

Lumières Spirituelles

N°117

Bimestriel - Muharram - Safar 1444 - Août - Septembre 2022

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

MESSAGE d'al-KHÂMINE'Î^(qDp)

Hajj 1443H

NUITS PERSANES DE 'ASHÛRÂ'

Armand Renaud

AL-ABWÂ' EN ARABIE

Saoudite

L'AVIDITÉ (7) (AL-HIRS)

4-Ses origines

SE BATTRE EST PLUS DIGNE !

Liban 2022

- 3 - Éditorial
- 4 - La Prière
Règles de la récitation du Coran (2-4)
- 6 - Le Coran
S. at-Takâthur (102) La Multiplication (4)
- 8 - La relation avec l'Imam^(qa)
L'Imam al-Mahdi^(qa) et la société (4-2)
- 9 - L'invocation
du Prince des croyants^(p) pour le matin
- 10 - Connaître Dieu
à partir de la du'â' « *al-Bahâ'* » (9c)
- 12 - Notre réelle Demeure
Etapas de la Résurrection-2-Souffle.. (7c)
- 13 - Exp^{ces} Spirituelles des Infaillibles^(p)
Du sermon 80 (*Nahj al-Balâgha*) (5)
- 14 - La Voie de l'Éloquence
A qui Dieu fait-Il Miséricorde ?
- 15 - Méditer sur un dessin
Espoir et .. Amour .. en Dieu, malgré ..
- 16 - Méditer sur l'Actualité
16-Se battre est plus digne ! - Liban 2022
18-« *Salâm yâ Mahdî !* »
- 18 - Le Bon Geste
Ne pas marcher avec arrogance

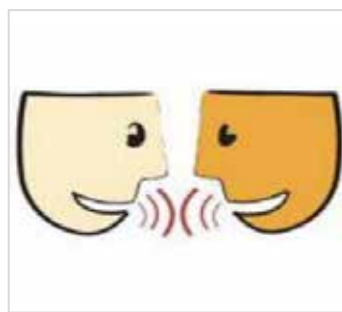

p15
Espoir et
Amour ..
en Dieu,
malgré ..

p13 & p19
A propos du
sermon 80
(*Nahj
al-Balâgha*) (5)

- 19 - Exp^{ces} Spirituelles des Infaillibles^(p)
Du sermon 80 (*Nahj al-Balâgha*) (fin 5)
- 20 - Exemples des grands savants
Attention à la médisance !
- 21 - La Bonne Action
Visiter l'Imam al-Hussein^(p) le 40e jour.. !
- 22 - Notre Santé
22-L'avidité - Ses origines (4)
24-Les dents - 6-Contre la douleur (4)
- 25 - Des états spirituels
Sous les ponts de Saint-Fons
- 26 - Éduquer nos enfants
Education « *mahdawiyyah* » (E-2) Fin
- 28 - Les Lieux Saints
Al-Abwâ' en Arabie Saoudite
- 30- Exp^{ces} Spirituelles des autres
Les Nuits Persanes d'Armand Renaud
- 31 - Le Courrier du lecteur
A propos des hommes et des conquêtes
- 32 - Message de l'imam al-Khâmine^{'(qDp)}
à l'occasion du *Hajj* 1443H (2022)
- 34 - Le Livre du Mois
« *L'Islam et l'homme contemporain* »
- 36 - Le Coin Notes

p20
Attention
à la
Médisance !

p25
Sous les
ponts de
Saint-Fons

« *Loin de nous l'humiliation !* »

Combien ce mot d'ordre – « *Loin de nous l'humiliation !* »⁽¹⁾ – lancé par l'Imam al-Hussein^(p) à Karbalâ', il y a près de 1400 ans, contre le despotisme représenté par Yazîd fils de Mu'âwiyyah à cette époque, est d'actualité !

L'Occident, en pleine décadence politique, militaire, économique et en plein effondrement moral et spirituel, s'acharne à vouloir dominer le monde !

Il multiplie ses exactions à l'égard des peuples du monde entier, fomenté de nombreux conflits entre eux, pille directement leurs ressources, se sert dans leurs portemonnaie comme s'ils étaient à eux, leur impose des sanctions iniques, allant jusqu'à les affamer, et tout cela sous couvert de superbes mensonges qui ne trompent plus que lui.

En fait, en développant la corruption et l'injustice, en trahissant ses propres principes, il ne fait que provoquer la faillite de ces institutions internationales qui avaient favorisé son hégémonie et causer sa propre perte ainsi que celle de ceux qui le suivent !

Dans une telle situation, l'Imam al-Hussein^(p) nous a appris comment nous comporter. Il^(p) nous a indiqué la voie à suivre : le **combat**, préférable à la résignation et à l'obéissance à l'injustice et à la perfidie.

En cette nouvelle année hégirienne – Louange à Dieu ! – les exemples de lutte ne manquent pas, grâce à Dieu et à la volonté des peuples et de leurs dirigeants, avec en tête la République Islamique d'Iran et Sayyed al-Qâ'ed, l'imam al-Khâmine'î^(qDp).

Un dernier exemple qui a manifesté sa volonté de résister, encore une fois, aux velléités américano-sionistes : le Liban (du moins en grande partie)⁽²⁾.

Que la commémoration de la tragédie de Karbalâ' de cette année renforce notre **détermination** dans la Voie de Dieu, notre **confiance en l'Assistance divine** et notre **unité** de rangs !

Un dernier petit mot à propos du questionnaire de la fin de l'année hégirienne 1443H. D'abord un chaleureux remerciement pour tous ceux (et celles) qui nous ont envoyé leurs réponses d'une très grande richesse.

Elles ont révélé une très grande diversité d'expériences et des potentialités énormes au sein de la (ou des) communauté(s) francophone(s) qui sont autant de graines de réflexion et d'encouragement pour aller plus loin, à un stade supérieur.

En même temps, elles confirment l'Universalité des principes fondamentaux de l'Islam dans les différences de chacun qui sont, d'ailleurs, des Signes de Dieu.

{**Et parmi Ses Signes (...) la variété de vos langues et de vos couleurs.**}^(22/30 ar-Rûm) et

{**Ô vous les gens ! (...) Nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entre-connaissiez.**}^(13/49 al-Hujurât)

Aussi, la revue Lumières Spirituelles présentera-t-elle, dans son prochain numéro, une synthèse détaillée de ce qui a été dit pour le profit de tous, en espérant que cela suscitera débats, réflexions et contribuera à l'émergence de nouvelles perspectives sous la direction bienveillante de notre Imam^(qa), l'Imam al-Mahdi^(qa). ■

(1)cf. *Le Martyre de l'Imam al-Hussein^(p)*, p. 245 aux Ed. BAA. - (2)cf. plus loin pp16-17 dans la rubrique Méditer (sur) l'actualité.

2-A propos des objectifs et du contenu du noble Coran (4)

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 commun des mortels, l'imam al-Khomeyni^(qs) donne des pistes de réflexion pour la percevoir, notamment en abordant la question de son contenu, de ses objectifs. Sujet vaste qui est abordé dans cette 2e section de façon globale, avec une indication des points généraux et de la grandeur des résultats. Le 3e objectif cité est relatif aux histoires coraniques. Voici la fin de ce point, sur l'histoire des Prophètes^(p).

Globalement, l'évocation des histoires des Prophètes^(p) – comment étaient les modalités de leur cheminement et de leur comportement, leurs méthodes d'éducation des serviteurs/adorateurs de Dieu, leurs sagesses, leurs exhortations, leurs belles discussions – est une des plus grandes portes des connaissances et des sagesses, une des plus élevées portes de la félicité et des

enseignements que Dieu (*al-Haqq*), qu'Il soit Exalté et Magnifié, a ouvertes à Ses serviteurs/adorateurs.

Tout comme les maîtres de la connaissance et les détenteurs du comportement [vers Dieu] ont de cela une part abondante suffisante, les autres gens ont aussi une part abondante, illimitée.

Un exemple de compréhension de versets par les gens de la connaissance

- Par exemple, de ces nobles versets :

{**Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile, et dit : Voilà mon Seigneur ! Puis, lorsqu'elle disparut, il dit : Je n'aime pas les choses qui disparaissent. ♦ Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit : Voilà mon Seigneur ! Puis, lorsqu'elle disparut, il dit : Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. ♦ Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit : Voilà mon Seigneur ! Celui-ci est plus grand ! Puis lorsque le soleil disparut, il dit : Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Dieu. ♦ Je tourne mon visage exclusivement vers Celui qui a créé les cieux et la terre ; et je ne suis point de ceux qui Lui donnent des associés.**}

(76-79/6 al-An'am)(1)

(1)76-79/6 al-An'am

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (٧٨) إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِي لِلذِّى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٩)

•Les gens de la connaissance comprennent la façon dont se comportait [le Prophète] Ibrâhîm^(p) et son cheminement moral. Ils apprennent la façon de se comporter envers Dieu et de cheminer vers Son Côté et la réalité du cheminement des âmes et du comportement moral, depuis le fond des ténèbres de la nature – qui est exprimée dans cette voie par **{Quand la nuit l’enveloppa}**^(76/6 al-An’âm) – jusqu’à l’affranchissement de tout égoïsme et égoïsme, l’abandon de l’égotisme et de l’adoration de l’âme, l’atteinte de la station de la sainteté et l’entrée dans l’assemblée de l’intimité – en tant que cette voie vers Lui est indiquée [selon l’imam al-Khomeynî^(qs)] par Sa Parole **{Je tourne mon visage exclusivement vers Celui qui a créé les cieux et la terre}**^(79/6 al-An’âm) –.

•Et d’autres saisissent [de ces versets] le cheminement astral et comment l’ami intime du Tout-Miséricordieux a instruit et éduqué sa communauté.

•Il en va de même pour les autres histoires et anecdotes, comme celles d’Adam, d’Ibrâhîm, de Moussa, de Youssef, de ‘Issâ et les points de repère de Moussa avec al-Khidr (cf. 65-82/18 al-Kahf), ce qu’en retirent les gens des connaissances, des exercices moraux et des luttes [de/contre l’âme] et ce qu’en retirent les autres sont différents (à des niveaux différents).

Al-Adab al-Ma’naviyyah li-s-Salât
de l’imam al-Khomeynî^(qs)
Maqâlat 3 – Chapitre (Bâb) IV –
Flambeau 1 section 2 (pp198-199)

Parmi les règles de conduite à suivre en lisant le noble Coran : celle de le magnifier, ce qui implique la compréhension de sa grandeur. Quoique cela nous soit impossible, l’imam al-Khomeynî^(qs) nous donne des pistes dont celle de la connaissance des objectifs du noble Coran, notamment à travers les histoires des Prophètes^(p). Voici un exemple de compréhension de ce type de versets.

Sourate at-Takâthur (la Multiplication) 102 (4)

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)

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

Reprise de la sourate .. (en nous aidant de l'interprétation de cette sourate par s. TabâTabâ'î dans son « *Tafsîr al-Mîzân* », sh. Makârem Shîrâzî dans son « *al-Amthal* », sh. Hassan al-Muṣṭafawî dans son « *Tahqîq fî kalimât al-Qurân al-karîm* », 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* » traduit par Y. Bonaud).

5) A propos de qui voit la fournaise

Nous étions arrivés au fait que certains savants refusaient de considérer le 6e verset comme la réponse de la supposition faite dans le 5e verset. Pourquoi et que proposent-ils ?

Certains savants ont refusé de considérer le 6e verset comme la réponse de la supposition faite dans le 5e verset en tant que cette « vision du cœur » ne peut pas se réaliser en ce monde pour des gens comme ceux-là qui sont distraits par leurs vaines préoccupations.

-soit le 5e verset est une sorte d'affirmation catégorique ou de serment pour affirmer avec force que s'ils pouvaient connaître dès maintenant d'un savoir certain la réalité de ce qu'ils font, ils verraient la fournaise et ils agiraient en conséquence en ce monde.

Ils ont alors proposé deux hypothèses :
-soit la réponse à la supposition faite dans le 5e verset est supprimée (*mahdhûf*) ou sous-entendue, le 6e verset étant une affirmation de la vision de la fournaise le Jour de la Résurrection ;

Dans les deux cas, la vision de la fournaise pour ceux-là qui se sont aveuglés et ont passé leur temps à accroître leurs biens sur terre, est réelle (et non pas hypothétique) le Jour de la Résurrection. Et cela est confirmé par d'autres versets du noble Coran (cf. 36/79 an-Nâzi'ât).

6) Quelles différences entre « savoir » et « voir » ? Les étapes de la certitude

On peut noter dans cette sourate comme une indication de différents niveaux du savoir, avec l'emploi des particules comme (*sawfa*) et (*thumma*), des verbes comme (*ta lamûna*) et (*tara ûna*) et des expressions comme (*'ilm al-yaqîn*) et (*'ayn al-yaqîn*).

-1) La **science certaine**, le savoir au niveau de la certitude (*'ilm al-yaqîn*) (cf. le 5e v. de cette sourate) :

Ce à quoi arrive l'être humain quand il voit différents indices comme la vision de la fumée indiquant avec certitude la présence du feu, où aucun doute n'est possible.

A partir du noble Coran, les savants ont établi **trois niveaux de la certitude**⁽¹⁾ :

Sourate at-Takâthur (la Multiplication) 102 (4)

سُورَةُ التَّكَاثُرِ

-2) L'œil de certitude (*'ayn al-yaqîn*) (cf. le 7e v. de cette sourate) :

Ce à quoi arrive l'être humain quand il atteint le degré de la vision, comme s'il voyait de ses yeux, par exemple, le Feu de l'Enfer. La vision est donc un degré plus élevé de certitude que le savoir.

-3) Le droit de la certitude (*haqq al-yaqîn*) (cf. 95/56 al-Wâqî'a & 51/69 al-Hâqqa) :

C'est comme si l'être humain est lui-même dans le Feu et qu'il sent sa brûlure et qu'il se qualifie de ses qualifications. Et cela est le plus haut degré de la certitude.

Certains savants ont distingué la « vision » dans le sixième verset de celle dans le septième. Dans le sixième verset, il s'agirait de la « vision du cœur », comme à propos du Prophète Ibrâhim^(p) (cf. 75/6 al-An'âm).

Ou des pieux tels que l'Imam 'Alî^(p) les a décrits dans le *Nahj al-Balâgha* :

« Ils sont par rapport au Paradis comme s'ils l'avaient déjà vu, y trouvant plaisir, et par rapport au Feu comme s'ils l'avaient déjà vu, y étant tourmentés. »⁽²⁾

7) Que représente le « bien-être » (*an-na'îm*) sur lequel ils seront interrogés ?

