

Quarante-quatre hadiths de Ahl-ul-Bayt (as)

« Si les gens entendaient nos belles paroles, ils
nous suivraient»

L'Imam Al-Sajjâd (as)

Compilé, traduit et expliqué par :

Jaafar sadeq Abbas

Préface

Ne plongez pas au fond de la mer pour chercher des perles.

Il y a des mots qui sont plus chers qu'elles.

Venez à l'école de la sagesse, du savoir , de la connaissances et de l'éloquence.

Ces mots n'égalent pas la parole d'Allah, mais ils sont au-dessus de celle de l'homme .

Tous les hadiths que Ahl-ul-Bayt (as) ont prononcés sont précieux. Ceux que j'ai choisi possèdent un sens moral que nous pouvons transmettre, non seulement aux musulmans, mais aussi aux non musulmans. Le but de cette transmission, est de démontrer à tout le monde, le trésor moral et intellectuel auquel nous ne prêtons plus aucune attention.

Ce sont justement des enseignements pour quiconque veut puiser dans cette fontaine. Ces mots doivent être écrits en lettres d'or, car ils sont plus chers que l'or lui-même .

1- « la sagesse est une chose perdue que le croyant doit rechercher. Au cas où il la trouverait, il a le droit de la posséder » .

Le Messager d'Allah (sawas) ,Bihar al-Anwar

Lorsque Allah (Le Tout Puissant) accorde la sagesse à une de ses créatures, cela veut dire qu'un grand bien lui a été donné. Nous nous rendons donc compte de la grandeur de cette faveur auprès d'Allah. La sagesse est une manière de comprendre la vie ainsi que les buts pour lesquels ce monde a été créé. La sagesse nous ouvre des perspectives méconnues. Elle est définie comme la lumière qu'Allah met dans le cœur de ses bien-aimés, pour qu'ils soient sur le bon chemin du discernement .

Les sages et les prophètes (as) ont acquis cette faveur parce qu'ils se chargent d'une lourde mission : la guidance des gens sur la voie de la vérité. Dans l'éthique, nous avons deux types de sagesse : théorique et pratique. La première a pour but de connaître la vérité de la création, alors que la deuxième pousse l'homme à agir pour comprendre cette vérité.

2-« Les bonnes mœurs représentent la moitié de la religion » .

Le Messager d'Allah ,al-Khisal .

Les bonnes mœurs guident l'homme au bonheur perpétuel et les mauvaises mœurs le mènent à la perte. L'homme doit s'efforcer durant toute sa vie d'acquérir les bonnes mœurs et de se débarrasser des mauvaises mœurs .

Pourquoi est-il nécessaire d'avoir de bonnes mœurs ? Les bonnes mœurs vont créer chez l'homme un état de spiritualité sublime qui le rend susceptible de recevoir les émanations divines .

C'est le miroir de l'âme pure qui reflète les images devant lui. Tant que le cœur est pur, cette pureté se manifeste dans son comportement .

Il exige ainsi de l'homme qu'il cherche à réparer la corruption qui a touché ses mœurs, avant que celle-ci soit irréversible et impossible .

De plus, il faut toujours nourrir les bonnes mœurs par de justes valeurs, au lieu de les nourrir de défauts.

3-«Empêche ta langue de dire autre chose que le bien. Par cet acte, tu vaincras le diable » .

Le Messager d'Allah ,Jami' al-Sa'adah .

Lorsque l'homme veut parler, il doit réfléchir à son propos, avant de le jeter. Comment peut-on reconnaître un homme ? En fait, c'est par les paroles qu'il profère. Si celles-ci proviennent de la vérité, il gagnera le consentement d'Allah. Par contre, s'il profère de mauvaises paroles, il commettra un grand péché.

Nous devons donc être prudents dans nos paroles afin de ne pas offenser les autres. Voyons la médisance, en guise d'exemple, qui est considérée comme l'un des actes les plus abominables.

La bonne parole s'élève dans le ciel comme une bonne odeur que les anges divins sentent.

De même, le fait d'insulter un croyant est perçu dans la religion, comme un péché majeur, à la suite duquel l'homme encourt un châtement douloureux, ainsi que des effets nocifs dans sa vie présente .

4-« L'ami de chaque homme est sa raison, tandis que son ennemi est son ignorance ».

Le Messager d'Allah , Al-Mahasin .

Allah (Le Tout Puissant) a honoré l'homme par la raison en le rendant supérieur à toutes les autres créatures. La raison nous guide vers le salut dans l'Ici-bas ainsi que dans l'Au-delà, où la demeure finale sera le paradis.

Dans le Coran, Allah parle avec les gens dotés de raison parce qu'ils possèdent le discernement, alors que l'ignorance, simple ou complexe, empêche l'homme de suivre les chemins du savoir .

Allah a créé toutes les créatures avec une capacité intellectuelle similaire, mais c'est à l'homme de la développer et de bien investir les potentialités de sa raison . La raison (aql) signifie investir largement les chances du bien. Pour que l'homme ne perde aucune d'elles, il lui faut solliciter Allah de lui accorder le discernement et l'intelligence pour les exploiter .

5-« Quiconque commet une injustice à l'encontre de quelqu'un et n'arrive pas à lui demander pardon, qu'il demande pardon auprès d'Allah à son sujet. Ceci sera l'expiation de son péché ».

Le Messager d'Allah ,Jami' al-Akhbar .

La loi divine et la raison décrètent que l'injustice est blâmable. Pourquoi l'homme commet-t-il l'injustice à l'encontre d'autrui ? Ceci est dû évidemment à sa faiblesse et à son ignorance .

Mais dans ce hadith, Allah nous donne la chance d'expier ce péché en sollicitant tout d'abord Son pardon, puis en demandant pardon à celui envers qui nous avons commis cette injustice. Cet acte n'est pas facile, il exige du courage afin de confesser nos fautes .

