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرَّجَالِ؛ فَاتَّقُوا شَرَّ النَّسَاءِ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ، وَلَا تَطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَعَنَّ فِي الْمُنْكَرِ.

Le sermon peut être divisé en deux parties principales : la première qui comprend les trois affirmations et leur justification ; la seconde celle des trois mises en garde.

1-A propos des trois affirmations et leurs justifications

Nous ne discuterons donc pas des arguments donnés pour justifier ces affirmations puisqu'ils proviennent de sources sûres – qu'aucun Musulman ne remet en question (le noble Coran) – et étant clairs en eux-mêmes, ne prêtant pas à diverses interprétations.

Nous rappelons seulement le constat qui avait été fait précédemment : qu'ils renvoient à des **actes** (ou

pratiques), liés à ce monde ici-bas (*ad-dunia*).

Par contre, nous allons essayer de comprendre à quoi correspondent ces affirmations. Et nous allons même nous demander si de telles déductions à partir de ces justifications peuvent être (ou non) fondées, si oui, en quoi et dans quelles circonstances.

a) A propos de l'affirmation du manque des femmes au niveau de la foi (ou de la religion)

● La justification mise en avant est que les femmes ne peuvent pas prier en moyenne une semaine (entre 3 à 10 jours) par mois, durant environ 35 ans de leur vie et qu'elles ne peuvent pas jeûner durant cette même période durant le mois de Ramadan (en sachant que ces jours de jeûne qui n'ont pas pu être effectués à temps doivent être rattrapés avant le mois de Ramadan de l'année suivante).

Or la fille commence à prier et à jeûner 5 ou 6 ans environ avant les garçons.⁽¹⁾ Si ce n'est donc qu'une question formelle, quantitative, il n'y aurait pas une si grande différence au total entre l'homme et la femme..

● Deuxième point à noter, c'est par obéissance à Dieu qu'elle s'abstient de prier et de jeûner dans ces circonstances et non pas par rébellion. Ce qui révèle un certain degré de foi et de suivi de la Religion du Prophète Mohammed^(s). (Les courants athées ou anti-islamiques voire même « modernistes » ne remettent-ils pas en question le fait que la femme ne peut pas prier, jeûner et même avoir des rapports conjugaux pendant ses règles ?)

● Troisième point à relever, l'Imam 'Alî^(p) emploie le terme de « foi » ou « croyance » (*îmân*)⁽²⁾, au singulier, qui qualifie plus un état de la personne que ses actes. Est-ce en tant que les actes révèlent un état de l'individu, de son for intérieur ?

D'ailleurs, on peut remarquer que dans le propos rapporté du Prophète^(s), il est mentionné le mot (*dîn*)⁽³⁾ « religion » qui qualifie plutôt des actes, une pratique.

● Autre point. Peut-on dire que la foi se limite juste au fait de prier et de jeûner selon l'apparence ? Combien de propos rapportés des Infaillibles^(p) mettent en avant d'autres conditions (comme l'intention, la présence du cœur, etc.) pour que les prières et le jeûne soient acceptés ?

Combien de propos rapportés des Infaillibles^(p) mettent en avant le fait que l'ostentation (*ar-riyâ'*), par exemple, annule la prière et le jeûne effectués. Les hommes en seraient-ils exemptés ? Peut-on, sur ce point (sur la quantité ou la qualité de la foi), faire une généralisation, avec d'un côté les hommes et de l'autre les femmes en manque de foi ou de religion ?
...../.....

..... Réflexions sur le Sermon 80 (fin 3)

- Ou est-ce pour répondre à ceux qui croient que s'il n'y a pas d'acte (quelle que soit la façon d'agir), il n'y a pas de foi ? Ou que, dans la mesure où la prière est un moyen de renforcer sa foi, quand les femmes ne peuvent pas prier, leur foi ne se renforce pas ?
- Certes, on peut constater qu'il arrive souvent qu'en période de menstrues, les femmes sont d'une humeur plus instable, qu'elles peuvent être plus émotives, plus sensibles, plus irritables, en plus d'avoir des maux de ventre (au point que le divorce proclamé en de telles circonstances est annulé). Est-ce que ce constat peut entraîner un manque au niveau de la foi, du suivi de la religion ? N'est-ce pas durant les épreuves, la maladie, la douleur, que la foi peut au contraire se renforcer ? On pourrait répondre à ces deux dernières questions par oui et par non..
Oui (pour la première) et non (pour la seconde) si la femme n'y prend pas garde et profite de cet état pour faire des excès (loin de la religion), laisser aller ses passions, justifier ses défaillances, etc..
Non (pour la première) et oui (pour la seconde) si la femme y prend garde et profite de cet état pour

b) A propos de l'affirmation du manque des femmes au niveau des raisons (ou d'une raison)
(citée en troisième position au début du propos et reprise en deuxième dans la justification).

- Il faudrait d'abord que l'on se mette d'accord sur le sens de ce mot (رَأْيًا) ('*aqil*')⁽³⁾ traduit par raison (mais qui peut être aussi traduit par intellect, intelligence..), cité au pluriel par l'Imam 'Alî^(p) de façon définie (*al-'uqûl*) (الرَّعْيُونُ) et au singulier de façon indéfinie par le Messager de Dieu^(s) ('*aqil^{imm}*') (رَأْيًا).
Doit-on comprendre ce mot dans le sens coranique (bien que cette matière n'y soit citée que sous la forme verbale)⁽⁴⁾ ? Ou s'agit-il d'une de ses corroborations ? Comme dans ce propos rapporté du Messager de Dieu^(s) caractérisant la raison ainsi : « *Pas de raison comme la gestion* [c-à-d le sens d'organisation]. »⁽⁵⁾
- De même, pourquoi l'emploi du pluriel dans ce sermon, comme s'il s'agissait de quelque chose que l'on peut compter ? Est-ce comme cela est suggéré dans un autre propos du Messager de Dieu^(s) : « *Celui qui commet un péché, une raison le quitte, qui ne lui revient jamais.* »⁽⁶⁾ ?
- La justification mise en avant, prise du noble Coran, fait allusion au témoignage (*ash-shahâdat*) pour certains types de contrats financiers (il ne s'agit pas ici d'allusion faite de façon générale, comme une règle universelle) qui impliquent certes une certaine compréhension de la situation en question mais aussi d'autres facteurs. De plus, le verset coranique cite le mot (*fa-tudhakkira*) (فَتَذَكَّرُ), c'est-à-dire une opération de rappel à la mémoire face à un oubli.

- apprendre à se dominer, à s'éduquer, à faire du (*jihad an-nafs*), à faire preuve de patience et d'endurance.
- De plus, durant ces périodes, rien n'empêche la femme d'effectuer d'autres actes d'adoration comme des glorifications, des invocations, de bonnes actions, etc. et même de s'abstenir de manger (*imsâk*) (sans avoir l'intention de jeûner pendant le mois de Ramadan, si cela ne lui fait pas de mal) avec l'intention de se rapprocher de Dieu.
- Ne peut-on pas considérer ces périodes propres aux femmes comme justement des formes spécifiques d'épreuves pour elles afin de se perfectionner ? N'est-il pas rapporté que ces femmes qui ont pu atteindre un degré élevé de perfection (comme s. Fâtimah az-Zahrâ^(p) et s. Mariam^(p)) étaient exemptes des menstrues bien qu'ayant enfanté (c'est-à-dire ayant dépassé cette étape d'épreuves) ?
- Enfin, quels étaient les buts recherchés de l'Imam 'Alî^(p) en affirmant une telle généralité de cette façon, à propos d'une situation qui n'est pas voulue par les femmes ?

Il y aurait donc là une faiblesse de mémoire et non pas de raison, de plus dans un domaine où elle n'est pas directement impliquée. N'en est-il pas de même pour les hommes ?

Si l'on énumère les facteurs qui peuvent intervenir dans le témoignage et qui peuvent le fausser, on trouverait qu'ils ne se résument pas qu'à une faiblesse de la raison mais comprennent aussi le fait d'avoir une vision partielle des choses ou d'être mal informé ; le fait d'être influencé par un élément affectif ; d'avoir des intérêts personnels dans la question ; de suivre ses passions pour un quelconque motif .. (sans parler de ceux qui mentent volontairement).

Tous ces facteurs sont-ils propres aux femmes ? Ne concernent-ils pas aussi les hommes ? Les femmes, en général, seraient-elles plus sensibles à ces facteurs, plus vulnérables ? Les conditions de vie dans lesquelles elles vivent les rendraient-elles plus susceptibles à faillir à ces facteurs (comme le fait de rester à la maison, de s'occuper d'enfants en bas âge, de veiller à leur donner une affection particulière, à leur privilégier un milieu affectif adéquat) ? Quoiqu'il en soit, ce verset confirme que la femme est considérée comme un témoin potentiel.

- A noter que le rappel, dans le noble Coran, de l'obligation d'apporter un juste témoignage, fiable, est valable pour tout le genre humain, homme ou femme.