A noter l'emploi du mot « *an-na'îm* » (bien-être, dont la qualité est fixe) dans ce dernier verset et non pas une reprise du mot cité dans le 1er verset. Est-ce parce qu'il a un sens plus vaste, incluant autres choses que ces biens éphémères qu'ils ont cherché à accumuler et dont ils se vantaient durant leur vie sur terre ?

La similitude de sa forme avec « *al-jahîm* », est-ce pour mettre les deux mots en opposition ?

Sur quoi seront-ils interrogés ?

Sur comment ils ont utilisé ces biens ainsi accumulés ?

Dans la Satisfaction de Dieu, dans l'obéissance à Lui, selon ce qui est demandé ou dans la désobéissance à Dieu ?

Dans la reconnaissance de ces bienfaits et le remerciement ou, au contraire, dans l'ingratitude, dans ce qui a fait qu'ils ont oublié Dieu (que Dieu nous en préserve) ?

Ils seront interrogés sur ce qu'ils ont bu et mangé ? ou sur d'autres choses ?

Selon des propos rapportés, l'interrogatoire aura lieu sur leur allégeance au Messager de Dieu^(s) et aux membres purs de sa famille^(p) qui représentent les plus remarquables corroborations des Bienfaits de Dieu :

« Dieu est trop Noble pour vous faire jouir d'un repas, puis vous en demander compte, mais Il vous demandera des comptes sur le Bienfait qu'Il vous a fait par Mohammed et la famille de Mohammed^(s) ». ⁽³⁾

(1) cf. *Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran* d'après sh. Hassan al-Mustafawî p458 (à la matière ou racine (*yaqana*) p457).

(2) Sermon 193 p437.

(3) cf. *Nûr ath-Thaqalayn*, vol.8 p775 H11, 12, .. 28 ; *al-Kâfî*, vol.6 p270.

L'Imam al-Mahdî^(qa) et la société (4-2)

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-Mahdî^(qa). Toujours à propos de la question de « dresser l'Argument » (à l'encontre des Musulmans et autres Musulmans) et de sa signification, abordées dans le quatrième chapitre.

⇒ Il est rapporté de l'Imam as-Sâdeq^(p) que l'Imam al-Mahdî^(qa) va sortir à la Maison sacrée de Dieu (à La Mecque) et que, le dos appuyé contre la Ka'ba, il^(qa) va se mettre à haranguer [les gens] en disant :

« *Ô assemblée de créatures ! (...)*⁽²⁾

Répondez à ma demande, car je vous informe de ce dont vous avez été informés et de ce dont vous n'avez pas été informés.

Que celui qui lisait les Livres et les Feuilles m'écoute ! »

Puis il^(qa) commencera par réciter les Feuilles que Dieu a révélées à (a descendues sur) Adam et Shîth.

Le peuple d'Adam et de Shîth (« Cadeau de Dieu ») dira alors :

« *Voici, par Dieu, les Feuilles en vérité !*

Mais il nous a fait voir ce que nous ne savions pas en elles [ces Feuilles], ce qui nous était caché, ce qui a été supprimé, remplacé et déformé. »⁽³⁾

⇒ **Il n'est pas possible** que celui qui est occulté tout ce long temps par crainte d'être tué ou par prévention d'avoir à son cou une allégeance aux injustes, sorte ainsi, en une fois, parmi des gens qui ne croiraient pas du tout en lui ou qui ne seraient pas convaincus de son rôle déterminant pour l'avenir. Parce qu'ils [ces gens] se comporteraient avec lui directement comme étant un innovateur dans la religion, extérieur au groupe des Musulmans, hors des détenteurs des Ordres et du Pouvoir et autres concepts [qualificatifs] de ce genre qui se sont ancrés durant des siècles parmi un groupe étendu de Musulmans.

⇒ Ainsi, « l'Argumentation de l'Imam al-Mahdî^(qa) » [c'est-à-dire que l'Imam^(qa) soit un Argument ou Preuve de Dieu à l'encontre des gens] signifie **qu'il^(qa) sera connu** – pas uniquement par son nom et sa renommée – mais **par sa position islamique fondamentale**, par le fait qu'il **sera agréé par Dieu** (qu'Il soit Glorifié) et qu'il représentera **ce qui est le plus important dans les enseignements religieux**.

Et cela est le niveau le plus bas de l'argumentation divine nécessaire pour le châtement en cas de récusation.

⇒ Il ne semble pas, par rapport à ce qui est arrivé aux Musulmans tout au long de leur histoire, qu'il n'y ait de **pires châtements** que le fait que de mauvaises gens aient la mainmise sur leurs richesses et sur eux-mêmes, que des tyrans et des incroyants envahissent l'intérieur de leurs maisons, qu'ils décident de leur devenir et fassent couler leur sang, qu'ils dispersent leurs affaires et suscitent l'hostilité et les guerres entre eux.

■ Les Musulmans n'ont été exposés à de tels châtements divins, depuis le début que se forma la nation [islamique], qu'à cause d'**une seule raison : celle d'avoir abandonné l'Imam** (le chef envers qui Dieu leur avait imposé l'obéissance) et de s'en être écartés.

C'est alors que commença leur déclin, à cause de leur acceptation de la mainmise du pouvoir par des gens qui n'étaient pas aptes à l'administration et à la direction du Projet divin et du Message seigneurial. Qu'est-ce qui peut leur arriver après cela, si l'argument s'achève à leur rencontre ? (à suivre)

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

(2) cf. le début de ce propos dans le No 116 de la revue, où l'Imam^(qa) évoque les principaux Messagers de Dieu depuis le Prophète Adam^(p) au Prophète Mohammed^(s) et les Imams infaillibles de sa descendance^(p).

(3) de l'Imam as-Sâdeq^(p), in *Bihâr al-Anwâr*, vol.53 p9.

Une invocation du Matin

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

Dire d'abord trois fois

Eloire à Dieu le Souverain le Très Saint

Puis dire

Mon Dieu, je cherche protection auprès de Toi
de la disparition de Tes Bienfaits,
du retournement de Ta Santé/Salut,
de Ta Punition soudaine, du malheur profond
et du mal de ce qui a précédé dans la nuit.

Mon Dieu, je Te sollicite
par la Puissance/Grandeur de Ton Royaume,
par la Vigueur de Ta Force,
par l'Ampleur de Ton Autorité
et par Ta Puissance sur Ta création..

Puis faire sa demande

de l'Imam as-Sâdeq^(p) du Prince des croyants^(p) qui la récitait le
matin, in *al-Kâfi*, vol.2 *Kitâb ad-Du'â'*, Bâb 443 H16 p496.

ثَلَاثًا - سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (3 fois) Subhâna-llâhi al-maliki al-quddûsi.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ (puis) Allâhumma innî a'ûdhu bika min zawâli
وَمِنْ تَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ ni'matika wa min tahwîli 'âfiyatika
وَمِنْ فَجْأَةِ نِقْمَتِكَ وَ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ wa min faj'ati niqmatika wa min daraki ash-
وَمِنْ شَرِّ مَا سَبَقَ فِي اللَّيْلِ shaqâ'i wa min sharri mâ sabaqa fi-l-layli.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّةِ مُلْكِكَ Allâhumma innî as'aluka bi-'izzati mulkika
وَشِدَّةِ قُوَّتِكَ وَ بِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ wa shiddati quwwatika wa bi-'azhîmi sultânika
وَبِقُدْرَتِكَ عَلَى خَلْقِكَ wa bi-qudratika 'alâ khalqika »
ثُمَّ سَلِّ حَاجَتَكَ. (faire sa demande)

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

- Nous sommes toujours dans la démarche de l'imam^(qs) qui est de partir du point de vue de la création et des Attributs d'Acte de Dieu Tout-Puissant (cf. L.S. No115).
 - La vérité et l'indice prouvent la « Simplicité » (la non-composition) de l'Essence divine et de là, des Attributs en Soi (pour l'Essence divine) (c'est-à-dire absence de multiplicité, de composition, de degrés de force ou de faiblesse). Aussi, si une force ou une faiblesse est vue dans les Attributs, cela revient à celui qui voit, pas à ce qui est vu.
 - Arrivé à la Station de la Proximité absolue, il devient donc nécessaire de nier toute distinction entre les Attributs, toute précellence parmi eux parce qu'elles sont des voiles, faisant intervenir les pensées et les concepts – une sorte de multiplicité – (et non pas de nier tout Attribut de Dieu).
{Gloire à Lui et Il est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent.} (100/6 al-Am'âm ; 180/37 as-Sâffât)
 - Ici, l'Imam^(qs) décrit les degrés gravis par le cheminant et les états qu'il traverse. Pour approcher l'idée générale, on pourrait donner un exemple : une personne qui visite une exposition n'a pas de vision d'ensemble au début ni ne voit l'architecte derrière les actes et attributs exposés. Elle remarque les particularités de chacun des effets et les compare entre elles. Mais quand elle a une vision d'ensemble et voit l'architecte, elle le voit présent dans chacun des détails observés précédemment. Elle ne voit plus les détails mais ne voit que la grandeur de l'architecte, la grandeur de toute chose.
 - Certes, nous pouvons « voir » Dieu mais il reste des voiles – non pas dans le sens que Dieu s'est voilé de Ses créatures, mais dans le sens où les créatures se sont voilées de Dieu. Au moins les voiles des déterminations auront disparu ici. L'imam^(qs) veut encourager le cheminant vers Dieu à poursuivre ce cheminement indiqué dans cette invocation, l'objectif du cheminant étant d'arriver à la Substance (ou du moins de s'En approcher le plus possible) et de disparaître, s'évanouir dans la Mer de la Substance divine. Au point de voir tous les existants disparaître dans cette Existence Absolue, des degrés les plus bas aux plus élevés.
- C'est pourquoi, il dit à la fin : « *Toute Ta Splendeur est splendide* » et il sollicite Dieu par la Totalité de Sa Splendeur.
- Les Imams^(p) – qui sont arrivés à ces stations élevées – nous apprennent comment y arriver, nous indiquant la voie de l'arrivée (*al-wusûl*). Et, ici, ils ont utilisé le moyen des invocations qui, cependant, parlent d'états, non pas de preuves, qui s'adressent en premier lieu au cœur, à la vision du cœur (comme déjà dit précédemment (cf. L.S. No113)), pas à la raison. En effet, l'horizon de ces invocations est plus un mouvement du cœur que celui de la raison. Ils nous enseignent ici la voie du cheminement par le cœur – et le cœur désigné ici étant un niveau plus élevé que la raison.
 - A nous de nous observer nous-mêmes pour savoir où nous nous trouvons dans notre cheminement vers Dieu. Est-ce que telle station s'est réalisée ou pas ? Etc.. On peut être persuadé, du point de vue de la raison, de l'Unicité de Dieu, mais le cheminement au niveau du cœur et des actes est tout à fait autre chose. Et l'imam^(qs), ici, ne parle pas de philosophie mais de vision, de cheminement au niveau du cœur et des actes (qui implique la lutte de/contre l'âme) – abordant tantôt le côté ascendant et tantôt celui descendant.
 - A la fin, l'imam^(qs) cite, à propos du Vouloir Absolu et de l'Existence Absolue, quelques versets les exprimant.
 - Ainsi, nous aurons terminé d'évoquer **ce qui est commun à tous les paragraphes** de cette invocation, certains certes tendant plus vers les déterminations et d'autres plus vers le Vouloir Absolu.
A cette occasion, nous avons vu le sens du premier Attribut évoqué dans cette invocation, la Splendeur (*al-Bahâ'*) (cf. L.S. No109 à 111). La prochaine fois, nous allons voir deux autres Attributs divins évoqués dans les deux paragraphes suivants de l'invocation : la Beauté (*al-Jamâl*) et la Majesté (*al-Jalâl*), repris dans le chapitre suivant du livre.

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

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَكُلِّ بَهَائِكَ بِهَيْئِ اللَّهِمَّ 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. Après avoir vu (cf. L.S. No113 & 114), les différentes étapes du point de vue des Manifestations des Attributs et des Noms divins, l'imam^(qs) les reprend en se plaçant du point de vue des Manifestations de la création (le fait de créer), selon les belles apparences des Actes de Dieu. Voici la fin.

« Ainsi la vision de cette station ou sa réalisation n'est facilitée qu'après avoir gravi les degrés des déterminations.⁽²⁾

Avant d'atteindre cette station, le cheminant voit certains des Noms divins – comme les raisons immatérielles, les Anges éperdus d'amour – plus splendides que d'autres. Alors, il demande ce qui est plus splendide, plus beau, plus parfait.

[Mais] quand il arrive à la Station de la Proximité absolue et qu'il voit la Miséricorde étendue, l'Existence absolue, l'Ombre déployée et la Face subsistante dans laquelle disparaissent

tous les existants, s'anéantissent tous les mondes, des corps ténébreux aux esprits lumineux, il voit alors que le rapport du Vouloir sur tout cela est au même niveau.

Il [Dieu] est avec toute chose. *[Où que vous vous tourniez, la Face de Dieu se trouve là.]*^(115/2 al-Baqara), *[Il est avec vous]*^(4/57 al-Hadîd), *[Nous sommes plus près de lui que vous.]*^(85/56 al-Wâqî'a), *[Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire.]*^(16/50 Qaf).

Il nie alors la précellence et dit : « **Toute Ta Splendeur est splendide et toute Ta Beauté est belle** ».

Ce que nous avons évoqué est commun à tous les paragraphes, même si certains conviennent plus à la première station et d'autres à la seconde.⁽³⁾

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

(2)cf. L.S. No115.

(3)*Sharḥ du 'â' as-sahr* de l'imam al-Khomeynî^(qs), *Mu'assasat al-'alamî* pp21-22.

les étapes du Jour de la Résurrection

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

Les autres noms donnés au Souffle (ou Cri) (3 & fin)

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)). Voici d'autres noms que l'on peut trouver dans le noble Coran pour l'indiquer.

● (*ar-râjifat*) (الرَّاجِفَة) & (*ar-râdifat*) (الرَّادِفَة)

Cité 1 fois dans le noble Coran : {Le jour où le tremblement (*ar-râjifat*) **tremblera fortement** ♦ La suit ce qui vient derrière elle (*ar-râdifat*).} (6-7/79 an-Nâzi'ât).

● Selon sheikh Hassan al-Muṣṭafawî, l'idée fondamentale unique en la matière (ou racine) :

-de (*rajafa*) : le fort tremblement, la violente secousse répétée, aux niveaux matériel et moral, (*ar-râjifat*) étant le part. actif ou agent (au féminin), nom d'unité ou de groupe : qui est violemment secoué(e), qui tremble fortement, et dans le v. 6/79 an-Nâzi'ât, le fort tremblement (matériel (de la terre) ou moral (au niveau des croyances, ou de l'âme elle-même)).

