

Lumières Spirituelles

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

**LA FORME
DES ÂMES
au Barzakh**

**1er CONCOURS
ANNUEL
de Ramadan**

**ÊTRE
UN ÊTRE
Humain !**

LA QUESTION DU

du Guide, du chef

3 - Éditorial

4 - La Prière

De la purification en général (3)

5 - L'invocation

« Notre Seigneur, ne nous punis pas.. »

6 - Le Coran

1er concours annuel de Ramadan

8 - La relation avec l'Imam^(qa)

Connaître les objectifs de l'Imam^(qa)

9 - Connaître Dieu

Affirmer Dieu

10 - La Voie de l'Éloquence

Le Coran d'une jolie apparence..

11 - Méditer sur un dessin

Dans l'attente
du coucher
du soleil

12 - Exp^{ces} Spirituelles des Infaillibles^(p)

L'Imam al -Jawâd^(p)
et Fâtimah az-Zahrâ^(p)

13 - Notre réelle Demeure

La forme
des âmes
au *Barzakh*

14 - Méditer sur l'Actualité

La question du « guide » ou du « chef »

15 - Le Bon Geste

Visiter un malade

16 - Des états spirituels

Être un être
humain

17 - La Bonne Action

Lire le noble Coran

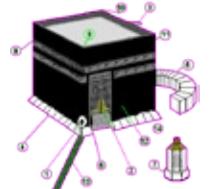
18 - Des exemples : les grands savants

Sayyed Mahdi
Bah^r al-'Ulûm
et les voisins

19 - Les Lieux Saints

La Ka'bah
à La Mecque

20 - Notre Santé

20- Caractéristiques des maladies du coeur (1)

21- La santé et les saisons (6) : Août

22- L'huile d'olive

23 - Exp^{ces} Spirituelles des autres

Qui étaient ces « incroyants » avant eux ?

24 - Le Courrier du lecteur

L'importance de la spiritualité

25 - Le Livre du Mois

Le Coran dans l'Islam de S. Tabâtabâ'i

26 - Le Coin Notes

L'invitation de Ramadan

Et nous voilà tous à nouveau conviés à la Table grandiose du Seigneur des mondes ! Sur la Table Servie : la Miséricorde divine, la Puissance divine, la Réussite divine, la Proximité divine, l'autonomie (le fait de se dispenser des gens), les ressources matérielles et spirituelles.. tout cela de par la grâce de la Bienfaisance divine !

C'est le mois de l'effort et du repentir, le mois de la purification de l'âme de tout ce qui est autre que Dieu, de son éducation et de son apprentissage à la retenue de ses passions/

instincts, le mois de la soumission du for intérieur et de l'esprit à la Volonté divine, de l'inondation du cœur de la Lumière divine.

C'est le mois de l'invitation de toute la société musulmane au Banquet divin, appelée à adorer Dieu, à se réformer en abandonnant tout ce qui n'est pas Dieu : chasser les démons de la colère, de la jalousie envieuse, du sectarisme, du chauvinisme, des dissensions, du suivi des passions et de l'adoration de l'argent. C'est le mois de la construction de l'unité, de la solidarité et de la paix, le mois de l'établissement du pardon et de la justice, le mois du renforcement de la foi et de la détermination..

C'est le mois de la Nuit d'*al-Qader*, meilleure que mille mois, durant laquelle Dieu inscrit notre destinée pour l'année à venir, la nuit de la descente des Anges et de l'Esprit, la nuit de l'avènement de l'Imam al-Mahdi^(qa), la nuit du dévoilement et de la paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Sommes-nous arrivés à connaître davantage la réalité de l'Imam al-Mahdi^(qa), sa position, son rôle, depuis l'année précédente ? Ressentons-nous plus le besoin de lui^(qa), de son apparition pour adorer Dieu comme Il le désire ?

Demandons à Dieu, durant ce mois béni, qu'Il nous fasse découvrir les secrets de la nécessité et du comment de la réalisation de la justice (divine) sur terre, prélude à l'apparition de l'Imam^(qa) ; qu'Il nous rende évident celui des savants de notre Temps qui nous mène sûrement à lui^(qa) et nous facilite l'accomplissement de nos tâches envers l'Imam^(qa) pendant son occultation.

Demandons à Dieu, durant cette nuit bénie d'*al-Qader*, qu'Il nous fasse comprendre le rôle de l'Imam al-Mahdi^(qa) dans le « dressement des cieux et de la terre en toute justice », prélude à « l'ouverture des portes des cieux », à la « descente » des Bienfaits et à la « Venue » (bien sûr non matérielle) de Dieu. **{Et ton Seigneur arrivera ainsi que les Anges, rang par rang.}**^(22/89 L'Aube) ■

B/Des règles de conduite à propos des préliminaires à la prière

De la purification en général

Allusion au troisième degré de souillure et de purification

Après avoir vu les deux premiers degrés de souillure dont on doit se purifier avant de s'atteler à l'épuration du troisième degré de souillure, voici les impuretés du monde du cœur qui sont la source de toutes les impuretés. Elles sont expression de l'attachement à autre que Dieu, et de l'orientation vers l'âme (son soi) et vers le monde. L'origine de l'ensemble de ces impuretés est l'amour pour ce monde qui est à la tête de toutes les fautes et l'amour pour soi-même (son âme) qui est la mère des maladies.

Tant que les racines de cet amour (pour l'âme et pour ce monde) sont présentes dans le cœur du cheminant, aucun des effets de l'Amour de Dieu ne l'atteint, et il ne s'engage pas dans la bonne voie vers la demeure de l'Objectif et du Visé.

Tant que le « cheminant » (vers Dieu) a dans son cœur des restes de cet amour, son cheminement n'est pas vers Dieu. Même ! Il est vers l'âme, vers ce monde-ci et vers le shaytan. Aussi la purification de l'amour de soi et de ce monde est le premier des niveaux de la purification du cheminement vers Dieu en vérité, parce qu'avant cette purification, le cheminement n'est pas un cheminement. S'ils sont appelés « cheminant » et « cheminement » ce n'est que par permission de langage.

Après cette étape, il y a sept demeures de « l'amoureux » (« les sept cités ») d'al-'Atâr an-Nayshâpûrî, le savant connu du début du 13e siècle, qui est un exemple pour le cheminant.

Malheureusement, jusqu'à maintenant nous n'avons pas dépassé la station d'une de ces cités, enfermés que nous sommes derrière des murailles et des voiles épais. Nous considérons même ces « pays » et ces « émirats » évoqués comme des légendes !

Cependant, tout en n'ayant aucun rapport avec Sheikh al-'Atâr an-Nayshâpûrî et Maytham at-Tammâr, je ne nie pas les stations en leur principe. Je demande à les détenir par le cœur et l'esprit et souhaite la délivrance dans cet amour.

Et je ne trahirai jamais les amoureux gnostiques dans la fraternité croyante et l'amitié intime, ni ne me gênerai [priverai] de leur donner des conseils. Cela fait partie des droits des croyants.

La plus grandiose des impuretés morales dont on ne peut pas se purifier par sept mers ni par les miracles des Prophètes les plus grandioses, est l'impureté de l'ignorance « composée » qui est à l'origine de ce grave mal – de nier les stations des Gens de Dieu et les « Seigneurs » de la connaissance – et la source de la mauvaise intention concernant les gens (détenant les stations) de cœur.

Tant que l'individu est pollué de cette impureté, il ne fait aucun pas vers les connaissances ! Peut-être même, cette impureté va éteindre la lumière de sa *fitra* qui est la lanterne du chemin de la guidance, et par suite, éteindre le feu de l'amour qui est le « cheval ailé » (*al-bouraq*) de l'ascension vers les stations et laisser l'individu séjourner sur la terre de la nature.

L'homme touché par cette épreuve doit se laver de cette impureté du fond du cœur, par la réflexion sur l'état des Prophètes et des Elus de la Perfection^(p) et le rappel de leurs stations.

Au moins, qu'il soit convaincu que la limite et le contentement du peu de connaissances font partie des confusions grandioses d'Iblis et de l'âme instigatrice (que Dieu nous en préserve).

(d'après *Al-Adab al-Ma'nawiyah li-s-Salât* de l'Imam al-Khomeiny^(qs) – *Maqâlat 2 – Maqsad 1 – Chap 1 (3)*)

Tant que le cœur n'est pas purifié de l'amour de soi et de ce monde, il n'y a pas de cheminement vers Dieu. Après cette étape, sept demeures sont décrites par les « amoureux » de Dieu que ceux qui n'arrivent pas à les atteindre ne doivent pas nier.

{« **Notre Seigneur, ne nous punis pas si nous oublions
ou si nous nous trompons !
Notre Seigneur, ne nous fais pas porter un fardeau
comme Tu l'as fait porter à ceux qui étaient avant nous !
Et, notre Seigneur, ne nous accable pas de ce
que nous ne sommes pas à même de porter !
Fais-nous Grâce, pardonne-nous et fais-nous Miséricorde !
Tu es notre Maître alors fais que nous ayons le-dessus
sur les gens incroyants !** »}

Le noble Coran (286/2 La Vache).

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

rabbanâ lâ tu'âkhiḏnâ in nasînâ aw akhta'nâ

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

rabbanâ wa lâ taḥmil 'alaynâ isrann kamâ ḥamaltahu 'alâ al-ladhîna min qablinâ

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا

rabbanâ wa lâ tuḥammilnâ mâ lâ ṭâqata lanâ bihi wa-'fu 'annâ wa-rḥamnâ

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

anta mawlânâ fa-nṣurnâ 'alâ-l-qawmi-l-kâfirîna.