Ceci montre effectivement qu'Allah veut mettre Ses créatures à l'abri de Son châtiment et qu'Il leur montre que les voies du repentir sont toujours disponibles.

6-«Quiconque est satisfait d'être humilié, ne fait pas partie de nous, Ahl-ul-Bayt (as) ».

Le Messager d'Allah, Bihar al-Anwar .

Quel vilain défaut ! Allah ne veut pas que l'homme soit soumis à l'injustice sans se défendre. Même dans le Coran, Allah interroge ceux qui ont subi des injustices : pourquoi n'ont-ils pas émigré, n'importe où pour se sauver ?

L'humiliation, dans son aspect psychologique, accable l'homme, sans lui fournir la force de résister. L'Imam Hussain (as) nous a donné un exemple idéal afin de ne pas nous sentir humiliés, lorsqu'il s'est sacrifié entièrement afin de préserver les principes pour lesquels il s'était levé.

Suite à cet acte, nous voyons que les despotes contrôlent les trésors des nations. Pour éliminer l'injustice, il nous faut en priorité nous sacrifier, car vivre dans l'humiliation engendre la faiblesse de l'âme qui ne pourra donc jamais être victorieuse.

7- « Lorsque le serviteur mentionne son Seigneur dans l'abondance , Allah le sauvera de toute affliction » .

Le Messager d'Allah(sawas), Kanz ul-Umal.

La vie n'est pas simple comme nous le pensons. C'est un mélange de joie, de chagrin, de luxe, de tribulations et d'autres aspects encore qui la composent. Ce qui soulage les douleurs de l'homme, c'est lorsqu'il se rend compte qu'il existe un Grand Créateur qui gère bien ce monde.

Le problème de l'homme est qu'il est toujours ingrat et ne manifeste pas sa reconnaissance envers Allah. Lorsqu'il vit une situation prospère, il oublie tous les bienfaits qu'Allah lui a accordés.

Par contre, lorsqu'un mal le touche, il se met à invoquer Allah par tous les moyens, afin de se débarrasser de ses peines. Pour vivre un apaisement spirituel et psychologique, il faut être toujours reconnaissant, soit en état d'affliction ou en état d'abondance. Par conséquent, la bonté invisible d'Allah le protégera contre tout mal qui puisse le toucher .

8-« Lorsque vous vous efforcez de vous débarrasser des coutumes, vous les contrôlez, et lorsque vous combattez vos désirs, vous les vaincrez ».

L'Imam Ali (as), Ghurr al-Hikm wa Durr al-Kalim.

Les traditions et les coutumes ne sont pas enracinées au sein de la société. Parfois, l'homme se montre impuissant afin de changer ses coutumes, mais lorsqu'il voit que ce changement est urgent, il doit alors faire tous les efforts possibles.

Lorsque l'homme s'incline vers ce que son âme désire, il se trouve accablé et démuné de toute force après peu de temps, car il n'a plus de résistance face à cette âme instigatrice du mal.

Pour ce faire, il faut vivre en équilibre pour ne pas l'accabler, ou alors se soumettre à elle. La lutte contre l'âme se déroule comme une guerre, qui ne s'arrêtera jamais . Cette lutte doit être remportée, même au prix d'un grand sacrifice, jusqu'à ce que l'homme ait enfin le contrôle de son âme.

9-« Remédiez à la colère par le silence, et renoncez à nos passions par la raison »

L'Imam Ali (as), Ghurr al-Hikm wa Durr al-Kilm .

Un moment de colère peut détruire l'homme. Elle est conçue comme la clé de tout mal. D'un point de vue

psychologique, lorsque l'homme se met en colère, la capacité de contrôler ses actions devient très faible.

Il est donc recommandé de ne prendre aucune décision en état de colère, parce que la raison est en état de confusion totale .

D'une part, la raison est notre guide. Elle nous révèle le bien et le mal, et nous permet de ne pas tomber dans les ténèbres de l'égaré. La colère est la clé de tout mal. Mais ce qui est le plus difficile à supporter , c'est lorsque nous prenons une décision en état de colère, et qu'ensuite nous ressentons les remords qui nous étranglent. Dès lors, aucune réparation ne sera plus utile. L'une des forces de l'âme est celle de la colère. Il ne faut donc pas s'y soumettre, mais la régler grâce à une solution raisonnable .

10-«Le plus impuissant parmi les gens est celui qui est incapable de se réformer lui-même » .

L'Imam Ali (as) ,Ghurr al-Hikm wa Durr al-Kilm .

C'est ce que nous appelons la réforme intérieure. Ce n'est pas possible d'expliquer brièvement ce mot en

quelques lignes, car il sous-entend beaucoup de sens. La réforme signifie que nous avons encore l'opportunité de redresser notre âme.

L'homme n'est pas une créature infaillible, mais lorsqu'il commet des erreurs, il doit prendre la décision de ne plus les refaire . Un jour, le Prophète (sawas) a dit aux musulmans qui revenaient d'une bataille : « Bienvenue aux gens qui ont accompli le petit Jihad (lutte), ils leur restent maintenant à faire le grand Jihad » .

Étonnés, ils ont dit au Prophète (sawas) : « Qu'est-ce que le grand Jihad ,Ô Messager d'Allah ?». Le Prophète leur répondit :« la lutte contre les passions ». Il faut donc que nous soyons conscients des bons résultats qu'apporte le redressement de l'âme .

11-« La valeur d'un homme se mesure par les bonnes actions qu'il accomplit».

L'Imam Ali (as) ,Tuhaf al-Ukul .