-et de (*radafa*) : l'arrivée d'une chose derrière une autre, de sorte à être sur une voie unique, (*ar-râdifat*) étant le part. actif ou agent (au féminin) : ce qui suit, qui vient à la suite, et dans le verset suivant, ce qui vient après ce qui a violemment tremblé, dans la suite. La répétition de l'idée de 'venir à la suite', de 'suivre' indique qu'(*ar-râdifat*) est indépendant dans son acte, n'est pas dans la lignée du tremblement mais qu'il y a une autre chose qui suit pour être mise sur une voie unique.⁽¹⁾

[Certains commentateurs parlent du tremblement de la terre suite au 1er clairon et celui des cieux et des astres ou des âmes troublées, suite au 2nd clairon.]

● Selon sayyed TabâTabâ'î, (*ar-râjifat*) est interprété par le cri grandiose dans lequel il y a hésitation et trouble et (*ar-râdifat*) par ce qui vient après, qui suit.

Ainsi, les deux versets 6-7/79 an-Nâzi'ât parlent des deux souffles dans la Trompe. Et ce qui convient le mieux par rapport au contexte, indiquant quelque chose de grandiose, extrême, très fort, par rapport au Jour de la Résurrection.

Et sayyed TabâTabâ'î rapporte ce qui est dit dans le « *Tafsîr al-Qummi* » : (*ar-râdifat*) est le cri et (*ar-râjifat*) est le déchirement de la terre.⁽²⁾

● Selon sheikh Mohammed Taqî Falsafi, citant *Tafsîr majma' al-bayân*, (*ar-râjifat*) signifierait un cri grandiose dans lequel il y a hésitation et trouble.⁽³⁾

Toutes ces expressions sont utilisées dans le noble Coran, pour parler des deux Souffles, celui qui fait mourir et celui qui redonne la vie, certaines étant spécifiques au premier souffle (celui qui fait mourir) et d'autres spécifiques au second souffle (celui qui ramène à la vie).

Quels sont les effets de ces deux cris ?

Combien de temps y a-t-il entre les deux souffles ou cris ?

Dans quel état sont les gens durant cette période ?

C'est ce que nous développerons les prochaines fois.

En attendant, nous allons conclure par cette remarque de sh. Falsafi :

« Nous remarquons que les expressions comme (*zajrat*)

(*ar-râjifat*), (*nuqirafi-n-nâqûr*) (*aṣ-ṣâkhkhat*) sont cités dans ces versets évoqués, dans le sens de cri (*aṣ-sayhat*).

On [peut] déduire de l'ensemble des versets évoqués que le Vouloir de Dieu (qu'Il soit Exalté) a décrété que ce monde s'achève par l'intermédiaire d'ondes sonores et que le Jour de la Résurrection se dresse aussi par l'intermédiaire d'ondes sonores. »⁽³⁾

(1)cf. Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran (abrégé d'*at-Tahqîq fî kalimât al-Qur'ân al-karîm*) p147 & p150 aux Ed. BAA.

(2)cf. *Tafsîr al-Mizân*, vol. 20 pp162-163. - (3)cf. *al-Ma'âd bayn ar-rûh wa-l-jasad*, vol.2 p41.

Nous avons vu, les dernières fois, 1-la traduction du sermon avec son étude lexicale, 2-un rappel des circonstances de sa tenue, 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, 6-l'attitude à avoir vis-à-vis de ce sermon et 7-une étude un peu plus approfondie de ce sermon. Voici, cette fois-ci, 8-un petit rappel de points concernant la vision générale de l'Islam de la femme, déjà vus dans différents numéros de la revue.

8-Rappel de la vision générale de l'Islam concernant la femme

- Dieu est le Créateur de toute chose. (cf. 62/39 az-Zumar)⁽¹⁾
- Dont les êtres humains (hommes et femmes), créés d'une même origine unique : **{Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être}** (nafs).^{(1/4 an-Nisâ')(2)} C'est-à-dire l'ensemble des hommes et des femmes ont une même origine, sont créés d'une substance unique, d'une essence unique.
- Et toute chose, Il l'a créée de la meilleure façon : **{qui a bien fait tout ce qu'Il a créé.}**^{(7/32 as-Sajda)(3)} C'est-à-dire sans manque, ni défaut (matériel ou spirituel, dans son essence, dans ses attributs..).
- De toutes Ses créations, l'être humain en est la plus parfaite. Il est comme un miroir qui réfléchit le plus

les Attributs de Dieu et fait apparaître Ses Beaux Noms. Il renferme des dispositions/potentialités à la perfection qui ne se trouvent pas dans les autres créatures de Dieu. L'Être Humain Parfait est le miroir le plus parfait des Noms de Dieu.⁽⁴⁾

- Il n'existe rien dans le noble Coran et dans la Tradition des Infaillibles^(p), ni dans la philosophie islamique, disant que l'objectif final de l'être humain est moindre pour la femme. Tous sont d'accord pour dire que la femme (tout comme l'homme) peut atteindre le plus haut niveau de la Perfection, de la Proximité de Dieu (qu'Il soit Glorifié). Ainsi, le Prophète Mohammed^(s) et s. Fâtîmah az-Zahrâ^(p) sont considérés comme étant les miroirs les plus parfaits des Noms de Dieu.

L'exemple de s. Fâtîmah az-Zahrâ^(p)

L'imam al-Khomeyni^(qs) disait à son propos : *« J'ai trouvé dans le monde, une femme qui équivaut à l'ensemble des hommes, une femme qui est un modèle de l'être humain, une femme dans laquelle apparaît toute l'identité humaine. »* (Safînah Nour, vol.6 p194) C'est-à-dire, elle avait atteint le niveau de la réalité de l'être humain, qui est d'arriver au rang de la Proximité (morale, spirituelle et non pas matérielle) de Dieu Très-Elevé. Il^(qs) explique par ailleurs : *« L'individu est une existence qui se meut du niveau de la nature (at-tabî'at) au niveau du dissimulé (al-ghayb), à l'évanescence (al-fanâ) en Dieu. Et c'est ce qui est arrivé pour la Dame Sincère Pure. Elle a commencé du niveau de la nature et s'est mue en de mouvements moraux, aidée par la Puissance divine et l'Assistance du Dissimulé (al-ghayb), et est passée par ces étapes sous l'éducation du Messenger de Dieu^(s), jusqu'à arriver à un niveau que nul n'a pu réaliser sauf elle. »* (Safînah Nour, vol.6 p185)

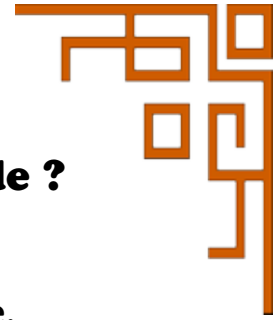
C'est-à-dire, « elle^(p) était une femme au sens plein du terme et elle avait ces stations spirituelles qui étaient celles du Messenger de Dieu^(s) – que les Imams^(p) avaient également avant que la question du gouvernement ne soit posée. Elle^(p) les avait bien qu'elle n'ait pas été chef, ni juge, ni calife. » (cf. Wilâyah al-faqîh p24)

(L'Imam 'Alî^(p) est bien placé pour le savoir, ayant vécu une bonne partie de sa vie avec l'une des plus parfaites créatures de Dieu en ce monde, s. Fâtîmah az-Zahrâ^(p).) (cf. Le Martyre de l'Imam al-Hussein^(p)-La 11e nuit pp273-282 aux Ed. BAA.)

- Les potentialités sont présentes en tout être humain en tant qu'être humain. Les femmes ont les mêmes capacités (intellectuelles, spirituelles) que les hommes, les mêmes aptitudes, la même liberté de choisir, de prendre des décisions (suivre la Voie de Dieu ou celle du shaytân). Et dans la mesure où une femme (s. Fâtîmah az-Zahrâ^(p)) a pu atteindre ce plus

haut rang, c'est qu'il n'y a pas de manque essentiel dans la nature de la femme. Les différences entre les êtres humains (hommes et femmes) résident dans la différence de la **réalisation** de ces potentialités.

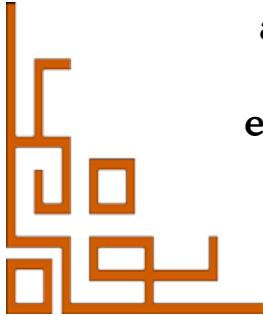
- Par ailleurs, le regard de l'Islam – premier et primordial – se porte sur la dimension humaine (c'est-à-dire en tant qu'être humain), sur l'esprit (ar-rûh) de
.../... p19

A qui Dieu fait-Il Miséricorde ?

Dieu fait Miséricorde
à celui qui, entendant une sagesse,
en prend leçon
et qui, étant appelé au droit chemin,
s'en approche.

du Prince des croyants^(p)
in *Nahj al-Balâgha, Khutbat* 76 p177

رَحِمَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ حُكْمًا فَوَعَى، وَدُعِيَ إِلَى رَشَادٍ فَدَنَا

Rahima Allâhu imra'ann sami'a hukmann fa-wa'â, wa du'iya ilâ rashâdinn fa-danâ

Dieu fait miséricorde notamment à celui qui, entendant une sagesse, la prend en considération et agit en conséquence ; à celui qui, s'il est appelé vers la bonne direction et la justice vers Dieu, s'en approche et agit en fonction du contenu de cet appel.

(d'après *Sharh Nahj al-Balâgha* de S. Abbas Alî al-Moussawî, vol.1 pp438-439)

- *rahima* : رَحِمَ faire miséricorde, c'est-à-dire répandre l'effusion étendue, la lumière répandue, ce qui entoure l'ensemble des mondes de l'existence (ciel et terre, apparent et en profondeur, adventice et subsistant, matériellement et spirituellement). Et pour la **Miséricorde**, il y a deux demeures :
 - celle répandue en premier, où la Lumière de l'Existence s'étend, englobant toute la création ;
 - la seconde, liée aux existants après l'existence, dans la station de la Seigneurie, de la Guidance, de la Faveur, de la Réforme, de la Noblesse, des Bienfaits, de la Permanence, de l'Amour, du Paradis.⁽¹⁾
- *imra'ann* : امْرَأً (de *mar'*) = l'homme en

général, avec la contrainte restrictive d'avoir une pureté et une félicité.⁽²⁾

• *hukmann* : حُكْمًا nom d'action du verbe « *hakama* » (dont l'idée fondamentale unique est ce qui se porte sur un sujet et qui le suit, de façon tranchée, avec certitude, justesse et équité, le savoir et la puissance étant nécessaires pour pouvoir se réaliser) = un jugement catégorique et juste, sagesse⁽³⁾.

• *wa'â* : وَعَى l'idée fondamentale unique en la matière est le fait de sauvegarder qqch en le plaçant dans qqch d'autre, matériellement ou moralement ; de ses corroborations, sauvegarder le savoir dans le cœur et l'y stabiliser = se rappeler, se souvenir d'une chose après l'avoir entendue.⁽⁴⁾

• *du'iya* : دُعِيَ verbe « *da'â* » (dont l'idée fondamentale unique en la matière est la demande d'une chose pour qu'elle s'oriente vers celui qui la demande ou vienne à lui, selon tout contexte) à la voix passive (*majhûl*) = être appelé.⁽⁵⁾

• *rashâdinn* : رَشَادٍ nom d'action du verbe « *rashada* » (dont l'idée fondamentale unique en la matière est la guidance vers le bien et la réforme) = le fait de **suivre le bon chemin**, de s'engager vers le bien et le juste.⁽⁶⁾

• *danâ* : دَنَا (dont l'idée fondamentale unique en la matière est la proximité et l'abaissement, matériellement et moralement) = **s'approcher** (vers le bas ou en s'abaissant).⁽⁷⁾

(1)cf. *Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran* Ed. BAA pp148-149. – (2)cf. idem p383. – (3)cf. idem p95 - cf.12/19 Maryam :

يَا يَحْيَىٰ (..) وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. {Ô Yahia (...) et Nous lui donnâmes la sagesse, enfant}.

– (4)cf. idem p447. – (5)cf. idem p127. – (6)cf. idem pp152-153. – (7)cf. idem p130.

**Espoir ... et Amour... en Dieu
malgré toutes ces guerres et destructions
causées par les hommes**

Se battre est plus honorable que..

Ce petit pays, le **Liban**, situé sur le bord oriental de la Méditerranée, fait décidément beaucoup parler de lui !

D'abord pour son ouverture, son accueil, sa liberté d'opinion, ses cèdres, sa diversité communautaire et son émigration dans le monde, considéré même, pendant longtemps, comme la « **Suisse du Moyen-Orient** » !

Et maintenant, à cause de sa **résistance héroïque** (malgré sa petitesse) qui a abouti à l'expulsion de l'occupant sioniste, sans traité ni concession et à la non-implantation de groupes terroristes takfiris dans le pays – le seul dans la région –.

Cependant, **au lieu d'être loué** pour son armée et son peuple vaillants, le Liban ne connut, de la part des puissances occidentales et de leurs alliés, que contraintes et ingérences maléfiques :
• tentatives de créer des conflits intercommunautaires et de soi-disant mouvements de révoltes populaires, de déplacement de populations (notamment celles du sud), d'implantation d'autres étrangères, de façon massive (notamment de Syrie), de pillage de ses ressources naturelles (eau, terre) ;

Et pourtant ce pays détient des richesses !

Il n'y a pas très longtemps, ont été découvertes de **riches réserves de pétrole et de gaz**, dans la partie méridionale du pays, dans la mer Méditerranée. Une aubaine qui devrait lui permettre de résoudre tous ses problèmes sans avoir à contracter de nouvelles dettes !

Oui ! ... Mais c'est à condition :

1-qu'on ne les lui vole pas,

2-qu'on le laisse exploiter ses propres ressources et vendre le surplus !

C'est sans tenir compte de la **convoitise** de l'entité sioniste et de l'**avidité hargneuse** des puissances occidentales qui n'ont pas pu appliquer leur nouvelle politique de domination de la région !

En effet, ces dernières tentent, avec acharnement :

Changement de la situation mondiale et avec lui celui des équations de dissuasion !

C'est que la situation des grandes puissances n'est plus ce qu'elle était, il y a encore quelques années.