1er concours de Ramadan sur le noble *Coran* 1432

En l'honneur de la venue du mois béni de Ramadan, participez au concours annuel sur le Coran. A tout quiz répondu correctement, un petit cadeau spirituel et matériel (livres ou argent d'une valeur de 100\$), à condition qu'il nous arrive avant la publication du numéro suivant où les réponses seront données. Remplir la fiche envoyée avec la lettre d'envoi, déchargeable du site www.lumieres-spirituelles.net.

1) Quels sont les quatre Attributs par lesquels Dieu se manifeste dans le verset du « Trône » ? Qu'indiquent-ils ? Citez-les en arabe ou en phonétique, puis donnez leur sens en français :

-1	-1.....
-2	-2.....
-3	-3.....
-4	-4.....

2) On qualifie Dieu d'Attributs qui parlent de Son Essence et d'autres qui parlent de Ses Actes. Voici plusieurs Attributs de Dieu, répartissez-les dans le tableau ci-dessous : a) le Vivant – b) le Sustentateur – c) le Créateur – d) le Très-Savant – e) le Pourvoyeur – f) le Possesseur – g) le Souverain – h) le Seigneur – i) le Majestueux

Nom d'Essence	Nom d'actes
1-.....	1-.....
2-.....	2-.....
3-.....	3-.....
4-.....	4-.....

3) En rappelant le sens de « Attribut d'Essence », des erreurs se sont glissées. (Mettre Vrai ou Faux)

- a- Un « Attribut d'Essence » peut disparaître
- b- Il est infini, éternel
- c- Il ne peut pas être dissocié de son Essence
- d- Il n'est pas « nécessaire » (obligatoire) à son Essence
- e- Tout ce qui est qualifié par ce même attribut le prend de Lui
- f- Il est de façon absolue

4) Reliez le mot français avec le mot arabe écrit en phonétique et sa racine :

Année	a •	•1 sanat	سنة	1 •	•I wasana	وَسَنَ
Tradition	b •	•2 sinat	سِنَة	2 •	•II sanan	سَنَن
Somnolence	c •	•3 sunnat	سُنَّة	3 •	•III sanû	سَنُو

5) A propos de « l'intercession » dont il est fait allusion dans ce verset, des phrases sont correctes d'autres pas. (Mettre Vrai ou Faux)

- a- L'organisation du monde est construite sur l'organisation de l' « intercession »
- b- L'intercession peut avoir lieu sans l'aval de Dieu
- c- Le Prophète, les gens de sa famille, le Coran, l'argent peuvent intercéder en notre faveur
- d- Le repentir est le plus efficace des intercesseurs
- e- L'allégeance à Ahle al-Beit est la meilleure des intercessions

1er concours de Ramadan sur le noble Coran 1432

6) Que veut dire « *Al-Qayyûmu* » (le Sustentateur) ? (Mettre Vrai ou Faux)

- a-Celui qui évalue les choses
- b-Celui qui se dresse de lui-même
- c-Il est Celui qui fait être et subsister toute chose, de façon absolue, de Lui-même, en Lui-même, par lui-même, pour Lui-même, toute chose se soumettant à Lui
- d-Celui qui peut être affecté par la fatigue, le sommeil, l'épuisement
- e-Il indique la station de la réalisation, la station du passage à l'acte
- f-Il est un Attribut d'Essence qui indique un manque
- g-Il est le Nom « mère » des Noms d'action

7) Le véritable savoir est : (Mettre Vrai ou Faux)

- a-lumière située dans le cœur que Dieu veut diriger
- b-la connaissance des choses matérielles
- c-l'essence même des choses
- d-parfois désigné par le mot « trône » (« *al-kursî* »)
- e-accumulation de savoirs acquis

8) Voici plusieurs mots en arabe qui ont la même racine « Ma-La-Ka » mais dont le sens varie selon les voyelles attribuées. Reliez le mot en arabe (ou phonétique) avec son sens en français :

Le souverain, le roi	a•	•1	<i>al-mâlik</i>	مَالِك
La faculté, l'aptitude	b•	•2	<i>al-malak</i>	مَلَك
La possession	c•	•3	<i>al-malakat</i>	مَلَكَة
Le royaume	d•	•4	<i>al-milk</i>	مِلْك
L'ange	e•	•5	<i>al-mulk</i>	مُلْك
Le propriétaire, le possesseur	f•	•6	<i>al-malik</i>	مَلِك

8bis) Qui est « *Mâlik al-mulk* » ? a) « *al-malak* » ? b) « *al-milk* » ? ou c) « *al-malik* » ?

9) Dans le mot « *rabb* » (seigneur) différents sens peuvent être compris. Mais dans la liste ci-dessous une ou des erreurs se sont glissées : (Mettre Vrai ou Faux)

- a-celui de qui dépendent les gens
- b-celui qui est digne de respect
- c-celui qui est Très-Savant, Tout-Puissant
- d-celui qui conduit les gens vers leur perfection
- e-celui qui éduque, élève

10) Quel est le meilleur verset descendu du ciel, des trésors sous le Trône, donné exclusivement au Prophète Mohammed^(s) ? Le verset du

(5 lettres en français, 5 en phonétique, 4 en arabe).

Connaître les objectifs de l'Imam^(qa)

Connaître l'Imam al-Mahdi^(qa) implique de **connaître ses objectifs**. Cette connaissance joue un rôle décisif dans le cours de notre vie, car elle nous permet de déterminer ceux qui vont dans le sens de son programme secret. Il est facile de les connaître parce que le programme de l'Imam al-Mahdi^(qa) est l'Islam, ses objectifs sont aussi ceux de l'Islam. L'objectif final de l'Islam peut être résumé ainsi : la réalisation du bonheur de l'homme qui repose sur l'acquisition de l'ensemble des perfections. Pour le réaliser, il faut faire disparaître l'ensemble des obstacles dont le plus grand et le plus dangereux est l'oppression des gens. Ainsi, nous découvrons facilement l'un des objectifs de l'Imam du Temps^(qa), le plus important et le plus apparent, *car s'opposer à l'injustice et à l'arrogance est le prélude à la spiritualité pure, à la guidance et à la foi.*

L'objectif de l'Imam du Temps^(qa) est donc de purifier la terre des oppresseurs et des injustes pour empêcher qu'ils se corrompent et corrompent les autres jusqu'à ce que se réalisent les conditions nécessaires permettant aux hommes de se parfaire dans les différents domaines et d'atteindre le bonheur.

Et parce que nous voulons être de ceux qui préparent sa noble apparition et que nous croyons en sa victoire inéluctable, nous rejoignons la caravane de ceux qui préparent [sa sortie] sans jamais tomber dans les pièges des fabulateurs et des menteurs.

Il nous est facile, par exemple, de savoir quels sont les gouvernements et les régimes tyranniques dans le monde. Il n'y a pas besoin de beaucoup de réflexions et de recherches pour découvrir quelle est la superpuissance qui combat Dieu et l'Islam à l'heure actuelle.

En connaissant le plus grand ennemi de l'Islam, on peut connaître par lui celui qui est son pire ennemi. Ainsi, nous apprenons qui sont les partisans de l'Imam du Temps, qui sont les gens de la Vérité. En faisant un [premier] pas dans leur direction, nous faisons déjà partie de ceux qui attendent l'Imam al-Mahdi en vérité, nous «attendons» la délivrance véritable.

(D'après Voyage vers la lumière, S. Abbas Nouredine Ed. BAA pp23-30)

Affirmer Dieu

Quelqu'un dit à l'Imam as-Sâdeq^(p) :

« Tu as **limité** [Dieu] quand tu as affirmé Son Existence. »

L'Imam^(p) lui répondit :

« Je ne Le limite pas mais je L'affirme.

Il n'y a pas entre l'affirmation et la négation de demeure [rapport]. »

Celui qui l'interroge lui dit : « Alors Il a une **innéité** et une **quiddité** ? »

L'Imam^(p) répondit :

« Oui ! Une chose n'est prouvée que par une innéité et une quiddité

[en tant que Sa Quiddité est Son Innéité]. »

Celui qui l'interroge lui dit : « Alors Il a un « **comment** » ? »

L'Imam^(p) répondit :

« Non ! Parce que le « comment » est un aspect de la qualification et de la compréhension (englobante).

Mais il est nécessaire de sortir de l'aspect de l'impuissance [à Le connaître] Et de la ressemblance [aux créatures].

Parce que celui qui L'exclut, Le nie, rejette Sa Seigneurie et Le réduit à rien.

Et celui qui Le compare à autre que Lui,

L'affirme par une qualification des créatures,

des [choses] fabriquées qui ne méritent pas la Seigneurie.

Il est nécessaire d'affirmer une Essence sans comment,

qu'autre que Lui ne mérite pas,

qu'Il ne partage pas en elle,

qui n'est pas appréhendée de façon englobante,

qu'autre que Lui ne connaît pas. »

Biḥâr al-Anwâr, vol.10 p197-198, citant at-Towhîd de Sh. Sadûq

Le noble Coran

**Le Coran est d'une jolie apparence
et d'une très grande profondeur.**

Ses prodiges sont impérissables et ses étrangetés infinies.