(Suite de cette étude un peu plus approfondie dans le prochain numéro de la revue, in shâ' Allah) (cf. les notes p30)

Les étapes du Jour de la **Résurrection**

2-le **Souffle** dans la trompe et le **Cri** (7a)

Les autres noms donnés au Souffle (ou Cri) (1)

Nous avons vu que la première étape du Jour de la Résurrection (*al-Qiyâmat*) est le (ou les) Souffle(s) dans la Trompe (ou le(s) Cri(s)). Avant d'en voir les effets (même contradictoires) dans les détails, il est à noter que, dans le noble Coran, d'autres noms que le Souffle dans la Trompe (*nufikha fî-s-sûr*) (cité 10 fois) et le Cri (*as-sayhat*) (cité 13 fois) sont évoqués pour cette étape (souvent traduits en français de différentes façons).

● (**nuqira fî-n-nâqûrî**) (نُقِرَ فِي النَّاقُورِ)

Cité 1 fois dans le noble Coran : {**Quand il sera soufflé dans la trompe**}^(8/74 al-Muddaththir).

➤ Selon *at-Tahqîq fî kalimât al-Qur'ân al-karîm* de sh. H. al-Mustafawî, l'idée fondamentale unique en la matière (ou racine) : frapper légèrement qqun avec un membre, comme le bec d'un oiseau ou le doigt d'un être humain, pour faire un trou ou une marque, matériellement ou moralement.

-(*naqara*) (نَقَرَ) : frapper légèrement avec un membre.

-(*an-nâqûr*) (النَّاقُورُ) sous une forme exagérée : ce par quoi la frappe est forte et nombreuse, la trompette, le clairon, selon le sens apparent, mais aussi l'esprit..

Ce qui est visé dans le v. 8/74 al-Muddaththir, est le coup dans l'esprit décidant (lié au corps) et ses forces, jusqu'à ce qu'arrive la séparation entre le corps et l'esprit et que l'esprit reste avec ses qualifications et ses

attaches acquises durant sa vie sur terre, spirituelles ou animales, (traduit selon l'apparence par la trompette) étant en fait cet esprit qui dirige le corps, qui s'agite, qui transmet ce mouvement au corps jusqu'à ce que se réalise la séparation l'un de l'autre).

➤ Selon *Tafsîr al-mîzân* de s. TabâTabâ'î, ce mot (*naqara*) signifie le fait de frapper et (*an-nâqûr*) ce sur quoi ou dans quoi on frappe pour faire du bruit. Ainsi (*nuqira fî-n-nâqûr*) est comme le souffle dans la Trompe, exprimant la résurrection des morts et leur présentation au Jugement le Jour de la Résurrection. (vol. 20 pp74-75)

➤ Selon *al-Ma'âd bayn ar-rûh wa-l-jasad* de sh. Moḥammed Taqî Falsafî, (*nuqira fî-n-nâqûr*) indique le second souffle et l'approche du Jour de la Résurrection. (vol.2 p41)

● (**as-sâkhkhat**) (الصَّخَّةُ)

Cité 1 fois dans le noble Coran : {**Puis quand viendra le fracas**}^(33/80 'Abasa).

➤ Selon *at-Tahqîq fî kalimât al-Qur'ân al-karîm* de sh. H. al-Mustafawî, l'idée fondamentale unique en la matière (ou racine) : le fort bruit qui a des effets au niveau des oreilles et du cœur, le bruit assourdissant, le fracas. (*as-sâkhkhat*) part. actif ou agent : le bruit qui assourdit, qui arrive de façon forte, bruyante (33/80 'Abasa, à propos du Jour de la Résurrection).

➤ Selon *Tafsîr al-mîzân* de s. TabâTabâ'î, (*as-sâkhkhat*) signifie le fort cri assourdissant du fait de sa violence. Et ce qui est voulu de ce mot : le souffle dans la Trompe. (vol.20 p321)

➤ Selon *al-Ma'âd bayn ar-rûh wa-l-jasad* de sh. Moḥammed Taqî Falsafî, (*as-sâkhkhat*) indique le second souffle et l'approche du Jour de la Résurrection. (vol.2 p41)

Sheikh Bahjat et la « mort volontaire »

« L'imam al-Khomeyni^(qs) disait à propos de sheikh Bahjat^(qs) :

« *Sheikh Bahjat^(qs) détient la « mort volontaire »* » (al-mût al-ikhtiyârî)⁽¹⁾.

C'est-à-dire il avait cette capacité de séparer son esprit de son corps quand il le voulait – ce qui est appelé « le dépouillement de l'esprit » – et de le ramener une autre fois ! »

« Sheikh Misbâh al-Yazdî^(qDp) disait, à propos de sheikh Bahjat^(qs) :

« *Sheikh al-Bahjat^(qs) avait atteint ces stations dès l'âge de 17-18 ans et parmi ces stations, celle de la question de la mort volontaire (al-mawt al-ikhtiyârî).*

Alors que dire sur ce cheminement gnostique vers Dieu durant les 80 ans de sa vie et la station de Proximité de Dieu (qu'Il soit Exalté) qu'il a atteinte au moment de sa mort !? » »

« J'étais en présence de sayyed al-Qâdî^(qs) quand il lui arriva une lettre de sheikh Bahjat^(qs) (qu'il a lue et que j'ai moi-même lue) dans laquelle sheikh Bahjat^(qs) demandait à sayyed al-Qâdî^(qs) :

« *Quand une personne est en présence de l'Imam al-Hujjah^(qa) par « dépouillement de l'esprit » pendant trois jours. Quelle est la règle pour ses prières et ses jours de jeûne ? »*

Sayyed al-Qâdî^(qs) répondit que cette question était liée à lui-même [c'est-à-dire cet état était arrivé à l'âme de sheikh Bahjat]. »

(Rapporté par
Muṣṭafa al-Khomeynî
Fariyâgar Tawhîd
p53 & p54)

(1)cf. L.S. No100 « Des particularités du Barzakh (2b) ».

Lire le Coran dans le livre !

*pour notamment alléger le châtement du père et de la mère,
même s'ils étaient des incroyants !*

**Le fait de lire le Coran dans le Livre
(et de notre temps, pas sur l'écran du téléphone par exemple)
non seulement est un plaisir des yeux
mais il a aussi cette faveur d'alléger le châtement du père et de la mère,
même s'ils étaient des incroyants !**

« La lecture du Coran dans le Livre est une jouissance des yeux et un allègement du châtement pour les deux parents, même s'ils étaient des incroyants. »

(de l'Imam as-Sâdeq^(p), in *Uṣūl al-Kāfi*, vol.2 *Kitāb Fadl al-Qurān, Bāb 463 Qira'at al-Qurān fī-l-miṣ'haf*, p577 H1
– cité in « *al-Akhlāq wa-l-adāb al-Islāmiyyah* » Hiy'at Moḥammed al-Amīn p769)

L'avidité

(*al-hirs* - الحِرْص)

3-Ses effets (1)

Voici l'étude d'une première maladie du cœur liée à l'amour (blâmable) pour les biens/argent : l'avidité (*al-hirs*). Après avoir vu sa définition, ses marques/signes, nous allons voir maintenant ses effets.

Non seulement l'avidité n'apporte pas à l'être humain les ressources qu'il désire, mais en plus elle provoque en lui beaucoup d'effets négatifs, beaucoup de malheurs. On peut en citer sept principaux à titre d'exemple.

1) L'éloignement de l'être humain de Dieu

« *« Il est rare de trouver un équivalent [à l'avidité] dans le fait de rapprocher l'être humain du monde ici-bas et de l'éloigner de Dieu (qu'Il soit Exalté) et de l'immunité par Son Essence sainte (du Tout Puissant) »* notait l'imam al-Khomeyni^(qs).⁽¹⁾

Et on en connaît la raison si on fait attention au fait que l'un des plus importants secrets de la vie en ce monde est que l'homme connaisse son Seigneur. La connaissance de Dieu ne se réalise qu'à partir de l'expérience qu'il acquiert durant sa vie et qui représente pour lui l'occasion unique pour construire cette relation et arriver à cette connaissance.

Et toute l'expérience de la vie en ce monde peut être résumée par la question des moyens de subsistance,

des ressources et de la façon de se comporter avec.

L'avide est une personne qui ne veut pas vivre l'expérience des ressources divines. Comme si elle disait à Dieu : « *Je ne veux pas attester de Tes Mains sur moi.* » Est aveugle l'œil qui ne Te voit pas l'observant. »

Al-Akhlâq al-madhmûmat 'alâ daw'fîkr al-imâm al-Khomeyni^(qs) pp355-356

« Les suites et les résultats de l'avidité sont très funestes dans la vie de l'individu en tant qu'elle entraîne [en premier lieu] l'éloignement de Dieu (qu'Il soit Exalté). »

Al-Akhlâq fî-l-Qurân de sh. Makârem ash-Shirâzî, vol.2 p81 & p83

2) La perte de l'âme

« Un autre effet de l'avidité est la perte de l'âme. C'est-à-dire l'étouffement de l'âme qui ne peut plus s'orienter vers le monde de l'Esprit et des spiritualités sublimes, comme il est venu dans le propos rapporté de l'Imam as-Sâdeq^(p) citant l'Imam al-Bâqer^(p) :

« *L'avide de ce monde est comme le ver à soie. Plus il s'enveloppe autour de lui-même, plus la sortie s'éloigne de lui, jusqu'à mourir de dépit.* »⁽²⁾

L'imam al-Khomeyni^(qs) a commenté ce propos en ces termes. « *Mais nous, nous sommes de pauvres malheureux, nous tournons en permanence autour de nous-mêmes – comme le fait le ver à soie – les fils des*

espoirs et des désirs, de l'avidité et de la convoitise, de l'amour pour ce monde ici-bas et ses ornements. Nous nous perdons nous-mêmes à l'intérieur de ces voiles. »⁽³⁾

Al-Akhlâq al-madhmûmat 'alâ daw'fîkr al-imâm al-Khomeyni^(qs) p356

« L'avidité mène l'individu à sa perte à cause de son amour pour ce bas-monde et ses ornements. »

« L'avide s'enchaîne lui-même par des entraves et des cordes matérielles qui se rapprochent (se resserrent autour) de lui jour après jour jusqu'à ce que la voie du salut s'obstrue devant lui. »

Al-Akhlâq fî-l-Qurân de sh. Makârem ash-Shirâzî, vol.2 p82

3) L'échec dans l'opération « de se dépouiller et de se parer »

Du fait de son avidité, l'individu se prive de se parer des vertus ou de réussir dans le monde des spiritualités. Comment ?