• Avec l'éclatement du conflit russo-ukrainien et la politique de boycott du pétrole et gaz russes, les besoins énergétiques occidentaux se font pressants ! Sans parler de la flambée des prix de l'essence ! Cela est **un point faible pour l'entité sioniste**.

• Alors que le renforcement et le développement technique de la résistance libanaise constituent un point fort que le gouvernement libanais doit utiliser pour imposer ses droits concernant la délimitation de ses frontières maritimes, dans le cadre de négociations menées par l'intermédiaire des Etats-Unis ! Même pour imposer ses droits légitimes à l'exploitation de ses propres richesses.

- expropriation de dizaines de milliards de dollars des dépôts bancaires (de particuliers et d'autres pays) vers les Etats-Unis, Grande Bretagne et France, sous couvert de tractations fallacieuses ;
- dévaluation de la monnaie locale de plus de 90%, accompagnée d'une forte inflation, du développement de marchés noirs et d'accaparement des denrées de premières nécessités ;
- sanctions politiques et économiques, directes et indirectes ;
- interdiction de traiter avec les pays du côté Est, même de recevoir de leurs aides ;
- pressions politiques jusque dans la formation de son gouvernement et de son parlement !

Bref ! C'est un **acharnement** sans égal que connaît ce pays de la part des puissances occidentales qui sont arrivées au point de vouloir **affamer** sa population, l'**humilier**, la **pousser à s'entre-tuer** pour une bouchée de pain, une goutte d'eau ou d'essence, un watt d'électricité, même pour un mot d'ordre !

- d'imposer un tracé de frontières maritimes à la faveur de l'entité sioniste, aux dépens du Liban ;
- d'empêcher les compagnies pétrolières de travailler dans les parties libanaises, même dans celles non sujettes à des litiges ;
- de piller tout simplement le pétrole et le gaz libanais, comme elles le font déjà en Syrie, en Irak et au Yémen.

Et tout cela, certes, **avec l'aide d'intermédiaires régionaux et locaux corrompus**.

Alors que faire ?

- Se résigner à une soi-disant fatalité, se laisser bernier par des promesses illusoire américaines et leurs propos fallacieux ou..
- continuer de résister ?

• Aussi, avec la venue du pétrolier gréco-américano-sioniste près du champ pétrolier de Kârish, fini le temps de la patience !

S'est approché **le moment de passer aux actes**, de mettre les points sur les i et d'arrêter leur effronterie !

Ce fut d'abord l'établissement de l'équation de dissuasion au niveau des puits de la région dite litigieuse (Kârish-Qana) que l'entité sioniste essaye d'accaparer.

..de **s'entretuer** pour une bouchée de pain !

Menaces de guerre de la part du Hezbollah ?

Mais devant l'entêtement des puissances occidentales (et de l'entité sioniste) de faire trainer l'affaire et d'affamer la population libanaise, c'est **vers une nouvelle équation de dissuasion** que se dirigea la résistance islamique libanaise.

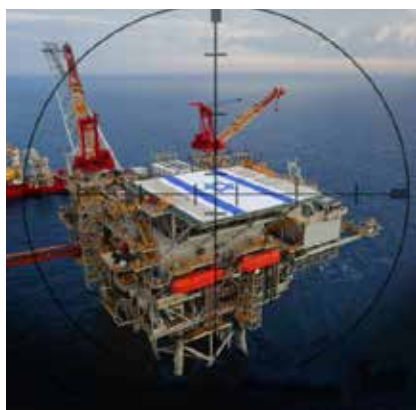
Avec, en premier lieu, l'envoi de **trois drones pacifiques**, sur la plateforme pétrolière de Kârish, comme premier avertissement.

Puis la **double annonce** du secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Naşrallah, du 13 juillet 2022⁽¹⁾, faite avec détermination :

1-« Pas de pétrole ni de gaz pour vous (exploitation et vente) si pas de pétrole ni de gaz pour nous (exploitation et vente). »

Et par « **vous** », il s'agit aussi bien de l'entité sioniste que de l'Europe en manque de gaz et de pétrole. Ajoutant « *Kârish et après après Kârish* », indiquant par-là que cette nouvelle équation de dissuasion concerne aussi bien l'exploitation du pétrole et du gaz dans la région frontalière (Liban-Palestine occupée) que de celle qui a lieu **tout au long de la côte de la Palestine occupée**, et maintenant, pas aux calendes grecques !

En d'autres termes : **s'il n'y a pas de pétrole ni de gaz pour le Liban, il n'y aura pas du tout de pétrole ni de gaz pour l'entité sioniste et donc pour l'Europe !**

Dans cette annonce, il y a :

- une invitation aux gens raisonnables, aux puissances occidentales de faire pression sur leurs alliés (américano-sionistes) pour qu'ils reconnaissent les droits libanais ;

- un encouragement au gouvernement libanais de rester ferme sur ses positions, d'accélérer ses démarches, de profiter de la conjoncture et du rapport de force en sa faveur pour obtenir ses droits et de ne pas se laisser leurrer par ces soi-disant négociations qui ne sont qu'une tergiversation américano-sioniste jusqu'au début de l'exploitation de ces puits par l'entité sioniste prévu pour septembre ;

- une fermeture des portes aux manœuvres et tergiversations américano-sionistes.

2-« Se battre [contre l'injustice, l'humiliation..] est plus honorable que de s'entretuer pour une bouchée de pain. »

Dieu (qu'Il soit Glorifié) dit, dans Son noble Livre : **{Il est permis à ceux qui sont attaqués en tant qu'ils sont lésés [de combattre, de se défendre] et Dieu est certes Capable de les secourir.}** ^(39/22 al-Hajj)

Une personne qui meurt dans de telles circonstances est un martyr.

Cette seconde annonce serait plus à l'adresse du peuple libanais (et peut-être autre que libanais..)

Alors, guerre ou pas guerre ? C'est à l'entité sioniste d'en décider !

Car le temps presse ! Il y a **urgence** !

Il n'y a plus que **quelque semaines** pour trouver une solution à l'amiable et reconnaître les droits légitimes du Liban !

Après ce sera beaucoup plus difficile pour tout le monde.

Et ces déclarations ne sont pas à prendre à la légère, à comprendre dans le cadre d'une guerre d'ordre psychologique ! Non ! Elles sont sérieuses, représentant l'unique voie pour sauver le Liban (et ses habitants) du désastre dans lequel il se trouve.

En tout cas, la résistance a décidé de sortir de ce jeu de la perte de temps !

Et comme elle avait pris la décision de résister à l'invasion et à l'occupation sionistes en juin 1982, dans l'intérêt du Liban, sans attendre un feu vert du gouvernement libanais, qui, lui, était alors prêt à capituler, **elle est aujourd'hui prête à passer aux actes** pour empêcher toute exploitation pétrolière ou gazière sioniste, aux dépens du peuple libanais.

Ses propos sont clairs et la légitimité de cette initiative se trouve aussi bien corroborée par le noble Coran que par le droit international et les conventions de Genève de 1949.

Et quand une guerre commence, nul ne sait quand elle finira ni jusqu'où elle ira..

(1)coïncidant avec l'arrivée du président des Etats Unis, Biden, en Palestine occupée.

Voilà qu'est apparue, en ces temps moroses, une petite chanson qui a fait le tour de tout l'Iran avant de parcourir le monde entier, avec des petites adaptations selon les pays !⁽¹⁾

Un vent d'espoir a soufflé sur la jeunesse (la génération à venir), ravivant sa nature première fondamentale (la *fitra*) et lui rappelant les valeurs morales et spirituelles !

Un hymne à l'Imam al-Mahdî^(qa) chanté d'une voix tendre et généreuse, repris par des centaines voire des milliers d'enfants (et même par des adultes !), avec leurs petites mains levées ou posées sur le cœur !

*Le monde n'a pas de sens sans toi
notre vie sans toi ne vaut rien...*

Une salutation pleine d'amour à l'adresse de l'Imam^(qa) et une sollicitation à l'expansion de la justice, de la paix, de l'amour et de l'espoir contre l'injustice et la soumission aux despotes, aux corrompus, aux menteurs et aux avides !

Viens à nous, nous serons tes fervents fidèles...

Une mélodie fredonnée par les enfants, avec des paroles entonnées sur le chemin de l'école, exprimant le fait que l'Imam al-Mahdî^(qa) leur manque, lui, le tant attendu, le sauveur de l'humanité que tout le monde attend avec impatience, la Promesse divine qui va inévitablement se réaliser !

Aussi un engagement de leur part :

*Ne regarde pas ma petite taille
Je vais me lever et combattre tes ennemis pour toi !*

*Ne regarde pas mon jeune âge
Appelle-moi et je répondrai à ton appel !*

*Le monde entier est à ta recherche
Je prie pour toi avec mes petites mains,
pour ta sortie !*

*Ne regarde pas mon jeune âge
Un jour je ferai énormément de choses pour toi !*

Ce chant est même repris, dans certains pays, par des Chrétiens qui s'y sont reconnus, sachant que l'Imam al-Mahdî^(qa) a aussi une affiliation chrétienne par sa mère et qu'avec son apparition, reviendra le Messie (Jésus, le Prophète 'Issâ^(p)) pour remplir la terre de justice et d'équité !

Ils chantonnet de leur cœur, de leur bouche :

*Salam yâ Mahdî^(qa) !
Nous attendons ton apparition
et le retour du Messie^(p)*

Pour remplir la terre de justice et d'équité !

Non ! ce n'est pas un endoctrinement !

Oui ! C'est un chant d'amour, d'espoir, de loyauté, malgré l'état de ce monde !

*Salam yâ Mahdî^(qa)
Ô notre Promesse sincère !
Ô Celui qui tient ses promesses !
Ô Dieu !*

(1) La version française vient de paraître. <https://www.youtube.com/watch?v=upAnhCN7jc>

Ne pas
marcher

avec arrogance

{ Et ne foule pas la terre avec arrogance : car Dieu n'aime pas le présomptueux plein de gloriole. }^(18/31 Luqmân)

« La terre avec ceux qui sont au-dessous et au-dessus maudissent celui qui marche sur terre avec arrogance ! » (du Messenger de Dieu^(s), *Thawâb al-a'mâl*, p324 ; *Bihâr*, vol.76)

A propos du Sermon 80 (fin 5)

de p13.../...

la personne où la différence de sexe n'a aucun rôle, où aucune supériorité ou préférence n'est accordée à l'homme sur la femme, uniquement parce qu'il est un homme.⁽⁵⁾

-Le critère de préférence auprès de Dieu est la **piété**, comme cela est précisé dans un verset adressé aux gens, après avoir évoqué qu'ils ont été créés d'un homme et d'une femme et qu'il a été fait d'eux des peuples et des tribus : **{Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux..}**^{(13/49 al-Hujurât)⁽⁶⁾} Et par piété, il faut comprendre le fait d'obéir à Dieu, de faire ce qui est obligatoire (puis recommandé) et s'abstenir d'accomplir ce qui est interdit (puis détestable). Le plus pieux est celui qui se plie le plus aux responsabilités divines dans l'activation de ses potentialités/capacités.

-Au niveau du pardon et de la rétribution des actes

(bons ou mauvais), Dieu ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes comme cela est précisé dans le verset 95/3 Ale 'Imrân. Ce sont les bonnes actions et la foi qui sont déterminantes.⁽⁷⁾

• Dans le noble Coran, il existe des versets qui blâment les êtres humains en général, hommes ou femmes, sans que cela ne remette en question leurs potentialités (cf. 72/33 al-Ahzâb, où l'être humain est qualifié d'injuste (*zhalûm^{ann}*) et d'ignorant (*jahûl^{ann}*); 15/43 az-Zukhruf, d'ingrat évident (*kafû^{ann} mubîn^{ann}*); 19-21/70 al-Ma'ârij, de penchant vers l'aisance (*halû^{ann}*), d'abattu (*jazû^{ann}*) et de refuseur (*manû^{ann}*). Ces versets indiquent que, de fait, beaucoup d'entre eux (hommes ou femmes), pour ne pas dire la plupart, ne cherchent pas à réaliser les potentialités dont Dieu les a pourvus et se laissent influencer par les contingences du monde matériel ici-bas.

Est-ce à dire qu'il n'y a pas de différences entre l'homme et la femme ?

Personne ne peut affirmer cela, à commencer par le constat des différences physiques (certains hommes pouvant même aller jusqu'à abuser de la supériorité de leur force physique).

Du point de vue de l'Islam, les différences entre l'homme et la femme se situent au niveau des **charges** (*taklif*), de certains actes à effectuer durant la vie en ce monde, c'est-à-dire au niveau de la répartition de certaines tâches exécutives qui renvoient à la « Lieu-tenance⁽⁸⁾ apparente » (au « pouvoir exécutif ») étudiée au niveau du droit (*fiqh*) et qui ont toutes pour finalité l'obéissance à Dieu. (Dans la

législation islamique, il y a deux types de règles : celles concernant indifféremment les hommes et les femmes (comme le savoir obligatoire pour tout Musulman), et celles spécifiques à l'un des deux sexes (comme le port du voile, avoir un seul mari en même temps, pour la femme, comme l'obligation de subvenir aux besoins de la famille pour l'homme..)). Et dans cette différence extérieure, apparente, en ce monde, entre l'homme et la femme, il y a de nombreux secrets essentiels pour notre existence, notre bonheur, notre perfectionnement, dans la complémentarité en vue de la Proximité (de Dieu).

En résumé ..

les femmes ont donc les mêmes potentialités/capacités (intellectuelles, spirituelles) que les hommes, les mêmes aptitudes, la même liberté de choix, de prendre les décisions (de suivre la Voie de Dieu ou celle du *shaytân*).

Les différences d'avec les hommes apparaissent au

niveau de l'exécution de certains actes, de certaines tâches durant la vie en ce monde. Autour de quoi tournent ces actes et ces tâches spécifiques des uns et des autres ? C'est ce que nous allons voir la prochaine fois dans le cadre de la vision générale de l'Islam concernant l'organisation de la société humaine.

(1){Dieu est le Créateur de toute chose}62/39 az-Zumar - اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

(2)1/4 an-Nisâ' - يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

(3)7/32 as-Sajda - الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

(4)cf. L.S. No25 pp24-25.

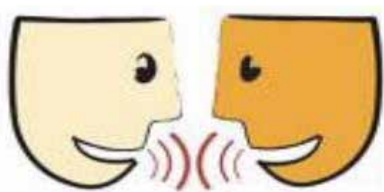
(5)cf. L.S. No37 sur la vision de la femme et de la famille par l'imam al-Khâmine^(qDp).

(6)13/49 al-Hujurât - إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

(7)cf. les v. 124/4 an-Nisâ' & 97/16 an-Nahl & 35/33 al-Ahzâb.

