

Lumières Spirituelles

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

**AI-MAHDI^(qa)
& L'UNICITÉ :
la Seigneurie**

**“ DIS-LEUR
DE PARTIR
à la guerre !”**

**LE LIVRE
DES MORTS
tibétain**

**Une NOUVELLE
COALITION :**

Pour quoi faire ?

- 3 - Éditorial
- 4 - La Prière
Règles des «*Takbirâts* » de l'*Adhân* (1)
- 5 - L'invocation
de l'Imam Hussein^(p) matin et soir
- 6 - Le Coran
Sourate al-A'lâ (87) Le Très-Haut (4)
- 8 - La relation avec l'Imam^(qa)
Al-Mahdi^(qa) et l'Unicité divine (1)
- 9 - Connaître Dieu
Comment connaître Dieu par Dieu ? (3)
- 10 - La Voie de l'Éloquence
A propos des hypocrites
- 11 - Méditer sur une peinture
Ange miséricordieux et soldat d'Iblis
- 12 - Exp^{ces} Spirituelles des Infaillibles^(p)
La vision d'*al-Mabdâ'* de l'Imam 'Alî^(p) (5)
- 13 - Notre réelle Demeure
Arguments donnés dans le Coran (10)
- 14 - Méditer sur l'Actualité
Une nouvelle coalition : pour quoi faire ?
- 15 - Le Bon Geste
Ramasser un morceau de pain
- 16 - Des états spirituels
Tué comme al-Hussein^(p) et al-Abbas^(p)
- 17 - La Bonne Action
Prier sur Mohammed et sur sa famille
- 18 - Exemples des grands savants
« *Dis-leur de partir..* » d'al-Khomeynî^(qs)
- 19 - Les Lieux Saints
A Karbalâ, entre les deux sanctuaires (4)
- 20 - Notre Santé
20-L'orgueil (12) - Traitement (3)
21-Ce qui guérit les yeux (3)
22-L'a(e)mbérique (*mâsh*)
- 23 - Exp^{ces} Spirituelles des autres
Le Livre des Morts tibétain

p11
Ange de miséricorde et soldat d'Iblis

p16
Tué comme al-Hussein^(p) et al-Abbas^(p)

p18
«*Dis-leur de partir..*» dit l'imam Khomeynî^(qs)

p22
Manger de l' (e) ambérique (*mâsh*)

- 24 - Le Courrier du lecteur
La Résurrection de corps et d'esprit
- 25 - Le Livre du Mois
« *Avec les apôtres* » de Kamal as-Sayyed
- 26 - Le Coin Notes

'Ashûrâ' et la voie de l'unité

D'habitude une fin d'année est un moment privilégié pour faire le bilan de l'année passée et prendre de bonnes résolutions pour l'année à venir.

Chaque année lunaire hégirienne se clôt par la proclamation de l'Unicité de Dieu durant le pèlerinage d'«Ibrahim», accompagnée du désaveu de toute forme d'associationnisme (de la croyance en plusieurs divinités à l'obéissance au despote incroyant qui veut imposer sa loi sur le monde de la création). « **Point de divinité autre que Dieu** » (*lâ ilâha illâ Allâh*)

Et cette proclamation n'est complète que si elle est suivie de l'allégeance à celui que le Prophète^(s) a nommé sur ordre de Dieu Tout-Puissant pour lui succéder dans la tâche de la «Lieu-tenance» divine sur terre : 'Alî fils d'Abû Tâleb, le Prince des croyants.

L'enjeu de cette allégeance n'est apparu clairement qu'au moment de 'Ashûrâ à Karbalâ', quand l'Imam al-Hussein^(p) (la plus belle manifestation de la Beauté et de la Majesté divines) refusa de prêter allégeance à Yazid (le summum de l'incroyance, de la débauche et du despotisme) revêtu des habits de l'Islam.

En se dressant contre lui, l'Imam al-Hussein^(p) a stoppé la décadence de l'être humain et a indiqué la voie de l'ascension vers la perfection humaine. Voie qui débute par le refus de l'incroyance et l'affirmation de l'Unicité, qui nécessite comme tout

bagages, la piété, l'obéissance (à Dieu) et la sincérité (*ikhâlâs*) et qui prend différentes formes selon le degré des croyants. De son sang, il l'a gravée dans la conscience et le coeur des croyants.

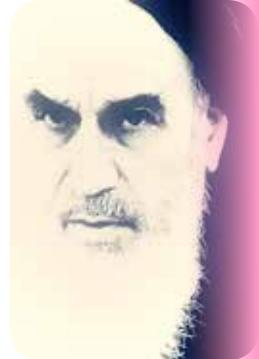
Représentant le summum de la perfection humaine, il^(p) a montré que la perfection morale ne peut pas se réaliser sans la conscience politique.

Et aujourd'hui, plus que jamais, son message est d'actualité, au moment où les grandes puissances occidentales ont relancé leurs agressions contre l'Islam en utilisant des groupes armés revêtus des habits de l'Islam (l'Islam à l'américaine) pour exécuter leurs desseins et semer la discorde entre les Musulmans.

A l'instar de l'Imam al-Hussein^(p), la seule réponse est d'être conscient de cette duperie et de la gravité de la situation, de refuser toute allégeance à cet islam à l'américaine qui pousse des musulmans à défendre les intérêts de l'occident et à combattre d'autres musulmans, et en même temps, de tout faire pour préserver l'unité de l'Islam et des Musulmans.

Ceux qui sortiront vainqueurs et ne s'égareront pas dans ce chaos organisé seront ceux qui sauront se **{saisir de l'anse la plus solide qui ne peut se briser}**^(255/2 La Vache) et s'y accrocher !

« **Ô Dieu, ô Tout-Miséricordieux, ô Très-Miséricordieux, ô Celui qui retourne les cœurs, affermis mon cœur dans Ta Religion !** » ■

2-De leurs secrets globaux et de leurs règles de conduite (1)

Nous allons maintenant entrer dans les détails de ce qui est dit sur l'adhân et l'iqâmah, et en premier lieu sur les « takbirât » (dire : « Dieu est plus Grand ! »).

L'adhân est l'annonce aux forces apparentes et intérieures de l'âme de se présenter au Lieu de la Présence de la Seigneurie en vue de louer l'Essence Sacrée selon l'ensemble des Noms, des Attributs, des Affaires et des Signes

Cela parce que la prière est une louange synthétique (*jâmi'*) et que l'« objet » de cette louange est l'Essence sacrée selon Sa Manifestation par le Nom le plus Grandiose qui est, lui, la station de l'Unité de l'ensemble des Noms dans la Présence de l'Unicité, et la station de la Manifestation du rassemblement et de la dispersion, de l'apparent et de la profondeur dans les présences/places des déterminations et des Noms en soi.

Ainsi, le cheminant s'oriente, dès le début de l'ordre, vers l'Orgueil (la Supériorité, *Kibriyâ'*) de l'Essence sacrée, selon cette affaire regroupante et annonce Sa Grandeur et Son Orgueil,

- ♦ d'abord aux forces immatérielles (*malakûtiyya*) et matérielles (de ce monde, *mulkiyyah*) du royaume de son âme ;
- ♦ deuxièmement, aux Anges de Dieu qui sont chargés du monde immatériel (*malakût*) des forces qui sont répandues dans le royaume de l'âme ;
- ♦ troisièmement, aux existants des mondes des mystères (*ghaybiyyah*) et de la vision ;
- ♦ quatrièmement, aux Anges de

Dieu qui sont chargés du monde immatériel (*malakût*) des cieus et des terres.

♦ Il annonce, selon les quatre *takbirât* (dire « Dieu est plus Grand »), l'Orgueil (la Supériorité) du Nom le plus Grandiose sur l'ensemble des habitants des mondes de l'invisible et du manifeste, dans le royaume intérieur et extérieur.

Cette même déclaration annonce son impuissance à pouvoir louer l'Essence Sacrée, son incapacité à effectuer la prière.

Cela [fait partie] des ordres généraux dans le cheminement et des règles de conduite se rapportant à la Louange et aux actes d'adoration [de Dieu] qui doivent nécessairement être dressés devant les yeux du cheminant durant l'ensemble des états de la prière.

C'est pourquoi [les « *takbirât* »] sont répétés dans l'adhân et dans l'iqâmah, et se répètent en permanence durant la prière, notamment au moment du passage d'un état à un autre jusqu'à ce que l'incapacité en soi de son âme d'un côté et la Grandeur et l'Orgueil de l'Essence sacrée, de l'autre, s'installent dans le cœur du cheminant.

Ainsi, la règle de conduite à suivre est : la nécessité au cheminant de rappeler à son cœur et à ses forces, l'impuissance de son âme et l'Orgueil (la Supériorité) de Dieu.

♦ Selon un autre point de vue, il est possible que chacun des premiers « *takbirât* » de l'adhân soit une indication d'une station.

♦ Ainsi le premier « *takbirât* » indiquerait le fait que « Dieu est plus Grand » (le « *takbir* ») de toute description du point de vue de l'Essence ;

♦ le deuxième « *takbirât* » indiquerait le fait que « Dieu est plus Grand » (le « *takbir* ») de toute description du point de vue des Attributs ;

♦ le troisième « *takbirât* » indiquerait le fait que « Dieu est plus Grand » (le « *takbir* ») de toute description du point de vue des Noms ;

♦ le quatrième « *takbirât* » indiquerait le fait que « Dieu est plus Grand » (le « *takbir* ») de toute description du point de vue des Actes.

Comme si le cheminant disait « Dieu est plus Grand » que toute qualification de Son Essence ou des Manifestations de Son Essence ; « Dieu est plus Grand » que toute qualification de Ses Attributs ainsi que de Ses Noms et de Ses Actes, ou des manifestations de chacun d'entre eux.

(d'après *Al-Adab al-Ma'nawiyah li-S-Salât* de l'Imam Khomeyni⁽⁹⁾ Maqâlat 3 – Partie I – Chap.2)

L'adhân est l'annonce à la présentation devant la Manifestation du Nom le plus Grandiose selon les différents degrés de manifestation. D'où la nécessité de rappeler à son cœur et à ses forces l'impuissance de son âme et la Supériorité (l'Orgueil) divine.