« *Le secret de cela réside dans le principe de toute éducation de soi qui est l'équilibre ou la pondération des trois forces, celle des illusions sataniques (al-wâhimât ash-shaytâniyyat), celle des passions/instincts (ash-shahwâniyyat al-bahîmat) et celle de*

la colère (al-ghadabiyyat as-sabu'iiyyat)⁽⁴⁾. Alors que l'avidité et l'amour pour ce monde font sortir ces forces de la limite de la pondération. »⁽⁵⁾

Cf. Al-Akhlâq al-madhmûmat 'alâ daw'fîkr al-imâm al-Khomeyni^(qs) p357

Même ! L'avidité pour ce monde peut être la cause d'autres maladies du cœur.

« On peut dire que l'avidité (*al-hirs*) est la source

fondamentale de l'avarice (*al-bukhl*) parce que l'avidité veut garder toute chose pour lui-même et de là est née l'avarice (*al-bukhl*). »

Al-Akhlâq fî-l-Qurân de sh. Makârem ash-Shîrâzî, vol.2 pp80-81

« *Ne fais pas entrer dans tes projets (...) l'avidité qui embellit pour toi la voracité (ash-sharah) par le despotisme.* » recommandait le Prince des croyants à Malek al-Ashtar.⁽⁶⁾

« L'avidité pousse l'individu à se polluer de toutes sortes de péchés comme le mensonge,

la trahison, l'injustice, l'hostilité, l'usurpation des droits des autres, etc. parce que s'il voulait observer le licite et l'illicite, il n'atteindrait jamais ses objectifs dans sa vie en ce monde »

Al-Akhlâq fî-l-Qurân de sh. Makârem ash-Shîrâzî, vol.2 p83

Il est rapporté du Messager de Dieu⁽⁵⁾ :

« *Ce que je crains le plus pour ma nation c'est que leurs biens/argent augmentent pour eux au point qu'ils se jaloussent et s'entretuent.* »⁽⁷⁾

4 La perte du repos et de la tranquillité

« L'avidité prive l'individu du repos dont il a besoin pour compléter, parfaire sa marche morale.

Il est rapporté de l'Imam aṣ-Ṣâdeq^(p) :

« *L'avidité est privé de deux qualités et lui sont liés deux attributs. Il est privé du contentement (al-qanâ'at), alors il lui manque le repos (ar-râḥat), il est privé de la satisfaction (ar-riḍâ), alors il lui manque la certitude (al-yaqîn).* »⁽⁸⁾

L'imam al-Khomeynî^(qs) dit : (...) « *Celui qui s'oriente vers les causes habituelles qu'il voit indépendantes dans leur effectivité, se cramponne à elles – pratiquement et au niveau du cœur –. Il se coupe de Dieu et disparaissent en lui la tranquillité et la confiance en Dieu et prennent place le trouble et l'ébranlement. Et parce que les causes habituelles ne réalisent pas ce qu'il convoite, le feu de ses besoins ne s'éteint pas en lui. C'est pourquoi l'état de trouble, de désir ardent, d'attachement et de cramponnage à ce monde (ad-dunia) et à ses habitants se renforce en lui chaque jour jusqu'à le noyer dans la mer de ce monde ici-bas (ad-dunia).* »⁽⁹⁾

Al-Akhlâq al-madhûmat 'alâ ḍaw' fikr al-imâm al-Khomeynî^(qs) p357

« L'avidité peut être parfois la cause de l'angoisse, de l'inquiétude et du peu de patience

parce que l'avidité souffre beaucoup quand il perd de ses possessions et agit avec les choses avec anxiété et dureté. »

Al-Akhlâq fî-l-Qurân de sh. Makârem ash-Shîrâzî, vol.2 pp80-81

Par ailleurs, l'imam al-Khomeynî^(qs) cite un propos du Prince des croyants^(p), recommandant à son fils l'Imam al-Husseïn^(p) : « *Ô mon fils, l'avidité est la clef de la fatigue, la monture de la peine (an-naṣab) et l'appel à la précipitation dans les péchés, et la voracité (ash-sharah) rassemble l'ensemble des défauts.* »⁽¹⁰⁾

Et sheikh Shîrâzî cite un autre propos du Prince des croyants^(p) :

« *L'avidité : une fatigue éternelle.* »⁽¹¹⁾

Quand on étudie l'état dans lequel vit l'avidité, nous voyons qu'il vit jour et nuit dans un état de fatigue et de misère pour rassembler les biens et les ornements de ce monde sans en profiter. »

(...) « L'avidité est mis à l'épreuve par la fatigue permanente, la difficulté et la gêne durant les activités de la vie. »

(...) « L'avidité lui retire la tranquillité et le calme, alors l'âme vit dans le châtement spirituel et le désespoir. »

Al-Akhlâq fî-l-Qurân de sh. Makârem ash-Shîrâzî, vol.2 p79 & pp82-83

(1) *Junûd al-'aql wa-l-jahl* de l'imam al-Khomeynî^(qs) p205. – (2) *Uṣûl al-Kâfî*, vol.2 Bâb 312 *Hubb ad-dunia wa-l-hîr* 'alayhâ, p305 H7. – (3) *Junûd al-'aql wa-l-jahl* de l'imam al-Khomeynî^(qs) p194 (in *at-tawakkul*). – (4) cf. L.S. No105. – (5) *Junûd al-'aql wa-l-jahl* de l'imam al-Khomeynî^(qs) p237 (in *al-ghadab*). – (6) du Prince des croyants^(p), *Nahj al-Balâgha*, *Risâlat à Malek al-Ashtar* Np53 p596.

(7) *Majmû'at warâm*, vol.1 p127 – أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أَنْ يَكْتَرَّ لَهُمُ الْمَالُ فَيَتَحَاسَدُونَ وَيَقْتَلُونَ.

(8) *Wasâ'il ash-shî'at*, vol.16 Bâb 64 p20 H4. – (9) *Junûd al-'aql wa-l-jahl* de l'imam al-Khomeynî^(qs) p205. – (10) *Tuhf al-'uqûl* p60 cité in *Junûd al-'aql wa-l-jahl* de l'imam al-Khomeynî^(qs) pp213-214. – (11) *Ghurur al-hikam* No982.

Les Dents

6-Ce qui soulage du mal aux dents (2)

- ◆ **Commencer et finir le repas avec du sel**
- ◆ **Manger du raisin sec (zbîb)**
- ◆ **Absorber du jus de chicorée avec du sucre**
- ◆ **Absorber de l'huile**

● **Commencer et finir les repas avec du sel**
(cf. L.S. No12)

« Ô *Alî*, commence avec du sel et finis avec car il est un remède de 70 maux (dont la folie, la lèpre), des douleurs à la gorge, et des douleurs aux dents et au ventre. »

(du *Messenger de Dieu*^(s) à l'Imam 'Alî^(p), in *Makârem al-Akhlâq* p142 ou 189)

● **Manger du raisin sec (zbîb)** (cf. L.S. No7)

Le *Messenger de Dieu*^(s), le Prince des croyants^(p) et tous les Imams^(p) disaient : « *Oui, manger du raisin sec ! Il raffermît (et protège) le cœur, les nerfs, fait partir la douleur (le mal), éteint la chaleur (fait tomber la fièvre), sèche l'amertume, fait disparaître la glaire, chasse la fatigue, purifie le teint, bonifie l'haleine, rend bonne l'âme, dissipe les soucis, améliore le comportement, éteint la colère et fait obtenir la Satisfaction de Dieu.* »

(*Usûl al-Kâfi*, vol.6 p351H3-4, *Wasâ'il ash-Shi'at*, vol.25 p151-152, *Muštadrak al-Wasâ'il*, vol.16 p394)

● **Absorber du jus de chicorée avec du sucre**
(cf. L.S. No66 & 70)

« Je me plaignis à l'Imam as-Sâdeq^(p) d'effervescence au niveau de la tête et des dents et d'élançements au niveau de l'œil au point que mon visage était gonflé. Il^(p) me dit : « *Tu dois prendre de la chicorée (handbâ'), la presser et prendre son eau, puis verser dessus du sucre de Tabirzâd, en quantité, car il soulage et repousse son mal.* » Je rentrai chez moi et le préparai [le remède] la nuit-même. Avant de dormir, je le bus et m'endormis. Je me réveillai le lendemain, guéri par la Louange de Dieu et par lui [le remède]. »

(de l'Imam as-Sâdeq^(p), *Muštadrak al-Wasâ'il*, vol.16 p417 – *Bihâr al-Anwâr*, vol.63 p209)

● **Prendre de l'huile** (cf. L.S. No28)

« *Oui, prendre de l'huile ! Elle rend bonne l'haleine, fait partir la glaire, purifie la couleur, renforce les nerfs, fait partir la douleur (ou le mal), éteint la colère.* »

(de l'Imam ar-Ridâ^(p) in *Makârem al-Akhlâq* p190)

Les voyages spirituels de l'âme (2)*

Gloire à Dieu, loué soit-Il, qui nous a fait sortir des limites de l'animalité vers les limites de l'humanité par la Lieu-tenance de Mohammed et de sa sainte famille. Bienfait pour lequel on ne peut pas arriver à Le remercier comme il se doit.