Les ténèbres ne se dissipent que par lui.

du Prince des croyants^(p) in *Nahjah al-Balāgha*, Sermon n°17 (ou n°18)

وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أُنِيقٌ، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ،

Wa inna-l-qurāna zhâhiruhu anîqunn wa bâṭinuhu ‘amîqunn
Le Coran a une jolie apparence et un intérieur profond.

zhâhiru-hu : de « *zhahara* » (paraître, apparaître) = apparence et « *hu* »
pronom suffixe m.s. renvoyant au Coran
anîqunn : joli, élégant, éloquent

ظَاهِرُهُ
أُنِيقٌ

bâṭinu : de « *batana* » (entrer à l'intérieur, profondeur) = intérieur
'amîqunn : de « *'amiqa* » ou « *'amuqa* »
(achever vers le bas, enfoncer, approfondir) = profond

بَاطِنٌ
عَمِيقٌ

لَا تَفْنَىٰ عَجَائِبُهُ، وَلَا تَنْقُضِي غَرَائِبُهُ، وَلَا تُكْشِفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ.

Lâ tafnâ ‘ajâ’ibuhu wa lâ tanqadî gharâ’ibuhu, wa lâ tukshafu azh-zhulumātu illâ bihi

Ses prodiges sont impérissables et ses étrangetés incessantes, les ténèbres ne se dissipent que par lui.

lâ ... illâ : particules de négation et de restriction = ne ... que

لَا...إِلَّا

tafnâ : de « *fanâ* » (disparition de particularités avant la néantisation totale) = disparaître, être périssable

تَفْنَىٰ

'ajâ'ibu : pluriel de « *'ajibat* » venant du verbe « *'ajiba* » (Etre étonné, saisi d'étonnement) = choses étonnantes, merveilles

عَجَائِبُ

tanqadî : 7ème f. dérivée du verbe « *qadâ* » (achever une parole, un acte) (lui donnant un réfléchi passif) = se finir, cesser

تَنْقُضِي

gharâ'ibu : pluriel de « *gharibat* » venant du verbe « *gharaba* » (s'éloigner, partir, disparaître – puis, par extension, en dehors de ce qui est connu ou compris) = chose extraordinaire, inouïe, étrange

غَرَائِبُ

tukshafu : forme passive (« *majhûl* ») du verbe « *kashafa* » (découvrir pour faire apparaître l'intérieur, d'un point de vue moral ou matériel) = se dissiper

تُكْشِفُ

bihi : « *bi* » par et « *hi* » pronom suffixe « *hu* » devenu « *hi* » parce que précédé par « *bi* » renvoyant au Coran.

بِهِ

Chaque fois que l'homme découvre quelque chose de grandiose dans le Coran, il en découvre d'autres, tant son intérieur est très profond. Il combat toutes les ténèbres du doute, des ambiguïtés et fait apparaître les lumières de la Vérité.

L'attente ... du coucher du soleil ..

{Ensuite, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit.} (187/2 La Vache)

L'Imam Mohammed al-Jawâd^(p) et sa longue pensée sur Fâtimah^(p)

Un jour, Zakariya fils d'Adam se rendit chez l'Imam ar-Ridâ^(p).

« J'étais chez ar-Ridâ quand l'Imam^(p) arriva avec Abû Ja'far^(p) [son fils] qui avait alors un peu moins de quatre ans.

L'Imam ar-Ridâ^(p) laissa son fils Abû Ja'far, Mohammed al-Jawâd, faire ce qu'il voulait et se tourna vers moi.

L'enfant se mit sur le sol, le frappa de sa main, puis leva la tête vers le ciel et se mit à penser longuement, comme plongé dans une profonde méditation. Il n'avait pourtant pas quatre ans ..

Le voyant tarder dans sa réflexion, l'Imam ar-Ridâ^(p) lui dit : « *Que je sois en rançon pour toi ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi restes-tu pensif ainsi ? A quoi penses-tu si longuement ?* »

Il^(p) répondit :

« Je pensais à ce qu'ils ont fait à ma mère az-Zahrâ^(p) ! »

Puis il ajouta, d'un voix sanglotante mais ferme : « *Par Dieu !*

Nous les ferons sûrement sortir tous les deux !

Nous les réduirons certainement en cendres !

Nous les répandrons et les disperserons totalement dans la mer ! »

L'Imam ar-Ridâ^(p) l'approcha de lui, le prit tendrement dans ses bras et l'embrassa entre les deux yeux. Puis il^(p) lui dit : « *Que mon père et ma mère soient en rançon pour toi ! Tu es pour lui (l'Imamat).* »

(d'après al-Bihâr, vol.50 p59 H34)

Par la [grâce du] Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
 {Certes, nous sommes à Dieu et c’est vers Lui que nous retournons.}

La **Forme des âmes** dans le Barzakh

Comment les âmes subsistent-elles dans le monde intermédiaire ?

On dit à l’Imam as-Sâdeq^(p) : « Que je sois en rançon pour toi, ils rapportent que les âmes des croyants sont comme les gésiers des oiseaux de couleur verte autour du Trône. »

« Non ! répondit-il^(p). Le croyant est plus noble auprès de Dieu que de rendre son esprit sous la forme d’un gésier d’oiseau. Ils sont des **corps** (abdân) comme leurs corps. »

(de l’Imam as-Sâdeq^(p) in *Usûl al-Kâfi*, vol.3 p244 H1)

Dans un autre propos rapporté, il^(p) dit : « Quand Dieu saisit cette âme (rûh), elle se transforme dans un **moule** (qâlib) comme son moule en ce monde. Ainsi, ils mangent et ils boivent. Si quelqu’un se présente à eux, ils le connaissent par cette **forme** (sûrat) qu’il avait en ce monde. »

(de l’Imam as-Sâdeq^(p) in *Usûl al-Kâfi*, vol.3 p245 H6)

Et dans un autre, il^(p) dit : « Ils sont au Paradis selon les formes (sûr) de leurs corps. Si tu le voyais, tu dirais untel. »

(de l’Imam as-Sâdeq^(p) in *al-Mahâsin*, p177)

Enfin dans cet autre propos rapporté, il^(p) dit : « Les âmes (arwâh) sont dans la qualité (sifat) des corps dans un arbre au Paradis. Ils se connaissent et s’interrogent [sur le devenir de telle ou telle âme..] »

(de l’Imam as-Sâdeq^(p) in *Usûl al-Kâfi*, vol.3 p244 H3)

« De même que l’homme a, en ce monde, une forme relevant de ce monde, forme que Dieu le Très-Haut, Béni soit-Il, a créée selon une esthétique et une grâce parfaites et une constitution merveilleuse (...), de même [l’homme] a une forme et un aspect relevant du monde subtil et métaphysique, forme qui, **dans le monde de l’Au-delà** (de la mort) – que ce soit le monde intermédiaire ou celui de la Résurrection –, **dépend des attitudes profondes (malakât) de l’âme et du caractère intérieur** [de l’homme].

- Si le caractère intérieur, l’attitude profonde et le fond secret de l’homme sont humains, sa forme subtile aussi est humaine, mais
- si ses attitudes profondes sont autres qu’humaines, sa forme n’est pas humaine et dépend de ce fond intérieur et de ces attitudes profondes. (...)

- Parfois il est possible que deux ou plusieurs attitudes profondes composent la forme subtile : ce ne sera alors l’aspect d’aucun animal, mais une forme étrange, une forme effarante, disgracieuse et effroyable, sans aucun précédent en ce monde. (...)

- Il est même possible à une personne d’avoir plusieurs formes en ce monde-là, car ce monde n’est pas comme celui-ci, où une chose ne peut recevoir qu’une seule forme. »

Doctrines de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni
 Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni,
 Trad. Christian Bonaud (pp255-256)

- « Seuls, un nombre infime de Prophètes, de Proches-Elus de Dieu parviennent au degré de l’immatérialité intelligible et du bonheur absolu au moment de leur mort.

- Quant aux gens communs (qu’ils appartiennent au groupe des bien-

heureux moyens ou celui des désolés), ils ne parviendront pas à la pure immatérialité intelligible [des Elus de Dieu] : leur immatérialité relèvera du monde intermédiaire et **ils auront des corps du monde intermédiaire (abdân mithâliyyah)**.

- La faculté imaginative est dégagée de la matière, mais pas complètement : son immatérialité est intermédiaire. Il n’y a rien à objecter à cette immatérialité intermédiaire de la faculté imaginative. » [C’est-à-dire, elle a la forme de la matière sans la matière.]

Doctrines de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni
 Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni,
 Trad. Christian Bonaud (p71)

Quand une question de dogme ou de droit devient un point d'actualité politique :

Les révolutions qui traversent le monde arabe et les échéances constitutionnelles et électorales dans la perspective de réinstaurer les Etats imposent une lecture (ou une re-lecture) de l'expérience islamique d'Iran. Tout comme les peuples tunisien et égyptien aujourd'hui, le peuple iranien se souleva, il y a 32 ans, et renversa le dictateur (le Shah) qui avait pris le pouvoir avec la complicité des grandes puissances. Depuis, il réussit à instaurer un Etat indépendant, conforme à son identité islamique et à sa tradition malgré tous les obstacles. Sous la direction de l'imam Khomeyni^(qs) puis de l'imam Khâmine'i, une république islamique a vu le jour, basée sur la volonté du peuple, en progrès permanents malgré les dangers, les défis, la guerre, le blocus et autres mesures répressives des grandes puissances. L'expérience iranienne est un exemple dont peuvent s'inspirer les peuples de la région pour assurer l'indépendance de leurs mouvements et la réalisation de leurs propres aspirations, de leurs propres objectifs, face aux offensives américano-sionistes et leurs séides dans la région.