(8)Le rang de la Lieu-tenance (*al-khalifat*) divine – qui n'a aucun rapport avec la différence de sexe – dépendant du degré de perfection réalisé par l'être humain. (cf. L.S. No77 pp28-29).

Attention à la **médiance** !

Pendant ma jeunesse, alors que j'étudiais à l'école scientifique, des personnes se mirent à médire de l'Ayatollah as-sayyed Hujjat^(qs) dans une assemblée que j'avais rejointe. J'écoutais la médiance, entraîné par l'ambiance générale qui dominait cette assemblée.

Et cela, alors que ce sayyed avait été mon professeur, que j'avais étudié chez lui un temps et que j'avais obtenu de lui un prix lors d'un concours scientifique qui avait eu lieu avec d'autres étudiants.

Quand je quittai l'assemblée, je me suis reproché d'avoir assisté à cela, me demandant comment l'ambiance de cette assemblée avait pu prendre le dessus sur moi au point même d'avoir médit de lui !

Alors, je me suis mis à la recherche d'une occasion pour rencontrer sayyed Hujjat et lui demander pardon.

L'occasion eut lieu durant l'été quand il alla visiter 'Abd al-'Azhîm al-Hasanî^(p) dans son sanctuaire à Téhéran. Je me rendis à la maison où il était descendu, en début d'après-midi, et demandai à le voir. Il me reçut dans sa chambre, portant un bonnet sur la tête, adossé à un coussin, ayant l'air malade, très fatigué.

Je lui dis : « *Je suis venu pour vous dire que j'ai un peu médit de vous et surtout que j'ai prêté l'oreille aux médiances des autres. Et maintenant je regrette beaucoup cette chose et j'ai pris la décision de ne plus médire ni d'écouter la médiance. Je suis venu pour que vous me pardonniez !* »

Sayyed Hujjat répondit avec bonté et grandeur : « *La médiance de gens comme nous est de deux sortes. Des fois la médiance est une raillerie de l'Islam et une offense contre la Religion, et des fois la médiance se porte sur la personne même du savant !* »

Je lui dis : « *Non ! Je n'ai pas offensé l'Islam mais.., ajoutant tout honteux, j'ai dit du mal de vous, de votre personne !* »

Sayyed Hujjat dit alors : « *Si c'est cela, alors je te pardonne !* »

(raconté par un grand savant,
cité in *Qaṣaṣ wa khawāṭir*,
de sh. Abd al-'azhîm al-Bahrānî,
pp354-355 No321)

La visite à l'Imam al-Hussein^(p) le 40ème jour ! Encore et toujours..

« *Si le serviteur a atteint l'enceinte d'al-Hussein^(p),
Dieu l'inscrit parmi les réformateurs choisis* (al-muslihîna al-muntajabîna)⁽¹⁾. »

(de l'Imam as-Sâdeq^(p), in *Kâmil az-Ziyârât* p132 H1)

La marche de la ville sainte de Najaf à Karbalâ' pour rendre visite aux martyrs de Karbalâ' réunit trois dimensions :

- temporelle (le 40e j. après le martyre de l'Imam al-Hussein^(p) en l'an 61H) ;
- spatiale (à Karbalâ', terre du Paradis pour les uns, de l'Enfer pour les autres) ;
- personnelle (en la personne de l'Imam al-Hussein^(p) qui symbolise la réforme et la justice, l'amour et le don de soi).

Message de paix et d'amour, de rassemblement et de refus de l'injustice, cette réunion des quatre dimensions en une fois, est unique et favorise le terrain au développement de la culture de la préparation pour l'Imam al-Mahdî^(qa) et de la formation de ses soldats :

- l'instauration d'un gouvernement mondial, regroupant toute l'humanité, réformant, établissant la justice ;
- l'attrance de tout le monde, de toutes les religions vers l'Être Humain Parfait et son suivi ;
- la conscience lucide et la vigilance face aux ennemis.

(1)(al-muslihîna al-muntajabîna) étant un qualificatif de l'Imam du Temps^(qa).

L'avidité (7)

(*al-hirs* - الحِرْص)

4-Ses origines

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 et ses effets, nous allons voir les origines de cette maladie.

L'imam al-Khomeyni^(qs) évoque un groupe de facteurs qui entraînent le développement de cette maladie.

1) L'ignorance de Dieu

« L'avidité est un des effets de l'ignorance de la Station Sainte de Dieu Tout-Puissant, de Sa Puissance parfaite, de Sa Bonté et de Sa Miséricorde étendue. » (...)

« L'avidité provient de l'ignorance de Dieu (qu'Il soit Exalté), de Son Unicité, de Ses Noms, de Ses Attributs et du cours de Ses Décrets.

Celui qui détient un tel vice et ce défaut funeste néglige Dieu (qu'Il soit Exalté), Sa Puissance et Ses Bienfaits.

Même ! – selon le dogme des gens de la connais-

sance – il est à l'intérieur des limites de l'associationnisme et de l'incroyance. »

Junûd al-'aql wa-l-jahl de l'imam al-Khomeyni^(qs) p205 & p211

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

« Sache, ô 'Alî, que la lâcheté, l'avarice et l'avidité sont un seul instinct (*gharîzat*) et la mauvaise opinion [de Dieu] les rassemble. »⁽¹⁾

Il est rapporté du Prince des croyants^(p) :

« L'avidité et l'avarice sont bâties sur le doute et le peu de confiance en Dieu. »⁽²⁾

2) Le voilement de la *fitra*

« Il n'est pas dissimulé que l'avidité (et ses corollaires) provient du voilement de la *fitra*. Il est des soldats de l'ignorance et d'Iblis. » (...)

« Cette mauvaise morale (ou comportement) relève des corollaires de la *fitra* voilée et des soldats de l'ignorance parce que l'ensemble de ses fondements sont bâtis sur l'ignorance.

L'ignorance, en elle-même, provient du voilement de la *fitra* et cela entraîne l'individu à s'accrocher au monde ici-bas, renforce les racines de l'arbre de l'amour pour [le monde ici-bas] dans son cœur et embellit ses ornements pour lui.

Il engendre en lui un ensemble de défauts moraux et de mauvais actes comme l'avarice, la convoitise, la colère, le non-accomplissement de ses droits obligatoires divins, la coupure des liens de parenté, des liens avec les frères croyants (etc.). Et chacun de ces effets suffit pour être une cause de la perte de l'individu.

Et nous reproduisons ici certains nobles versets et des propos rapportés en ce domaine. Peut-être que l'âme avide de ce monde se réveillera. [L'imam évoque les versets 15 à 21 de la sourate al-Ma'ârij].

{Oui, l'être humain a été créé tendant aux bienfaits/délices (*halû 'ann*).}^{(19/70 al-Ma'ârij)(3)} (...)

Ce verset indique cette *fitra* voilée qui est devenue une seconde nature de l'être humain et cela ne nie pas le fondement de la création de la *fitra* saine au début de son ordre. »

Junûd al-'aql wa-l-jahl de l'imam al-Khomeyni^(qs) p205 & pp211-213

« Que veut dire que Dieu a créé l'être humain (*halû 'ann*) ?

Certains commentateurs disent que ces défauts concernent les gens qui n'ont pas la foi, la nature du croyant étant, au contraire, pourvu de la patience, de la noblesse (etc.). » (...)

« Sayyed TabâTabâ'î a un autre avis. Il dit que l'avidité (*al-hirs*) fait partie des attributs essentiels de l'être humain, dérivés de l'amour de la substance (*hubb adh-dhat*).

Dans son fondement, cet attribut n'est pas en soi un vice parce que l'amour de la substance (*hubb adh-dhat*), qui donne naissance à ces attributs, est l'axe ou le pivot fondamental qui conduit l'être humain vers la perfection morale et le pousse vers le chemin de la Félicité éternelle.

Cet attribut devient **blâmable** et **laid** quand il n'est pas utilisé de façon juste et convenable. Et, en vérité, ces attributs sont comme les autres attributs de l'âme : tant qu'ils sont appliqués dans les limites de la pondération, ils sont des qualités. Et dès qu'ils les dépassent par excès ou par manque, ils sont des défauts.

En tout cas, de l'ensemble des versets, il apparaît que le noble Coran appelle l'ensemble des gens à la foi, à la prière, à l'invocation, à la dépense dans la voie de Dieu pour éteindre les feux de l'avidité, de l'avarice et de l'anxiété dans son existence et dans la réalité psychologique. »

Al-Akhlâq fi-l-Qurân de sh. Makârem ash-Shirâzî, vol.2 pp75-76

3) L'amour pour ce bas-monde (*ad-dunia*)

« Sache que l'**amour pour ce monde** est le principe, l'origine de l'ensemble des corruptions. »

(...)

« L'homme doit savoir que chaque fois qu'il suit ce monde et qu'il est sur le point de l'atteindre, il s'accroche encore plus à ce monde et regrette encore plus sa disparition. Comme si l'homme demande quelque chose qu'il n'obtient pas. Il pense qu'il demande une limite déterminée de ce monde. Tant qu'il n'y est pas arrivé, il la demande et supporte des peines, en vue de l'atteindre, et se jette lui-même dans la perte. Mais, dès qu'il atteint cette limite de ce monde, elle devient quelque chose de normal à ses yeux.

Il s'accroche alors à autre chose, la désire au-dessus de cette limite et se fatigue pour cela. Le feu de son désir ne s'éteint jamais ! Même ! Il augmente jour après jour avec sa fatigue et sa peine pour le satisfaire. Il n'y a pas pour cette *fitra* et cette *jibillat* (nature primordiale grandiose) de limite ! Jamais ! »

Al-Adab al- Ma'nawiyah li-s-Salât
de l'Imam al-Khomeiny^(qs) p63

« L'**amour pour ce monde et pour soi-même** sont comme le tronc principal de l'arbre de l'être humain. De là, se ramifient l'avidité, la convoitise, l'amour pour l'épouse, les enfants, les biens/argent, les honneurs, etc. » (...)

« Mais les racines de l'arbre de l'amour pour ce monde s'étendent à l'ensemble des contrées du monde de la nature, apparente et intérieure, alors elles soumettent l'ensemble du monde aux instincts/passions, branches de cet arbre extérieur.

Et conclusion

L'ensemble de ces origines reviennent au fond à de l'**incroyance** (*kufri*).

Il est rapporté de l'Imam aṣ-Ṣādeq^(pb) : « Les fondements de l'incroyance sont au nombre de trois : l'**avidité**, l'**orgueil** et la **jalousie envieuse**. Concernant l'**avidité**, c'est quand Adam fut

C'est pourquoi il ne sera jamais possible d'arracher cet arbre en paix ! »

Junūd al-'aql wa-l-jahl
de l'imam al-Khomeiny^(qs) pp251-252

« La richesse du cœur, la noblesse, la puissance/dignité de l'âme et la liberté sont toutes des corollaires de l'absence de s'appuyer sur le monde ici-bas. Tout comme la pauvreté, l'humiliation, la convoitise, l'avidité, l'asservissement et la flatterie sont des corollaires de l'amour pour ce monde. »

Al-Adab al- Ma'nawiyah li-s-Salât
de l'Imam al-Khomeiny^(qs) p62

« Il faut savoir que la richesse/suffisance (*al-ghinâ*) fait partie des qualités des perfections de l'âme. Même ! Elle est une qualité de perfection de l'existant en tant qu'il est existant. Et ainsi, la richesse/suffisance est un des Attributs de Substance de Dieu (Tout-Puissant).

Tandis que les richesses, les biens/argent n'entraînent pas la richesse de l'âme.

Au contraire, on peut dire que pour celui qui ne détient pas la richesse/suffisance de l'âme, son avidité pour les biens/argent, les richesses et l'acquisition est plus grande et son besoin plus fort. (...)

En ce qui concerne les riches, même s'ils font apparaître la richesse (en apparence), après examen, il apparaît que leur besoin augmente à mesure qu'augmentent leurs richesses. Aussi, les riches sont-ils des pauvres avec des apparences de riches, des nécessiteux dans un costume de gens qui n'ont pas de besoin. »

Al-Arba'una Hadithann, H 27 in *Hudûr al-qalb* pp495-496

interdit de manger de l'arbre et que l'avidité le poussa alors à en manger. Concernant l'orgueil, c'est quand Iblis reçut l'ordre de se prosterner devant Adam et qu'il refusa. Concernant la jalousie envieuse, c'est quand l'un des deux fils d'Adam tua l'autre. »⁽⁴⁾

(1) *Ilal ash-Sharâ'i*, p559 H1 cité par *Mizân al-hikmat*, au mot (*hirs*), vol.2 p320. Il existe un propos proche de cette version du Prince des croyants^(pb) (*Nahj al-Balâgha, Risâlat à Malek al-Ashtar* No53 p596), sauf qu'il y fait allusion à « plusieurs instincts (gharâ'iz) que la mauvaise opinion de Dieu réunit ».

(2) *Ghurar al-Hikam* No 6195, cité par *Mizân al-hikmat*, au mot (*hirs*), vol.2 p320.

(3) 19/70 al-Ma'ârij **إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا** Cf. l'explication du mot (*halû'ann*) dans le No 112 de la revue L.S..

Selon « *Lisân al-'Arab* », ce mot (*halû'ann*) a quatre sens : l'avidité (*al-hirs*), l'angoisse (*al-jaza'*), l'ennui (*ad-dajr*) et le peu de patience. Selon « *Majma' al-Bayân* », il a le sens d'ennui (*dajûr*), de laderrie (*shahîh*), d'angoisse (*al-jaza'*) et d'une forte avidité (*shadid al-hirs*). Et selon « *at-Tahqîq* », l'idée fondamentale dans ce mot est le désir de l'être humain dans la recherche des bienfaits et des plaisirs, l'angoisse (*al-jaza'*), l'avidité et le peu de patience étant des effets de son sens fondamental (cf. *Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran* aux Ed. B.A.A. p429). [D'ailleurs, on peut noter, dans les versets suivants, les effets de cet état de (*halû'ann*) : l'angoisse, l'inquiétude (v. 20) et l'avarice (v.21).] En rassemblant ce qui a été présenté, [selon sheikh Shirâzi] ce mot comprend trois points négatifs du point de vue de la morale : l'avidité (*al-hirs*), l'angoisse/inquiétude (*al-jaza'*) et l'avarice (*al-bukhl*).

(4) *Uṣūl al-Kāfî*, vol.2 *Kitâb al-iman wa-l-kufr, Bâb 301 fî usûl al-kufr wa arkânihi*, p280 H1.