A propos des voyages spirituels de l'âme intelligible humaine, que nos grands savants ont divisés en quatre [étapes]. Après avoir vu le premier qui est le voyage de la création (*al-Khalq*) vers le Véridique (*al-Haqq*)*, voici les deuxième (du Véridique (*al-Haqq*) vers le Véridique (*al-Haqq*)), troisième (du Véridique (*al-Haqq*) vers la création (*al-Khalq*) par le Véridique (*al-Haqq*)), et quatrième (par la création (*al-Khalq*) vers le Véridique (*al-Haqq*) par le Véridique (*al-Haqq*) (spécifique au Prophète)) voyages.

2-Le 2ème voyage (du Véridique (*al-Haqq*) vers le Véridique (*al-Haqq*))

Le voyageur se réalise dans les états des Noms et des Attributs divins.

Comme il est dit dans le hadith : « *Comportez-vous d'un comportement divin* ». ⁽¹⁾

C'est-à-dire, Dieu est Miséricordieux, donc il est demandé à l'initié d'être miséricordieux, Dieu est Généreux, donc il lui est demandé d'être généreux, Dieu est Celui qui pardonne, l'initié doit pardonner.

Et il en est ainsi avec tous les Noms et les Attribut divins, jusqu'à ce que l'initié puisse les réaliser en lui. Il s'est alors réalisé

existentiellement avec les Noms et les Attributs Divins.

Voyage infini dans son Infinité, à propos duquel l'Imam 'Alî^(p) disait : « *Ah ! Ah ! Du peu de provisions pour ce voyage lointain !* » ⁽²⁾.

Après cela, il revient dans le monde matériel et manifeste autour de lui toutes ces qualités.

Il est totalement dévoué à Dieu dans son existence sociale avec toutes Ses créatures et manifeste autour de lui l'Amour universel divin qui fait de lui un homme parfait. Et de là commence le 3e voyage.

3-Le 3ème voyage (du Véridique (*al-Haqq*) vers la création (*al-khalq*) par le Véridique (*al-Haqq*))

Il découvre les secrets de l'existence dans toutes ses modalités de perfection et voit le monde dans sa réalité divine. Et c'est ce qu'il connaît de lui-même qui lui fait connaître et voir son Créateur sans interruption.

Comme il est dit dans un hadith :

« *Celui qui se connaît lui-même, connaît son Seigneur* ». ⁽³⁾

4-Le 4ème voyage (du Véridique (*al-Haqq*) dans la création (*al-khalq*) (spécifique au Prophète^(s)))

Ce dernier voyage spécifique aux prophètes qui ont réalisé ces étapes précédentes, degré de l'excellence. Car chacun de ces voyages est infini par rapport aux

capacités de chacun des initiés.

Et ce quatrième voyage consiste pour le Prophète à revenir à la création avec ce qu'elle contient en rapport avec son Créateur.

Voici les quatre voyages spirituels⁽⁴⁾ qui sont demandés à chaque être humain pour arriver à la perfection et réaliser le retour vers Dieu au plus haut degré du rapprochement divin, dans le Paradis des âmes pures et de la rencontre divine.

(cf. la fin et les notes p30)

*cf L.S. No109 pour la 1ère partie, le 1er voyage.

L' éducation de nos enfants ...

Une autre dimension de l'éducation de nos enfants à tenir compte également dès le début : celle relative à la famille fondamentale du genre humain, sa famille « céleste »⁽¹⁾ d'où il provient. C'est-à-dire comment donner une éducation « *mahdawiyyah* » à nos enfants ? Et d'abord qu'est-ce qu'elle représente ? Pour cela, nous avons repris les conférences données par sh. d. Shujâ'î entre les 23 et 30/4/2019 qui ont été divisées en cinq parties. Nous avons vu les trois premières parties (A/Rappel du sens de l'identité humaine ; B/Les trois critères d'une bonne famille ; C/Le message « *mahdawî* » de la famille). Voici la 4e : D/Les corollaires ou impératifs de la famille « *mahdawiyyah* ». Il ne restera après plus que : E/Développer chez l'enfant l'amour pour Ahl al-Beit^(p).

D-Les corollaires ou impératifs de la famille «*al-Mahdawiyyah*» ? (4)

← L'importance du cœur (2)

L'AMOUR POUR EUX^(p)

▶ a) L'amour pour Dieu, Son Messager^(s) et sa famille^(p)

♦ Il est rapporté du Messager de Dieu^(s) :

« *L'amour pour moi ne s'est pas mélangé au cœur du serviteur que Dieu a interdit son cœur au feu !* »
(*Kanz al-'Ammâl*, vol.1 p184 No939)

« *Mon Seigneur s'est engagé à ce que la foi d'un serviteur n'est acceptée qu'avec l'amour pour les gens de ma maison.* » (*Ihqaq al-Haqq*, vol.9 p454)

« *La première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé est l'amour pour nous Ahl al-Beit.* »
(*'Uyûn Akhbâr ar-Ridâ*, vol.2 p62 H258)

De ces propos, on peut noter :

-Le fond de l'être humain, sa nature fondamentale, sa *fitra* selon laquelle Dieu (qu'Il soit Exalté) l'a créé, l'a formé, le pousse à revenir à des spécialistes pour toutes les questions de sa vie, à voir le docteur quand il est malade, le mécanicien quand sa voiture tombe en panne, etc.

-Dieu qui nous a créés est Celui qui sait le plus et le mieux. Il est l'Unique Spécialiste pour les affaires

de la vie. Dieu Tout Puissant dit dans Son noble Livre : {**C'est Lui qui a créé toute chose et Il est très Savant de toute chose.**}^(101/6 al-An'âm) C'est Lui qui a placé le savoir à la disposition du Prophète^(s) et des gens de sa famille^(p). Ils sont les gardiens du Savoir de Dieu. Ils sont les spécialistes vers qui il faut revenir quand nous rencontrons un quelconque problème.

C'est pourquoi, la première chose sur laquelle nous serons interrogés le Jour du Jugement Dernier sera notre amour pour le Messager de Dieu^(s) et sa famille^(p). Nous sommes-nous tournés vers eux^(p) ? Avons-nous agi comme ils^(p) nous l'avaient recommandé ?

Seuls le Messager de Dieu^(s) et sa famille^(p) peuvent nous faire atteindre (ou du moins nous approcher de) la Station louée, des Stations élevées en ce monde et dans l'Au-delà. Ce qui impose des responsabilités à leur égard.

QUE SIGNIFIE L'AMOUR POUR EUX^(p) ?

▶ b) Eclaircissements sur l'amour pour Dieu, Son Messager^(s) et sa famille^(p)

L'amour fondamental, véritable, la racine de l'amour est celui pour le Messager de Dieu^(s), suivi de l'amour pour les Imams^(p). Certes, tous les Musulmans sont d'accord pour aimer le Messager de Dieu^(s) mais ils divergent quant à l'amour pour 'Alî fils d'Abû Tâleb^(p), bien que le Messager de Dieu^(s) l'ait confirmé.

♦ Il est rapporté du Messager de Dieu^(s) :

« *Est menteur celui qui prétend me prêter allégeance et m'aimer et qui est hostile à lui* [indiquant 'Alî venant d'entrer] *et le déteste.* » (*Bihâr*, vol.39 p264 H35)

« *La foi ne se complète (ne s'achève) que par l'amour pour nous Ahl al-Beit.* » (*Kifâyat al-Athar* p110)

La perfection de la foi est tributaire de l'amour pour

Ahl al-Beit^(p). Certes, l'amour pour Dieu et la Proximité de Dieu commencent par l'Amour pour Dieu. Mais cet amour pour Dieu ne se manifeste qu'à travers l'amour pour Ahl al-Beit^(p). Est menteur celui qui prétend aimer Dieu Tout-Puissant et déteste la famille du Messager de Dieu^(s). Il est impossible que l'être humain atteigne la station de la Proximité

(1) Cf. les deux entretiens de sh. Shujâ'î in L.S. No 94 & 99

... « *al-mahdawiyyah* » (11)

de Dieu et Son Amour sans l'amour pour Ahl al-Beit^(p). Sans eux^(p), Dieu ne serait pas connu. Il n'est possible d'atteindre Dieu que par le lien avec l'Exemple le plus Elevé, le Prophète Mohammed^(s) et sa famille^(p). Si nous voulons ancrer notre relation d'amour avec Dieu Tout-Puissant, nous devons nous lier avec l'Exemple le plus Elevé qui est le Prophète Mohammed^(s) et sa famille^(p).