Une des principales particularités de la révolution islamique en Iran est la présence du **guide**, du « *walî al-faqîh* » qui a permis cette victoire au peuple iranien. Alors qu'un peuple sans guide est comme un troupeau de moutons sans berger, à la merci des loups de toutes parts, un peuple croyant dirigé par un guide agréé par Dieu est assuré de la victoire. (...)

Les étapes de l'expérience iranienne

On peut diviser l'expérience iranienne en trois étapes :

1 La révolution islamique

D'abord le soulèvement du peuple iranien, il y a plus de trente ans, sous la direction de l'Imam Khomeyni^(qs), qui aboutit au renversement du régime collaborateur et corrompu du Shah qui constituait pourtant un des piliers de la domination américano-sioniste dans la région.

2 La constitution de l'Etat islamique

Puis l'établissement d'un régime alternatif à celui du Shah, d'un Etat de droit et d'institutions, affirmant son indépendance, mettant en échec toute tentative de contre-révolution de la part des sbires du régime comme ce fut le cas après la révolte de Mossadegh en 1951, lorsque le Shah destitué fut ramené au pouvoir par la CIA deux ans plus tard.

Cet exploit constitua un enjeu de la plus grande importance qui put se réaliser grâce à la vigilance du peuple iranien qui prit pour guide l'imam Khomeyni^(qs) puis l'imam Khâmine'i. Contrairement à ce que fait croire l'Occident, cet Etat n'est pas une « *dictature de la wilâya al-faqîh* » ou une « *dictature de mollahs fanatiques* » mais un Etat basé avant tout sur la volonté du peuple et sur son identité et sa tradition religieuses.

L'imam Khomeyni^(qs) n'a pas imposé ses principes mais a appelé le peuple à déterminer la nature du régime qu'il voulait, en participant à des référendums sur le choix du système politique devant régir le pays (une monarchie (telle qu'elle était exercée) ? une monarchie constitutionnelle ? ou une république ?), puis sur la nature de cette république.

Ainsi le peuple iranien a choisi le régime qu'il voulait, fondé sur deux piliers : une **république** (soumise à l'élection populaire de façon directe ou indirecte au niveau de ses institutions : le Parlement, le Conseil des experts, celui de la Direction, etc..) et un régime **islamique**.

C'est lui qui l'a choisi et cela ne lui a pas été imposé par le « *walî al-faqîh* ». Le taux de participation

élevé de la population a toujours dépassé celui des pays occidentaux dits « démocratiques ».

Dans l'Etat dit du « *walî al-faqîh* », tout est sous la **loi** : le parlement, les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif, le conseil des experts. Même le « *walî al-faqîh* » doit respecter la loi et veiller à la faire respecter. C'est un **Etat d'institutions** et toute institution est sous la supervision d'une autre institution, même le « *walî al-fakih* » doit rendre des comptes au Conseil de la Direction qui l'a désigné.

3 Le développement de cet Etat selon les orientations islamiques :

Enfin, l'objectif de rendre la République Islamique d'Iran un exemple complet de civilisation islamique (face à l'Occident en pleine décadence qui ne se soucie que de l'argent), fondée sur :

- l'**unicité** de Dieu (*at-tawhîd*) (et non pas l'associationnisme source de toute injustice)
- la **justice** développée selon les principes de l'Islam liée à la croyance de la Résurrection
- les valeurs morales sous le principe de l'unicité (comme « n'avoir peur que de Dieu » - « croire en la Miséricorde divine » - « respecter la loi et la justice, comme des règles générales »)
- le développement des sciences et techniques ; (malgré les défis, les blocus et la guerre, le peuple iranien a pu réaliser des progrès édifians dans plusieurs domaines scientifique, militaire, médical, technique, à l'ombre d'un tel régime. Beaucoup reste à faire. Des appels sont lancés par le « *walî al-faqîh* » pour réaliser un éveil scientifique, non pas à l'image de l'Occident, mais en encourageant toute innovation prenant sa source dans les richesses du patrimoine et de la civilisation islamiques.)
- la paix et l'entente dans la région, basées sur l'épanouissement des peuples et la défense des opprimés contre les agressions américano-sionistes. L'Iran n'a attaqué aucun pays alors qu'il a été agressé par l'Irak et subit d'incessantes agressions verbales et dans les faits des puissances occidentales.

2- la question du « guide », du « chef »

Et les qualités du guide (l'imam Khomeyni^(qs) puis l'imam Khâmine'i) sont une source d'honneur et de fierté pour le peuple qu'il gouverne et non une source de colère, de rejet ou de honte... Si l'on compare l'imam Khomeyni^(qs) et l'imam Khâmine'i aux dirigeants arabes et les membres de leurs familles, leur scandaleux enrichissement de milliards de dollars sur le dos de leurs peuples affamés et leur corruption il y a une grande différence. Qu'a donc légué l'imam Khomeyni à sa famille ? Tout le monde connaît la réponse : rien. Que possède l'imam Khâmine'i, quel est son salaire, comment vit-il ? allez voir.. Des gens ont eu la chance de les fréquenter et ont parlé d'eux. Écoutons-les, car le choix du chef, du guide est une question primordiale, vitale pour tout individu, tout peuple. Et Dieu a promis cette guidance pour ceux qui luttent dans Sa Voie. **{Et ceux qui combattent en Nous, Nous les dirigerons sûrement sur Nos Voies. Certes Dieu est avec les bienfaisants.}**^(7/47 Mohammed) »

La personnalité exceptionnelle de l'imam Khâmine'i⁽¹⁾

« Nous avons là un imam grandiose, unique en son genre au niveau de la direction (leadership), de la piété, du fiqh et de l'ijtihad.. Nous avons un imam qui possède une vision complète, profonde et ferme fondée sur de solides édifices mentaux, une connaissance des besoins et des problèmes, des possibilités offertes ainsi que des solutions adéquates et conformes aux fondements et aux principes. »⁽²⁾

« Il est unique, sage, ayant une raison ('aql) de recherche scientifique (ijtihadî) pénétrante au niveau de ses connaissances, courageux (qualité nécessaire pour être un chef) ».

« Nous le faisons connaître à la nation pour qu'elle puisse profiter des bénédictions de l'existence de ce chef, de ce savant, de ce penseur, pour le bien de son présent [de la nation] et de son avenir, pour son monde ici-bas et l'Au-delà. »

(1) pour avoir un aperçu de la vie de l'imam Khâmine'i voir « Imam Khâmine'i » aux Ed. B.A.A. (1997)

(2) Sayyed Hassan Nasrallah le 6.6.2011.

Un exemple du rapport du « wali al-faqih » avec la résistance au Liban

« En 1996, on parlait d'une issue aux négociations syro-israéliennes, d'un retrait israélien possible jusqu'aux lignes d'avant le 4 juin 1967 et de la conclusion d'un règlement. Certains dirent que tout était fini, et qu'il n'y avait plus besoin de se sacrifier et de mourir pour le Liban, nous poussant même à arranger notre situation car le règlement était là. La situation était délicate. Toute erreur d'appréciation à cette époque pouvait avoir de graves conséquences et empêcher tout ce qui a pu être réalisé par la suite.

Nous présentâmes cette vision à l'imam Khâmine'i qu'il ne partagea pas. Il ne voyait pas l'arrivée d'un règlement. Au contraire, il nous encouragea à poursuivre la résistance, voire à intensifier les opérations contre

l'ennemi, nous assurant une victoire certaine.

Nous avons considéré les paroles de l'Imam comme étant hors du contexte. Mais, après cet entretien, Isaak Rabin fut assassiné et Shimon Perez le remplaça, le Hamas et le Jihad Islamique menèrent des opérations à Jérusalem et à Tel-Aviv. Puis ce fut l'agression de l'entité sioniste contre le Liban en avril 1996 et la victoire de la résistance islamique marquée par un accord international révélant une modification du rapport de force en défaveur de l'entité sioniste. « Dieu ne plaisante pas. Il est sérieux quand Il dit : **{Ô vous qui croyez, si vous faites triompher Dieu, Dieu vous fera triompher et raffermira vos pas.}**^(7/47 Mohammed) » leur avait dit l'imam Khâmine'i. (Sayyed Hassan Nasrallah le 6.6.2011)

LE BON GESTE

Rendre visite à une personne malade : une aumône !

Si vous ne pouvez pas verser une aumône, rendez visite à un malade car il est rapporté du Prophète Mohammed^(s) : « Tout Musulman doit faire une aumône tous les jours. »

On lui dit : « [Pour] celui qui peut le faire. »

Il^(s) répliqua : « Rendre visite à un malade est une aumône. » (Bihâr vol.72 p50 H4)

Être un "être humain"

« *Il est facile d'être un savant mais il est difficile d'être un être humain.* » Quand j'entendis cette phrase de l'imam Khomeyni^(qs) pour la première fois, je n'y pris garde. J'étais encore jeune et j'avoue que je n'avais rien compris tant pour moi être un savant était une chose grandiose et que le fait d'être un être humain était quelque chose de banal, partagé avec des milliards de personnes. N'apprenons-nous pas à l'école que l'homme est un animal marchant sur deux « pattes » (deux jambes) ?