Les bonnes actions que l'homme accomplit reflètent sa vraie personnalité. Elles constituent d'une part, un

devoir qu'il se doit d'accomplir envers les gens et d'autre part, Allah nous ordonne de parfaire nos bonnes actions.

Toute société dans laquelle les individus se comportent avec respect et estime devient un exemple à suivre. Ils voient que l'action est un contrat social à respecter, engageant toutes les parties qui y sont impliquées, sans compter la rétribution que nous y gagnerons. Lorsqu'Allah voit que l'homme cherche à bien accomplir son travail , Il lui accorde le succès et la bénédiction que ce travail aura apportée à son auteur .

Il nous incombe d'accomplir les actions comme les autres les accomplissent pour nous, autrement dit, d'un point de vue personnel .

12-« Les passions sont les pièges de Satan »

L'Imam Ali (as),Uyun al-Hikam al-Muwahida

Satan est notre pire ennemi, et ses outils sont les passions de l'âme. Satan cherche toujours à égarer l'homme par tous les moyens possibles.

L'homme qui n'arrive pas à contrôler ses passions se trouvera, un jour, tellement perdu. Cet acte n'est pas détestable. En fait, l'âme a besoin de décontraction, dans les limites prescrites, afin de se débarrasser des soucis et des complications qui pèsent sur la vie.

La mise en garde rapportée dans le hadith, nous enseigne à être toujours prudents, car Satan est l'ennemi qui ne cessera jamais de nous égarer .

Il nous faut donc nous arrêter un peu avant de faire une chose ou une autre, pour vérifier qu'elle ne contredit pas la religion .

13-« Allah a rendu pour vous la prière comme une purification contre l'orgueil et la Zakat une purification pour l'âme » .

Fatima al-Zahra (as) ,Rayhin al-Charia .

Quel secret contient cet acte d'adoration ? Constitue-t-il le point de contact direct auprès d'Allah ? Pourquoi dit-on d'elle qu'elle est le miroir de l'âme ? Jusqu'à

maintenant, nous n'arrivons pas à comprendre tous les secrets de la prière .

L'homme se purifie lorsqu'il accomplit la salat , son âme s'affine et se débarrasse de toute vanité et de tout orgueil. Dans cet état-là, il est entièrement soumis à son Créateur .

La salat est un acte, au moyen duquel tu réponds à cet appel divin, pour te débarrasser de toute dépression et de tout stress .

Les scientifiques ont récemment découvert que, tant que l'homme, accomplissant la salat, a orienté son esprit vers Allah, une énergie spirituelle sort de lui. Cette énergie est susceptible d'être mesurée afin de connaître ses effets .

Autre type d'adoration, la Zakat. Elle peut purifier l'âme. Lorsque tu accomplis ce devoir, tu l'acquiesces de cette charge et tu vois que tout le bien que tu possèdes appartient à Allah. Tu n'es qu'un dépositaire provisoire et que toute propriété lui sera rendue .

Allah veut que nous comprenions la sagesse de toute adoration avant de l'accomplir.

Dès lors, tu seras capable de recevoir les émanations descendues par Allah. Ces émanations vont purifier ton corps et ton âme .

Toutes les charges qu'Allah veut que nous accomplissions sont là pour nous encourager à acquérir la sagesse, et montrer à l'homme que la purification n'est pas facile. C'est une démarche très longue qui exige de la patience et de l'endurance afin que l'âme s'habitue à bien faire .

14-« Le plus proche de nous est celui qui manifeste son amour pur envers nous, même si sa lignée est éloignée, alors que le plus éloigné de nous est celui qui ne manifeste pas son amour envers nous, même si sa lignée est proche ».

L'Imam al-Hassan (as) ,Bihar al-Anwar .

L'Imam (as) démontre, par ce hadith, un critère important pour manifester notre amour envers Ahl-ul-Bayt (as) : la complaisance .

Ce mot, qui est sorti de la bouche de notre Messager(saws), a un fondement islamique sur lequel le Coran insiste.

Le Messager n'a rien demandé en contrepartie de la transmission du Message, sauf la compassion envers les membres de sa noble famille. Tant que l'homme s'efforce de se purifier, il manifeste sa complaisance qui s'accroît. Ahl-ul-Bayt(as) désirent que nous accomplissions nos œuvres dans la juste voie .

15-« La crainte révérencielle d'Allah, est la porte de chaque repentir, la tête de toute sagesse et l'honneur de toute œuvre »

L'Imam al-Hassan (as), Tuhaf al-Uqul ân al-Rassoul

Durant toute sa vie, l'homme doit se soumettre à Allah. Ce point constitue le départ de toute œuvre . En fait, la vie est un conflit permanent entre le bien et le mal. L'homme commet des péchés car il n'est pas infailible, mais Allah lui fournit les moyens de revenir à Lui .

Lorsque l'homme ressent que Son Seigneur observe tout ce qu'il accomplit, il renonce à commettre des péchés,

qu'ils soient mineurs ou majeurs. Il nous faut reconnaître les péchés que nous avons commis, car nous devons en rendre compte au Créateur.

Il faut que la crainte d'Allah devienne chez nous une priorité. Mais pourquoi nous sentons-nous si loin de la miséricorde divine ? Il en est ainsi, car nous avons accordé à ce bas-monde une grande importance qui dépasse les limites prescrites .

16-«Quiconque accomplit ses œuvres sans empressement, demande qu'elles soient toujours reportées »

L'Imam al-Hassan (as) ,Bihar al-Anwar ,V.106 ,P.75

Lorsque nous accomplissons nos œuvres sans leur accorder de soin, nous ne garantissons pas qu'elles soient parfaites. Les décisions, les plans et les stratégies qui sont prises à la hâte, n'auront pas un succès garanti. Les gens prennent ce type de décisions et après peu de temps, pressentent leurs échecs. Ce qui nous manque en fait, c'est de bien réfléchir aux conséquences de chaque

acte. De plus, nous pensons que de nous hâter pour accomplir un acte serait mieux pour ne pas rater l'opportunité. Par contre, nous n'avons pas bien réfléchi que l'accomplissement de tout acte est réglé selon la volonté d'Allah, qui gère tout dans le monde .