♦ Il est rapporté du Prince des croyants^(p) :
« *Il n'y a pas pour Dieu de Signe plus grand que moi.* » (al-Kāfi, vol.1 Kitāb al-Hujjah, Bāb 74 p264 H3)
Celui qui pense atteindre Dieu Tout-Puissant sans Ahl al-Beit^(p) s'égaré.

♦ Il est rapporté du Messager de Dieu^(s) (de l'Imam as-Sādeq^(p)) :

« *Pour toute chose il y a un fondement et le fondement de l'Islam est l'amour pour nous Ahl al-Beit.* » (al-Kāfi, vol.2 p46 H2 ; Bihār vol.74 p156 H131)

Ainsi, il apparaît que l'Imamat et la Wilāyat sont les fondements de la Religion de l'Unité. Dieu a voulu nous le montrer de façon claire quand Il a fait naître l'Imam 'Alī^(p) dans la Ka'bah.

♦ Il est rapporté de l'Imam al-Bāqer^(p) :
« *L'amour pour nous Ahl al-Beit est l'organisation (an-nizhām) de la religion.* »

(al-Amāli de sh. Tūsi p296 No29-582 ; Bihār, vol. 75 p183 H8)

-(an-nizhām), l'organisation dans le sens que tous les éléments sont coordonnés entre eux pour donner une forme déterminée, organisée. S'il n'y avait pas l'Imamat et la Wilāyat, la société islamique serait désorganisée, divisée par des conflits internes entre les éléments.

« *Par nous Dieu est adoré, par nous Dieu est connu, par nous Dieu (qu'Il soit Exalté) est Un.* » (al-Kāfi, vol.1 Kitāb at-Tawhīd, Bāb 45 an-Nawāder p194 H10)

♦ Il est rapporté de l'Imam as-Sādeq^(p) :

« *Si Dieu (qu'Il soit Exalté) n'avait pas imposé l'allégeance à nous et ordonné l'amour pour nous, nous ne vous aurions pas fait entrer dans nos maisons ni ne vous aurions fait attendre à nos portes.* »

(Bihār vol.2 p173 H5, citant Basā'ir ad-Darajāt vol.1 p300)

Le « visa » pour entrer dans leur maison – les maisons de Dieu où Dieu a autorisé qu'on y évoque Son Nom⁽²⁾ – est l'amour pour eux et l'allégeance à eux.

♦ Il est cité dans la ziyārat du mois de Rajab de l'Imam al-Hujjah^(qa) :

« *Louange à Dieu qui nous a amenés au sanctuaire de ses Proches-Elus durant Rajab..* »

(Mafātīh al-Jinān pp498-499 Ed. BAA)

Nous employons souvent des expressions erronées comme « *J'ai visité le sanctuaire de l'Imam ar-Ridā^(p) ou de l'Imam al-Hussein^(p)* » [dans le sens de 'j'ai décidé de les visiter'] ».

Si l'Imam^(p) en question n'avait pas évoqué ton cœur et si tu ne lui manquais pas, en tant que faisant partie de sa descendance, il n'aurait pas envoyé à ton cœur le désir de le visiter dans son sanctuaire.

S'il n'y avait pas l'autorisation de l'Imam^(p), tu n'aurais pas pu le visiter. Alors, ne pense pas que c'est toi qui as décidé de le visiter mais que c'est lui^(p) qui t'a appelé. C'est à lui^(p) que tu as manqué et il^(p) t'a alors demandé de le visiter. Toute la faveur vient de lui, pas de toi.

Il est important de renforcer cet état de désir, d'amour entre nous et le Prophète Mohammed^(s) et sa famille^(p), entre nous et Dieu Tout-Puissant, entre nous et l'Imam du Temps^(qa).

EN RÉSUMÉ

Pour l'amour et le désir, il y a des apparences et la plus manifeste de ses manifestations : la présence d'un état de contact permanent entre celui qui aime, désire et l'aimé, le désiré. Chacun peut voir en lui-même à quel point cet état existe ou pas..., si sa relation est forte avec le Créateur Tout-Puissant, si les épreuves et les malheurs qui peuvent arriver en ce monde n'ont aucune

influence sur lui.

Une personne va bien si elle est debout à la porte de Dieu et aux portes des Infaillibles^(p), dans un état de contact avec eux, et non pas aux portes des sultans et des grands de ce monde.

Nous devrions réfléchir sur tous ces points et nous demander ce que nous devrions faire pour remercier Dieu de cette grande faveur.

(2) {Dans des maisons que Dieu a permis qu'elles soient élevées et qu'y soit évoqué Son Nom.} (36/24 an-Nūr)

Où est la tombe du Prophète Hûd^(p) ?

2-Les autres endroits suggérés

Nous avons vu la dernière fois la première réponse apportée à cette question : sa tombe serait au Yémen, dans la région de Hadramût. D'autres hypothèses ont été proposées. Mais avant, cherchons à savoir ce qu'était devenu le Prophète Hûd^(p) après la disparition de son peuple. En fait, on ne sait rien de ses activités après la disparition de son peuple, d'où ses différentes hypothèses suggérées.

■ LA MECQUE en ARABIE SAOUDITE

■ Selon sayyed Lawâsânî, le Prophète Hûd^(p) et ceux qui étaient avec lui^(p) se rendirent à La Mecque et y restèrent jusqu'à leur mort. Avant de mourir, il^(p) annonça la venue d'un autre Prophète après lui, le Prophète Sâlih^(p).

■ Aussi, est-il dit que le Prophète Hûd^(p) est enterré à **La Mecque**, près de la Ka'ba, dans le « *Hijr Ismâ'il* », non loin du puits de Zamzam. (cf. *Tawârîkh al-Anbiyâ'* de sayyed Lawâsânî, p77)

■ NAJAF en IRAK

■ Mais l'hypothèse que retient sayyed Lawâsânî, qu'il considère comme la plus juste et la plus connue, est que le Prophète Hûd^(p) est enterré à **Najaf, en Irak**, près de la tombe du Prince des croyants^(p).

Pour cela, il s'appuie sur une *ziyarat* au Prince des croyants^(p) citée par sayyed Ibn Tâ'ûs dans son « *Iqbâl al-a'mâl* »⁽¹⁾ : « *Que la paix soit sur toi et sur tes deux voisins (jârayka)*⁽²⁾ *Hûd et Sâlih* ».

A remarquer que le mot (*jâr*)⁽²⁾ (voisin) cité, alors que pour les deux Prophètes Adam^(p) et Nûh^(p) qui sont enterrés au même endroit que le

Prince des croyants^(p) c'est le mot (*dajî'ayka*)⁽³⁾.

Que signifie ce voisinage ?

En effet, non loin du sanctuaire du Prince des croyants^(p), dans le Wadi as-salâm, il y a un tombeau (*marqâd*) attribué aux deux Prophètes Hûd^(p) et Sâlih^(p).

■ SALÂLAH en OMAN

■ Enfin, dans l'hypothèse qu'il serait resté là où se trouvait le peuple 'Âd, il y a un autre endroit où il^(p) pourrait être enterré, près de la région de Hadramût, côté **Oman**.

En effet, on peut trouver un tombeau attribué au Prophète Hûd^(p) dans les montagnes du Dhofar (région sud du sultanat d'Oman) entre les collines et trois sources d'eau connues sous le nom de Hiryeh, Afileh et Itham, à **Salâlah** (la capitale du Dhofar) avec, à l'intérieur, une tombe de 3 mètres de long et d'1,5 mètre de large.

(1) vol.3 p135. « السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَارَيْكَ هُودُ وَصَالِحٌ »

(2) Dans le sens de 'penchant vers une chose'; (*al-jâr*) celui qui penche vers une chose.

(3) Dans le sens d'arrêter de travailler en se couchant par terre, à l'opposé du fait de se lever ou de s'asseoir pour entreprendre qqch'.
Et de ses corroborations : le fait de se préparer à dormir, le repos obligatoire en ce monde à cause d'une faiblesse, de la mort.

Le Prophète Hūd^(p), le Prophète du peuple 'Ād (2)

Nous avons vu, dans le numéro précédent comment le Prophète Hūd^(p) avait été envoyé par Dieu Tout-Puissant auprès de son peuple pour le ramener à l'adoration de Dieu, Un, Unique. Mais l'arrogance, le despotisme, l'ingratitude de ce peuple l'empêchèrent de se repentir et de revenir à Dieu, et, même, ne firent qu'augmenter !

Aussi, au bout de 760 ans, le Prophète Hūd^(p) se tourna vers son Seigneur et se plaignit auprès de Lui, Lui demandant Son Intervention directe. Dieu (qu'Il soit Exalté) lui révéla la descente du Châtiment divin sur le peuple de 'Ād.