6-Ce qui soulage du mal aux dents (4)

◆ Réciter une invocation particulière

► Invoquer Dieu, la main mise sur l'endroit douloureux

« Un des affiliés de l'Imam as-Sâdeq^(p) se plaignit à lui^(p) de **douleur** à la bouche et aux dents. Il^(p) dit :

« Si tu es touché par cela, alors mets ta main dessus et dis :

« *Par le Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux !*

Par le Nom de Dieu avec Lequel aucun mal ne nuit !

Je cherche protection par les Mots de Dieu avec lesquels rien ne nuit !

Saint ! Saint ! Saint !

Par Ton Nom, ô Seigneur, le Pur, le Sacré, le Béni,

par Lequel si quelqu'un Te demande [quelque chose], Tu [le] lui donnes,

par Lequel si quelqu'un T'invoque, Tu l'exauces !

Je Te demande, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu,

de prier sur Mohammed le Prophète et sur les gens de sa maison,

et de me guérir de ce qui se trouve, dans ma bouche, dans ma tête, dans mon ouïe, dans ma

vue, dans mon ventre, dans mon dos, dans mes mains, dans mes jambes et dans l'ensemble

de mes membres. »

Cela t'allègera avec la Volonté de Dieu. » »

(de l'Imam as-Sâdeq^(p), *Bihâr*, vol.92 p92)

«بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، داء أعوذ بكلمات الله التي لا يضر معها شيء قدوسا قدوسا قدوسا، باسمك يا رب الطاهر المقدس المبارك الذي من سألك به أعطيته ، ومن دعاك به أجبته ، أستاذك يا الله يا الله أن تصلي على محمد النبي وأهل بيته ، وأن تعافيني مما أجد في فمي وفي رأسي وفي سمعي وفي بصري وفي بطني وفي ظهري وفي يدي وفي رجلي ، وفي جميع جوارحي كلها»

Bi-smi-llâhi ar-raḥmân ar-raḥîm, bi-smi-llâhi al-ladhî lâ yaḍurr ma‘-ismihi dâ‘unn, ‘a‘ûdh bi-kalimâti-llâhi al-latî lâ yaḍurr ma‘hâ shay‘unn, quddûsann, quddûsann, quddûsann, bi-smika yâ rabbi at-tâhir, al-muqaddas, al-mubâarak al-ladhî man sa‘alaka bihi a‘taytuhu, wa man da‘âka bihi ajabtuhu, as‘aluka, yâ Allâh, yâ Allâh, yâ Allâh, an tuṣalliya ‘alâ Muḥammadinn an-nabî, wa ahli baytihi, wa an tu‘âfinî mimmâ ajidu fi famî, wa fi ra’sî, wa fi sam‘î, wa fi baṣarî, wa fi baṭnî, wa fi zaharî, wa fi yaday, wa fi rajlay, wa fi jamî‘ jawâriḥî kullihâ.

4ème édition du WE des Partisans européens : Sous les ponts de Saint-Fons

Il y a des moments propices d'une vie pour s'éveiller et nourrir sa foi. Ces moments sont peu nombreux dans un quotidien qui s'accélère et qui parfois nous submerge. Nous accomplissons nos prières journalières et tentons de faire de notre mieux en bonnes actions pour nous rapprocher de Dieu (Le Plus Elevé). Mais s'interroger sur ce qui est important dans notre foi pour la perfectionner n'est pas chose aisée. Il faut des espaces qui sortent de l'ordinaire... C'est ce que propose le WE annuel des Partisans européens. Ces 3 jours intenses de connaissances, de prières collectives, d'échanges riches et de multiples rencontres nous mettent dans une telle effervescence que notre foi s'illumine plus intensément.

Les frontières entre suisses, belges et français s'effacent complètement pour donner place à l'admirable famille chiite. Ce sentiment d'appartenance est d'autant plus fort pour les partisans européens lors de telles retrouvailles alors qu'ils vivent au quotidien dans des sociétés dites démocratiques de liberté, d'égalité de fraternité et qui cependant expriment souvent le rejet de la diversité en imposant leurs normes dominantes.

La distance géographique dont sanitaire dernièrement vécue ont clairement démontré que les réseaux sociaux ne peuvent se substituer aux réelles rencontres multiculturelles et intergénérationnelles. Cette communion dégagée à la fois chaleur humaine et lumière spirituelle, se met en osmose avec l'esprit des « Ahlul-Bayt, paix sur eux ».

Les 26, 27 et 28 mai 2022 ont marqué nos esprits et nos âmes pour plusieurs raisons.

Petits et grands s'en sont donnés à cœur joie pour aiguïser leur foi, enrichir leur savoir dans une ambiance chaleureuse et pleine de bonté. Comblés par l'intendance abondante, nous sommes pleinement nourris à la fois l'esprit, le cœur et l'âme grâce à Dieu !

Tout d'abord, l'accueil exceptionnel des hôtes : Hajj Ali, Amina et Zahra du Centre l'Attendu de Saint-Fons, en région lyonnaise, a intensifié la douceur de ces moments avec une hospitalité et générosité sans pareilles.

Le programme des ateliers dirigés par l'éminent Cheykh Haydar et modérés par Isabelle-Soumeya a suscité un grand intérêt chez nos frères, sœurs, petits et grands présents au vu des échanges qu'ils ont produits durant les 3 ateliers de réflexions dont les thèmes ciblerent : 1-Le voyage vers l'au-delà, 2-Les épreuves de la vie et 3-Quels sont les défis des jeunes ?

Comment cette nourriture de l'esprit a égayé nos âmes ? Tout d'abord ce fut le moment de la commémoration du martyr de l'Imam Ja'far le véridique (paix sur lui), ce qui nous a donné à voir la vie du 6e Imam infallible, de sa quête permanente de la Vérité et de l'immensité de son savoir.

Ensuite des épreuves collectives ont été des ingrédients essentiels pour garder l'Imam Sâdeq^(p) dans nos pensées tout au long de ce weekend grâce aux efforts de mémorisation des questions réponses qui animèrent le quiz sur arrière-fond des buzzers déchainés par l'enthousiasme des équipes. En effet, des défis collectifs ont mis en agitation nos 5 sens : chaises musicales, jeu du goût, construction de ponts en papier aussi solides qu'esthétiques (clin d'œil car ils furent soit l'un, soit l'autre mais jamais associés) pour supporter l'élévation de tours de gobelets remplis d'eau jusqu'à leur chute finale, jeux en plein air pour terminer avec l'ultime épreuve des questions sur l'Imam Ja'far^(p).

Latifa de Lyon avec la collaboration d'Isasoum de Bruxelles

(1)Le groupe «Les partisans européens» est destiné aux chiites européens francophones en vue de traiter nos questions spécifiques dans notre cheminement spirituel, d'impulser une dynamique qui réponde à nos particularités dans le but de mieux assumer notre rôle de médiateur dans notre société en augmentant notre connaissance, notre proximité avec Dieu, nos prises de conscience.

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 « *mahdawiyah* » 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 quatre 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 ; D/Les corollaires ou impératifs de la famille « *mahdawiyah* ».

Voici la fin de la dernière partie : E/Développer chez l'enfant l'amour pour Ahl al-Beit^(p).

E-Développer chez l'enfant l'amour pour Ahl al-Beit^(p) (2)

3-Les moyens pour développer ce véritable amour

COMMENT DÉVELOPPER CE VÉRITABLE AMOUR EN L'ENFANT ?

Ainsi, nous devons (d'abord en nous-mêmes puis le favoriser chez les autres, dont nos enfants) :

- ♦ développer une relation d'amour avec tous les Infaillibles^(p) (sans faire de distinction entre eux) ;
- ♦ transformer cette relation d'amour ardent envers eux en un état vécu, senti dans toute l'existence ;
- ♦ renforcer et varier ces éléments existentiels en nous.

Le lien ne doit pas se faire uniquement au niveau de la **langue** mais aussi et surtout au niveau des efforts déployés et des **actes** effectués.

Il ne se limite pas à la connaissance, même s'il commence par elle. Il a aussi besoin d'actes quotidiens. Par exemple, que notre première préoccupation en nous réveillant soit notre Imam^(qa) et qu'elle soit la dernière avant de nous endormir.⁽²⁾

Il faut arriver à transformer le sentiment d'amour dans le cœur (*mahabbat*) pour les Infaillibles^(p) en une réalité dans notre vie quotidienne, en (*mawaddat*)⁽³⁾. C'est-à-dire purifier le cœur de tout ce qui empêche cette transformation comme l'égoïsme (l'amour de soi) et les passions pour ce monde.

➔ Dieu (qu'Il soit Glorifié) dit, dans Son noble Livre :
{ **Ô vous qui avez cru, vous avez un ennemi parmi vos épouses et vos enfants, prenez-y garde.** }
(14/64 at-Taghâbun)

L'hostilité est mélangée à l'affection. Aussi cette dernière ne se transforme pas en amour véritable, en un attachement profond, du fait de la présence d'égoïsmes et de passions personnelles.

La suite du propos cité plus haut de l'Imam as-Sâdeq^(p) vu précédemment⁽³⁾ va dans le même sens. Il^(s) dit, après avoir évoqué la Lumière de Dieu :

« [Dieu] *nous a rendus, notre argile (tinatanâ) et votre argile uniques et si votre argile avait été laissée comme elle a été prise, nous serions et vous la même chose. Mais votre argile a été mélangée avec l'argile de vos ennemis*⁽⁴⁾.. » (*Bihâr*, vol.5 p242 H29)

Pour que cet amour (*mahabbat*) se transforme en un amour véritable (*mawaddat*), l'Imam du Temps^(qa) a évoqué deux éléments dans ses recommandations :

- ♦ la **loyauté/dévouement** (*al-wafâ'*)
- ♦ la **réunion des cœurs** de ceux qui aiment (*al-ijtimâ'*).⁽⁵⁾

4-Renforcer les liens entre les deux familles terrestre et céleste

COMMENT RENFORCER LE LIEN ENTRE LES DEUX FAMILLES ?

Les parents (pères et mères) doivent éduquer leurs enfants selon leur véritable appartenance à la famille céleste, leur dire que leurs père et mère sur terre ne sont que les moyens pour la famille céleste d'être sur terre. Leur appartenance à cette famille céleste est plus

fiable que celle à la famille terrestre. Il faut arriver à développer une relation d'amour, de désir jusqu'à arriver à l'attachement profond (*al-mawaddat*) avec cette famille céleste et au fait de compter sur elle pour toutes les affaires de cette vie.

... « *al-mahdawiyyah* » (13)

Le choix des **prénoms** adéquats aux enfants peut aider également.

Il s'agit d'employer diverses méthodes (éducatives, ludiques (selon l'âge), culturelles (les actes d'adoration, les *ziyârâts* au Prophète Mohammed^(s) et à sa famille^(p), les commémorations⁽⁶⁾), culturelles (enseignements religieux, récitation et étude du **Coran** et des **invocations des Infaillibles^(p)**) et de les varier. Les occasions sont nombreuses pour se parer de la Morale céleste, divine dans la famille (terrestre) et dans la société.

Mais il est très important de veiller à employer la **méthode adéquate** aux enfants pour leur transmettre les connaissances divines.

Eviter la lassitude, la dictée passive, l'accumulation d'informations qui embarrasse plus qu'elle ne dynamise la raison, le cœur.

Favoriser l'ambiance de discussion, d'implication, de participation, fondée sur l'amour, le lien affectif et la confiance parce que cela crée l'attraction vers de nouvelles pensées et motive le cœur et y approfondit les sentiments et donne envie de passer aux actes.

Chaque fois que quelqu'un s'entraîne à faire quelque chose, il acquiert cette qualité, la *devient* et même, entraîne les autres à faire de même. Le serviteur fait passer les Effusions divines aux autres, parce que Dieu aime que l'on fasse le bien et que l'on satisfasse les besoins des autres. Il est devenu une des portes de l'Aide divine, un des Agents de Dieu sur cette terre. Non pas que Dieu ait besoin de lui, mais Dieu lui donne une occasion pour pouvoir L'atteindre, Lui ressembler.

Et ainsi s'achève la série des conférences de sheikh docteur Shujâ'î sur l'éducation de nos enfants « *al-mahdawiyyah* ».

Cela est valable pour les enfants. D'autant que les enfants, dans leur jeune âge, ont tendance à imiter leurs parents dans tout ce qu'ils disent et font. Dans de telles conditions, les enfants acceptent ce que disent les parents, surtout si ceux-ci l'appliquent sur eux-mêmes.

C'est ainsi que le Messager de Dieu^(s) s'adressait aux gens, selon les Recommandations de son Seigneur :

➔ Dieu (qu'Il soit Glorifié) dit, dans Son noble Livre :

{C'est par quelque Miséricorde de Dieu que tu as été doux envers eux. Si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient dispersés loin de ton entourage. } ^(159/3 Ale 'Imrân)

Cela demande du temps. Et il faut bien tenir compte de l'âge⁽⁷⁾ et des motivations de l'enfant.

Certes, certains pays ne favorisent pas une telle éducation. La récompense est à la mesure des efforts et des difficultés.

Mais où l'être humain se trouve sur terre, si son cœur bat d'amour pour le Prophète^(s) et sa famille^(p), pour l'Imam du Temps^(qa), alors il est dans leur « giron ».

Même s'il se trouve aux Etats-Unis, en Afrique ou ailleurs, si son cœur bat pour eux^(p) et participe à la préparation de la venue de l'Imam^(qa), il est rattaché à lui^(qa). Ce qui compte est son cœur et son intention sincère.

Un exemple de commémoration : La *ziyârat* à l'Imam al-Hussein^(p) le 40e jour à Karbalâ'. (cf. plus haut, p21)

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

(2) cf. L.S. No103-des passages de la *du'a' al-Ifitâh*, commentés par sh. Shujâ'î.

(3) cf. L.S. No106 & cf. *Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran* p78 et pp438-439.

(4) C'est-à-dire, l'égoïsme (l'amour de soi), les passions pour ce monde et les insinuations du *Shaytân*.

(5) cf. *Kitâb al-Mazâr, al-Muqadamat* p11.

(6) comme le mois de Ramadan, les deux 'Aïds, le jour d'al-Ghadîr et 'Ashûrâ'.

(7) cf. les numéros précédents de L.S. notamment les No61 pp24-25 sur « *Comment faire connaître Dieu à son enfant ?* » de d. Ghada Huballah et No93 pp26-27 sur « *L'éducation de nos enfants* » et le fameux hadith sur les 3 étapes de 7 ans de l'enfant.