L'invocation de l'Imam al-Hussein^(p) matin et soir

« Par le Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux,
par le Nom de Dieu
et par Dieu, de Dieu, vers Dieu et dans la voie de Dieu,
et selon la Religion du Messager de Dieu,
je compte sur Dieu,
il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu,
le Très-Elevé, le Très-Grandiose.
Mon Dieu, je me suis livré (moi-même) à Toi, et j'ai tourné ma face vers Toi,
Je T'ai confié mon ordre et c'est à Toi que je demande la santé/salut
de tout mal en ce monde et dans l'au-delà.
Mon Dieu, car Tu me suffis de toute personne
et personne ne me suffit à Ta Place,
alors, préserve-moi de ce que je crains et dont je prends garde de toute personne,
accorde-moi une ouverture et une issue à mes affaires,
parce que Tu sais et je ne sais pas,
Tu es Puissant et je ne le suis pas, et Tu es Puissant sur toute chose,
par Ta Miséricorde, ô le plus Miséricordieux des miséricordieux.»
Invocation de l'Imam al-Hussein^(p) matin et soir tirée de *Mahaj ad-Da'wat* d'Ibn ʿUayyûn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَمِنَ اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

Bismi-llâhi ar-Rahmâni ar-Rahîmi, bismi-llâhi wa bi-llâhi wa mini-llâhi wa ilâ-llâhi
wa fî sabîli-llâhi, wa 'alâ millati rasûli-llâhi, wa tawakkultu 'alâ-llâhi,
wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâhi al-'alî al-'azhîmi.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَإِيَّاكَ أَسْأَلُ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Allâhumma innî aslamtu nafsî ilayka wa wajjahtu wajhî ilayka, wa fawwadtu amrî ilayka,
wa iyyâka as'alu al-'âfiyata min kulli su'inn fî-d-dunyâ wa-l-âkhirati

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَكْفِينِي مِنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَلَا يَكْفِينِي أَحَدٌ مِنْكَ، فَكْفِنِي مِنْ كُلِّ أَحَدٍ مَا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي
فَرَجاً وَمَخْرَجاً، إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

Allâhumma innaka takfinî min kulli ahadinn wa lâ yakfinî ahadunn minka, fa-akfinî min kulli ahadinn
mâ akhâfu wa ahdharu, wa-j'al lî min amrî farajann wa makhrajann, innaka ta'lamu wa lâ a'lamu,
wa taqdiru wa lâ aqdiru, wa anta 'alâ kulli shay'inn qadîr, bi-rahmatika yâ arhamana ar-râhimîna.

Sourate *al-A'la* (Le Très Haut) 87 (4)

سورة الأعلى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤)
فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥)

Bi-smi-llâhi ar-Rahmâni ar-Rahîmi, Sabbihî-sma rabbika al-a'la al-ladhî khalaqa fa-sawwâ wa-l-ladhî qaddara fa-hadâ wa-l-ladhî akhraja-l-mar'â fa-ja' alahu ghuthâ'ann ahwâ

Par [la grâce du] Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Glorifie le Nom de ton Seigneur le Très-Haut, (1) Qui a créé et agencé harmonieusement, (2) Qui a donné la mesure et guidé, (3) et Qui a fait pousser le pâturage (4) puis l'a rendu du foin sombre ! (5)

Reprise de la sourate verset après verset .. (en nous aidant de l'interprétation de cette sourate de Sayyed Tabâ-Tabâ'i dans « *al-Mizân* », et de celles de sheikh Makârem Shîrâzî dans *al-Amthâl*, de sayyed Hassan al-Mustafawî dans son « *Tahqîq fî kalimât al-Qurân al-karîm* », de Mahmoud Bostani dans « *al-Tafsîr al-binâ'î lil-Qurân al-karîm* », de sheikh Ibn 'Arabî dans son « *Tafsîr al-Qurân* » et la compilation traduite par sh. Ishak Vazirhousen, « *Tafsîr é Hoda* ».)

Toujours dans la première partie, nous continuons de voir, un par un, les versets rattachés au premier Ordre de Dieu adressé à Son Messenger, portant sur la révélation de Son Message et sa diffusion.

Sa-nuqri'u-ka fa-lâ tansâ (٦) سُنُقِرُوكَ فَلَا تَنْسَى

♦ « *Sa-nu-qri'u-ka* » : verbe à la 4e forme dérivée du verbe « *qarâ'a* » (lire) = faire lire, faire réciter au temps du présent (*mudâra*'), voire même du futur avec la présence de la particule « *sa-* ».

Il peut être compris à la fois comme étant entendu, c'est-à-dire le Prophète^(s) n'a pas lu directement la Révélation mais l'a reçue de l'Ange Gabriel^(p), et à la fois comme étant récitée, c'est-à-dire que le Prophète^(s) doit la transmettre aux autres en récitant les versets.

Le verbe est à la 1e personne du pluriel pour désigner Dieu. Pourquoi à la 1e personne du pluriel ? Peut-être que l'emploi emphatique du pronom personnel à la 1e personne du pluriel pour indiquer Dieu est pour magnifier la Station de Dieu Très-Elevé par le principe de la descente de ce noble livre. Ou est-ce une considération de l'ensemble des Noms et une indication que Dieu Très-Elevé est le Principe (l'Origine) de ce noble Livre?

Le pronom personnel « *ka* » à la fin renvoie au Messenger de Dieu. = Nous allons te faire réciter..

Quoi ? Ce n'est pas précisé, mais le sens indique qu'il s'agit du Coran qui est descendu sur le cœur du Prophète^(s) et qu'il^(s) a la charge de diffuser.

illâ mâ shâ'a-llâhu (٧) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ..

♦ « *illâ* » : particule d'exception après avoir nié tout « embrassement » de Son Savoir, pour affirmer.

♦ « *fa-lâ tansâ* » : « *fa* » : particule qui indique la coordination, mais aussi la conséquence sur la façon de réciter le Coran (alors, de sorte que).

« *lâ* » particule de négation

« *tansâ* » : verbe « *nasâ* » (oublier) 2e p.s., *mansûb* pour affirmer une règle interchangeable. = « de sorte que tu n'oublieras pas ».

Ne te presse pas de lire (la descente de la révélation) par crainte d'oublier, car Celui qui t'envoie ces versets pour guider l'humanité est Responsable de les sauvegarder. Et Il les sauvegarde dans ton cœur pur de sorte qu'aucune défaillance ne peut le toucher. C'est une Promesse divine.

Certes la possibilité d'oublier est présente chez l'être humain sauf que Dieu a voulu distinguer le noble Prophète^(s) des autres êtres humains en lui faisant détenir l'aptitude de la mémoire (et de la mémorisation) de l'ensemble des versets coraniques, des règlements et des connaissances islamiques.

Même ! Une des conditions nécessaires pour la crédibilité de la transmission du Message est l'infaillibilité du Prophète^(s).

♦ « *mâ shâ'* » : « *mâ* » : pronom relatif pour les choses inanimées en général et « *shâ'* » : vouloir = sauf ce que veut Dieu. Son Vouloir au-dessus de tout.

Sourate *al-A'la* (Le Très Haut) 87 (4)

سورة الأعلى

سَنُقْرُوكَ فَلَا تَنْسَى (٦)

Sa-nuqri'u-ka fâ-lâ tansâ

Nous allons te faire réciter [le Coran] de sorte que tu n'oublieras pas⁽⁶⁾

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧)

illâ mâ shâ'a-llâhu innahu ya'lamu-l-jahra wa mâ yakhfâ

sauf ce que Dieu veut car Il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché⁽⁷⁾

innahu ya'lamu-l-jahra wa mâ yakhfâ (٧) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى

◆ « *inna-hu* » : « *inna* » particule de confirmation qui doit être suivie d'un nom au cas direct nécessairement (c'est-à-dire se terminant par la voyelle « *a* ») ou d'un pronom suffixe.

Elle est utilisée pour mettre en valeur le terme de départ qui est ici « *hu* » renvoyant à Dieu. Elle est souvent traduite par « certes ».

◆ « *ya'lamu* » : verbe « *'alima* » = savoir au pré-

sent à la 3e personne du singulier. Son sujet est le pronom personnel « *hu* » désignant Dieu.

◆ « *al-jahra* » : la totale apparition de quelque chose au niveau de la vue ou de l'ouïe.

= ce qui est perceptible par les sens, par opposition à ce qui est caché.

◆ « *yakhfâ* » : ce qui est caché (sans se limiter à la vue ou à l'ouïe).

SENS DE L'EXCEPTION INTRODUITE PAR «//LLA»

L'exception évoquée dans le septième verset avec la référence au Vouloir divin ne signifie pas que le Prophète a été touché par l'oubli. Mais elle est là pour montrer que le Vouloir de Dieu Tout-Puissant (qu'Il soit Glorifié et Exalté) est au-dessus de tout et qu'Il peut intervenir sur tous les niveaux. Il est de façon absolue.

Aussi, la responsabilité de la mémorisation du Message revient à Dieu et au Prophète. Et Dieu Tout-Puissant a les moyens de le faire.

Le fait de réciter sans rien oublier est un Don de Dieu qui reste de façon absolue, de sorte que le Prophète^(s) ne peut pas oublier, confirmant le fait que l'infaillibilité du Prophète^(s) est aussi liée à la Volonté divine.

En effet, si le Prophète venait à oublier, cela viendrait troubler la confiance des gens qui se mettraient à douter de la Parole divine transmise par le Prophète^(s). En même temps, cela fait partie des miracles du Prophète^(s) (qui a pu retenir par cœur et réciter des versets, voire de longues sourates, après les avoir entendus une seule fois de l'Ange Gabriel^(p) sans rien oublier), prouvant ainsi sa Prophétie.

En d'autres termes, l'exception est venue pour montrer la différence entre le Savoir de Dieu Très-Elevé, et celui du Prophète qui lui a été octroyé par son Créateur. Le Vouloir et la Puissance divines sont au-dessus de tout et toute chose est liée au Vouloir divin.

Ce verset est venu pour supprimer tout argument sur la possibilité du Messenger de Dieu d'oublier. Dieu se porte Garant en affirmant que Seul Lui peut faire oublier s'Il le veut parce qu'Il rassemble l'ensemble des Attributs de perfection dont la Puissance Absolue et le Savoir.