■ Il y eut d'abord la rétention de l'eau de pluie, la sécheresse, pendant 70 ans.

Pendant ce temps, le Prophète Hūd^(p) appelait les gens de 'Ād à implorer le Pardon de Dieu pour qu'Il envoie la pluie (52/11 Hūd). Mais ils continuèrent à ne pas prendre en compte ses conseils et à s'entêter dans leur associationnisme.

■ Puis, Dieu (Tout-Puissant) ordonna au sable du désert de se rassembler, de s'agglutiner, au point de former des montagnes immenses.

Pendant ce temps, le Prophète Hūd^(p) mettait en garde son peuple (les gens de 'Ād) contre l'arrivée proche du Châtiment divin, appelant une dernière fois au repentir, à la crainte et à l'adoration de Dieu, afin d'achever l'argument à son rencontre (21-24/46 al-Aḥqâf).

Les gens de 'Ād se moquaient de lui^(p), le^(p) mettant au défi de l'arrivée de ce Châtiment divin. Même ! Voyant l'arrivée de quelque chose d'anormal, ils pensèrent que c'étaient des nuages leur apportant la pluie (24/46 al-Aḥqâf) !

(cf. *Tawârîkh al-Anbiyâ'* de sayyed Lawâsânî, pp71-72)

■ Quand arriva le Jour Promis (de Dieu à Hūd) de la descente du Châtiment divin, Dieu permit à des vents de se soulever – le vent faisant partie des soldats de Dieu, vents de Miséricorde et vents du Châtiment divin – terrassant tout sur leur passage, ne laissant rien de vivant, de miséricordieux (41-42/51 adh-Dhâriyât, d'où le mot ('*aqîm*)⁽¹⁾).

Dieu donna l'autorisation au Prophète Hūd^(p) de sortir avec ceux qui étaient avec lui^(p) pour ne pas être touchés par ce vent dévastateur. Quant au peuple de 'Ād, il pensait pouvoir résister

au vent en fermant toutes les ouvertures de leurs demeures. Mais le vent arracha tout sur son passage et, s'amplifiant, il détruisit tout (25/46 al-Aḥqâf), réduisant en poussière, leurs palais, leurs forteresses, leurs citadelles (42/51 adh-Dhâriyât). Et cette poussière entassée forma des montagnes de sable, instables.

Parce que le peuple de 'Ād traitait de menteur Son Prophète^(p), notamment quand il^(p) lui annonçait l'arrivée prochaine de Son châtiment, Dieu lui envoya un vent violent glacial (*ṣarsar^{amm}*)⁽²⁾ pendant 7 nuits et 8 jours (16/41 Fussilat & 19/54 al-Qamar & 6/69 al-Hâqqâ).

Le résultat : les gens furent renversés à terre puis soulevés puis jetés à terre par le vent comme des souches de palmier évidées (19/54 al-Qamar & 8/69 al-Hâqqâ). Au bout du 8e jour, le vent se calma. Tout était réduit en poudre, devenu du sable. Plus aucune trace de ce peuple et de ses demeures (8/69 al-Hâqqâ). Et la malédiction de Dieu le poursuivit en ce monde et cela jusqu'au Jour de la Résurrection. Que soit banni le peuple de 'Ād pour son incroyance ! (60/11 Hūd).

(cf. *Tawârîkh al-Anbiyâ'* de sayyed Lawâsânî, pp74-76)

(1) dont l'idée fondamentale unique en la matière (ou racine) : l'atteinte, la survenance d'une difficulté, dans le cours [de la vie, de qqch] qui implique l'absence de fruits (résultat) du fait de la présence d'un fort empêchement, se distinguant ainsi d'(*al-'aqar*) (العقر) où est notée une transformation dans le cours naturel. (Cf. p278 au mot ('*aqama*) in *Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran*, Ed. BAA, abrégé en français du *Tahqîq fî kalimât al-Qur'ân al-karîm* de sh. Ḥassan al-Muṣṭafawî).

(2) dont l'idée fondamentale unique en la matière (ou racine) : l'apparition de la rigueur, de l'intensité, les particularités de cette réalité variant selon le contexte et les corroborations, en tenant compte de ces deux contraintes restrictives, l'intensité et son apparition. (Cf. p228 in *Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran*, Ed. BAA).

Les voyages spirituels de l'âme (fin)

.../suite de la p25

Ô toi, nuit sombre, sais-tu ce que tu caches ?
 Ô nuit, sais-tu ce qui arrivera dans tes heures qui arrivent ?
 Ô nuit, sais-tu ce qui arrivera à ton aube ?
 A cette aube, arrivera le malheur de cette Nation !
 Le coup de l'épée du traître

qui fera arriver le Maître de l'adoration et de la connaissance divine
 à la libération de ce monde éphémère,
 en criant « *Je suis victorieux par le Seigneur de la Ka'ba !* ».

Ô veuves ! Ô orphelins !

Cette nuit est la dernière des nuits où vous entendrez frapper à vos portes.

Ô rue de Kûfâ !

Cette nuit est la dernière nuit où les pas de 'Ali se poseront sur toi.

Ô Mihrab (niche de la prière) de la mosquée de Kûfâ !

Cette nuit est la dernière nuit où tu entendras la voix de 'Alî^(p) réciter la parole divine.

Tu es à Dieu et vers Dieu tu retournes !

Ô 'Alî^(p) ! Ô 'Alî^(p) ! Ô 'Alî^(p) !

19 Ramadân 1428 (sept. 2007)

Sayyed Mustâfa Belgique

(1) *Bihâr*, vol.58 p129 تخلقوا بأخلاق الله

(2) *Nahj al-Balâgha*, *Hikm* 77 p664 آه من قلة الزاد (...) وَ بُعِدَ السَّفَرِ

(3) *Ghurar al-Hikam*, No 4637 من عرف نفسه عرف ربه

(4) Le grand philosophe iranien Mollah Sadra a présenté ce même cheminement et l'a décrit de façon intelligible, c'est-à-dire il l'a argumenté avec des bases philosophiques dans son livre « *Les quatre voyages intelligibles* », qui est un des ouvrages les plus importants dans la philosophie, même de la théosophie shi'ite.

Notes de « *Réflexions sur le Sermon 80 (3)* » p17-18

(1) Selon sh. Jawâdî Âmolî, c'est un honneur (ou dignité) qui arrive donc à la femme 5 ou 6 ans plus tôt qu'à l'homme (cf. *Jamâl al-mar'at wa jalâlihâ*, *Dar al-kâtib al-kâtib al-'arabî*, p331).

(2) (*imân*) (إِيمَان) le fait d'atteindre la quiétude et la tranquillité en/par qqch, croire en ce à quoi est rattaché ce verbe (ce complément (l'objet de la croyance) pouvant ne pas être cité s'il est connu), croyance, foi.

(3) (*dîn*) (دِين) nom verbal de (*dâna*) (dont l'idée fondamentale unique est la soumission et l'assujettissement (le fait de se plier) à un programme ou à des décisions déterminées (sans considération de la substance)) : ce qui arrive et est atteint, d'une origine extérieure, la soumission-même et le fait-même de se plier à des contraintes restrictives, sans rapport à soi. Il se différencie d'(*al-millat*) (الْمِلَّة) en tant que ce dernier indique une sorte de gêne et de limitation, et un mode de vie suivant des décisions [pouvant être justes ou fausses].

(4) (*'aql*) (عَقْل) : nom verbal de (*'aqala*) (dont l'idée fondamentale unique est le fait d'identifier, de caractériser le bon ordre et la corruption dans le cours de la vie, matériellement et moralement, ensuite la maîtrise de soi en s'y tenant. De ses corollaires, l'abstinence, la réflexion, la bonne compréhension, la connaissance de ce dont la personne a besoin dans la vie, le fait de se prémunir par un programme juste et vrai, de se protéger des passions et des penchants) : raison, entendement, intellect, intelligence.

(5) (*lâ 'aqla ka-tadbîri*) in *Muštadrak safinat al-bihâr* de sh. 'Alî an-Namâzî ash-Shâhrûdî, vol.7 p318 (لَا عَقْلَ كَالْتَدْبِيرِ)

(6) (*Man qârafa dhanb^{am}, fâraqahu 'aql^{am} lâ yarji' a ilayhi abad^{am}*) in *Mizân al-hikmat (bâb adh-dhanb)*, vol.3 p370 citant *al-Mahajja al-Bayda'*, vol.8 p160 (مَنْ قَارَفَ ذَنْبًا فَارَقَهُ عَقْلٌ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَدًا).

Les Sàmis en Sàpmi (Laponie)

Ce n'est qu'au milieu du XXe s., à la faveur d'une prise de conscience internationale du statut et des droits des minorités ethniques, que les **Sàmis** – peuple minoritaire, réparti en zone arctique entre la **Suède** (15 à 25 000p.), la **Norvège** (~55 544p.), la **Finlande** (~2 000p.) et la péninsule de Kola en **Russie** (~2 000p.) – ont été considérés comme '**dernier peuple autochtone d'Europe**' (remontant à l'âge de la pierre).