Plus tard, je retrouvais cette phrase écrite dans un des livres de l'imam (le *Jihad al-Akbar*). Cette fois-ci, je ne pouvais pas la passer aussi facilement. L'imam n'avait pas l'habitude de dire ou d'écrire de vaines phrases.

Je me mis à réfléchir. Dans ce passage, l'imam parlait de la réalité de l'être humain, de son intérieur, de sa substance, et non pas de son apparence extérieure, de son écorce. Comme si des hommes pouvaient avoir une apparence humaine et ne pas être réellement un être humain.

Je me rappelai le Coran qui compare certains hommes à des animaux qui seraient plus égarés qu'eux⁽¹⁾, ou qui dit que le cœur de certains hommes est plus dur que la pierre⁽²⁾. Il y avait aussi ce propos de l'Imam 'Alī^(p) décrivant l'hypocrite : « *Il a la forme d'un être humain, mais son cœur (son for-intérieur, sa réalité) était le cœur d'un animal.* » Il ne suffit pas d'avoir deux yeux, deux oreilles, deux mains, marcher sur deux pieds.. pour être un être humain.

En même temps, j'entendais parler de l'Homme Parfait (en la personne du Prophète Mohammed^(s) et de l'Imam al-Mahdi^(qa)) et de la

perfection humaine absolue pour laquelle Dieu nous a créés. D'un côté, il y a ceux qui ne sont plus considérés comme des êtres humains et à l'opposé, il y a ceux qui sont arrivés au sommet de la perfection, au summum de l'humanité, comme le Prophète de l'Islam, le Prophète Mohammed^(s).

En réfléchissant davantage, je m'imaginai l'humanité comme une blancheur qui pouvait devenir de plus en plus intense, de plus en plus lumineuse, ou au contraire qui pouvait diminuer jusqu'à disparaître. Je réalisais qu'elle était présente à l'intérieur de moi, que c'était à moi de la réaliser, de la renforcer, de veiller à ne pas la faire disparaître puisque Dieu m'avait créé « être humain ».

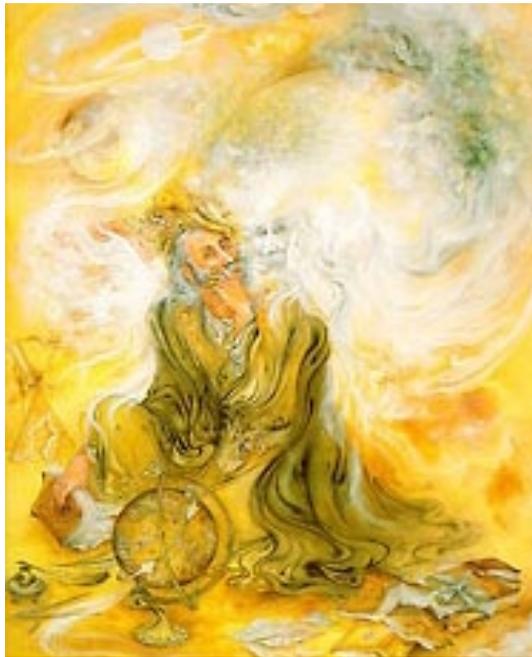
Je devais réfléchir davantage pour mieux comprendre ce que voulait dire « être humain », au-delà des slogans éculés, et d'en connaître les différents degrés pour accéder au summum de l'humanité.

Poussant plus loin ma réflexion, j'arrivai à cette certitude que le premier degré de l'humanité était de

sentir avec les autres, de se sentir concerné par leurs problèmes, leurs douleurs, de souffrir avec eux. L'homme se perfectionne dans les degrés de l'humanité à la mesure de ses sentiments à l'égard des autres, de l'empathie envers leurs souffrances. J'ai su que l'Homme Parfait est celui qui élargit son cœur pour ressentir toute la souffrance humaine. Dieu dit à propos du plus noble des Messagers : « *Je ne t'ai envoyé que comme une Miséricorde pour les mondes.* »

D'après Abbas Sayyed in La Revue al-Mahdi^(qa)
N°45 Août 2009/Sha'ban 1430

(1)cf. 179/7 al-'Arâf - (2)cf. 74/2 La Vache

Ô vous les jeunes !
Lisez avec assiduité le noble Coran !

Profitez de votre jeunesse avant qu'il ne soit trop tard !

Car il est dit dans un noble hadîth :
« *Le Coran se mélange au sang et à la chair de celui (ou celle) qui lit le Coran alors qu'il (ou elle) est jeune croyant(e) !* »

Le secret de cela réside en ce que les préoccupations et les impuretés du cœur sont moindres au moment de la jeunesse.
L'influence du Coran est alors plus rapide et plus persistante.

Sayyed Mahdi Bahr al-'Ulûm et les voisins

« J'étais en train de dîner quand arriva le serviteur de Sayyed Mahdî Bahr-al-'Ulûm qui me demanda de me rendre chez son maître tout de suite, disant qu'il avait placé le dîner devant lui et qu'il m'attendait.

Sans prendre le temps d'achever mon repas, je m'y rendis. Dès qu'il m'aperçut, il me dit dans un ton trahissant sa colère : « *Sayyed Jawâd ! Ne crains-tu point Dieu ? N'as-tu pas honte devant Lui ?* ». Je fus surpris par ses paroles. Qu'était-il arrivé pour qu'il me parlât ainsi. C'était la première fois qu'il me blâmait de la sorte. « *Mon maître, peux-tu me dire ce que j'ai fait ?* »

Il me répondit : « *Cela fait sept jours que ton voisin untel et sa famille sont dépourvus de blé et de riz et qu'ils vivent de dattes achetées à crédit chez l'épicier. Maintenant qu'ils ont fini les dattes, il est retourné aujourd'hui chez l'épicier qui lui a dit avant même qu'il n'ouvre la bouche : « Tes dettes sont élevées. » Il n'a pas osé redemander des dattes à crédit et il est rentré chez lui les mains vides. Ce soir, ils n'ont rien à manger.* »

« *Par Dieu ! Je te jure que je n'étais pas au courant !* lui répondis-je. *Si je l'avais su, j'aurais subvenu à ses besoins.* »

« *C'est ça le problème ! Comment es-tu resté dans l'ignorance de la situation de ton voisin ?*

Comment sept jours ont pu passer sans que tu ne t'en rendes compte ?

Si tu t'étais abstenu de subvenir aux besoins de ton

voisin, en connaissant son dénuement, tu ne serais pas un musulman mais un incroyant !

Va maintenant chez lui avec mon serviteur qui t'aidera à porter ce grand plateau et qui se retirera dès que tu arriveras devant la porte de ton voisin. Frappe à sa porte et prie-le de partager ce repas avec lui. Prends cet argent et glisse-le sous le matelas ou la natte de sa maison. Ne le ramène pas.

Présente-lui tes excuses d'avoir manqué à tes devoirs envers lui, en tant que voisin. Laisse le plateau là-bas et reviens chez moi. Je ne dînerai pas tant que tu ne seras pas de retour pour me rapporter des nouvelles de ce croyant.»

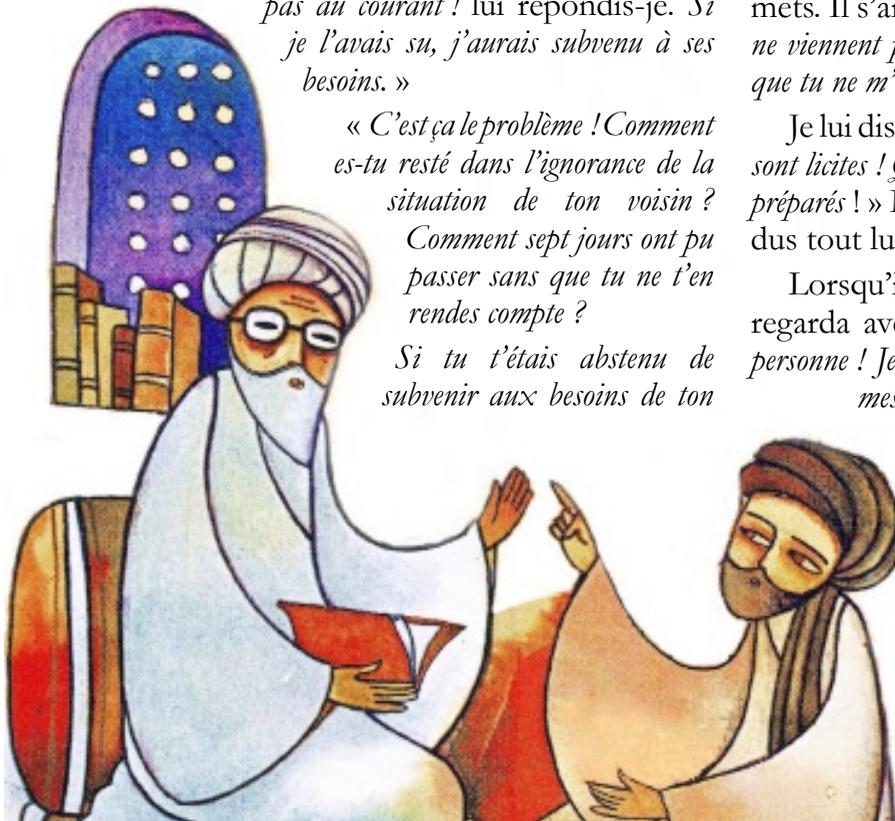
Je fis ce qu'il m'avait demandé. Le serviteur s'en alla et je frappai à la porte du voisin. Comme j'insistai, le voisin en question accepta cette invitation et commença à manger. Il trouva le repas délicieux. Il n'avait jamais mangé de tels mets. Il s'arrêta de manger et me dit : « *Ces plats ne viennent pas de chez toi ! Je n'y toucherai pas tant que tu ne m'auras pas dit d'où ils proviennent.* »