La seconde partie du verset vient pour mettre en évidence la cause de ce qui a été dit dans le verset précédent : le Très-Savant (que Son Nom soit Glorifié) connaît l'ensemble des vérités de l'existence. Il connaît l'apparence des choses et leur profondeur. Il connaît l'apparence et la profondeur du Prophète^(s) et ce n'est pas à lui^(s) de se préoccuper de l'ordre de la Révélation ni à son suivi de la part des gens. De même, Il connaît les besoins de l'humanité. Aussi, ce qu'Il a révélé à Son Prophète correspond-il aux besoins de l'humanité pour achever son perfectionnement. Rien ne Lui est caché.

L'Unicité et al-Mahdi (qa)

La question d'al-Mahdi (qa) est la manifestation de l'Unicité divine (1)

La Seigneurie divine

- La croyance en Dieu implique la croyance en Ses attributs, notamment celle de la Seigneurie (*ar-rubûbiyyah*) (c'est-à-dire l'Attribut qui renvoie à l'organisation, la gestion, l'éducation). **A Dieu est la Seigneurie absolue :**

{Il n'y pas d'être humain qu'Il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur (*rabbî*) certes est sur un droit chemin.}^(56/11 Hûd)

C'est-à-dire toute chose est soumise à l'Education de Dieu.

- De même, toute société est sous l'ombre de l'Education divine.

-**Tout mouvement aboutit à Dieu :**

{Certes, nous sommes à Dieu et c'est vers Lui que nous retournons.}^(156/2 La Vache)

-La Seigneurie de Dieu implique que Dieu, Seigneur des mondes, les gère tous. Dans son aveuglement, l'être humain ne voit pas les traces de cette Education divine de la société, alors qu'il devrait la remarquer avec force dans toutes les dimensions de la vie sociale, politique, géopolitique..etc.

- La vie sociale est la plus délicate affaire dans la détermination du devenir des gens.

{Un jour où nous appelons chaque groupe de gens (*unâs*) par leur guide (*imâm*).}^(71/17 Le Voyage nocturne)

« Chaque groupe de gens », c'est-à-dire la vie sociale, politique, les individus et le mode de gouvernance en tant qu'elle détermine le devenir des gens, sans considération de temps et de lieu.

Dieu éduque les sociétés en vue du « **devenir humain** ». Ou plus exactement, l'éducation des gens a lieu à travers de chefs, d'imams, bons ou mauvais, qu'ils auront suivis.

(d'après sayyed Abbas Nouredine, conférence du 12/12/2013)

Comment connaître **DIEU** par **DIEU** ? (3)

« *Connaissez Dieu par Dieu,*
disait le Prince des croyants^(p),
le Messager par le Message
et le détenteur de l'ordre par
l'ordonnance du convenable, la justice et la bienfaisance. »⁽¹⁾

*Le grand savant al-Fayḍ al-Kashānī^(qs) fit le commentaire suivant de ce propos rapporté :

« Pour chaque chose, il y a une quiddité et elle [la chose] est elle [la chose] par elle [la quiddité] et elle [la quiddité] est la face vers [indiquant] son essence [de la chose].

De même pour toute chose, il y a une Vérité qui l'englobe. Par elle [la Vérité], se tient son essence, et par elle [la Vérité] a lieu l'apparition de ses effets et des qualifications [de la chose]. Elle [la Vérité] est la face vers [indiquant] Dieu.

La parole de Dieu indique ces deux dimensions : « Et Dieu {englobe toute chose.}^(54/41 Fusilat) » – {Il est avec vous où que vous soyez.}^(4/57 Le Fer) – et Il est {plus Proche de lui que sa veine jugulaire.}^(16/50 Qaf) – {Nous sommes plus Proche de lui que vous, mais vous ne voyez pas.}^(85/56 al-Wāqī'at) – {Toute chose périt sauf Sa Face.}^(88/28 Le Récit)

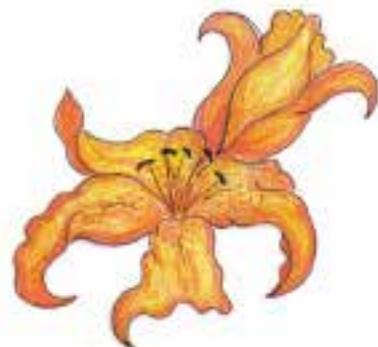
Cette Vérité est ce qui reste après la disparition des choses.

Ainsi sa parole : « *Connaissez Dieu par Dieu* » signifie : « Regardez dans les choses la face [dirigée] vers Dieu (qu'Il soit Glorifié) après qu'il fut prouvé qu'elles ont un Seigneur, un Fabricateur. Alors, cherchez à Le connaître par un signe (*amârat*) en elles en tant qu'Il est leur Gérant, Celui Qui les constituent, les assujettit, les englobe et les subjugué, pour que vous connaissiez Dieu par ces Attributs dressés en Lui et ne regardez pas la face qui les indique, elles [ces choses]. Je veux dire que, dans la mesure où ces choses ont des quiddités, il n'est pas possible qu'elles existent d'elles-mêmes de leurs essences.

Au contraire, elles ont besoin d'un « Existenciateur » qui les fasse exister. Aussi, si vous regardez cela [la face qui indique les choses], vous aurez connu Dieu par les choses et vous ne Le connaîtrez jamais de la juste connaissance. Une simple connaissance qu'Il est « quelque chose » dont ont besoin les choses pour exister n'est pas une connaissance en vérité. Et on n'a pas besoin de cela quand on sait que c'est une connaissance « *fitriyyah* » (qui relève de la nature première fondamentale) à la différence du premier regard. Alors regardez d'abord Dieu Tout-Puissant dans les choses dans la mesure où elles sont Ses Traces, ensuite vers les choses et leur besoin en soi. »⁽²⁾

(1)Propos du Prince des croyants^(p) rapporté par l'Imam as-Sâdeq^(p) in *Uṣūl al-Kāfi*, vol.140 H1, Bâb 25 « *Innahu lâ yu 'raf illâ bihi* »

(2)al-Fayḍ al-Kashānī^(qs) dans son « *Kitâb al-Wâfi*, p75 Qom, cité par l'imam Khomeynī^(qs) in *al-Arba'ûna Hadîthann* p691 dans le hadith 37 « *Connaitre Dieu par Dieu...* »

A propos des hypocrites

« Je vous mets en garde contre les gens de l'hypocrisie, car ils sont les égarés, ceux qui égarent [les autres], qui sont dans l'erreur et qui entraînent [les autres] dans l'erreur.

Ils changent de couleurs et varient leurs discours.(...) Leurs cœurs sont malades [alors que] leurs faces sont pures. »

du Prince des croyants^(p), *Nahj-al-Balâgha*, sermon 194 (ou 187) p442

• **uhadhdiru** : **أَحَذَّرُ**
la 2e f. dérivée du verbe
« *hadhira* » (prendre
garde, se méfier)
= mettre en garde, alerter.

• **an-nifâqi** : nom **النَّفَاقِ**
d'action de la 3e forme
dérivée de « *nafaqa* »
(dépenser, faire circuler)
= la dépense de façon
limitée du fait de la
contradiction entre les
croyances affichées et les
actes, l'hypocrisie.

• **ad-dâllûna** : nom **الضَّالُّونَ**
dérivé du verbe « *dalla* »
(qui indique l'absence
de guidance, matérielle
ou morale, s'écarter de
la ligne droite, dévier,
s'égarer)
= ceux qui sont égarés.

• **al-mudillûna** : nom **الْمُضِلُّونَ**
participe actif du verbe
« *dalla* »
= ceux qui égarent [les
autres].

• **az-zâllûna** : nom **الزَّالُّونَ**
dérivé du verbe « *zalla* »
(perdre pied, faire un
faux pas, commettre une
faute, faillir) = ceux qui
sont dans l'erreur.

• **al-muzillûna** : nom **الْمُزِلُّونَ**
participe actif du verbe
« *zalla* » = ceux qui en-
traînent [les autres] dans
l'erreur.

وَأَحَذَّرِكُمْ أَهْلَ النَّفَاقِ، فَإِنَّهُمْ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ،
وَالزَّالُّونَ الْمُزِلُّونَ. يَتَلَوَّنُونَ ألْوَانًا، وَيَفْتَنُونَ أَفْتِنَانًا،

Wa uhadhdirukum ahla an-nifâqi, fa-inna-
humu ad-dâllûna al-mudillûna, wa-z-zâllûna al-
muzillûna, yatalawwanûna alwânann, wa yaf-
tannûna iftinânann

Je vous mets en garde contre les gens de l'hypocrisie, car ils sont les égarés, ceux qui égarent [les autres], qui sont dans l'erreur et qui entraînent [les autres] dans l'erreur. Ils changent de couleurs et varient leurs discours.

قُلُوبُهُمْ دَوِيَّةٌ ، وَصَفَاحُهُمْ نَقِيَّةٌ .

Qulûbuhum dawiyatunn wa sifâhuhum na-
qiyatunn

Leurs cœurs sont malades et leurs faces sont pures.

Le Prince des croyants^(p) nous met en garde contre les hypocrites qui ont une belle apparence mais qui sont en fait dans l'égarement et ne cherchent qu'à égarer les autres. Ils changent d'avis selon les gens, les circonstances, leurs intérêts. Ils ont l'art de ruser et de diviser les gens. En fait, leurs cœurs sont malades de leur incroyance : alors qu'ils donnent une apparence de calme et de quiétude, leur cœur est rempli de colère et de haine.

(d'après S. Abbas al-Moussawî, vol.3 p374)

• **yatalawwanûna** : **يَتَلَوَّنُونَ**
la 2e f. dérivée du verbe
tiré du nom « *lawn* »
(pl. *alwân*, couleur)
= donner une couleur,
colorer, se colorer,
prendre une couleur
et la répétition du mot
« *alwânann* » pour ren-
forcer cette idée.

• **yaftannûna** : la 8e f. **يَفْتَنُونَ**
dérivée du verbe « *fanna* »
(mener, faire marcher,
orner) = mettre de la
variété dans le discours,
varier le discours.

• **iftinânann** : nom **أَفْتِنَانًا**
d'action de la 8e f. déri-
vée du verbe « *fanna* »,
cité pour renforcer cette
idée au point d'envoûter,
fasciner [les autres].