Ils subirent de plein fouet la **colonisation** [révolution industrielle à l'affût de richesses minières (tels argent, améthyste), de terres, de barrages hydroélectriques (noyant les pâturages), créant des frontières, des voies de communication (routes, voies ferrées), des villes et des « aires protégées »], les dépossédant de leurs terres, empêchant la transhumance⁽¹⁾ ... et une **christianisation** forcée (vagues d'évangélisation, surtout luthérienne puritaine), éradiquant leurs croyances par la force (autodafé de leurs objets de culte.. de leurs chamans récalcitrants).⁽²⁾

Aussi sont-ils devenus un peuple sédentaire, bilingue pour la plupart, parlant le sàmi (dont il existe 9 idiomes) et la langue officielle du pays où ils se trouvent, pratiquant une religion chrétienne imparfaitement assimilée, mêlée à des restes de croyances anciennes et de pratiques traditionnelles – que les autorités locales tentent de folkloriser pour attirer les touristes.

Les vestiges de leurs anciennes croyances et de leurs **pratiques culturelles** (sauvegardées par une forte tradition orale) laissent supposer un lien très fort avec l'**environnement** dans lequel ils vivaient [avec des conditions climatiques très difficiles (ses « huit » saisons, ses nuits polaires, ses jours sans nuit et ses aurores boréales), selon un mode de vie marqué par le nomadisme, la chasse, la pêche et l'élevage du renne].

► Ainsi les Sàmis voient encore le **monde** partagé en **trois** entités distinctes :

♦**A**-le monde **supérieur**, habité par toutes sortes de « **déités** » (des « esprits », « êtres invisibles », « forces surnaturelles ») réparties entre •celles de la **nature** (telles du tonnerre, du soleil, de la lune, du vent, de l'eau et d'animaux sauvages (ours, renard⁽³⁾, renne.. etc.)) qui seront sacrnalisées, •celles **personnifiées** (telles de la fertilité, de qui détermine le sexe de l'enfant, etc.) et •celles **abstraites**

(divinité souveraine) – divisées en une sphère **masculine** (régissant le monde des hommes, la chasse, la pêche, l'activité pastorale), une autre **féminine** (liée au commencement et à la fin de la vie ainsi qu'aux tâches et états de la femme) et une dernière **commune aux deux sexes** (celle de l'enfantement) ;

♦**B**-le monde **tangible**, habité par les mortels ;

♦**C**-le monde **inférieur** (comprenant les ancêtres défunts (*jaemegh*) (avec une distinction faite pour les chamans défunts) et les êtres souterrains (*saajvh*)). Ainsi, certaines montagnes seraient habitées par des esprits anthropomorphes (~des djinns) intimement liés aux êtres humains, pouvant même être possédés et vendus par ces derniers, entretenant entre eux-mêmes des relations familiales exactement comme les humains.

(1)En 1919, une convention fut signée par la Suède et la Norvège mettant fin à la transhumance transfrontalière des Samis.

.../....

Les Sàmis en Sapmi (Laponie)

► Encore aujourd'hui, les Sàmis mènent certaines pratiques (de leurs rites anciens) pour entrer en contact avec ces mondes supérieur et inférieur.

♦ Pour cela ils s'en remettent à des 'spécialistes' (hommes et femmes) qui font office d'intermédiaire assurant la communication avec les autres mondes, auxquels ils prêtent un pouvoir d'explication de phénomènes étranges, de prévision d'avenir, et même d'obtention de satisfaction d'une requête. Aussi, ces derniers possèdent-ils une forte influence sur la communauté et se présentent-ils comme conseiller, médecin et personnage religieux.

♦ Le plus important d'entre eux est le « **noaidi** » (~chaman) qui intervient à différents moments et circonstances dans la vie de la communauté. Pendant la séance rituelle, précédée d'un jour de jeûne, le « **noaidi** », revêtu d'un masque et couvert d'emblèmes, bat de son **tambour** (*meavrres-gárri*)⁽⁴⁾ en entonnant un **chant** particulier (*vuelie*) ou (*joik*), jusqu'à être pris de transes, gésir immobile et muet sous la tente, son esprit étant censé être en communication avec les « esprits ». Il lui arrive aussi, de se balancer, de sauter en l'air, de bondir à droite et à gauche, avant de s'effondrer immobile au

sol avant de se redresser. Parfois, il dit se faire aider par des « esprits » (d'oiseau, de poisson, de renne) qui se mettent à son service. Parfois, il est accompagné d'une femme et parfois, tous les membres de la tribu se rassemblent autour de lui, chantent et dansent aussi, pendant qu'il bat de son tambour jusqu'à évanouissement, notamment lors d'une maladie ou d'un désastre collectif. A son 'réveil', il répond aux questions de l'assistance.

♦ Certains **lieux** (*siedi*) sont encore **vénérés**, considérés comme sacrés – comme des rochers de forme exceptionnelle, géants ou érigés de façon particulière, voire même des collines – considérés comme des points focaux spirituels, des passerelles vers le monde des esprits (que des sacrifices d'animaux aient lieu ou pas en cet endroit).

♦ Leur arrive-t-il encore de faire des **sacrifices d'animaux** (de renne ou d'ours (vénéré pour son intelligence, sa force et sa capacité de marcher sur ses pattes de derrière) dans les grandes occasions ? Quoiqu'il en soit, cette pratique était (ou est ?) réservée aux hommes (les femmes se contentant de faire des offrandes de bouillon ou de graisse à l'intérieur du foyer).

(2) Le 24/11/2021, l'archevêque de Suède, Mgr Antje Jackelén, s'est excusée devant les représentants de la communauté samie, dans la cathédrale d'Uppsala, regrettant une « *évangélisation qui a bafoué la langue, l'identité et la culture samies* ». (cf. Le Figaro du 6/12/2021)

(3) Ainsi les aurores boréales (les « feux de Renard ») proviendraient de l'apparition d'un immense renard frôlant, de sa queue, la crête des monts, provoquant de véritables étincelles dans les cieux.

(4) Ce tambour étant fait du tronc d'un pin ou d'un bouleau coupé en un endroit précis, portant des inscriptions symboliques.

« En attendant un « tafsîr » entier du Coran en français »

Salam alaykum !

Aidez-moi à trouver un tafsir du coran en français. Merci.

Latifa - Belgique

Alaykum as-salam !

Malheureusement il n'existe pas de « tafsir » (interprétation des grands savants) de tout le noble Coran en français.

Il existe certes plusieurs traductions du noble Coran en langue française qui ont été rassemblées dans une **encyclopédie des traductions françaises du Coran** sur le web, à l'adresse suivante : <http://lenoblecoran.com>.

Il existe aussi des « tafsirs » partiels publiés en français, selon un verset (comme « *Un regard nouveau sur certains versets coraniques* » de sayyed Moussavi Lâri), selon une sourate (comme « *Essai d'explication succincte des sourates Joseph, Abraham, Marie* » et « *Les Femmes* » de D. G.H. Abolqasemi Fakhri chez Ansaryan), selon une partie (comme

« *Le Flambeau éclairant* » de sh. Habîb Kâzhimî, traduit par sh. Yehia Bonaud & « *Tafsir é Hoda, 30e partie du Saint Qur'an* », reprenant quatre « tafsirs » les plus connus, traduit par sh. Ishak Vazirhousen).

Et bien sûr, il y a les deux pages réservées à l'explication et l'interprétation du noble Coran, dans la revue L.S., reprenant les principaux « tafsirs » présents en arabe, traduits en français. Vous pouvez les retrouver sur le site www.lumieres-spirituelles.net sur le côté gauche et sur Telegram à l'adresse suivante : t.me/BaaLeNobleCoran.

Slm et duas

PS : Et en attendant la présence d'un « tafsir » complet en français, vous avez maintenant le « **Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran** » en langue française qui vient de sortir aux Ed. B.A.A. et qui est un abrégé du « *Tahqîq fî kalimât al-Qur'ân al-karîm* » de sh. H. al-Muṣṭafawî.