Il faut croire fermement à la volonté d'Allah, sachant qu'Il est le Seul qui t'apporte un intérêt ou qui te punira.

17-«Quiconque rapporte les péchés à Allah, en les commettant lui-même, tombera dans les ténèbres de la mécréance »

L'Imam al-Hassan (as) ,Tuhaf al-Uqul an al-Rassoul

Cette question a été largement discutée dans certaines origines de la religion, entre ceux qui ont dit qu'Allah est l'auteur de toute action, et ceux qui les ont contredits .

Lorsque Allah accorde à l'homme la liberté de prendre ses décisions dans cette vie, ce dernier en est donc le responsable. C'est la justice divine autour de laquelle tourne tout l'univers .

Mais l'homme cherche toujours les arguments pour se montrer innocent. Par le biais de ses actes, il démontre un aspect du déterminisme.

Allah (Le Tout Puissant) n'a donné aucune place à l'homme pour qu'il justifie ses mauvaises actions .

Il lui a accordé la liberté d'agir et la volonté. Ceci constitue des faveurs qui lui ont été octroyées afin de l'honorer .

18-« Celui qui lit le Coran verra son invocation exaucée promptement ou reportée » .

L'Imam al-Hassan (as) ,Salwat al-Hazin , 24

Réciter le Coran purifie le cœur et élimine le chagrin. Parfois nous ressentons un besoin urgent de nous débarrasser de nos soucis et de nos douleurs. Mais de quelle manière ? En fait, c'est par le Coran. Allah nous a indiqué que le Coran est une guérison de tout mal qui peut engendrer de mauvaises retombées sur l'individu. Le fait de réciter le Coran est une lumière qui brille dans les cœurs. En le récitant, l'homme trouve un repos

psychologique le guidant vers Son Créateur. Ceci grâce au moyen avec lequel il invoque Allah « Que son nom soit glorifié ». Allah répondra à nos invocations lorsqu'Il trouvera que nos intentions sont sincères .

Allah connaît bien le temps et le lieu dans lequel nous aurons grand besoin de cette invocation. Toutes choses dans cette vie, sont bien liées et dépendent de la volonté divine .

19- « Un bien qui ne sera jamais touché par le mal, est acquis grâce à la reconnaissance pour les bienfaits ,et la patience face aux épreuves »

L'Imam al-Hassan (as), Tuhaf al-Uqul, P.234

Il est impossible pour nous de connaître tous les bienfaits qu'Allah nous accorde. Un bienfait exige une grande reconnaissance. Notre premier problème, à nous les humains, est de ne pas reconnaître ces bienfaits, jusqu'à ce que nous les perdions .

Ce hadith nous montre les effets que ces deux choses engendrent. Dans ce bas monde, l'homme verra le fruit

de ces deux actions et dans l'au-delà, la rétribution est bien plus grande.

La reconnaissance des bienfaits en elle-même aura besoin de reconnaissance, car c'est Allah qui nous guide pour connaître ses bienfaits. Celui qui est privé de cette faveur ne ressent jamais la douceur de cette valeur auprès d'Allah .

20- « Les épreuves sont les clés de la rétribution .»

L'Imam al-Hassan (as), Alam al-Din :297

L'homme n'est pas à l'abri des épreuves dans cette vie. Mais pourquoi Allah nous éprouve-t-Il ? La sagesse de l'épreuve doit être bien comprise, car l'homme est toujours exposé aux afflictions et aux calamités qui peuvent perturber la sérénité de sa vie .

S'il montre de l'endurance, il réussira, sinon il perdra. Son seul soutien sera la patience qui nourrit son âme. Ahl-ul-Bayt (as) nous ont montré un exemple parfait pour affronter toute affliction et épreuve. Lorsque nous

lisons leurs biographies, nous voyons que personne n'est égal à eux.

Outre la récompense de ce bas-monde, Allah a promis à ceux qui patientent, une grande rétribution dans l'au-delà. Allah leur promet qu'ils seront rétribués sans être jugés et qu'ils ne seront jamais terrifiés.

21-« L'avare parmi vous est celui qui est avare même dans la salutation » .

L'Imam al-Hussain (as) ,Bihar al-Anwar ,V.75 ,P.120

Une des cultures que l'Imam veut nous enseigner, est de bien saluer. Que signifie cela ? L'un des noms d'Allah est Le Salut. Autrement dit, Allah veut que le respect et la bonté se répandent parmi ses serviteurs. Lorsque tu accomplis cet acte envers quiconque, tu sais qu' Allah t'accordera une partie de sa miséricorde. Il nous incombe de nous habituer à cette action jusqu'à ce qu'elle devienne une aptitude .

Il est dommage de voir que ceci manque au sein de la société islamique, alors qu'au sein des sociétés

occidentales, cette culture est largement répandue. Il faut signaler la rétribution que gagnera celui qui fait le salut et celui qui y répondra.

Il est rapporté de l'Imam Hussein (as), qu'il a dit : « Pour le Salam, il y a 69 bonnes actions attribuées pour celui qui l'accomplit. Une seule bonne action sera attribuée à celui qui y répond » .

22-«Soyez en garde face à toute chose au sujet de laquelle vous devrez présenter des excuses, car le croyant ne fait jamais de mal et ne s'excuse donc jamais, alors que l'hypocrite fait du mal et s'excuse chaque jour » .