• **qulûbu-hum** : **قُلُوبُهُمْ**
pluriel de « *qalb* »
= leurs cœurs.

• **dawiyatunn** : adj. **دَوِيَّةٌ**
féminin dérivé de
« *dawâ* » (maladie, mal,
affection) = malades.

• **sifâhu-hum** : **صَفَاحُهُمْ**
pluriel de « *safhunn* »
= les faces, les côtés.

• **naqiyatunn** : adj. **نَقِيَّةٌ**
féminin tiré du verbe
« *naqâ* » (être pur, être en
état de pureté) = pure.

Ange miséricordieux et soldat d'Iblis

La connaissance « visionnelle » du Retour (*al-Ma'âd*)

de l'Imam
Alî^(p)
(5)

Si l'on considère le sens de « *Ma'âd* » comme le retour*, ce mot signifie « **le retour vers la Proximité du Principe d'Origine** » (*al-Mabdâ'*) et non pas le retour en ce monde comme certains prétendent, en parlant de réincarnation ou métempsychose.

De même, la connaissance du Retour (à Dieu) pour l'Imam 'Alî^(p) n'était pas acquise mais présente.

A propos du Prince des croyants^(p), on disait de lui^(p) :

« *Il agissait comme s'il était un homme qui voyait le Paradis et l'Enfer.* » (*Kâfî*, vol.8 p163 & 173)

Et cette phrase n'indique pas le niveau le plus élevé du Prince des croyants^(p) puisque l'on trouve cette expression « comme si » (*ka-inna-hu*). Tout au plus, on peut constater qu'il n'y avait pas de décalage ou de fossé entre ce qu'il savait et ce qu'il faisait, entre son savoir et ses actes, au contraire de la majorité des gens.

La réalité de la connaissance « visionnelle » (*shuhûdî*), présente du Retour de l'Imam 'Alî^(p) apparaît dans sa déclaration suivante :

« *Si le couvercle était découvert, cela n'augmenterait pas ma certitude.* » (*Bihâr*, vol.40 p153)

C'est-à-dire, si les voiles du Retour vers Dieu et les voiles de la Création dans l'arc ascendant vers le Créateur étaient découverts, cela n'augmenterait en rien sa certitude, ni ne changerait ses actes sur terre.

Il n'y avait aucun couvercle entre lui et la vision du Retour. Car sa vision a pour origine la foi de sa *wilâya* et de son Imam.

(à partir du livre *al-Hayât al-'Irfâniyyah li-l-Imam 'Alî^(p)*
de sh. Jawâdî Amolî (pp50-51)

*voir la rubrique « *Notre réelle demeure, le barzakh et l'au-delà* » du N°50 de la revue LS

Les arguments donnés par le noble Coran (10)

Et voici le dernier groupe de versets coraniques qui parlent de l'arrivée inévitable et nécessaire de la Résurrection.

5) Les versets qui indiquent des preuves rationnelles (3)

Nous avons vu la dernière fois le dernier argument proposé dans le noble Coran pour prouver la Résurrection, même pour ceux qui ne croient pas en Dieu : le **mouvement** que l'on peut constater dans le monde matériel.

c) La preuve par le mouvement (2)

Un autre exemple de ce mouvement est donné dans le noble Coran se rapportant à l'être humain : le mouvement de perfectionnement de l'être humain :

{Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile,* puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide.* Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence ; et de l'adhérence Nous avons créé un embryon ; puis, de cet embryon Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l'avons transformé en une tout autre création. Gloire à Dieu le Meilleur des créateurs !* Et puis, après cela vous mourrez.* Et puis au Jour de la Résurrection vous serez ressuscités..} (12-16/23 Les Croyants)

Et dans un autre verset :

{Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, puis Il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile [le sperme] ; puis Il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de Son Esprit.} (7-9/32 La Prostration)

Le mouvement substantiel (*al-harakat al-jawhariyyah*) est un mouvement coercitif du manque vers la perfection (et non pas le contraire, selon les propres règles du mouvement). Par exemple, [en commentant le verset cité ci-dessus], l'homme est au début un être inanimé (*jâmed*), ensuite il entre dans la matière et fait partie des plantes. C'est la première étape de sa vie, ni animal ni être humain. Il n'a que la force végétale comme l'arbre. Après cela, le mouvement le fait atteindre le niveau animal, puis, par le mouvement substantiel, il atteint le monde abstrait. Il est impossible qu'il ne parcoure pas cette voie de perfectionnement (sans intervention extérieure). Cet être se dirige inmanquablement vers le monde immatériel, et cela de lui-même.

En résumé, l'homme se perfectionne de façon substantielle par l'intermédiaire du mouvement substantiel et ce mouvement se dirige vers l'abstraction (la Résurrection). Le dressage de la Résurrection – selon ce mouvement – est un ordre coercitif, substantiel.

(d'après « *Al-Ma'âd fî nazhar al-imam al-Khomeyni* » pp48-49)

Un autre monde (la Résurrection) est nécessaire à l'être humain pour atteindre son perfectionnement et sa stabilité.

Nous allons voir d'autres arguments qui prouvent la Résurrection à partir des Attributs divins (ce qui implique que l'individu croie en Dieu).

Une nouvelle coalition ..

Ce n'est que quand ce monstre Daesh – qu'ils ont créé avec l'aide de pays arabes⁽¹⁾ et qu'ils ont laissé se déployer sur une grande partie du territoire irakien puis au nord-est de la Syrie, commettre des massacres et des déplacements de populations séculaires de toutes confessions sans s'en émouvoir, et prendre le nom d'«Etat islamique» –, s'est approché des champs pétroliers de Mossoul placés sous la garde kurde et américano-sioniste que les Etats Unis ont sonné l'alarme. Et c'est pour suppléer aux réticences de dirigeants occidentaux et à l'indifférence des opinions publiques que leur appel à constituer une nouvelle coalition internationale fut accompagné d'exécutions spectaculaires d'otages occidentaux par Daesh et de menaces d'attentats dans les métropoles. Et les voilà tous repartis en guerre contre ... l'Irak et la Syrie : retour à la case départ ! Les analyses ne manquent pas pour justifier ou critiquer cette nouvelle expédition punitive coloniale ! Mais en fait ! Une nouvelle coalition pour quoi faire ?

● Premières remarques :

1-Alors que les pays arabes à l'origine de Daesh sont dans la coalition, les pays déjà engagés dans cette lutte contre les «tak-firis» n'y sont pas. (La Syrie n'a pas été sollicitée, l'Iran a refusé de s'y joindre, le Liban est divisé en l'absence d'un consensus interne, l'Irak doute bien qu'il ait donné son autorisation pour une frappe aérienne).

2-La coalition a annoncé qu'elle n'effectuerait des frappes qu'aériennes et qu'en Irak. Commencées dès le 8/8/14, ses frappes se sont étendues à la Syrie à partir du 23 septembre, sans autorisation préalable des autorités locales. Et l'on entend déjà parler de la nécessité d'une intervention au sol.⁽²⁾

3-Ces raids font plus de victimes parmi les civils et les combattants anti-Daesh et ne détruisent l'infrastructure de ces pays (dont les réserves pétrolières et agricoles de la Syrie), qu'ils n'affaiblissent Daesh et n'empêchent sa progression.

4-Même ! Ils freinent l'avancée anti-Daesh et donnent à Daesh un label anti-américain qui renforce sa popularité auprès des nouvelles recrues venues du monde entier.

❓ Une nouvelle coalition des puissances occidentales en vue de quoi ?

1-de pallier à la crise de leur système politique, économique et financier (passée en phase finale avec le développement de la surproduction, de la concurrence et du chômage), en appliquant le dernier remède qu'elles connaissent : la **guerre** ? Pour imposer leur rapport de force certes, mais aussi pour détruire (pour reconstruire ensuite) et dé-

mer (pour repeupler ensuite) les régions lointaines d'abord puis celles de plus en plus proches vers l'Europe et la Russie ?

2-de changer l'ordre mondial établi depuis 70 ans, en fractionnant la région et en redessinant les frontières ?

3-de resserrer le rang des alliés en mettant au pas les obstinés (comme l'entité sioniste, la Turquie et l'Arabie Saoudite..) ou les indisciplinés (Daesh) et en détournant le droit de veto du Conseil de sécurité, utilisé par la Russie et la Chine ?

4-de garder le contrôle sur les sources pétrolières et gazières ?

❓ Diaboliser une organisation terroriste aux couleurs de l'Islam en vue de quoi ?

1-d'avoir un prétexte pour intervenir militairement dans ces pays en toute impunité – de plus en se faisant passer pour des «sauveurs» ?

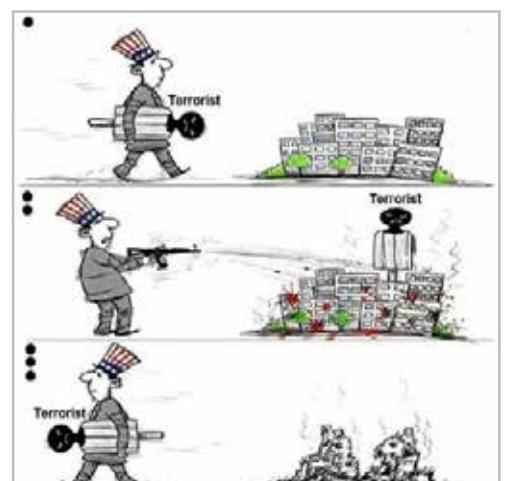
2-d'effrayer l'Occident de l'Islam (qui connaît un éveil sans précédent) en diffusant des atrocités faites soi-disant en son nom ?

3-de brouiller l'image authentique de l'Islam, semer la confusion et égarer ceux qui seraient attirés par les réalisations de la République islamique d'Iran et de la résistance islamique du Liban (HBA), en glissant, dans la propagande Daesh, leur terminologie, leurs appellations ?

4-de semer la discorde entre Musulmans et d'exacerber les tensions sunnites-shiites ?

5-de détourner l'attention de la cause palestinienne ?

6-de cacher leur effondrement intellectuel, idéologique et moral en diabolisant l'Islam et ceux qui défendent les valeurs humaines et la paix dans le monde ?

.. internationale ? Pour quoi faire ?