AL-ABWÂ'

(en Arabie Saoudite) lieu

- de la tombe de la mère du Prophète Mohammed^(s)
- de la 1ère expédition militaire du Prophète^(s) après son émigration
- de la naissance de l'Imam Moussa al-Kâzhem^(p)

Al-Abwâ' est une petite bourgade de près d'une dizaine de milliers d'habitants, située entre Médine et La Mecque, plus exactement à 170 km de Médine et à 200 km de La Mecque. Le petit nombre des habitants de cette localité rurale provient principalement d'une forte émigration vers les grandes villes.

Avant l'apparition de l'Islam, à l'époque dite de l'ignorance, al-Abwâ' constituait une étape importante pour les caravanes des Arabes bédouins qui, venant de Médine (Yathrib), y faisaient une halte avant de se rendre à La Mecque. Ils profitaient de ses cultures et de ses sources d'eau abondantes.

- C'est là que la mère du Prophète Mohammed^(s), Amina fille de Wahab, fut enterrée. Elle s'était rendue de La Mecque à Médine avec son fils Mohammed (le futur Messenger de Dieu^(s) alors âgé de 6 ans) pour visiter la tombe de son mari (le père du Prophète) Abdallah fils de 'Abd al-Muttaleb. Sur le chemin de retour, elle tomba malade à al-Abwâ' et y mourut. Elle fut alors enterrée sur place.

- C'est là qu'eut lieu la première expédition militaire menée par le Prophète Mohammed^(s), un an après son émigration de La Mecque et son installation à Yathrib (qui devint la ville de Médine), durant le mois de Safar. C'était son oncle Hamzeh^(p) fils d'Abd al-Muttalib qui avait porté l'étendard du Prophète^(s) durant cette expédition. Le Prophète resta tout le mois de Safar en cet endroit.
- C'est là qu'eut lieu également la naissance du 7e Imam, l'Imam Moussa al-Kâzhem^{(p)(1)}, le 7 Safar 128H, un dimanche [lors du dernier calife omeyyade Marwan]. Son père, l'Imam Ja'far as-Sâdeq^(p) et sa mère Hamîdah (une esclave affranchie provenant d'Afrique du nord ou d'Andalousie) étaient en chemin entre La Mecque et Médine, et avaient fait une halte à al-Abwâ'. C'est alors qu'Hamîdah, le^(p) mit au monde.

Il est rapporté d'Abû Basîr qui raconte le moment de sa naissance : « J'étais avec Abû Abdallah^(p) l'année où naquit son fils Moussa^(p). Quand nous nous arrêtàmes à al-Abwâ', Abû Abdallah nous servit copieusement un très bon repas ainsi qu'à ses compagnons. Nous étions en train de manger quand arriva un envoyé de Hamîdah [rapportant ses paroles] : « Les douleurs de l'accouchement ont commencé et tu m'as ordonné de ne pas te devancer pour ce fils. » Abû Abdallah^(p) se leva, très heureux. Il ne tarda pas à revenir, les bras nus, riant à pleines dents. Nous lui dîmes :

-« Que Dieu te fasse rire et que tes yeux se réjouissent ! Qu'a fait Hamîdah ?

-Dieu m'a fait don d'un fils qui est la meilleure créature de Dieu. Elle m'a informé de quelque chose que je savais mieux qu'elle !

-Que je sois en rançon pour toi ! De quoi t'a-t-elle informé ?

-Elle m'a rappelé que quand il est sorti de son ventre, il est tombé les mains posées à terre, levant la tête vers le ciel. Je lui ai alors dit que c'était la marque du Messenger de Dieu^(s) et celle de l'Imam^(p) après lui^(s). » (...) Puis il^(p) ajouta : « Il est, par Dieu, votre maître après moi. » » (Bihâr, vol.48 p3 H2 - Al-Irshâd de Sheikh al-Mufîd, Mu'assasat al-'Ilmi, p290)

Il est rapporté de Minhâl al-Qassâb qui raconte : « Je suis sorti de La Mecque pour me rendre à Médine. Je suis passé par al-Abwâ' et Abû Abdallah venait d'avoir un fils. Je le devançai à Médine. Il^(p) y arriva le jour suivant et offrit à manger aux gens pendant trois jours. Je mangeais avec ceux qui mangeaient et je restais sans manger jusqu'au lendemain, jusqu'au moment où je revenais et mangeais. Je restai ainsi pendant trois jours : je mangeais jusqu'à satiété et je ne mangeais rien jusqu'au lendemain. » (Bihâr, vol.48 p4 H4)

(Cf. L'Imam al-Kâzhem^(p)-La préparation de l'alternative, p18 aux Ed. B.A.A.)

Malheureusement on ne trouve pas grand-chose comme vestiges de ces événements grandioses, suite à la négligence de certains et à la politique des autorités saoudiennes d'effacer toute trace du passé béni.

➤ Pendant des centaines d'années, les pèlerins qui se rendaient à La Mecque pour effectuer leur pèlerinage (*Hajj*), faisaient une halte à al-Abwâ', priaient sur la tombe d'Amina, la mère du Prophète^(s), à l'instar du Prophète^(s) lui-même comme en témoigne 'Abdallah ben Mas'ûd :

➤ « Un soir, le Messager de Dieu^(s) sortit visiter les tombes et nous partîmes avec lui. Il nous demanda de nous asseoir à un endroit et il se rendit parmi les tombes jusqu'à arriver à l'une d'entre elles. Il s'arrêta et s'entretint longuement, intimement avec Dieu. Ensuite, il^(s) se mit à pleurer et nous nous mîmes à pleurer de ses pleurs.

Il^(s) dit alors : « *La tombe auprès de laquelle vous voyez que je pleure, est celle de ma mère, Amina fille de Wabab.* » »

Le lieu était connu de tous et avec le temps, un petit sanctuaire avait été construit au-dessus de la tombe, avec des pierres peintes en vert et un tissu vert qui recouvrait la tombe.

➤ A l'époque de l'Empire Ottoman, une petite coupole fut même construite au-dessus de la tombe.

➤ Bien qu'il soit confirmé, de sources religieuses (la sunna) et historiques, que la tombe de la mère du Prophète^(s) se trouve bien à al-Abwâ', il n'en reste plus de trace claire. Les wahhabites aux aguets tentent d'empêcher les pèlerins de visiter les lieux, d'essayer de retrouver le lieu supposé de la tombe de sayyida Amina, ou même de se regrouper pour lui réciter une *ziyarat* en une direction supposée, comme le

faisait, plus d'un millier d'années avant, le Prophète Mohammed^(s).

➤ On trouve en cet endroit des vestiges de deux mosquées dans lesquelles le Prophète Mohammed^(s) aurait prié, une située au centre d'al-Abwâ' (avec des traces de murs en pierres noires) et l'autre à son entrée sud, en direction de La Mecque où les pèlerins allant au *Hajj* font encore halte pour y prier.

➤ Apparaissent également des vestiges d'anciens marchés, notamment dans le quartier de « *Qabîlah* » sur le bord de la route, avec, à côté, une vieille mosquée, et ailleurs..

(1)cf. *L'Imam al-Kâzhem^(p)-La préparation de l'alternative*, aux Ed. B.A.A.

Les NUITS PERSANES

L'ANNIVERSAIRE

C'est aujourd'hui qu'on est en larmes,
Qu'on revêt les habits de deuil,
Que la foule fait les vacarmes
En usage autour d'un cercueil ;
Car c'est aujourd'hui que le juste,
Le clairvoyant, celui qu'aima
Entre tous le prophète auguste,
Hussain, le fils de Fatma,
Après son père, après son frère,
Tous deux déjà martyrs et saints,
Sous le règne de l'arbitraire,
Fut tué par des assassins.
Les siens étaient soixante-douze.
Derrière un tertre il avait mis
Ses jeunes enfants, son épouse.
Dix mille étaient les ennemis.
Sous un ciel de feu, rien à boire !
Dix jours, le monde eut ce tableau.
Les hommes y gagnaient la gloire.
Les enfants demandaient de l'eau.
Enfin haché, méconnaissable,
Hussain à terre roula,
Et le sang fut bu par le sable
Dans le désert de Kerbéla.
Aussi, depuis l'aube, les bêtes
Pleurent dans les bois ; et du ciel
Les gouttes tombant sur nos têtes
Sont amères comme le sel.
Seul, je ne pleure pas, j'envie
Celui qui, pour l'amour d'Allah,
Vint souffrir et donner sa vie
Dans le désert de Kerbéla.

Tiré de *Les Nuits Persanes* d'Armand Renaud pp180-181

Armand Renaud (1836-1895), fonctionnaire de l'Etat français, était un poète français, ami du poète Stéphane Mallarmé (1842-1898) et du peintre impressionniste Edouard Manet (1832-1883). Il écrivit *Les Nuits Persanes* à la fin du XIXe siècle (1870), sous l'influence de la poésie persane.

« A propos des hommes et des conquêtes »

Le racisme serait-il un mythe, une construction de l'esprit, une croyance construite par les hommes sans s'en rendre compte?

De même, la supériorité de l'humain sur les autres espèces animales, ou sur les êtres végétaux, ne serait-elle pas un mythe construit par l'homme pour les dominer et les exploiter?

Il nous paraît évident que ce sont les besoins politiques, les besoins de domination, d'exploitation, les besoins religieux qui sont à l'origine de la création humaine de cette croyance. L'histoire est riche de ces faits. La conquête de l'occident par les Arabes, ou dans l'autre sens, à savoir les croisades. Ne peut-on considérer que les uns cherchaient à dominer et à convertir les autres à leur religion considérée comme la « vraie » ou la meilleure? Les mouvements de colonisation puis de décolonisation ne sont-ils pas de la même nature? Le nazisme, l'apartheid de même.

Alaykum as-Salam !

Par rapport au 2e paragraphe, Dieu (qu'Il soit Glorifié) a créé l'être humain comme pouvant être la meilleure des créations, la créature la plus parfaite, avec des dispositions infinies, lui donnant la possibilité de disposer de la nature (*at-tabî'a*) pour se perfectionner à travers elle, vers Dieu – la vraie vie étant celle auprès de Dieu, infinie, et non sur terre – Dieu attendant que l'être humain revienne à Lui avec la terre et ce qu'il y a dessus et dedans.

Pour arriver à cela, en plus des dispositions en puissance, la *fitra* et la raison, Dieu a envoyé à tout le monde le « mode d'emploi » par l'intermédiaire de Ses Prophètes/Messagers et Ses Messages, en laissant cependant aux êtres humains la possibilité de choisir (ou pas) cette voie (la liberté). Cela n'est pas un mythe mais la Vérité depuis Adam jusqu'à maintenant.

Salam !

Qu'est-ce vous répondriez au 2e paragraphe, 4e ligne ?

D'autre part, comment prouver que les musulmans sous notre Saint Prophète n'ont pas fait la guerre par plaisir de conquêtes mais parce qu'ils étaient attaqués, avec des exemples à l'appui ?

Fatimah - France

Le problème vient dans la façon dont la grande majorité des êtres humains se sont comportés et dans les objectifs qu'ils se sont fixés, la plupart du temps, limités à ce bas-monde matériel, restreint. A partir de là, ont commencé tous les problèmes évoqués dans le 3e paragraphe avec toute une propagande pour justifier ces actes déviés. Voilà pour la 1ère question.

Quant à la 2nde question concernant les guerres qui ont été menées aux premiers temps de l'Islam, il faut distinguer celles menées par les Infaillibles^(p), notamment le Prophète Mohammed^(s) et le Prince des croyants^(p) et celles menées par certains convertis (pour la forme) en vue de conquérir ce bas-monde comme Abû Sufyân et ses fils Mu'âwiyya et Yazîd (fils et petit-fils), par amour du pouvoir et de ses richesses. De même il faut distinguer celles qui ont été menées pour se défendre (défensives) et celles pour conquérir, s'approprier des richesses des autres ou dominer les autres..

In shâ' Allah, ces réponses bien succinctes suffiront dans un premier temps pour donner des orientations générales de réflexion.

Salam et duas

contact lumieres spirituelles net

Message de l'imam al-Khâmine'î^(qDp)

Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et salutations à Muḥammad al-Mustafâ, à sa Lignée pure et à ses compagnons choisis !

Je remercie Dieu, Tout Puissant, qui a de nouveau rendu le Hajj accessible aux Musulmans et leur a ouvert à nouveau, la voie des Bienfaits et des Grâces divines.

Maintenant la nation islamique peut, encore une fois, être témoin de son unité et de son harmonie, à travers cette cérémonie brillante et éternelle, et se détourner de ce qui pouvait provoquer des divisions et des discordes.

L'unité des Musulmans est un des deux piliers principaux du Hajj qui, lorsqu'elle est combinée avec le **rappel** (*adh-dhikr*) et la **spiritualité** – l'autre pilier de ce devoir rempli de secrets et de mystères – peut amener la nation islamique au sommet de l'honneur et du bonheur, et à devenir la manifestation du verset : **{La puissance est à Dieu ainsi qu'à Son messager et aux croyants..}**

(8/63 al-Munâfiqûna)

Le Hajj est une combinaison de ces deux éléments, **politique** et **spirituel**, de même que la sainte religion de l'Islam est une combinaison splendide et magnifique de la politique et de la spiritualité.

Dans l'histoire récente, les ennemis des nations musulmanes ont déployé des efforts massifs pour affaiblir ces deux élixirs vivifiants – l'unité et la spiritualité – dans nos nations.

En promouvant le mode de vie occidental, dépourvu de toute spiritualité et fondé sur une vision matérialiste, ils cherchent à affaiblir la spiritualité et à briser l'unité (de la nation) en élargissant et en intensifiant les motifs de division comme la langue, la couleur, la race et la géographie.

Aussi la **nation islamique** dont nous voyons un petit exemple dans les cérémonies symboliques du Hajj, doit se dresser contre cela de toutes ses forces :

- 1-renforcer en elle, le rappel de Dieu, le travail pour Dieu, la méditation sur la Parole de Dieu et la confiance aux Promesses de Dieu ;**
- 2-surmonter les motifs de divisions et de différends.**

La nation islamique se doit de :

- 1-renforcer en elle, le rappel de Dieu, le travail pour Dieu, la méditation sur la Parole de Dieu et la confiance aux Promesses de Dieu ;**
- 2-surmonter les motifs de divisions et de différends.**

Ce que l'on peut dire avec certitude aujourd'hui, c'est que les conditions actuelles du monde et celui de l'Islam sont plus favorables que jamais pour cet effort précieux.