L'Imam Hussain (as) ,Tuhaf al-Uqul , P.248

La dignité du croyant est la chose la plus chère dans sa vie. Le croyant cherche toujours à ne pas la mettre en péril. De plus, il n'accomplit rien, sans qu'il voie que cette chose aura de bons effets sur lui .

Au sujet de l'hypocrite, il ne fait jamais attention à ses actions, car le fait qu'il soit humilié ne lui pose pas de

problème. Nous le voyons agir, soit par ses actes soit par ses paroles, sans contrôler ce qu'il accomplit .

Allah veut de l'homme qu'il soit digne de responsabilités. Le premier facteur pour la gagner, est de garder une grande valeur morale .

Cette créature doit être toujours au niveau de la responsabilité qui lui est accordée .

23-« Accrochez-vous à la patience car le plus grand bien se trouve en elle. La patience provient de la générosité, renoncez donc à la vive impatience, car celle-ci ne vous épargnera pas ».

L'Imam al-Hussain (as), al-Kafi ,V.8 , P.207

Voici un autre hadith qui montre l'effet de la patience et blâme l'impatience face à toute épreuve. Pourquoi cette accentuation au sujet de la patience ? L'âme ne se résigne pas facilement, car Allah lui accorde une énergie qui ne s'épuise pas. De plus cette énergie diminue et s'arrête uniquement grâce à la volonté, ceci pour ne pas être vaincu face aux afflictions .

Tant que l'homme se montre fort, l'épreuve sera très dure. Allah ne veut pas humilier ses serviteurs, mais Il cherche à les éduquer. La patience du Prophète Ayoub (as) est un bon exemple à suivre. Elle montre ainsi sa volonté de faire face à la maladie et à la douleur physique et psychologique .

Même nos imams infaillibles, et malgré toutes les épreuves qu'ils vécurent, n'ont jamais faibli, car leur foi était irrésistible .

24-«Hâtez-vous d' avoir la santé de vos corps pendant que vous êtes encore en vie » .

L'Imam al-Hussain (as) ,Tuhaf al-Uqul , P.239

La santé est le capital de l'homme dans sa vie. Il existe un effet mutuel entre le corps et la raison. Si l'homme sent qu'il n'est pas à l'aise, ses activités mentales seront réduites .

L'Imam nous conseille de prendre soin de nos corps. Il faut bien réfléchir aux bons aliments qui le nourrissent et lui donnent de l'énergie. Il faut, de même, éviter tout ce qui affecte la santé et sa permanence .

L'Islam nous donne des règles pertinentes afin de protéger notre santé de tout mal. Il nous met en garde de ne pas gaspiller lorsque nous mangeons ou buvons .

Laisser le corps sans s'intéresser à sa santé aura des répercussions irréparables. Celui qui déprime et néglige ce qui touche le corps verra les effets sur son âme, car le corps et l'âme ont une influence directe l'une sur l'autre .

25- « Le plus honorable parmi les gens est celui qui exhorte son âme avant qu'elle ne soit exhortée, et éveille sa conscience avant que celle-ci ne soit éveillée. »

L'Imam Hussain (as) .

Pourquoi Allah nous a-t-il créés ? Quel est Son but ? ces questions, et d'autres encore, représentent la vérité absolue que nous devons chercher. Si je passe toute ma vie sans comprendre la raison pour laquelle Allah m'a créé, comment donc vivrai-je ma deuxième vie, qui est perpétuelle .

Cette vie peut être présentée comme si nous dormions, et lorsque nous mourons, nous serons réveillés. Il faut

bien réfléchir aux buts de cette création, avant que l'heure du départ n'arrive. Cette heure ne nous accordera même pas un instant pour nous nanter de plus de moyens .

Tout ce que nous œuvrons est pour la vie présente, mais il est temps d'œuvrer pour l'au-delà . Lorsque nous quittons ce monde, nous verrons que tout était éphémère, les titres honorifiques, le pouvoir, l'argent et tout ce qui en dépend .

26-« Gloire à Toi ! Les voies qui mènent à Toi seront si difficiles pour celui dont Tu n'es pas le guide, alors que celui que Tu guides, reconnaît la vérité » .

L'Imam al-Sajjâd (as), Bihar al-Anwar, V.94 ,P.147, hadith N.21

Dans ce monde, l'homme est perdu, car lorsqu'il est éprouvé il sera très difficile pour lui de reconnaître le chemin du salut. D'où l'importance ici du soutien divin qui le sauvera et le guidera vers la vérité au milieu de ce chaos. L'homme a besoin, à chaque instant de sa vie, de la providence divine qui lui facilite les étapes de la vie. Allah (Que son nom soit glorifié) veut que l'homme

reconnaisse sa faiblesse. Malheureusement ses désirs, ses passions, et son diable l'égarent du droit chemin.

Quiconque pense qu'il triomphera seul dans cette lutte, c'est-à-dire celle de la vie, se rendra compte, après peu de temps, qu'il s'est trompé .

Personne ne pourra accomplir quoi que ce soit, si ce n'était pas par la volonté d'Allah .

27- « Garde ta langue, tu garderas tes frères » .

L'Imam Sajjâd (as) ,Bihar al-Anwar

Pourquoi beaucoup de récits nous ont-ils mis en garde contre la langue et ses effets ? Car c'est par cette langue, que ta dernière demeure sera, soit le paradis, soit l'enfer. Durant toute sa vie, l'homme doit être prudent dans ses propos, car les mots qu'il prononce auront un impact. Un petit mot pourrait détruire les liens sociaux entre les membres d'une communauté ou d'une famille. De même, il est susceptible de consolider ces liens .

Gagner l'amour des gens, leur compassion et leur bonté se construit par les mots .

Allah et Ses Messagers, nous mettent en garde de ne pas dire ce qui rompra les liens sociaux au sein de la société .