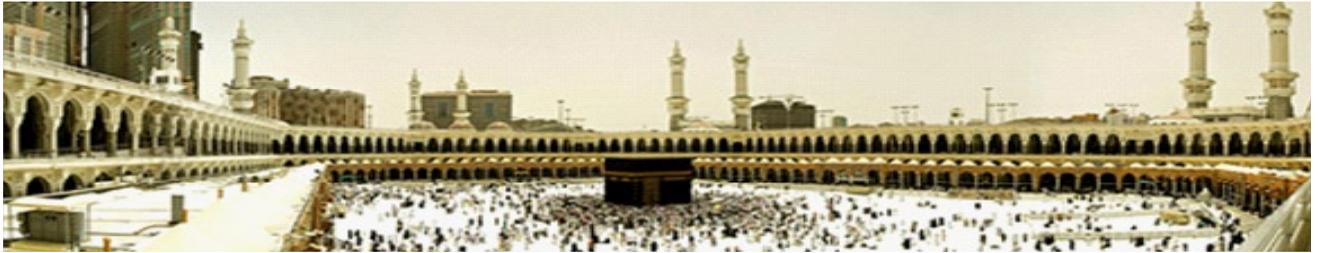
Je lui dis : « *Mange donc ! Ne te soucie pas, ces plats sont licites ! Que t'importe de savoir où ces plats ont été préparés !* » Mais l'homme n'y consentit pas et je dus tout lui raconter.

Lorsqu'il entendit mon récit, l'homme me regarda avec surprise : « *Mais je n'en ai parlé à personne ! Je n'ai pas parlé de ma situation, même à mes plus proches voisins ! Comment Sayyed Bahr al-'Ulûm en a-t-il été informé ?* »

En effet, comment l'avait-il su ?!

Raconté par Sayyed Jawâd al-'Amolî
Tirée de *Qussas al-Abrâr*
de Shahîd Motaharî,
N°86 pp156-157

La Ka'abah dans la Mosquée de la Mecque

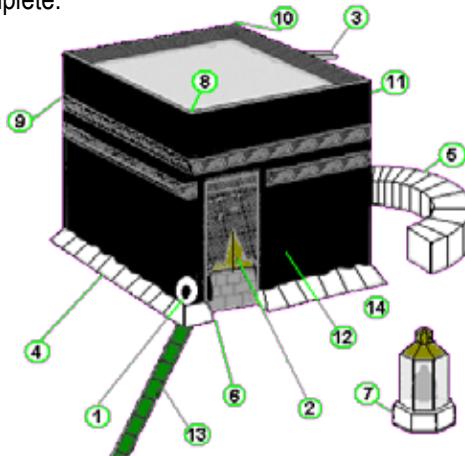
La Mosquée de La Mecque (en Arabie Saoudite) est la meilleure mosquée sur la surface de la terre, située au centre de la terre. Le Messager de Dieu^(s) a dit : « Il y a en ce monde quatre palais du Paradis : la Mosquée sacrée, la Mosquée du Messager, la Mosquée d'al-Quds et la Mosquée d'al-Kûfa. »^(Amâlî de Sh. Tûsî 369/788) Selon l'Imam al-Bâqer^(p), « La prière effectuée dans la mosquée sacrée vaut plus que 100 000 prières effectuées dans une autre mosquée. »^(Thawâb al-a'mâl de Sh. Sadiq 49/1) Le voyageur peut y prier une prière complète.

La Mosquée sacrée de La Mecque abrite la Ka'abah, la « Maison de Dieu », de laquelle la terre a été étalée et qui comporte quatre coins (ou angles) :

- 1) le coin Sud Est⁽⁸⁾ où se trouve la pierre noire⁽¹⁾ de la taille d'environ 30cm située dans un cadre en argent de 10cm, le coin le plus noble de la Ka'abah marquant le début du *Tawaf*. Une trace brune⁽¹³⁾ au sol prolonge cette démarcation ;
- 2) le coin « irakien »⁽⁹⁾ au Nord Est (*'Irâqî*) face à l'Iraq ;
- 3) le coin « syrien »⁽¹⁰⁾ au Nord Ouest (*Shâmî*) face à la Syrie ;
- 4) le coin « yéménite »⁽¹¹⁾ au Sud Ouest (*Yamânî*) face au Yémen ;

Tout autour, un bord inférieur⁽⁴⁾ en marbre fait partie de la Ka'abah, la « *Shâdharawân* ».

En partant de la Pierre Noire et en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on trouve, juste à côté de la Pierre Noire, le *Hatîm*⁽⁶⁾,

appelé ainsi parce les péchés les plus grandioses y sont terrassés. (Certains situent le « *Multazim* » en cet endroit.) C'est là qu'Adam se serait repenti. S'y trouvent également des tombes de Prophètes^(p). Les invocations y sont exaucées.

Puis vient la porte d'entrée de la Ka'abah⁽²⁾, souvent décorée d'une superbe tenture brodée en or. La station Ibrâhîm⁽⁷⁾ (où l'on voit les traces des pieds du Prophète Ibrâhîm^(p)) a été éloignée de la Ka'abah au cours du temps du fait du nombre croissant des pèlerins.

Après le coin « irakien », se trouve « *Hijr Ismâ'îl*⁽⁵⁾ », en place de la maison d'Ismâ'îl^(p) et maintenant de sa tombe ainsi que de celles de sa mère Hâgar et d'autres Prophètes^(p). Bienheureux ceux qui, comme l'Imam as-Sajjâd^(p), arrivent à prier dans ce coin ovale et

de plus sous la « *Mîzâb ar-Rahmah* »⁽³⁾, (sorte de gouttière recueillant l'eau de pluie), car les prières y sont exaucées.

Au dos de la Ka'abah, entre les coins « syrien » et « yéménite », on peut encore deviner la porte de derrière que le Prophète Ibrâhîm^(p) avait construite et que les gens de Koreish ont condamnée par la suite, par une disposition des pierres différente. Cet endroit est appelé « *al-Mustajâr* ».

A côté ou au même endroit, avant le coin « yéménite », il y a « *al-Multazim* », là où les invocations sont également exaucées, où les péchés reconnus sont pardonnés. Se coller à la paroi de la Ka'abah en cet endroit (corps et mains) est guérison de tout mal et protection des Feux de l'Enfer.

Dans ce même coin, la Ka'abah s'est ouverte pour laisser entrer Fâtimah fille d'Assad pour mettre au monde l'Imam 'Alî^(p). La fissure se ferma derrière elle à sa sortie. Il est dit qu'elle est une porte du Paradis. Jusqu'à maintenant, cette fissure réapparaît malgré les efforts pour l'effacer. Le coin « yéménite » est une des portes du Paradis, et entre ce coin et la pierre noire, 70 Prophètes sont enterrés.

(Selon des propos rapportés de l'Imam as-Sâdeq^(p), notamment dans le vol.4 d'*al-Kâfî*)

Les maladies du cœur – Introduction

3 Quelques caractéristiques des maladies du cœur (1)

Voici une autre approche des maladies du « cœur » à partir de la Révélation divine. Sans doute nouvelle pour la majorité d'entre nous. Cette approche nécessite une introduction qui comprendra des rappels **théoriques**, des **principes** fondamentaux, des **caractéristiques** et des **exemples** de ces maladies du cœur.

1- Les maladies du cœur sont appelées « maladies » morales parce que, tout comme les maladies du corps, elles sont des déficiences et elles peuvent mener à la perte de l'homme. Tout comme les maladies du corps peuvent aboutir à la mort si elles persistent, les maladies du cœur peuvent mener à la perte de l'individu. Pire ! elles peuvent mener à la perdition éternelle.⁽¹⁾

2- Mais à la différence des corps, les maladies du cœur ne sont pas palpables ni visibles à l'œil nu.

3- Elles se manifestent la plupart du temps à travers les actes et les comportements.

4- Même si, dans beaucoup de cas, elles peuvent se dissimuler.

5- Parfois, par manque de connaissances préliminaires fondamentales ou par insouciance, ces maladies sont ignorées, comme par exemple pour l'ostentation qui est considérée comme une maladie du cœur.

Ne connaissant pas le sens de l'ostentation, beaucoup de gens ne découvrent pas cette maladie dans leur cœur et, en même temps, peuvent accuser quelqu'un d'ostentation alors que ça n'en est pas. Ainsi, si l'un d'entre nous se met à prier sur le toit de sa maison en récitant le noble Coran d'une voix forte, est-ce de l'ostentation ou non ? Beaucoup de gens le pensent et disent : « *Regardez celui qui veut que l'on voit qu'il prie !* » En fait, ces gens ne font pas la différence entre les effets de l'ostentation et les effets de l'Appel de Dieu (qu'Il soit Glorifié et Exalté). Parfois, l'appel au bien, à la bonté et à la réforme demande la manifestation au grand jour de certains actes jusqu'à ce point.