1-En effet, aujourd'hui, les élites et les peuples en grand nombre, dans les pays islamiques, sont **conscients de leur grande richesse intellectuelle et spirituelle**, et réalisent son importance et sa valeur.

Aujourd'hui, le libéralisme et le communisme, en tant qu'acquis les plus importants de la civilisation occidentale, n'ont plus l'attrait qu'ils avaient il y a cent ou cinquante ans. La réputation de la démocratie occidentale axée sur l'argent, est confrontée à de sérieuses questions, et les penseurs occidentaux admettent leur embarras au niveau de la réflexion et sur le plan pratique.

En observant cette situation, les jeunes, les penseurs, les hommes de science et de religion, dans le monde de l'Islam, accèdent à une nouvelle vision de la richesse de leur savoir et des lignes politiques prévalant dans leurs pays.. C'est **l'éveil islamique** dont nous avons toujours parlé.

2-Cette prise de conscience islamique a créé un phénomène merveilleux et miraculeux au cœur du monde de l'Islam, qui pose de nombreux problèmes aux puissances arrogantes.

Ce phénomène est la « **Résistance** » dont la réalité se manifeste dans le pouvoir de la **foi**, du **djihad** et de la **confiance en Dieu**, évoqué au début de l'Islam, dans ce noble verset : **{Ceux auxquels les gens ont dit : Les gens se sont rassemblés pour vous, alors craignez-les. Cela accrut leur foi et ils dirent : Dieu nous suffit. Il est notre meilleur Garant. Ils revinrent donc avec un Bienfait de Dieu et une Grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Dieu. Et Dieu est Détenteur d'une Grâce grandiose.}** (173-174/3 Ale 'Imrân)

Ce qui se passe en **Palestine** est une manifestation de ce phénomène étonnant qui a réussi : -à faire passer le régime sioniste d'un état agressif et querelleur, à un état de défense et de désarroi ; -et à lui imposer les problèmes politiques, sécuritaires et économiques évidents qu'il connaît

à l'occasion du Hajj 1433H

actuellement. D'autres exemples brillants de la Résistance peuvent être clairement vus au **Liban**, en **Irak**, au **Yémen** et ailleurs encore.

3-En plus de tout cela, le monde est aujourd'hui témoin d'un **modèle** réussi et d'un **exemple** glorieux du pouvoir politique et de la souveraineté de l'islam, dans l'**Iran islamique**. La stabilité, l'indépendance, le progrès et la grandeur de la République islamique sont des événements significatifs et attractifs qui peuvent attirer l'esprit et les sentiments de tout Musulman éveillé. Nos faiblesses et parfois nos erreurs, à nous, les responsables de ce système, ont parfois retardé la réalisation complète des bénédictions du gouvernement islamique, mais n'ont jamais été en mesure d'ébranler les fondations solides et la fermeté de notre marche qui découlent des principes de base de ce système, ni d'arrêter ses progrès matériels et spirituels.

Au sommet de la liste de ces principes, il y a :

- a-la **souveraineté de l'islam dans la législation et l'exécutif** ;
- b-l'appui sur le **vote du peuple** dans les questions de gestion les plus importantes du pays ;
- c-l'**indépendance politique complète**, sans aucun appui sur les pouvoirs oppressifs.

Ce sont ces principes mêmes qui peuvent faire l'unanimité des nations et des gouvernements musulmans, et rendre la nation islamique unifiée et solidaire au niveau des directions à suivre et des coopérations.

Ce sont les terrains et les facteurs qui ont actuellement favorisé, dans le monde de l'islam, un mouvement unifié et solidaire. Les gouvernements musulmans, les élites religieuses et scientifiques, les intellectuels indépendants et les jeunes en quête de vérité, doivent avant tout, profiter de ce terrain propice.

Il est **naturel** que les **puissances arrogantes** et surtout les **États-Unis**, s'inquiètent d'une telle tendance au sein du monde de l'islam, et utilisent toutes leurs ressources pour y faire face... et c'est le cas maintenant. Cela va de l'empire médiatique et des méthodes de guerre d'influence,

au bellicisme, au déclenchement de guerres par procuration, aux tentations, aux provocations, à la propagation de rumeurs politiques, aux menaces et à la corruption. Tous ces efforts sont déployés par les États-Unis et d'autres arrogants, pour tenter d'éloigner le monde islamique de la voie de l'éveil et de la prospérité. Le régime, sioniste criminel et infâme, est un des outils, dans cette région, au service de ces efforts tous azimuts.

Grâce à Dieu et à Sa Volonté, ces efforts ont échoué dans la plupart des cas, et **l'Occident arrogant s'affaiblit de jour en jour, dans notre région sensible et depuis peu, dans le monde entier.**

La détresse et l'échec des États-Unis et de leur complice criminel, le régime usurpateur, dans cette région, sont clairement visibles dans les événements survenus en Palestine, au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen et en Afghanistan.

D'un autre côté, le **monde islamique regorge de jeunes motivés et enthousiastes**. Le plus grand capital pour construire l'avenir est l'**espoir** et la **confiance** en soi, qui affluent aujourd'hui dans le monde islamique, en particulier dans les pays de cette région. Nous avons tous le devoir de préserver et d'accroître ce capital et de **ne pas négliger** un seul instant **les ruses de l'ennemi**. Nous devons **éviter l'orgueil** et la **négligence**, augmenter nos efforts et notre vigilance, et, dans toutes les circonstances, **prier avec attention et supplier Dieu, le Tout-Sage et le Tout-Puissant, de nous aider.**

Être présent aux cérémonies et aux rituels du *Hajj* est une excellente occasion pour prier Dieu et Le supplier, c'est aussi une occasion de réflexion et de décision.

Priez pour les Musulmans, vos frères et sœurs du monde entier, et demandez à Dieu leur succès et leur victoire. Demandez aussi l'Orientation et l'Aide de Dieu pour ce frère (que je suis) dans vos prières.

Avec mes salutations et que la Miséricorde de Dieu vous accompagne !

Sayed Ali Khamenei
5 dhû al-Hijjah 1443 H [5 juillet 2022]

Principes pour les nations islamiques :

- a-la **souveraineté de l'islam dans la législation et l'exécutif** ;
- b-l'**appui sur le vote du peuple dans les questions de gestion les plus importantes du pays** ;
- c-l'**indépendance politique complète, sans aucun appui sur les pouvoirs oppressifs.**

Nous devons :

- Ne pas négliger les ruses de l'ennemi**
 - Éviter l'orgueil et la négligence**
 - croître espoir, efforts et vigilance**
- En toute circonstance,
- Prier Dieu**
 - Supplier Son Aide**

Citations* tirées de « L'ISLAM ET L'HOMME CONTEMPORAIN »

➤ « L'islam, en tant que voie des natures constitutive et innée, n'est rien d'autre que le véritable cheminement de l'existence humaine. Il n'admet aucune variation en fonction de telles ou telles conditions existantes. Les aspirations relevant des natures constitutive et innée, non pas leurs désirs affectifs et émotionnels ou vœux superstitieux, sont leurs réelles exigences. Puisque l'objectif des natures innée et constitutive ne sont autre qu'une destinée pleine de félicité et de bonheur. »^(p27)

➤ « L'islam est pour le Saint Coran, une série de principes requis par le système de la création, auquel il se conforme sans aucune variation, à l'instar de son essence originelle. Il ne dépend pas non plus des désirs d'une personne. Ces règles incarnent en fait la Vérité et ne changent pas, telles les instructions émises par des pouvoirs despotiques qui suivent les lubies et les aspirations d'un souverain despote; ou les lois de pays socialistes qui sont soumises à la volonté de la majorité. En réalité, sa législation se trouve entre les mains de l'ordre de la création et, autrement dit, soumise à la Volonté du Dieu Universel. »^(p43)

➤ « Ces personnes ne sont malheureusement pas suffisamment informées sur le rite musulman et la possibilité d'évolution de ses prescriptions. Elles sont persuadées que ce culte céleste veut indéfiniment diriger un monde en pleine évolution par une série de préceptes immuables. Ou qu'il désire empêcher l'évolution inévitable de la civilisation et combattre le système de la création... »^(pp63-64)

➤ « **Question:** La contradiction est-elle un facteur d'évolution pour l'ensemble de l'univers, allant de l'atome à l'être humain?

Réponse: A travers les versets coraniques décrivant la création de l'univers, depuis l'atome à l'homme, l'on peut déduire que les mouvements naturels et innés des éléments sont le facteur de leur évolution: »^(p99)

➤ « Comme nous l'avons vu précédemment, "l'intention" est généralisée à tous les éléments constituant le monde de la création. Tant que la loi de causalité et causéité et toutes les autres règles générales

gèrent ceux-ci, aucun travail ne sera accompli sans posséder un dessein ou un but. De la même manière aucun agent ne peut se passer d'un terme et d'un idéal pour l'accomplir. »^(p145)

➤ « **Question:** La femme peut-elle devenir indépendante dans les domaines économique et financier?
Réponse: En Islam, la femme est entièrement libre dans les affaires économiques et financières la concernant. »^(p166)

➤ « La question de la restitution des âmes suite à leur détachement du corps physiquement terrestre est célèbre sous le nom de "réincarnation". Ceux qui y croient sont principalement "idolâtres"; ils sont persuadés que si l'homme se purifie durant l'existence, de tout attachement matériel, s'anéanti en Dieu et devient l'un d'entre eux (dieux). »^(p203)

➤ « On peut appréhender la réalité de cette épopée lorsque l'on apprend que l'Imamat de l'Imam Hussein (pl) dura environ dix ans et correspondit précisément à la période du règne de Mo'aavié (hormis les derniers mois de son existence). Tout au long de ces années, aucune tradition de n'a été mentionnée de cet Imam, représentant de la connaissance spirituelle et de la jurisprudence islamique (étant donné que ces traditions étaient rapportées par les gens durant cette période; celles-ci témoignent en fait parfaitement de la consultation et l'accueil que lui réservait la population de l'époque. »^(p223)

➤ « **Question:** Comment peut-on déterminer les heures de prières et de jeûne sur le pôle?

Réponse: D'après les jurisconsultes, les habitants du pôle doivent suivre les horaires habituels utilisés dans la majorité des contrées habitées, comme ils le font d'ailleurs concernant leurs activités sociales en décrétant des horaires fixes et cette méthode leur est tout à fait habituelle. »^(p285)

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

Informez-nous des livres sur l'Islam en langue française qui se trouvent dans votre région, notamment ceux qui ont rapport avec la spiritualité. Envoyez-nous vos comptes rendus de lecture pour en faire partager les autres.

L'ISLAM ET L'HOMME CONTEMPORAIN

de s. Mohammad Hussein TabâTabâ'i

Trad. V. M Vis - Dousti

Ed. Centre Mondial d'Ahle-ul-Bayt^(as)

Selon les riches enseignements coraniques, tout être humain venant au monde possède initialement une nature innée monothéiste et croit en Dieu le Très-Haut. Mais, se perdant dans ce monde ici-bas, il met en péril cette nature originellement monothéiste.

C'est pourquoi le Tout-Puissant de par Sa Grâce a envoyé Ses Messagers et Ses Prophètes pour soulever ce voile d'insouciance et rappeler aux êtres humains le parcours de leur nature initiale, en leur enseignant les préceptes religieux et en répondant à leurs doutes et à leurs interrogations.

Ce livre est une compilation des réponses données par le **grand savant s. TabâTabâ'i** aux nombreuses questions qui lui ont été posées dans les domaines de la science, de la philosophie, de la morale, de la religion et autres encore.

Son titre interpelle et son auteur, connu pour son commentaire du noble Coran et ses profondes réflexions philosophiques, ne peut que motiver le lecteur à le lire.

Les réponses apportées à ces questions sont fondamentales, essentielles à la compréhension de l'Islam.

Il est bien dommage que ceux qui ont pris en charge de compiler ces précieuses réponses et de les traduire en français, ne se soient pas donné la peine de les classer, de les présenter de façon à en faire un bel ouvrage construit, profitable à tous et agréable à lire. La richesse des réponses se perd dans ce dédale de questions exposées de façon éclectique, avec une mise en page approximative (de plus, employant le caractère italique durant tout le livre..).

Les questions/réponses ont été réparties sur **onze parties inégales**. Pour se pourvoir d'un fil directeur dans la lecture de ce livre, des lignes maîtresses de chaque partie ont été dégagées :

- La 1e partie aborde les questions de la « **fitra** » (traduite par « nature innée »), de ce qui est immuable et ce qui est variable, du rôle de l'éducation, de comment l'Islam peut répondre aux exigences de chaque époque et n'a pas besoin d'un nouveau message révélé après le Sceau des Prophètes^(s).

- La 2e partie, qui pourrait être résumée par « *ce qui a trait à la connaissance de Dieu à partir de la connaissance de l'horizon et de l'âme* », comprend à la fois des questions :

- de **croyances** (sur la création de l'univers et de l'humanité (depuis Adam et Eve) et leur cheminement vers la perfection, sur l'existence de l'immatériel, sur l'Essence divine, le Premier et le Dernier) ;

- de **morale** et de **psychologie** avec des explications de sayyed TabâTabâ'i de propos rapportés ;

- et sur le **mode de vie** et les **relations entre les gens**, comme la question de l'esclavage dans l'Islam.

- La 3e partie parle du devenir de la création et donc de la **Résurrection**.

- La 4e fait un détour sur des **questions juridiques** notamment sur des questions se rapportant à la femme (le mariage, le couple, la famille) dans lesquelles se glissent la question de l'illicéité de manger du porc ou celle de l'existence de l'entité sioniste.

- La 5e partie revient à la question de l'au-delà autour de celle de la **réincarnation** et du Jugement des actes des êtres humains.

- La 6e partie se porte sur le « **ghayb** » (la connaissance du caché) des Imams^(p).

- La 7e partie aborde la question de l'**associationnisme** et de l'**unicité** de Dieu au niveau des actes.

- La 8e partie rappelle le débat philosophique entre l'existence et la quiddité, pour affirmer la **fondamentalité de l'existence**.

- Enfin les trois dernières parties soulèvent des problématiques liées au noble **Coran**.

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>

L'indispensable en permanence !

iNoor

Ecoutez les cours sur la vie de l'Imam as-Sajjâd^(p) sur le site inoor.fr :

<https://inoor.fr/etude-sur-la-vie-de-imam-sajjad/>

Application lenoblecoran.com
40 traductions françaises

<https://bit.ly/3P85w0t>

Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran

Se familiariser avec l'alphabet arabe en découvrant les Beaux Noms de Dieu

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://www.facebook.com/pages/Lumieres-Spirituelles/145654828815220?ref=hl)

<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