7-de faire croire que l'Occident et l'entité sioniste auraient un ennemi commun, l'Islam, conçu comme incompatible avec les «valeurs fondatrices du monde occidental» et même responsable de tous les maux ?

❖ Pourquoi l'Iran et le Hezbollah contestent la coalition internationale ?

Le mieux est de laisser la parole à l'imam al-Khâmine'i^(a) et à Sayyed Hassan Nasrallah^(b)(que Dieu prolonge leur vie)

1-«Les Américains mentent lorsqu'ils disent avoir refusé la présence de l'Iran dans l'alliance ! » Nous avons refusé de coopérer «avec les Américains parce que leurs intentions ne sont pas pures et que leurs mains sont entachées.»^(a)

2-«Les Etats-Unis sont la source du terrorisme dans le monde et le soutien absolu de l'entité sioniste. Ils ont créé ou contribué à la création des groupes takfiris.»^(b)

3-«Même au niveau moral, les Etats-Unis, qui ont commis des crimes au Vietnam et à Nagasaki, et soutenu Netanyahu dans sa guerre dévastatrice contre Gaza, sont incapables de diriger la coalition contre le terrorisme.»^(b)

(a)Imam Khamene'i 15-9-2914
(b)Sayyed Hassan Nasrallah 23-9-2014

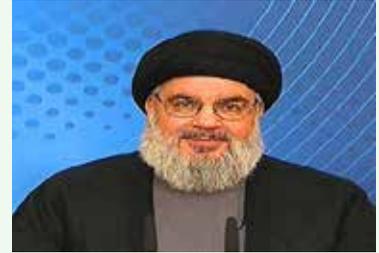
4-«Washington cherche uniquement à défendre ses propres intérêts dans la région. Obama l'a d'ailleurs dit. (...) Les takfiris commettaient des exactions dès le début. C'est maintenant, qu'ils se réveillent ?!»^(b)

5-Depuis trois ans, la Syrie est confrontée aux «takfiris» et les grandes puissances étaient contre elle. De même quand les «takfiris» ont voulu transférer le conflit au Liban et que le Hezbollah libanais s'y est opposé. Et elles le sont encore.

6-De plus, «faire partie de cette coalition, implique l'ouverture de l'aéroport, des ports et des bases aux Américains. Des conditions que le Hezbollah avait refusées au début de la guerre en 2006⁽³⁾ pour parvenir à un cessez-le-feu. Les Irakiens partagent ce même doute.»^(b)

7-«La réalité est que les Américains cherchent des prétextes pour intervenir en Irak, en Syrie, comme ils le font au Pakistan où ils entrent sans autorisation, malgré l'existence d'un gouvernement souverain et d'une armée puissante, et bombardent différentes régions.»^(a)

«La présence militaire dans la région est derrière la décision américaine d'une coalition anti-Daech.»^(a)

«Il s'agit probablement d'un prétexte pour envahir la région ou retourner en Irak.»^(b)

8-«L'intention de ce vaste front est d'affaiblir et de discréditer l'Ordre islamique, en le préoccupant avec des difficultés internes, et de préparer ainsi le terrain [à l'affrontement contre l'Iran et] à l'effondrement de la Révolution islamique.»^(a)

9-«Les takfiris sont un des outils des ennemis de l'Islam pour provoquer la division entre les musulmans et faire oublier la cause palestinienne.»^(a)

(1)Principalement, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahrein, les Emirats Arabes Unis et la Jordanie. Cf. la revue L.S. N°65 et voir la déclaration de Joe Biden du 3/10/14

(2)Il y a déjà près de 2000 « conseillers » américains en Irak !

(3)Aggression de l'entité sioniste contre le Liban juillet-août 2006

Un bienfait grâce à du pain ramassé par terre !

Dans un noble propos de l'Imam 'Alî^(p), il est dit :

« A celui qui trouve un morceau de pain abandonné sur le chemin, le prend, l'essuie puis le place dans une brèche, Dieu inscrit un bienfait et le bienfait équivaut à dix semblables. Et s'il le mange, Dieu lui inscrit deux bienfaits doublés (ou multipliés). » (Bihâr al-Anwâr vol.63, p431 H 16)

Et sans doute le secret de cela réside dans la noblesse du pain et la place privilégiée que Dieu accorde au pain de parmi les nourritures.

Tué comme ...

l'Imam al-Hussein^(p) et al-'Abbas^(p)

« Quelques jours avant son martyre, avant cette calamité «*Karbala'yyah*» qui va le toucher comme elle a touché les descendants du Messager de Dieu^(s), Dhû al-Fiqâr reçut un message..

Quelques jours avant de se rendre au travail, il se vit en rêve en train d'être égorgé – l'artère coupée de part à d'autre – comme le fut l'Imam al-Hussein^(p) à Karbalâ', il y a plus de 1400 ans.

Puis il vit l'Imam al-Hussein^(p) venir à lui (toujours dans son rêve)

lui disant : « *J'ai été égorgé le dixième jour et les Anges du ciel se sont chargés de moi. Tu seras égorgé comme moi ! Et comme moi, tu auras la tête coupée ! N'aie pas peur, tu ne sentiras rien. Que la paix soit sur toi, ô celui qui aime avec passion al-Hussein !* »

Il se réveilla alors avec un sourire aux lèvres, un sourire mystérieux. Seule sa mère fut au courant de son rêve. Les autres dirent : « *Dans son sourire, il y a comme un secret..* » Et son secret, il l'emporta avec lui.

Seuls les amoureux de l'Imam al-Hussein^(p) peuvent comprendre. »

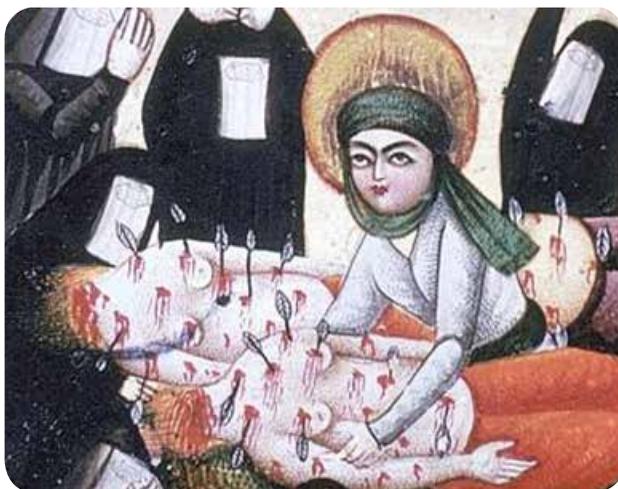

Peu de temps après son rêve, il tomba en martyr en défendant le sanctuaire sacré de sayyida Zeinab^(p). De violents combats eurent lieu et il se trouva encerclé par un groupe de « *takfiris* », se battant avec courage et détermination. Ils lui coupèrent la main droite de leur sabre, puis la main gauche. Ils se précipitèrent sur lui et l'un d'entre eux l'égorgea, tranchant sa carotide, coupant l'artère entièrement. Après, ils le décapitèrent.. Toutes les terres sont Karbala' et tous les jours sont 'Ashûrâ' ! En apprenant la nouvelle, la mère s'exclama :

« *Mon fils Dhû-l-Fiqâr ! Dieu t'a fait honneur comme tu m'as fait honneur devant sayyida Zabrah^(p) ! Le jour du Jugement, je me dresserai, ta tête pleine de sang contre ma poitrine, éclaboussant les Anges de ton sang pur.. Je me plaindrai auprès du Prince des croyants^(p) de ces gens qui ont égorgé et décapité mon fils ! Ton sang, ô mon fils, est mon talion auprès de Dieu, le sel de ma douleur, le phare de ma fierté !* »

« *Ne croyez pas qu'en tuant mon fils, vous allez abattre ma détermination ! Ne pensez pas qu'en coupant sa tête, vous égorgerez mon cœur « *zeinabi*. »* »

« *Par Dieu ! Je supplie pour le retour du corps de mon fils bien-aimé pour sentir le nectar de ma maîtresse sayyida Zeinab^(p), pour le serrer contre mon poitrine et humer le parfum du martyr, pour que je puisse me dresser et dire : « Mon Dieu ! Accepte de nous cette offrande ! »* »

« *Mon fils ! Mon cœur va exploser de douleur mais sayyida Zeinab a passé sa main de la patience sur mon cœur qui s'est tranquilisé !* »

« *Félicitations !
Mon fils est au Paradis !
Félicitations !* »

Témoignage de la mère du martyr Dhû al-Fiqâr

Prier sur Mohammed et sur sa famille comme Dieu et les Anges pour chasser l'hypocrisie !

comme Dieu prie sur son Prophète ainsi que les Anges
{Certes, Dieu et les Anges prient sur le Prophète !
Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez beaucoup !}
(v.56/33 Les Partis)

« La prière sur moi et sur les gens de ma maison, chasse l'hypocrisie. »
(du Messager de Dieu^(s) de l'Imam as-Sadeq^(p) in *Kâfi*, vol.2 p492 H8)

« Elevez vos voix en priant sur moi car elle [cette prière] chasse l'hypocrisie. »
(du Messager de Dieu^(s) de l'Imam as-Sadeq^(p) in *Kâfi*, vol.2 p493 H13)

« Dis-leur de partir à la guerre ! »

Au 3e ou 4e jour de la guerre imposée par l'Iraq à l'Iran, nous nous retrouvâmes tous à l'intérieur de la salle des opérations à l'état-major général pour faire le point de la situation.

Nous étions en train de discuter sur le déroulement de la guerre en présence des chefs militaires et d'étudier nos possibilités.

Le résultat de la discussion pouvait se résumer ainsi : après une trentaine de jours, la République Islamique d'Iran n'avait plus aucun avion pour protéger l'espace aérien du pays et repousser (d'éventuelles) attaques aériennes ennemies. Notre ciel se trouvait sans protection, sans défense et, dans de telles conditions, il était difficile de continuer la guerre.

J'étais chargé de me rendre chez l'imam Khomeyni^(qs) pour lui expliquer l'état des choses et lui transmettre ce que disaient les chefs militaires. Je ne vous cache pas qu'il m'était difficile de tenir de tels propos devant l'imam^(qs). Je pris les documents et me rendis chez l'imam^(qs) à Jumrân. Quelques temps après, je le rencontrai et lui transmis ce que disaient les chefs militaires.