6- Certaines maladies nécessitent parfois une connaissance de certains dogmes religieux profonds pour être connues comme cette maladie de cœur qui consiste à se croire à l'abri des Ruses de Dieu. Ceux qui ne connaissent rien des Ruses de Dieu, ne pourront jamais diagnostiquer cette maladie, en plus que cette maladie n'a pas d'états

((1) de la 3ème conférence)

Les maladies du cœur ne sont pas palpables et se manifestent à travers les actes et les comportements. Parfois, elles sont dissimulées et nécessitent des connaissances de dogme, d'expérience et de précision pour être déterminées. Elles varient selon leur lien avec le for intérieur de l'individu.

apparents chez l'homme. Si elle se manifeste d'une façon ou d'une autre, il n'existe pas d'acte extérieur dont on peut dire que c'est un symptôme spécifique de la maladie d'« être assuré de la Ruse de Dieu. » On peut tout juste dire que cet acte exprime une « mauvaise humeur » ou qu'il reflète le comportement de quelqu'un qui est de « mauvaise humeur ». Mais on ne peut pas dire que ce comportement est un symptôme de la maladie d'« être assuré contre la Ruse de Dieu ».

7- Il y a certaines maladies de cœur dont leur nature est cachée en soi. Elles n'apparaissent pas directement à travers des actes ou des comportements spécifiques à elles mais à travers d'autres actes ou d'autres comportements. On a besoin d'un peu d'expérience et de précision pour savoir si l'on peut dire ou non ou si on a le droit ou non de considérer ce comportement ou cet acte comme un signe ou une marque ou un symptôme de la présence de cette maladie de cœur. Nous en verrons des exemples plus tard.

8- Enfin, les maladies de cœur varient selon leur lien avec le for intérieur de l'individu. Certaines ont un lien très fort avec le for intérieur, c'est-à-dire avec les noirceurs du cœur de l'homme, dans les profondeurs de son existence de sorte, qu'en étant touché par cette maladie, l'homme est anéanti, son être humain et divin en est détruit. D'autres sont éloignées du centre du cœur même si elles en proviennent. Nous verrons la prochaine fois l'origine fondamentale de ces maladies.

de la 1re conférence donnée par Sayyed Abbas Noureddine printemps 2006

Ce qui est préférable de manger ou d'éviter pour conserver sa santé selon les mois solaires de l'année. Nous nous excusons auprès des habitants de l'hémisphère sud pour qui les saisons sont inversées par rapport à l'hémisphère nord, pour qui c'est maintenant la fin de l'hiver.

L'été

Le dernier mois de l'été : **Août** (31 jours)

Août durant lequel les poisons deviennent plus forts, le rhume (du cerveau) s'agite pendant la nuit.

Le [vent] du nord souffle.

L'humeur se bonifie avec le refroidissement et l'humidité.

Durant ce mois, il est profitable de boire du lait caillé [yaourt].

On évite les relations sexuelles et les purgatifs, ainsi que le sport.

On inhale des parfums froids.

(de l'Imam ar-Ridâ^(p), *ar-Risâlat adh-Dhahabiyyah*, in *Biḥar*, vol.59 p313)

Par [la grâce du] Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
 { Ô vous les gens, mangez ce qui est licite et bon de ce qu'il y a sur terre ! } (168/II)

L'Huile d'olive

{..ainsi qu'un arbre [olivier] qui pousse au Mont Sinai, en produisant l'huile (ad-duhni) [servant à] enduire (sibghinn) pour ceux qui mangent (akilûna).} (20/23 Les Croyants) {..son combustible [de la lampe] vient d'un arbre béni, un olivier (zaytûnatinn), ni oriental ni occidental dont l'huile (zaytuhâ) semble éclairer sans même que le feu la touche.} (35/24 La Lumière)
 Ainsi, l'huile est clairement évoquée dans le noble Coran avec le mot « ad-duhni » ou « zaytuhâ ».

« Mangez de l'huile et enduisez car elle provient d'un arbre béni. »⁽¹⁾

« L'huile est la graisse (ad-duhni) des saints et la nourriture des purs élus » ou « des musulmans » ou « des pieux. »⁽²⁾

« Enduisez d'huile et prenez-la comme condiment car elle est la graisse des Purs-Elus (ou « des Proches-Elus ») et le condiment des Choisis, qui a été essuyé deux fois par [l'Esprit] Saint et il a été béni devant et derrière et aucun mal ne nuit en sa présence. »⁽³⁾

« Quel bon condiment l'huile qui est le baume [tib] et le condiment des Prophètes et elle est bénie ! »⁽⁴⁾

« Quel bon plat l'huile ! Elle donne un bon goût, fait partir la glaire, purifie la couleur, renforce les nerfs, fait partir la fatigue (ou la douleur) et calme la colère. »⁽⁵⁾

« Vous devez [consommer] de l'huile car elle dissipe l'amertume (ou l'inquiétude), fait partir la

glaire, renforce les nerfs, chasse la fatigue [de la maladie]. »⁽⁶⁾ (et) « améliore le comportement, bonifie l'âme et fait partir le chagrin. »⁽⁷⁾

Le Messenger de Dieu⁽⁸⁾ recommanda à l'Imam 'Alî⁽⁹⁾: « Ô 'Alî, mange de l'huile et enduis d'huile parce que le démon ne s'approche pas de celui qui mange de l'huile et enduit d'huile pendant 40 matins. »⁽⁸⁾

« Le vinaigre et l'huile sont notre nourriture et celle des Prophètes. »⁽⁹⁾

« La maison qui contient du vinaigre et de l'huile ne connaît pas la pauvreté. »⁽¹⁰⁾

« Le Prince des croyants⁽¹¹⁾ était celui qui ressemblait le plus au Prophète de parmi les gens au niveau de la nourriture. Il consommait du vinaigre et de l'huile et donnait à manger aux gens du pain et de la viande. »⁽¹⁰⁾

« Si un homme voit sortir un furoncle ou un bouton, qu'il l'attache et le soigne avec de l'huile ou de la graisse. »⁽¹¹⁾

L'huile d'olive peut être consommée aussi bien crue que cuite et se conserve à l'abri de la lumière et de la chaleur. De récentes études ont montré qu'elle offre des propriétés bénéfiques pour la santé, notamment sur le plan cardiovasculaire, grâce à sa teneur en vitamine A, E, K et en acides gras mono-insaturés (oméga-3&6), et au peu d'acides gras saturés et d'acides gras polyinsaturés.

Employée comme graisse, elle nourrit, protège et assouplit la peau ainsi que les cheveux et renforce les ongles. Elle est également utilisée comme ingrédient de base pour la formation du savon.

(1)Du Messenger de Dieu⁽⁸⁾, Makârem p191, Wasâ'il, vol.25 p94-95

(2)de l'Imam as-Sâdeq⁽⁹⁾, Makârem p191- Wasâ'il, vol.25 p95-96- Bihâr, vol.63 pp179-180

(3)du Prince des croyants⁽¹¹⁾ de l'Imam as-Sâdeq⁽⁹⁾, Wasâ'il, vol.25 p95- Bihâr, vol.63 p183

(4)du Messenger de Dieu⁽⁸⁾, Bihâr, vol.63 p304

(5)L'Imam ar-Ridâ⁽¹⁰⁾, Makârem p190

(6)L'Imam ar-Ridâ⁽¹⁰⁾, Makârem p190- Wasâ'il, vol.25 p23

(7)Le Messenger de Dieu⁽⁸⁾ de l'Imam ar-Ridâ⁽¹⁰⁾, Bihâr, vol.63 p179

(8)Makârem p48, Bihâr, vol.63 p179& vol.4 p66-Mustadrak, vol.1 p444

(9)L'Imam as-Sâdeq⁽⁹⁾, Bihâr, vol.63 p180

(10)de l'Imam as-Sâdeq⁽⁹⁾, Bihâr, vol.63 p181

(11)L'Imam as-Sâdeq⁽⁹⁾, Kâfi, vol.4 p359

Qui étaient ces «incroyants avant eux» qu'ils imitaient ?

Dieu dit dans Son noble Livre : {**Et les juifs dirent : « Uzayr est le fils de Dieu », et les chrétiens dirent : « Le Messie est le fils de Dieu » ; ce sont les mots de leurs bouches. Ils imitent** (en contradiction avec leur opposition aux incroyants à propos de l'Unicité de Dieu) **les paroles des incroyants avant eux. Que Dieu les combatte ! Comme ils forment des mensonges** (loin de la Vérité) ! **Ils ont pris leurs docteurs en loi et leurs moines pour des seigneurs en dehors de Dieu, ainsi que le Messie fils de Mariam. Alors qu'ils n'ont reçu l'ordre que d'adorer un Dieu Unique, Point de dieu autre que Lui. Qu'Il soit Glorifié loin de ce qu'ils [Lui] associent.**}^(30-31/9 Le repentir)

Comme en témoigne ce verset, le Coran nie que ce soit le Messie ('Issa ou Jésus)^(p) qui ait été à l'origine de ce que disent et croient les Chrétiens à son propos. Il y est dit que les Chrétiens ont suivi aveuglément leurs chefs qui ont transplanté les mythes des anciens idolâtres dans le christianisme. Qui sont ces incroyants à qui Dieu fait allusion quand Il dit: { **Ils imitent les paroles de ceux qui étaient incroyants avant eux.** } ?