Il s'avère donc évident que l'homme doit s'efforcer de ne pas dire de propos qui blesse la dignité d'autrui. Par contre, si nous sommes exposés à une offensive, il ne faut pas réagir immédiatement, mais plutôt être tolérants .

28-« Mettez-vous en garde face aux discordes, car elles altèrent le cœur et procure l'hypocrisie »

L'Imam al-Baqer (as) ,Hilyat al-Awliya

L'homme, en tant que créature sociale , doit chercher ce qui fortifie ses relations avec les gens. C'est le principe qu'il devra suivre durant sa vie, car plus ce principe est enraciné, et plus facilement les problèmes sociaux seront résolus .

Il faut donc que les discordes soient éliminées et déracinées, car ce qui est le plus important, est de mettre en œuvre le culte de l'amitié .

Outre l'effet nocif que ces discordes peuvent engendrer, elles vont avoir des effets psychologiques négatifs à long terme .

Lorsque nous regardons les motifs de ces discordes, nous constatons qu'elles sont nulles et ne méritent aucune importance. La discorde la plus dangereuse est celle engendrée à la suite de divergences d'opinions religieuses et confessionnelles. Elle sera la plus difficile à régler .

29-« Le mensonge est un acte qui altère inévitablement la religion »

L'Imam al-Baqer (as), Bihar al-Anwar

Lorsque nous lisons ce hadith, nous nous rendons compte à quel point cet acte est dangereux. Il se peut que l'homme commette un péché, puis demande pardon auprès d'Allah ou auprès de la personne à qui il a fait du mal, ce qui n'altère donc pas la religion.

Mais le mensonge est conçu comme une maladie psychologique qui altère l'esprit .

Le problème est que l'homme, lorsqu'il s'habitue à ce fléau, ne peut plus jamais s'en débarrasser .

Il va même perdre la confiance d'autrui, qui va ressentir l'incrédibilité de sa personne. Le mensonge altère toutes les parties de la société, car le menteur ne pense pas aux problèmes qu'engendre son acte, aux conséquences d'un petit mot. La réparation de la religion est impossible. Il faut absolument s'écarter de toute action qui conduira à cette mauvaise chose .

30-« Ceux qui meurent suite aux péchés sont plus nombreux que ceux qui meurent lorsque leur terme arrive » .

L'Imam al-Sadîq, Bihar al-Anwar

Dans ce hadith, l'Imam (as) soulève une question que la majorité des gens ignorent : l'effet que laissent les péchés sur l'homme .

Il se peut que l'heure de sortir de cette vie ne soit pas encore arrivée, mais lorsque l'homme commet un péché majeur, comme par exemple : boire du vin, commettre l'adultère, perpétrer le meurtre et d'autres péchés encore

plus graves, ceux-là ont alors un effet négatif irréversible .

D'une part, ces péchés détruisent la santé et accélèrent la mort. D'autre part , Allah (Le Tout Puissant) a géré tous les mécanismes de la vie. Les péchés vont donc abîmer largement la vie et anéantir l'existence de l'homme. Parfois, l'effet psychologique tue l'homme. Lorsque le remords le poursuit et qu'il ne peut pas s'en débarrasser, cela génère un traumatisme inguérissable.

31-« Ceux qui vivent grâce à leurs bonnes actions sont plus nombreux que ceux qui vivent grâce à la période de vie qu'Allah leur a destinée » .

L'Imam al-Sadîq(as) ,Bihar al-Anwar

De la même manière, lorsque les gens commencent à bien œuvrer, Allah va augmenter leur durée de vie .

Il est rapporté que l'aumône donnée en secret, et le fait de rendre constamment visite à nos proches, vont augmenter notre période de vie. Allah nous a prescrit de ne pas rompre les liens sociaux et nous promet, en même temps , de nous rétribuer dans la vie présente .

Les bonnes actions que nous accomplissons ont un effet positif. Elles vont fortifier le relationnel, répandre l'amour et la compassion .

L'Islam a bel et bien recommandé à ses fidèles d'accomplir de bonnes actions, non seulement aux gens qui leur sont proches, mais encore à toutes les autres personnes .

32-« Allah a proscrit le paradis pour quiconque prononce des mots impurs, ne fait pas attention à ce qu'il dit, et n'est pas touché par à ce qu'on dit à son propos » .

L'Imam al-Kadhim (as) ,

Ce hadith signale le danger de cet acte, jusqu'à le considérer comme un obstacle pour entrer au paradis . Le Coran nous met en garde, de ne pas dire de mots qui apportent le courroux d'Allah, et d'être ensuite privé de sa miséricorde. Il est dommage de voir que les gens de notre société ne font pas très attention à ce que leurs langues profèrent. Ce type de personnes représentent un

mauvais exemple au sein de la société. Par conséquent, nous détestons les rencontrer, les accompagner, car nous trouvons en eux une personnalité qui ne mérite aucun respect. Il se peut qu'un petit mot engendre une discorde irréparable, et son effet sera fatal. Il est rapporté dans un récit authentique, que lorsque l'homme prononce un vilain mot, une mauvaise odeur s'élève de sa bouche, que seuls les anges peuvent sentir .

33- « Mettez en garde contre la plaisanterie, car elle pourrait te faire perdre la lumière de la foi et sous-estimer ta dignité ».

L'Imam al-Kadhim (as) ,

La plaisanterie peut être définie comme un état d'amusement, soit en actes ou en paroles, afin de nous débarrasser des détresses qui pèsent sur notre vie. Parfois ce type d'amusement est incontrôlé, et il surpasse alors les cadres moraux qui peuvent nuire à la personnalité de l'homme. Il peut aussi lui faire perdre cette personnalité qui constitue son existence .