Quand je finis de parler, l'imam me regarda et me dit [à peu près dans ce sens-là] : « *Qu'est-ce que tu dis ? Dis-leur qu'ils se préparent à partir pour la guerre ! Dieu va nous assister pour tout ce qui nous est nécessaire et va faciliter nos affaires. Il n'y aura aucun problème là-bas !* »

Bien sûr, en me plaçant uniquement du

(Imam Khâmine'i in *Sadâ al-wilâyah* N°104 Dhu al-Hujjah 1342)

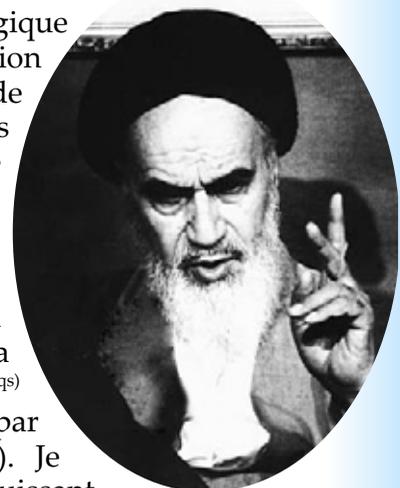
point de vue de la logique militaire et de la situation sur le terrain, les propos de l'imam ne m'auraient pas convaincu ! Surtout que l'imam n'était pas un spécialiste des avions !

Cela aurait été ainsi s'il n'y avait pas eu ma profonde conviction, ma certitude que l'imam^(qs) était soutenu et appuyé par Dieu (qu'Il soit Exalté). Je savais que Dieu Tout-Puissant l'avait choisi pour un ordre grave, important et qu'il était impossible qu'Il ne l'abandonnât un jour ! Cela était ma certitude à propos de l'imam^(qs). C'est pourquoi, en entendant les propos de l'imam^(qs), mon cœur fut rassuré.

Je retournai à l'état-major militaire et leur transmis les paroles et les orientations de l'imam (que Dieu soit Satisfait de lui !).

La situation qui prévalut alors était telle qu'elle stimula la détermination et l'ingéniosité des ingénieurs des appareils concernés, fit jaillir leurs capacités latentes à l'intérieur d'eux-mêmes ainsi que leurs sciences et leurs connaissances. Au point qu'ils purent combler le vide et fabriquer les pièces manquantes dont on avait besoin pour faire voler nos avions.

Cela était le résultat du fait de compter sur Dieu Tout-Puissant ! Cela est la véritable Promesse de Dieu (qu'Il soit Exalté) qu'Il confirme dans Son noble Livre en différents endroits, selon des circonstances différentes : que **Dieu vient vraiment au secours de celui qui vient à Son Secours !**

A Karbala entre les deux sanctuaires

Karbala', terre d'affliction et de malheur, située au bord de l'Euphrate

à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Bagdad.

En ce dixième jour de Muharram, elle est envahie par une foule de visiteurs vêtus de noir, venus à pied de différentes villes d'Irak, et aussi de nombreux pays dans le monde, pour pleurer sur la tombe de l'Imam al-Hussein^(p). Rassemblement atteignant facilement des millions en ce jour à propos duquel l'Imam ar-Ridâ^(p) disait : « *Le jour de Hussein blesse nos paupières, fait couler nos larmes, abaisse notre fierté. Ô terre d'affliction (Karb) et de malheur (Balâ'), tu nous as fait hériter l'affliction et le malheur jusqu'au Jour de la Fin ! Alors, sur quelqu'un comme al-Hussein, que pleurent ceux qui pleurent parce que les pleurs sur lui mettent à terre les péchés grandioses !* »^(Bihâr, vol.44 p284 H17)

Ces visiteurs sont accueillis par plus de quatre mille Anges qui « *sont descendus sur terre parce qu'ils voulaient combattre avec al-Hussein^(p). Mais, comme ils n'ont pas reçu l'ordre de combattre, ils sont restés auprès de sa tombe, ébouriffés, recouverts de poussière, le^(p) pleurant jusqu'au Jour du Dressement. Leur chef s'appelle Mansour.* »

De nombreux propos rapportés, notamment de l'Imam as-Sâdeq^(p) parlent d'énormes récompenses pour ceux qui visitent l'Imam al-Hussein^(p) comme le pardon des péchés, l'augmentation des ressources et de la durée de la vie, l'éloignement du mal, la multiplication des actes d'adoration..

Mais il y a des **conditions** pour les recevoir.

Personne ne rend visite [à l'Imam al-Hussein^(p)] qu'ils ne l'accueillent et personne ne lui^(p) fait ses adieux qu'ils ne le reconduisent ; personne ne tombe malade qu'ils ne lui rendent visite, ni ne meurt qu'ils ne prient sur lui lors de ses funérailles et demandent pardon pour lui après sa mort. Tous ceux-là sont sur terre et attendent qu'al-Qâ'im (l'Imam qui va se dresser) se dresse au moment de sa sortie. »

(de l'Imam as-Sâdeq^(p) in *Kâmal az-Ziyârât* pp119-121 H5)

L'**amour** pour l'Imam al-Hussein^(p) ? Certes, oui ! C'est ce que le Prophète Mohammed^(s) demanda à ses partisans : {« **Je ne vous demande aucune rétribution pour cela si ce n'est l'affection envers mes proches.** » }^(23/92) En sachant que le bénéfice n'est pas pour lui^(s) mais pour eux : {**Ce que je vous ai demandé en rétribution est pour vous.** }^(47/34) et il^(s) dit par ailleurs : {**Je ne vous demande aucune rétribution pour cela si ce n'est que celui qui le voudra prenne**

le chemin vers son Seigneur. }^(57/25) Et ce sont eux le chemin vers Dieu et la voie [d'accès] à Sa Satisfaction. Mais ce qui est mentionné dans les propos rapportés c'est : « **en connaissant son droit** », c'est-à-dire en reconnaissant qu'il est l'Imam, le Guide de la nation islamique, l'héritier de tous les Prophètes et des légataires précédents, le Lieu-tenant (*khalîf*) de Dieu sur terre. Et après sa mort, cela veut dire (re)connaître l'Imam de sa descendance qui réalisera le gouvernement divin (l'Imam al-Mahdî^(qa)) et « *attendre sa délivrance* », c'est-à-dire participer à la préparation de sa sortie. A ce moment, les visiteurs rejoignent ceux-là cités plus haut : « *Tous ceux-là sont sur terre et attendent qu'al-Qâ'im (l'Imam qui va se dresser) se dresse au moment de sa sortie.* ».

Hussein - Abidjan

L'orgueil (*al-Kibr*)

12-Son Traitement (3) fondé sur la relation de l'homme avec Dieu (3)

Développant le premier traitement à suivre pour soigner cette maladie, fondé sur la relation de l'individu avec Dieu Tout-Puissant (et sa situation dans l'Au-delà), nous étions arrivés à la forme réelle sous laquelle apparaîtra l'orgueilleux dans l'Au-delà.

● Il est rapporté de l'Imam as-Sâdeq^(p) : « *Les orgueilleux seront rendus sous la forme de toutes petites fourmis que les gens piétinent jusqu'à ce que Dieu finisse les comptes.* »⁽⁴⁾

La forme occulte (*ghaybiyyah*) dans le monde intermédiaire et au Jour du Dressement est la plus petite des fourmis. Peut-être parce que la réalité de l'âme de l'orgueilleux est petite et vile et que cette petite forme est le résultat des états d'orgueil dans le monde ici-bas, quand l'individu se montrait hautain, gonflé d'orgueil en ce monde. Dieu (qu'Il soit Exalté) le fait apparaître petit et vile dans la demeure de l'Au-delà. C'est ainsi qu'il vivra dans le monde intermédiaire. Cette forme n'est pas quelque chose de composé, d'ajouté mais sa réalité première, sa réalité plus profonde étant celle de ses croyances, de sa foi ou de son incroyance.

● Et **quel est le sort éternel** qui attend celui qui dispute à Dieu quelque chose qui ne revient qu'à Lui ? Plusieurs propos rapportés répondent à cette question.

« *Celui qui dispute à Dieu Son Manteau, Dieu le brise et l'abaisse le Jour du Dressement.* »⁽²⁾

« Je ne sais pas ce que Dieu Très Elevé fait de quelqu'un quand Il l'abaisse, avec quoi Il le met à l'épreuve. Parce que les choses de l'Au-delà diffèrent beaucoup de celles de ce monde, parce que l'humiliation en ce monde est différente de celle de l'Au-delà, tout comme les Bienfaits et les Châtiments de l'Au-delà. Ils ne correspondent pas à ce monde. Ses Bienfaits dépassent notre imagination tout comme Ses Châtiments ne viennent à l'esprit de personne. Sa noblesse est plus sublime que nous l'imaginons et l'humiliation dans [l'Au-delà] diffère de l'humiliation et du mépris que nous connaissons. »⁽³⁾

Et la fin de l'orgueilleux est le Feu de l'Enfer : « *Celui qui dispute à Dieu quelque chose de cela [de l'orgueil], Dieu le fait culbuter dans le Feu [ou en Enfer].* »⁽⁴⁾ « *L'orgueil est le lieu des « plis » du Feu.* »⁽⁵⁾

Et qui sait ce qu'est l'Enfer que Dieu a préparé pour les orgueilleux ? C'est un enfer différent de celui préparé pour les autres gens. Il est rapporté de l'Imam as-Sâdeq^(p) : « *Il y a en Enfer, une vallée pour les orgueilleux appelée « saqar ». Elle se plaint à Dieu Tout-Puissant de sa grande chaleur et Lui demanda l'autorisation de souffler. Elle souffla et l'Enfer brûla.* »⁽⁶⁾ C'est un propos très considéré, au rang de « *sahîh* ». Nous ne pouvons sentir en ce monde ce degré de chaleur du Feu de l'Au-delà. »

Celui qui se préoccupe de sa relation avec Dieu, ressent de la timidité, de la honte en prenant connaissance des propos des Infaillibles^(p) et s'efforce d'extirper cette maladie.