• Ce ne sont sûrement pas les Arabes d'avant l'Islam quand ils disent dans leur idolâtrie que les anges sont les filles de Dieu, parce que leur parole (de dire que Dieu a un fils) est plus ancienne historiquement que leur contact et leur mélange avec les Arabes, et plus particulièrement les Juifs.

C'est ce qu'indique apparemment le verset {**les paroles des incroyants avant eux**}. Ces « incroyants » étaient avant les Juifs et les Chrétiens. Et les Arabes d'avant l'Islam ont adoré les statues en tant que cela leur avait été rapporté d'ailleurs ; ils n'en étaient pas à l'origine.

• Du reste, les idolâtres de Rome, de Grèce, d'Egypte, de Syrie et d'Inde étaient plus proches des gens du Livre qui vivaient alors en Palestine et dans son voisinage. Le transfert des croyances et des assertions religieuses des premiers était plus facile vers ces derniers, les facteurs étaient plus favorables.

• Ainsi, ceux qui sont évoqués dans {**les incroyants avant eux**}, ce sont les anciens idolâtres d'Inde et de Chine et ceux d'Occident, de Rome, de Grèce et d'Afrique du Nord.

Les « incroyants avant eux » évoqués dans le verset ne sont autres que les idolâtres de Chine, d'Inde et d'Occident.

D'ailleurs, l'histoire parle, à leurs propos, d'assertions semblables à celles présentes chez les gens du Livre des Juifs et des Chrétiens comme l'affiliation, la paternité, la trinité, aussi bien que les histoires de crucifixion, le sacrifice etc. Cela fait partie des vérités historiques vers lesquelles le Coran a attiré l'attention.

Le verset suivant va dans le même sens : {**Dis : « Ô gens du livre ! Ne soyez pas excessifs dans votre religion contrairement à la vérité, et ne suivez pas les passions de gens qui se sont égarés avant, qui en ont égaré beaucoup et qui se sont égarés du droit chemin »**}.
(77/5 La Table Servie)

Ce verset montre que leur excès dans la religion contraire à la vérité leur est venu de l'imitation et du suivi des passions de gens égarés avant eux.

Il n'est pas question ici de leurs docteurs en loi ni de leurs moines, parce que le propos est absolu, sans restriction ni condition. Il ne dit pas : « *des gens de parmi vous* » ni « *ils ont égaré beaucoup de gens de parmi vous* ». Il n'est pas non plus question ici des Arabes d'avant l'Islam, comme vu précédemment.

Ce propos décrit ces gens comme ayant égaré beaucoup de gens. C'est-à-dire ils étaient les « guides » de l'égarément de ceux qui les ont imités et suivis. Les Arabes étaient alors juste un petit groupe de gens persécutés, illettrés et non pas des gens savants, cultivés, avancés pour être suivis. Au contraire des peuples d'Iran (de Perse), de Rome et d'Inde...

Ainsi, les gens évoqués par le verset ne sont autres que les idolâtres de Chine, d'Inde et d'Occident comme nous l'avons vu.

Sayed Mohammed Hussein Tabatabaï, in *Tafsîr al-Mîzân*, vol.3 pp351-353 §6

contact@lumieres-spirituelles.net

Merci aussi pour la revue
J'accompagne des enfants de milieux défavorisés toute l'année scolaire. Une partie de leur agressivité tient à leur ignorance de la dimension spirituelle de la vie. Qu'en pensez-vous ?
Et vous tous avec vos familles, frères lointains soyez aussi heureux que possible au service de l'Amour de Notre Créateur à tous . Et j'espère : à bientôt . Paix soit en vous et autour de vous !
Marie – France

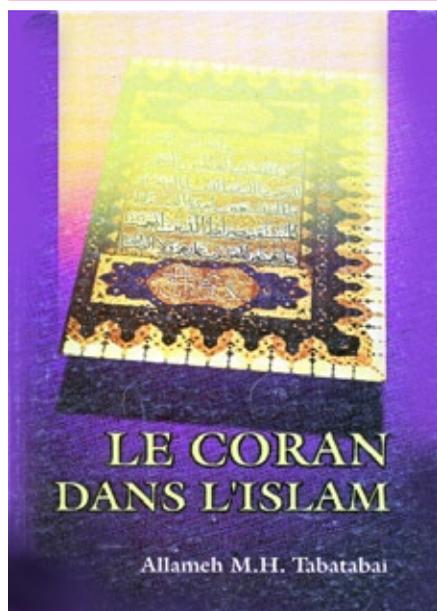
Nous vous remercions de votre lettre.
Nous vous félicitons pour votre travail que vous menez auprès des enfants de milieux défavorisés et pour l'esprit dans lequel vous le menez.

Effectivement c'est l'ignorance de la dimension spirituelle de la vie, de la réelle identité de l'homme qui mène l'homme à sa perte, en ce monde et dans l'Au-delà. Si l'homme ne sait pas pour quel objectif il a été créé, sa vie n'a pas de sens. Il sera sans motivation et ne cherchera pas à s'améliorer, à acquérir les vertus divines, indispensables pour atteindre sa perfection, la clef de son bonheur et de son salut en ce monde et dans l'Au-delà.

Il suffit parfois d'une étincelle pour que la vie prenne tout son sens et que l'être humain soit mis sur la juste voie. C'est la tâche grandiose des Prophètes^(p).

Pour nous adresser votre courrier : Email : contact@lumieres-spirituelles.net

en mentionnant vos nom et coordonnées et en spécifiant si vous voulez que votre nom soit cité.

Le Coran dans l'Islam

de Sayyed Mohammed Hussein Tabâtâbâ'î

Traduction
Mohsen Khalijî
Organisation de la Culture
et des Relations Islamiques – 1996

La valeur, le prestige et le caractère sacré du Coran n'ont jamais été mis en doute par aucun Musulman, bien que la religion islamique, tout comme les autres grandes religions du monde, souffre de divisions internes et de nombreux schismes religieux.

Le but de ce livre est de présenter la réalité du Coran conformément à la conception coranique elle-même et non pas d'après ce que nous pensons. Car si ce que nous attribuons à tort ou à raison au Coran est contraire ou contradictoire à ce que dit le Coran lui-même, cela n'a aucune consistance. Et on ne saurait obliger les Musulmans à accepter ce qui n'est pas dans le Coran. On ne peut tenir compte que d'une réalité définie par le Coran lui-même.

L'auteur du fameux commentaire du Coran *Tafsîr al-Mîzân* rédigé en arabe, résume dans cet ouvrage les caractéristiques spécifiques au Coran à partir du Coran lui-même :

- ① Le Coran est resté intact et n'a fait l'objet d'aucune altération ni de détérioration ;
- ② Il est le miracle éternel qui accompagne la Prophétie du Messager de Dieu^(s) Mohammed ;
- ③ Il englobe tous les aspects de la vie (dépassant la séparation entre la vie en ce monde et l'au-delà, le matériel et le spirituel)

④ Il a été appliqué par le Messager de Dieu^(s) de son vivant et a connu un succès éblouissant au niveau de la transformation des gens.

Unique dans sa démarche, cet ouvrage reste de référence avec ces quatre parties qui abordent ce que l'on pourrait appeler les « sciences du Coran » :

- ♦ une première partie qui parle de la valeur du Coran auprès des Musulmans, en tant que contenant les principes des croyances islamiques (l'unicité, la Prophétie, la Résurrection), en tant que défendant les hautes valeurs, les bonnes mœurs et enfin en présentant un programme concret, (la législation islamique) ;
- ♦ une deuxième partie qui parle des particularités de l'Islam ;
- ♦ une troisième, la signification de ce que le Coran est la Parole divine et les conséquences que les hommes doivent en tirer pour leur vie sur terre ;
- ♦ enfin la dernière qui donne l'ordre de descente du Coran et sa diffusion dans le monde.

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.

Retrouvez les anciens numéros de la revue Lumières Spirituelles ainsi que la liste des livres proposés en langue française sur le site <http://www.lumieres-spirituelles.net>

Lumières Spirituelles

Le mensuel de la vie spirituelle
www.lumieres-spirituelles.net

Sous l'égide du directeur des Editions Bait-Alkâtib (BAA) : S. A. Nouredine
Rédactrice en chef : Leila Sourani
Assistant : Sh. Hussein 'Ali
Avec la collaboration d'entre autres : Rola Haraké, Marie Thérèse Hamdan
Composition : Sophie Nour
Site internet : Zaheda Taky – agona@asmicro.biz

Découvrez les livres des **Editions B.A.A.** en langue française

Mafâtih al-Jinân
&
as-Sabîfah as-Sajjâdiyyah

les livres d'invocations indispensables pendant le mois de Ramadan

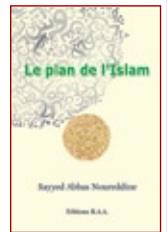
1

2

3

www.dauci.com

Le site qui vend livres, dvds.. islamiques et les livre dans le monde entier

Correction du Quiz « Sha'abanî » 1 à propos de l'Imam al-Mahdi^(qa) 1432

1- c - 2- a - 3- b - 4- a - 5- b - 6- b - 7- c - 8- c - 9- SAUVEUR

Félicitations pour le gagnant du concours de Rajab originaire du Mali !

Nouveautés

Aimer « la voie coranique » de Omar Mazri
Ed. Nawa

Suivez l'actualité coranique sur le site <http://iqna.ir/fr>

Pour prendre contact avec la revue : contact@lumieres-spirituelles.net

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