Allah accorde, par son immense miséricorde, une lumière à chaque personne, qui persévère à agir dans le

chemin du bien. Il incombe donc à toute personne de garder cette lumière afin de ne pas se perdre. Ce hadith a deux aspects : un aspect général qui vise tout le monde, et un autre privé, qui est adressé aux croyants. La plaisanterie peut agir comme un facteur qui prive l'homme de cette lumière, et qui ne serait pas récompensé facilement. Ce qui serait louable, ce serait que les plaisanteries soient encadrées de légitimité .

34- «Lorsque l'Imam Al-Redha (as) a été interrogé au sujet des meilleurs serviteurs d'Allah, il a répondu : « Ils sont ceux qui, lorsqu'ils ont accompli de bonnes œuvres, se réjouissent. Lorsqu'ils ont fait de mauvaises choses, ils demandent pardon auprès d'Allah. Lorsqu'Allah les a comblés de ses bienfaits, ils seront reconnaissants. Lorsqu'Allah les a éprouvés, ils patientent. Lorsque quelqu'un les met en colère, ils lui pardonnent » .

L'Imam al-Redha (as) Tuhaf al-Uqul , P.445 .

Il n'est pas simple d'acquérir ces bonnes valeurs . Nous constatons donc, que si nous voulons être parmi les bons serviteurs, nous devons redresser nos âmes par de

grands efforts spirituels. Ces cinq conseils regroupent tout ce que recherche l'homme dans cette vie présente .

Il faut que ces valeurs soient prioritaires pour nous, afin de créer un état de stabilité spirituelle qui nous conduit à parfaire nos œuvres. Ces conseils, ou ces ordres sous-entendent tout le bien de cette vie présente ainsi que celui de l'au-delà .

35-« L'ami de chaque homme est sa raison, alors que son ennemi est son ignorance »

L'Imam al-Redha (as), al-Kafi .

Lorsque la raison dirige l'homme et organise ses affaires, il acquiert des capacités absolues sans limites . Il ne faut donc pas ignorer son rôle, afin de découvrir les savoirs. Ce hadith révèle que l'ami le plus proche de l'homme est sa raison. Ce n'est pas matériellement que nous concevons cette idée. La raison guide l'homme vers la voie de la vérité, redresse sa conduite et éclaircit les chemins du bien. Il est donc impossible de délaisser cet ami .

Parlons de l'ignorance, qui est considérée comme l'ennemi imminent de l'homme. Elle le jette dans les ténèbres et le conduit à la perdition. L'homme doit se débarrasser de l'ignorance, puis partir dans la recherche du savoir, ce qui le mène à gagner le paradis et à adorer Allah, comme le rapporte un hadith du Prophète (sawas)

.

36-« Si l'ignorant se tait, les gens n'auront jamais plus de divergences »

L'Imam al-Jawad (as) ,Kashf al-Ghuma

L'ignorance est un problème complexe, qui constitue un danger destructeur pour la société. Il conduit à la régression culturelle de toutes parts. Ce hadith décrit le désordre social que pourrait susciter l'ignorance, car l'ignorant fournit des thèses infondées qui conduisent à une divergence d'opinions. Nous voyons que les pays impérialistes, qui cherchent à asservir les peuples, exportent l'ignorance pour les contrôler .

Combattre l'ignorance et les ignorants, doit être une priorité pour les gens cultivés, qui doivent se charger de former une société cohérente .

Mais le type le plus nocif est l'ignorance religieuse . Beaucoup de hadiths ont montré l'importance de chercher le savoir et d'apprendre pour la combattre.

37- « La confiance en Allah est le prix de toute chose chère et un moyen de sublimer » .

L'Imam al-Jawad (as).

Ces beaux mots donnent à l'homme la force et l'énergie pour continuer de vivre et résister à ses vicissitudes . Cette confiance octroie l'espoir, car Allah veut que l'homme compte sur Lui dans toutes ses affaires .

Des crises psychologiques, des afflictions , des fléaux et encore d'autres problèmes peuvent mettre fin à la vie. Lorsque l'homme compte sur Allah, il peut tout surmonter. Cette confiance est comme une cuirasse pour le protéger .

Cette œuvre illuminera le chemin du savoir pour l'homme et lui accordera un dessein invincible .

Beaucoup de versets coraniques expliquent l'importance de cette confiance. Ils ont mis en équivalence le fait de compter sur Allah et celui de croire, car ceux qui comptent sur Allah sont les vrais croyants. Ces derniers ne cherchent qu'une vérité, qui est Allah Lui-même .

38-« Le destin te fera voir ce à quoi tu ne pensais jamais ».

L'Imam Al-Hâdî (as), Nuzhat al-Nadher

Dans ce bas monde, l'homme n'est pas à l'abri des afflictions et des épreuves. Il pense que la vie sera toujours luxueuse. Tout à coup, il se voit pris de tous les côtés. Il doit donc être entièrement préparé, pour que si un mal le touche, il aura la force de résister.

Le mal ne dure jamais, même la santé, le bien, l'argent, toutes ces considérations vont disparaître un jour.

On voit donc que lorsque tu t'attends à une chose ou l'autre, tu vas triompher, alors que si tu te montres

impuissant, désintéressé, perdu, tu n'arriveras jamais à gagner.

Il existe des stratégies de défense. Si l'homme pouvait bien s'en servir, il serait endurant tant qu'il possède la volonté. Cette volonté doit être toujours présente.

39-« Les gens sont appréciés dans ce bas monde, grâce à l'argent, et dans l'au-delà, grâce à leurs œuvres ».

L'Imam Al-Hâdî (as), Nuzhat al-Nadher

Les considérations de cette vie présente ne sont pas similaires à celles de l'au-delà. Allah nous rappelle toujours que la vie n'est pas censée, comme nous le pensons. Ce n'est pas un lieu pour demeurer, mais une étape provisoire dans laquelle tu dois péniblement œuvrer, pour gagner la vie permanente.