Ce monde ne peut fournir aucun des moyens de châtiments [de l'Au-delà] d'une façon ou d'une autre, ni sa matière (le monde) n'est apte à le recevoir, ni la source la chaleur totale effectuée ni la connaissance totale – sauf si (que Dieu nous en préserve) nous étions des orgueilleux et que nous aurions quitté ce monde pour l'Au-delà avant de nous être purifiés de ce laid vice, au moment où nous le verrons de nos yeux. **{Comme est mauvaise la demeure des orgueilleux !}**^(29/16 L'abeille)

Ainsi, l'orgueilleux va être ressuscité éternellement en Enfer. Et la cause de son éternité en Enfer est son orgueil. Cela est le problème. Parce que la conséquence finale est l'incroyance totale. Cet orgueil (même de la grandeur de la plus petite partie d'un atome) a rempli son cœur d'incroyance. Il est devenu incroyance.

Conférence de sayyed Abbas Nouredine 8/5/2006

(1) *Uṣūl al-Kāfi*, vol.2 *Kitāb al-Imān wa-l-Kifr – Bāb 310 al-Kibr* H11 p299 – (2) *Wasā'il ash-Shi'at*, vol.11 *Abwāb Jihād an-Nafs – Bāb Tahrim al-Kibr* H9 – (3) *40 Hadithan* de l'imam Khomeyni, H.4 p117 – (4) *Uṣūl al-Kāfi*, vol.2 *Kitāb al-Imān wa-l-Kifr – Bāb 310 al-Kibr* H5&3 p299 – (5) *Wasā'il ash-Shi'at*, vol.11 *Abwāb Jihād an-Nafs – Bāb Tahrim al-Kibr* H14 – (6) *Uṣūl al-Kāfi*, vol.2 *Kitāb al-Imān wa-l-Kifr – Bāb 310 al-Kibr* H10 p300.

Les Yeux

13-Ce qui guérit les yeux (3)

- demander la guérison des yeux sur l'estrade du Prophète de Dieu^(s) à côté de sa tombe
- faire une prière spéciale pour la guérison des yeux
- réciter une invocation spéciale après la prière du matin et celle du maghreb

► Si Dieu vous a donné la possibilité d'aller sur la tombe du Messager de Dieu^(s), alors « *quand tu as fini l'invocation auprès de la tombe, va au niveau de l'estrade et passe ta main dessus et prends ses deux grenats qui sont les parties inférieures, essuie tes yeux et ton visage avec. Il est dit que cela est guérison des yeux. Lève-toi de chez lui^(s), loue et fais l'éloge de Dieu et demande-Lui ce dont tu as besoin.* » (de l'Imam as-Sâdeq^(p), *Wasâ'il ash-shi'at*, vol.14 p345)

► Une prière spéciale pour le mal des yeux est citée. Elle est de deux *raka'ts* et on récite, à chaque *raka't*, al-Hamd une fois, la sourate al-Kâfirûna (109) trois fois puis le verset suivant : { **Chez Lui se trouvent les clefs du caché. Nul autre que Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre et dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite.** }^{(59/6} Les Troupeaux) (de l'Imam as-Sajjâd^(p) *Bihâr al-Anwâr*, vol.88 p373 H27)

► Une personne se plaignit à l'Imam as-Sâdeq^(p) de ses yeux. « *Il^(p) me dit : « Je t'apprends une invocation pour ton monde ici-bas et pour ton Au-delà et qui avale le mal de tes yeux ? » J'acquiesçai. Il^(p) dit : « Tu dis après la prière du matin et après la prière du maghreb : « Mon Dieu, je Te demande, par le droit de Mohammed et de la famille de Mohammed^(s), de placer la lumière dans mon regard, la clairvoyance dans ma religion, la certitude dans mon cœur; la sincérité dans mes actes et le salut pour mon âme, la largesse dans mes ressources et le remerciement pour Toi, toujours, tout le temps que je reste [vivant]. » ». (de l'Imam as-Sâdeq^(p), *al-Kâfî*, vol.2 pp549-550 H11 – *Bihâr al-Anwâr*, vol.92 p86 H2) Et selon d'autres sources, il faut la réciter sept fois avant de se lever de la prière. (de l'Imam as-Sâdeq^(p), *Makârem al-Akhlâq* p393)*

« اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والاخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. »

L'a(è)mbériquæ

(*mâsh*)

(de la famille des haricots)

Manger de l'embérique:

- ♦ guéris les troubles de la pigmentation de la peau (vitiligo)

Il est évoqué dans les propos rapportés des Infaillibles^(p) uniquement pour remédier au **vitiligo** (trouble de la pigmentation de la peau qui présente des plaques décolorées) :

Un jour, un compagnon de l'Imam ar-Ridâ^(p) se plaignit à lui^(p) de vitiligo.

« Il^(p) m'ordonna de cuire des haricots « *Mâsh* » (« haricot mungo » ou « a(e)mbérique »), de les presser et d'en manger. »

(Et selon, une autre version, Il^(p) me dit : « *Prends des ambériques (Mâsh) frais durant leur saison, pile-les avec leurs feuilles. Presse-les pour faire sortir leur eau que tu bois à jeun et dont tu enduis les plaques décolorées.* »)

Je le fis durant plusieurs jours et je guéris. »

(*Bihâr*, vol.63 p256 & vol.59 p283)

Le haricot mungo ou ambérique (ou embérique) est une plante potagère annuelle cultivée pour ses graines consommées comme légume à l'instar du haricot. Il est réputé pour avoir des propriétés fortifiantes et lutter contre la fatigue.

D'un fort apport énergétique, il est riche en phosphore, magnésium, fer, zinc, potassium, en vitamines B (2-3-5) et C et en acides aminés. Il présente des propriétés anti-oxydantes comme toutes les légumineuses (notamment dans l'ambérique rouge)

Sa forme germée est très proche de celle du soja au point d'être souvent confondue avec elle. Elle est très riche en minéraux, oligo-éléments et vitamines.

Le Livre des morts Tibétains

(VIIIe siècle)

Le Livre des morts tibétain (*Bardo Thödol*) est l'un des textes les plus profonds et secrets de la tradition du bouddhisme tantrique tel qu'il s'est développé au Tibet. Il a été publié en français sous le titre de **Livre des morts tibétain**. Le *Bardo Thödol* signifie la libération par l'écoute dans les états intermédiaires (littéralement : *Bardo* = « entre deux » vies terrestres ; *Thö-dol* = libération par l'ouïe ou l'entendement). Ce texte, probablement composé par Padmasambhava, principal introducteur du bouddhisme au Tibet (**VIIIe siècle**)⁽¹⁾, dépeint, selon certains spécialistes, une expérience vécue par l'être et suivie par un observateur en état de transe (l'auteur).

Il a été composé pour être lu par un lama expérimenté, par tranches pendant les quarante-neuf jours qui suivent la mort, pour expliquer au mort les visions successives qui risquent de lui apparaître, leur juste compréhension par le « mort » devant amener soit sa délivrance (sa dissolution dans le Nirvâna ou état permanent et parfait de la Réalité), soit lui éviter une renaissance (*samsara*) pas trop défavorable (selon leur vision). Si le corps n'est pas présent, une effigie sur papier du défunt, appelée « *jangbu* », est attachée à un bâtonnet et placée sur l'autel. A la fin, le lama la brûle, libérant ainsi l'âme de ses fautes et celle-ci se réincarne.

d'êtres extérieurs à lui. Le résultat de cette interprétation est décisif pour son destin, c'est soit la montée vers la délivrance soit vers un état de renaissance, meilleure ou pire. Les paroles du lama lisant le *Bardo Thödol* ne lui seront utiles que s'il a été « initié », éclairé, durant la vie, sinon non.

Le livre est composé de **six bardos**. Les **3 premiers appartiennent à l'expérience des vivants** :

1 le bardo de l'état de **veille ordinaire** (*kya ne bardo*), l'expérience de la réalité éveillée et consciente telle que nous la connaissons.

2 le bardo de l'état de **rêve** (*milam bardo*), l'expérience du temps de rêve dans le sommeil.

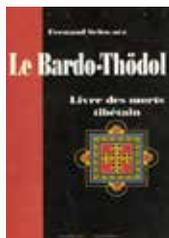
3 le bardo de la **méditation** (*samtem bardo*), l'expérience de la méditation dans son ensemble, depuis la méditation du novice jusqu'à la réalisation totale. On peut y lire la formation et la dissolution des divers états de conscience, obtenue grâce à la méditation.

Puis, l'ouvrage contient la **description des transformations de la conscience et des perceptions au cours des trois états intermédiaires** qui se succèdent de la mort à la renaissance, avec les conseils pour échapper aux réincarnations ou obtenir une meilleure réincarnation. Il y a un lien étroit entre l'expérience du mourant (le *bardo*) et celle du vivant qu'il était avant la mort. Pendant la période du bardo, le « *bardo* » va connaître dans un corps subtil les effets « *karmiques* »⁽²⁾ de ses activités antérieures.

Toutes ses actions, bonnes ou mauvaises, lui apparaîtront désormais sous des formes symboliques, comme dans un rêve, en lumières, en sons, divinités paisibles ou monstrueuses, images apaisantes ou terrifiantes élaborées par le psychisme en liberté à partir des souvenirs emmagasinés consciemment ou inconsciemment ainsi que ses sentiments.

Celui-ci devra comprendre la nature des reflets de son propre esprit et ne pas les considérer comme une présence (apaisante ou menaçante)

4 le bardo du **processus de la mort** (*chikai bardo*) (le 1er pour le mourant) durant lequel les cinq éléments dont le corps est constitué (l'espace, l'air, l'eau, le feu et la terre) se dissolvent l'un dans l'autre. L'esprit est confronté à la claire lumière primordiale (ou « *Claire Lumière de la Réalité* »), une luminosité brillante, liée à la nature fondamentale de son esprit et qui en est la projection. Si le défunt a été avancé sur un plan spirituel durant sa vie, il pourra la reconnaître et demeurer en confrontation avec elle, et ainsi échapper au cycle des renaissances. Dans le cas contraire, le défunt sombre dans l'inconscience, sa conscience s'estompe totalement pendant 3 à 7 jours jusqu'à l'étape suivante.

5 le bardo de la **réalité** ou de l'**expérience de la réalité** (*chonyid bardo*). 4 à 7 jours après, le corps subtil entre dans le 2e bardo : ces apparitions et ces expériences se manifestent semblables à des images des rêves citées plus haut. Il se trouve aussi en présence de luminosités brillantes et d'une autre pâle. Selon son *karma* (positif ou négatif), l'esprit du défunt sera attiré ou effrayé par l'une ou l'autre.