Citations* tirées de LA PALESTINE dans l'optique de l'Imam Khomeini (s)

- « La guerre imposée s'était déclenchée avec comme but l'occupation et le démembrement de l'Iran et l'anéantissement de la République Islamique qui était décidé de conserver son rôle de pionnier dans le combat contre les ennemis des musulmans et concrétiser le slogan «aujourd'hui Iran et demain Palestine» s'est vu obligé à entrer sur la scène d'une guerre non-désirée afin de permettre à Israël, l'usurpateur et le malfaiteur d'agir pour réaliser son plan néfaste, à savoir, la formation du Grand Israël, du Nil à l'Euphrate. » (pp16-17)
- « Que les musulmans sachent qu'après la victoire de la Révolution Islamique et l'attention portée sur la puissance extraordinaire de l'Islam, les complots et les plans tramés par l'Amérique, des discordes semées entre les frères sunnites et chiïtes, et l'invasion de l'Iran qu'est centre de gravité du mouvement islamique, jusqu'au projet ambitieux de l'attaque lancée contre le Liban et tous ces crimes atroces, visent tous à la désislamisation et à l'affaiblissement de cette puissance divine. » (pp27-28)
- « Il [Isaac Shamir] a dit dès le début que le Grand Israël doit se réaliser, que la Palestine doit s'anéantir complètement, que toutes les parties qui sont entre les mains d'Israël, sont parties intégrantes d'Israël. Le grand Israël, c'est-à-dire toutes les régions à population arabe, Héjaz aussi doit en faire partie, l'Égypte aussi doit en faire partie, et eux ils sont là en simples spectateurs et la plupart d'eux l'approuvent et veulent reconnaître officiellement Israël. » (p35)
- « Toute relation avec Israël sera rompue, mais les juifs seront libres de rester en Iran, dans un milieu plus libre que sous le régime monarchique de Chah, car l'Iran respecte toutes les religions. » (p40)
- « Tous nos malheurs proviennent de l'Amérique, tous les malheurs des musulmans sont de l'Amérique qui a tant renforcé et renforce tant le sionisme et qui tuent nos frères en masses. » (p48)
- « Si les chefs des pays islamiques cessaient leurs divergences intérieures, s'initiaient aux objectifs sublimes de l'Islam et tendaient vers l'Islam, ils ne seraient pas ainsi asservis et avilis par le colonialisme, ce sont les divergences des chefs des pays islamiques qui sont la cause du problème palestinien et l'empêchent d'être résolu. » (p87)
- « Le Camp David n'est rien d'autre qu'une duperie et un jeu politique afin de permettre la poursuite de la violation des droits des musulmans par Israël. Voilà plus de quinze ans que dans mes discours et mes communiqués, j'ai condamné Israël et défendu le peuple palestinien et sa contrée. Israël est usurpateur et doit quitter la Palestine le plus tôt possible et l'unique solution consiste à ce que les frères palestiniens anéantissent le plus rapidement possible cette incarnation de corruption et déracinent le colonialisme dans la région afin d'y rétablir le calme. » (p105)
- « Le peuple musulman iranien, ni aucun musulman, voire aucun esprit libre, ne reconnaîtra l'entité d'Israël et nous serons toujours les protecteurs de nos frères palestiniens et arabes. » (p127)
- « Tant que nous ne nous sommes pas retournés au sein de l'Islam, l'Islam du messager de Dieu, nos problèmes restent à leur place et nous ne pourrions ni résoudre le problème de la Palestine ni celui d'Afghanistan et ni ceux des autres pays. Les peuples doivent retourner avec les peuples, tant mieux, sinon, il incombera aux peuples d'en séparer leur compte et les traiter comme l'a fait le peuple iranien.
- [«Les peuples doivent se retourner vers l'Aube de l'Islam, si les gouvernements leur emboîtent le pas, tant mieux, sinon, les peuples doivent séparer leurs comptes de ceux des gouvernements, et les traiter de manière que le peuple d'Iran a traité son gouvernement, ainsi les problèmes seront réglés.» (même passage traduit p20)] Sinon à quoi bon célébrer la journée de Ghods, crier, nous réunir, le cri et la parole ne les empêcheront pas, ils les empêcheront quelque fois aussi, nous ne parlons pas seulement. » (p144)
- « La journée de Ghods, est une journée mondiale, ce n'est pas une journée consacrée exclusivement à Ghods, c'est le jour de la confrontation des déshérités avec les arrogants, c'est le jour de la confrontation des peuples réprimés par l'Amérique et les autres, avec les superpuissances; c'est le jour où les déshérités devraient se munir devant les arrogants et les traîner dans la boue, c'est le jour où que les engagés se distingueront de hypocrites. (...) La journée de Ghods est le jour où l'Islam devrait être revivifié l'Islam et les lois islamiques devraient être appliquées dans les contrées islamiques. » (pp162-163)

*Nous rappelons que les citations sont des reproductions telles quelles de passages du livre, sans correction de notre part.

LA PALESTINE

dans l'optique de l'Imam Khomeini (s)

Ed. Institution de la Rédaction et de la Publication
des oeuvres de l'Imam Khomeini (s)
Affaires Internationales 1990 & 1993 - 227 pages

Ce livre contient les directives et les positions de l'imam al-Khomeyni^(qs) (qui a mené une grande révolution dans le monde de l'Islam en s'appuyant sur Dieu et sur la grande force populaire) sur la question de la Palestine selon les conjonctures de la Révolution islamique, exprimées dans ses discours, messages et interviews.

Pourquoi en parler dans cette revue ?

C'est que pour l'imam al-Khomeyni^(qs) la politique de façon générale et de façon particulière la question de la Palestine ne sont pas dissociées de la vie spirituelle, croyante de l'être humain et de son perfectionnement vers Dieu. Très tôt, même au temps du Shah, l'imam^(qs) dénonçait le danger de la création de l'entité sioniste, représentant une réelle menace pour le monde musulman et pour l'Islam.

Le 17 février 1979, deux semaines après son retour historique, l'imam al-Khomeyni^(qs) reçoit le chef de l'OLP Yasser Arafat qui est accueilli en triomphe. Au cours de cette visite, l'imam^(qs) annonce la rupture des relations diplomatiques avec l'entité sioniste et remet au chef de l'OLP les clés du bâtiment qui abritait la mission israélienne à Téhéran et qui sera désormais le siège de la représentation de la centrale palestinienne. Le premier 'ambassadeur' palestinien dans la capitale iranienne sera Hani el-Hassan. Dans un monde arabe ébranlé par la paix que vient de signer l'Égypte d'Anouar Sadate avec l'entité sioniste à Camp David en septembre 1978, le triomphe de la révolution iranienne et ses prises de position représentaient un grand espoir pour les Palestiniens.

Les messages et les citations ont été regroupés en quatre principales parties.

La 1ère partie aborde la nature de l'entité sioniste et dénonce son hostilité à l'Islam et son expansionnisme. Elle fait une mise au point sur la distinction entre juifs et sionistes (et donc entre l'antisémitisme et l'antisionisme) (que l'entité sioniste essaye d'effacer pour justifier son existence illégitime) et met en évidence les soutiens dont bénéficie cette entité artificielle.

La 2e partie développe les relations spécifiques entre l'Iran et l'entité, d'abord au temps du Shah, puis après la Révolution Islamique.

La 3e partie appelle à la résistance contre l'entité sioniste, mettant en évidence les causes de la faiblesse des Musulmans, révélant les complots et les différents 'plans de paix' déloyaux contre la cause palestinienne, appelant à l'unité sous le drapeau de l'Islam pour lutter contre l'entité sioniste, avec la proclamation du **Jour d'al-Quds** (le dernier vendredi du mois de Ramadan) et du **désaveu des incroyants au Hajj**.

La 4e partie fait allusion aux complots dirigés contre la République Islamique d'Iran pour l'empêcher de jouer un rôle moteur dans la lutte contre l'entité sioniste (comme l'agression irakienne contre l'Iran (22/9/1980-20/8/1988), la diffusion de fausses rumeurs, etc.). C'est que la République Islamique d'Iran a mis fin à cette alliance stratégique entre l'Iran (du Shah), l'Occident et l'entité sioniste en vue de dominer cette partie occidentale de l'Asie.

Le livre se termine par un appendice historique sur la Palestine, un rappel rapide de l'histoire de cette région depuis ses origines, l'avènement de l'Islam jusqu'au jour de la suppression, dans la Charte Nationale Palestinienne par le chef de l'OLP (le 13/9/1993), des clauses relatives à 'la lutte armée (seul moyen pour libérer la Palestine)' et 'à la disparition de l'entité sioniste', et de l'établissement d'un pseudo gouvernement palestinien autonome en Cisjordanie, mettant fin à la 1ère *intifada* (soulèvement populaire) palestinienne⁽¹⁾.

(1) débutée le 8/12/1987 (après le 1er retrait israélien du Liban en juin 1985 jusqu'au sud du Litani).

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

Visitez le site de «Merkez Bâ' li-d-dirâsât» :

www.islamona.center

Facebook, instagram et telegram :

<https://t.me/baacenter>
<https://t.me/BaaImamMahdi>
<https://t.me/BaaPolitics>
<https://t.me/BaaImam>
<https://t.me/sadrimam>
https://t.me/BaaHappy_marriage
<https://t.me/BaaAkida>
<https://t.me/BaaDu3a2>
<https://t.me/baakids>
<https://t.me/Baarouhania>
<https://t.me/WhyIChoseIslam>
 et *لحياة أجمل* pour les directs de s. Abbas
 Nouredine faits sur Clubhouse

**Dictionnaire du vocabulaire du
noble Coran**
aux Editions B.A.A.

L'indispensable
du mois
de Ramadan

**Encyclopédie des traductions
françaises du noble Coran**
sur le web

Rejoignez le groupe Le Noble Coran sur votre téléphone avec **Telegram**
en vous inscrivant à cette adresse : t.me/BaaLeNobleCoran

Vous pouvez recevoir directement la revue sur votre téléphone avec **Telegram**
en vous inscrivant à cette adresse : [Baa_fr](https://t.me/Baa_fr)

<https://www.facebook.com/pages/Lumieres-Spirituelles/145654828815220?ref=hl>

Découvrez la liste des livres en français aux **Editions B.A.A.** :
<http://www.lumieres-spirituelles.net/livres-baa>

Pour prendre contact avec la revue et/ou recevoir la revue dans sa boîte email : écrire à
contact@lumieres-spirituelles.net ou lumieres-spirituelles@hotmail.com