On respecte l'homme, à cause de sa richesse, de sa notoriété, mais dans l'au-delà, ce seront pour les bonnes œuvres qu'il aura accomplies.

Il faut que l'homme exploite chaque minute de sa vie pour faire du bien, car il ne sait pas quand et où il quittera ce monde.

Le grand remord n'est pas ici, car il est réparable, mais dans l'au-delà, parce que l'homme ne pourra jamais compenser tout ce qu'il a perdu en négligeant les bonnes œuvres.

40-« Quiconque meurt en déclarant son amour pour nous, Allah lui accordera dans l'au-delà, la même valeur qu'Il nous a accordée » .

L'Imam al-Askari (as) ,l'exégèse de Furat al-Kufi;284 .

L'amour pour Ahl-ul-Bayt (as) constitue le navire du salut dans la vie présente et dans l'au-delà. Allah n'accepte aucune œuvre, quelle que soit sa valeur, si celui qui l'accomplit ne gagne pas leur consentement (as).

L'amour pour Ahl-ul-Bayt (as) nous protège des afflictions de ce bas monde, et nous fournit la force spirituelle qui nous consolera en cas de défaite. Mais cet

amour ne doit pas être uni avec celui confié à leurs ennemis .

Nous voyons que la majorité des musulmans mettent ces deux amours dans la même balance, sans se rendre compte que c'est une grande contradiction. Sorti de la bouche de Son Prophète Muhammad (sawas), Allah nous décrit cette vérité.

41-« Attirez à nous toutes les bontés » .

L'Imam al-Askari (as), tuhaf al-uqul : 487 .

L'Imam (as) demanda à ses fidèles, de faire tout acte qui pourrait attirer l'amour des gens envers eux.

Les fidèles de Ahl-ul-Bayt(as), doivent être un exemple à suivre pour tous les Musulmans, ainsi que les adeptes des autres religions.

Cette grande responsabilité que prennent ceux qui veulent suivre les approches éducatives de Ahl-ul-Bayt(as), implique de leur part une totale obéissance, car être chiite n'est pas un mot .

Tout fidèle, doit se conformer entièrement à leurs ordres, à leurs recommandations morales et religieuses.

Ils veulent que nous soyons de vrais partisans, en actes et en paroles. C'est à vrai dire, une grande mission à achever, pour transmettre au monde une image véridique et saine. L'Histoire a montré qu'ils ont été victimes d'une grande oppression, donc notre devoir est de les défendre par tous les moyens disponibles.

42-« Quiconque sème le bien récolte le bonheur et quiconque sème le mal récolte le remords. Chacun récolte ce que ses mains ont produit » .

L'Imam al-Askari (as) ,Bihar al-Anwar .

Allah a géré ce monde grâce à des règles inviolables. Nous voyons que chaque œuvre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, impacte majoritairement celui qui l'accomplit .

Tout acte a un effet dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. En fait, nous ne faisons très attention à cette question, que lorsque nous sommes touchés par un mal, ce qui nous éloigne de cette vérité . Allah n'opprime personne, car Il est le Tout Miséricordieux, c'est l'homme qui agit contre la volonté d'Allah. Cet acte fait partie du libre arbitrage accordé à l'homme.

Il faut que l'homme s'efforce de faire tout acte qui puisse le rapprocher d'Allah. A plusieurs reprises, Dieu dit dans le Coran, qu'un atome de bien peut sauver l'homme d'une mauvaise fin.

43-« l'acte de s'approcher d'Allah est un voyage qui ne s'atteint qu'en passant toute la nuit en adoration ».

L'Imam al-Askari (as) , Bihar al-Anwar ,V.78 ,P.380 ,Hadith N.4

Allah (Le Tout Puissant) aime ceux qui passent la nuit en faisant des invocations ainsi qu'en l'adorant. Pourquoi cette heure-ci est-elle si précieuse ? En pleine nuit, alors que les créatures dorment et que d'autres s'amusent, ceux qui s'efforcent de s'approcher d'Allah sont éveillés. Ils sont conscients qu'Allah entend leurs supplications et invocations et qu'il comblera leurs besoins. Chaque instant de la nuit équivaut à des centaines de ceux du jour, et les émanations abondantes d'Allah sont octroyées sans cesse à Ses serviteurs .

Ces derniers ont la grande certitude qu'adorer Allah signifie sacrifier tout moment de repos, afin de montrer

le vrai sens de l'adoration. La rétribution de l'adoration en pleine nuit est plus grande que celle de la journée .

44-« Allah est avec nous et nous n'avons aucun besoin d'autrui. La vérité est avec nous , et le fait que nous soyons abandonnés par quelqu'un ne nous touche pas, car Allah nous a créés pour Lui et a créé les créatures pour nous ».

L'Imam Al-Mahdi (as), Medinat al-Hikma.

Allah a fait des Ahl-ul-Bayt(as) La corde à laquelle nous devons nous cramponner. Toute personne qui marche vers Allah ne peut pas parvenir à la connaissance divine, sans qu'il ait connaissance des Ahl-ul-Bayt (as) .

Ils sont les clés de la Miséricorde divine. Allah a tout créé pour eux, afin de nous montrer leurs mérites. Le hadith le plus évident pour expliquer ce que nous disons, est hadith al-Kissa (cape). Il existe deux connaissances : celle ésotérique et celle exotérique. La connaissance ésotérique est de les connaître par une

lumière divine qu'Allah met dans le cœur de celui qui la cherche, même si ceci est difficile à atteindre. Par contre la connaissance exotérique est celle que tout le monde connaît.

Ici prend fin ce livre

Que les louanges appartiennent à Allah