6 le bardo de la **quête d'une renaissance dans le samsâra**⁽³⁾ (*sipa bardo*), qui correspond à l'étape de la réincarnation ou renaissance selon la vision bouddhiste tibétaine. Après un certain nombre de jours, le défunt acquiert un corps mental doté de 5 sens ; il peut voir sa famille, circuler dans le monde en traversant les obstacles, puis il voit ses bonnes et mauvaises actions comptées respectivement à l'aide de pierres blanches et noires. Alors *Yama* (le « seigneur » de la mort) se saisit de lui et le dévore, organe après organe jusqu'aux os. Enfin arrive le moment de la réincarnation dans l'un des six états suivants : divinité, divinité inférieure, humain, animal, esprit avide, esprit torturé, à moins qu'une technique de dernier ressort, dite « *obturation de l'entrée de la matrice* », ne permette au défunt d'éviter la venue au monde.

(1)cf. Lumières Spirituelles N°24 (2)*Karma* = somme des actions du corps, de la parole, et de l'esprit, qui produisent la conscience.

(3)cycle de renaissances ou de réincarnations dans les croyances bouddhistes

Salam !

Je vous remercie pour la clarté des arguments de la revue. Cependant une question me travaille pour laquelle vous n'avez pas apporté de réponse.

L'Islam dit que la résurrection a lieu de corps et d'esprit. Comment est-ce possible alors que le corps est amené à disparaître sous terre, à être mangé par les vers de terre ?

Merci de me répondre.

Mariam - Belgique

Alaykum as-Salam !

La croyance au maintien du corps et de l'esprit après la mort fait partie des plus importantes connaissances de l'Islam. Il est important de rappeler un certain nombre de principes :

-Le corps ne représente pas la réalité de la personne, en tant que s'il disparaît, elle (la réalité de la personne) ne disparaît pas. Ce qui représente notre véritable personnalité est ce que le Coran appelle tantôt « âme » et tantôt « esprit ». C'est l'âme qui sent, qui souffre quand par exemple nous disons que nous avons mal aux dents ou au ventre.

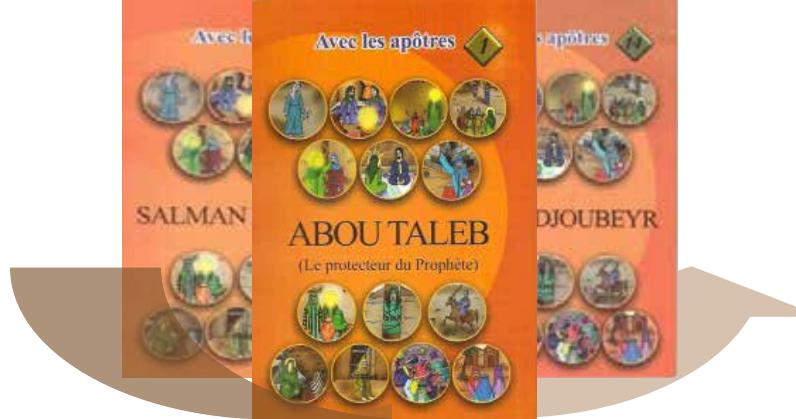
-En même temps, ce corps est propre à la personne, il la représente dans le monde de la nature et de la matière. L'Islam ne croit pas, ne prône pas la réincarnation en d'autres corps (humain ou animal).

-Toute âme ou esprit a pris, lors de sa descente sur terre, la constitution de la terre (« argile »), puis dans son retour vers Dieu, cette constitution se transformera selon les exigences de ces autres mondes, en fonction du niveau d'apparition d'existence, c'est-à-dire en fonction des intentions et des actes de la personne.

-Le corps, tel que nous le voyons en ce monde matériel (c'est-à-dire ayant les attributs de ce monde matériel), doit se transformer progressivement pour (pouvoir) convenir au monde immatériel, éternel de l'Au-delà.

Tous ces points seront développés progressivement dans la rubrique « *Notre réelle demeure, le Barzakh et l'Au-delà* ». Nous vous les invitons à les suivre.

Wa salam

Avec les Apôtres

Kamal as-Sayyed

Trad. Cheikh Bendira, Kadhem Mahdawi et Daoud Wamba
Ed. Publications Ansaryan - Qom 2008

En lisant ces quatorze petits livrets illustrés, la jeunesse se familiarisera avec la vie des principaux compagnons du Prophète Mohammed^(s) et des premiers Imams^(p) de sa descendance, à commencer par **Abû Taleb**, le père du Prince des croyants^(p), l'oncle du Prophète Mohammed^(s). A la mort du père du Prophète 'Abdullah, Abd Mutalib demanda à Abu Tâleb, son fils devenu l'aîné devant Hamzeh, Abbas et les autres, de prendre en charge le Prophète^(s) alors âgé de 8 ans. Sa vie (toute dévouée au Prophète^(s)) traverse les premiers temps de La Mecque depuis la tentative de sa destruction par le roi abyssin Abraha et ses éléphants, repoussés par des pierres lancées par les oiseaux envoyés par Dieu (cf. s. 105 al-fil), jusqu'à pratiquement le départ du Prophète^(s) à Médine.

Puis viennent **deux livrets**, le premier consacré à **Ja'far at-Tayyâr**, fils d'Abû Tâleb, premier ambassadeur de l'Islam en Abyssinie (l'actuelle Ethiopie) où le roi Négus se convertit à l'Islam. Son retour sur la terre de l'Islam aura lieu le jour de la victoire de Khaybar (bataille qui mit fin aux complots juifs contre le Prophète Mohammed^(s)). A la fin, il tomba martyr lors de la première bataille contre l'empire de Byzance à Muta (dans l'actuelle Jordanie). Le secret de son surnom « *at-Tayyâr* » (celui qui vole) est révélé dans ce livret.

♦ Le second parle de **Hamzeh**, surnommé « le lion de Dieu et du Prophète », un autre oncle et frère de lait du Prophète^(s). Après son martyre à Uhud, il fut appelé « *le Maître des martyrs* ».

Les livrets suivants (de 4 à 7) sont consacrés aux **premiers compagnons du Prophète^(s)** :

♦ **Mus'ab** (le Bien) qui fut parmi les premiers à embrasser l'Islam au point d'en devenir un savant. Emprisonné et torturé par sa famille qui adorait les idoles, il dut s'enfuir en Abyssinie. A son retour, il devint le premier ambassadeur envoyé à

Yathrib (l'actuelle Médine), le premier appelé « *muhâjir* » (émigré dans la voie de Dieu). Il tomba également martyr, lors de la bataille d'Uhud.

♦ **Abû Dhar** (la voix de la justice), originaire de la tribu al-Ghaffari qui adorait des idoles. Voyant un renard boire le lait qu'il venait de déposer en offrande pour l'idole puis faire ses besoins sur la statue sans aucune réaction de l'idole, il partit à la recherche du Vrai Dieu et rencontra le Prophète^(s) à La Mecque. Il devint l'un des plus fidèles du Prophète et des Imams de sa descendance, ne pouvant cacher sa foi. Il fut banni de Médine par le pouvoir de 'Uthman d'abord vers Jabal 'Amel (l'actuel Sud-Liban) où il répandit la parole du Prophète^(s) puis dans le désert de la péninsule où il mourut dans la solitude.

♦ **Al-Miqdâd fils de 'Umrû**, un des premiers compagnons qui se convertit à l'Islam et qui garda sa foi secrète dans la tribu Banu Zohra. Il resta fidèle au Prophète^(s) et au Prince des croyants^(s) jusqu'à sa mort.

♦ **Salmân al-Farsî** (le fils de l'Islam) considéré comme un membre de la famille du Prophète^(s) tant il était grandiose aux yeux du Prophète^(s).

Les autres livrets (de 8 à 14) présentent la vie des compagnons les plus fidèles des premiers Imams de la descendance du Prophète^(s) : ♦ **Ammâr fils de Yâsser** (le fils des premiers martyrs de l'Islam, qui lui-même tomba martyr à Siffine contre Mu'awiyya) ; ♦ **Mâlek al-Ashtâr** (connu pour la fameuse lettre que lui envoya le Prince des croyants^(p) quand il fut nommé gouverneur de l'actuel Egypte) ; ♦ **Habîb Ibn Muzhâher** (le plus vieux martyr de Karbalâ?) ; ♦ **Maytham at-Tammâr** (le vendeur de dattes à Kûfa, qui fut emprisonné par 'Obeydullah au moment de la Tragédie de Karbalâ?, torturé puis crucifié quelques jours après le martyre de l'Imam al-Hussein^(p)) ; ♦ **Mokhtar ath-Thaqaffi** (en prison au moment de la tragédie de Karbalâ?, connu pour la révolte qu'il mena contre 'Obaydullah et Yazid à sa sortie de prison pour venger l'assassinat de l'Imam al-Hussein^(p)) ; ♦ **Kumayl fils de Ziyâd** (dont le nom est connu pour la fameuse invocation récitée la nuit du vendredi que lui apprit le Prince des croyants^(p)) ; ♦ **Sa'îd fils de Jubayr** (fidèle compagnon de l'Imam as-Sajjâd^(p), jusqu'à son martyre à Médine par le sanguinaire al-Hajjâj).

Ces livrets illustrés – traduits de façon abordable malgré les nombreuses fautes d'orthographe qui auraient pu être facilement évitées, notamment pour les neuf premiers livrets – contribuent à développer la connaissance de l'Islam et à renforcer l'esprit de sincérité/fidélité et de sacrifice chez la jeunesse.

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

Le site : www.baa-center.com, avec ses « *hadîth ar-rûh* », ses cours audio, ses vidéos, ses livres, est à l'heure actuelle en maintenance.

Mais vous avez sa page Facebook : مركز باء للدراسات

L'adresse de la revue sur Facebook

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

Nouveautés

Reconstitution de l'Histoire du Mausolée de l'Imam Houssen^(as)
<http://youtu.be/Lj80Fj2uw20>

Un dessin animé sur le Hajj à la Mecque
<https://www.youtube.com/watch?v=A4zJKRCEdGE>

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

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