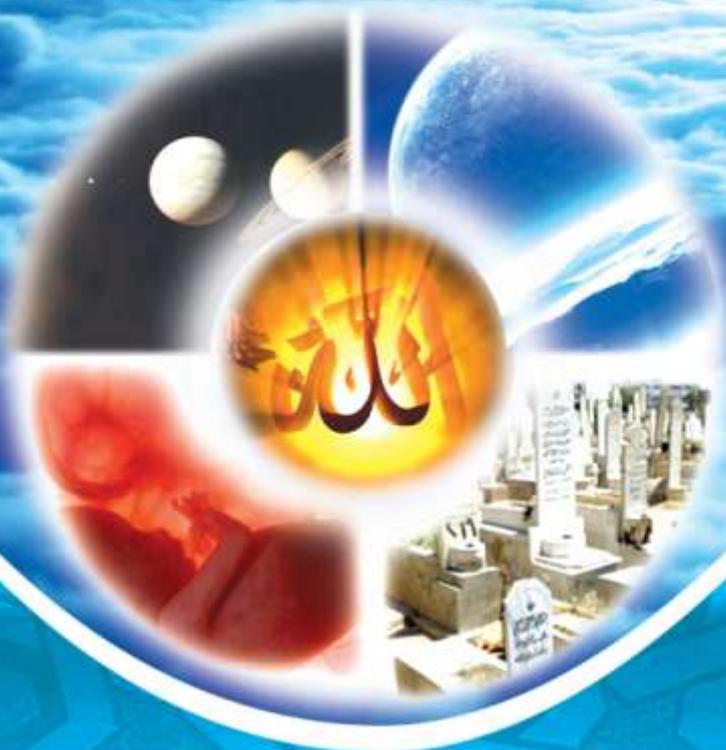

L'Erudit Et Humaniste
Mohammad Amin Sheikho
(Son âme a été sanctifiée par Allah)

Edition revue et corrigée par le chercheur
Prof. A. K. John Alias Al-Dayrani
Chercheur et penseur islamique

LA FOI

Que gagnes tu en bonheur après la foi en Dieu

La Foi

Que gagnes tu en bonheur après la foi en Dieu

Par:

Le révérend érudit et éminent humaniste

Mohammad Amin Sheikho

(Qu'Allah sanctifie son âme)

§§§§§

Présentée par:

Prof. A. K. John Alias Al-Dayrani

Chercheur et penseur islamique

§§§§§

Correcteur des épreuves

Amidou Molouh Mfopit

Enseignant des Instituts d'Enseignement Supérieur

§§§§§

Published by

Amin-sheikho.com

Copyright © amin-sheikho.com

All Rights Reserved

§§§§§

Nos sites web

www.rchss.com

www.amin-sheikho.com

Avant propos

*Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très
Miséricordieux*

Le Très-Haut dit:

(..وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ)

«...Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise»[1]

L'expression *سَفِهَ نَفْسَهُ* renvoie à celui qui a abandonné son âme ignorante.

Le sens de ce noble verset est repris dans d'autres Livres Célestes. Tous ces Livres nous enjoignent de suivre le chemin du prophète Ibrahim, sur lui la paix. Allah enjoint aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans et à tous les hommes de suivre le chemin du prophète Ibrahim. Car quiconque ne le suit pas est soit ignorant, soit celui qui s'est privé de tout bien... Pire, il est aveugle et égaré et ne connaît ni la saveur du bonheur ni le chemin du salut.

Quel est donc le chemin d'Ibrahim (sur lui la paix) qu'Allah nous enjoint de suivre?

Il y a dans le chemin d'Ibrahim un enseignement vivant à tout homme, une leçon éternelle à tout être humain, à tout temps et à tout moment. Quel que soit l'environnement où il a grandi et la famille qui l'a élevé, quelles que soient les aberrations et les ignorances qui l'entourent, l'homme peut se guider soi-même vers le chemin de la vérité et de la guidance. Il peut découvrir les signes de la vérité qui l'aideront à sortir des ténèbres pour la lumière afin de voir le bien et le distinguer du mal, même si cela est inaccessible aux autres.

Certes, l'homme peut lui-même se frayer le chemin de la vérité et découvrir ses signes, car, Allah Exalté soit-Il lui a fait don d'un joyau précieux. Il l'a ennobli avec ce joyau.

S'il essaie d'en tirer profit et de s'en servir, il accédera à tous les biens et s'élèvera aux degrés de l'homme parfait. Ainsi, parmi les créatures d'Allah il occupera le rang le plus éminent et sera le plus rapproché de Lui.

Mais s'il fait fi de ce joyau, non seulement son œuvre sera nulle, mais il descendra d'un cran et sera la créature la plus vile et la plus malicieuse sur terre.

Ce joyau dont Allah le Très-Haut a fait don à l'homme est la raison. Par la raison, l'homme est capable de connaître dignement son Créateur, quelque soit sa langue, son pays, sa communauté, son clan et sa religion. Cette connaissance lui permet de trouver le chemin de la vérité et de voir la réalité. Pour accéder à cette connaissance, on n'a pas besoin d'une langue quelconque. Aucune contrée, aucun environnement, aucun lieu, ne peuvent être des obstacles à l'accès à cette connaissance.

Cet univers qui nous entoure avec ce qu'il comporte comme signes évidents est un livre ouvert où l'on peut lire les preuves de la magnificence. Où que l'homme descende, où qu'il se rende, quels que soient la génération et le temps, qu'il appartienne à n'importe quelle communauté, il peut y voir les signes démontrant l'existence du Créateur.

Comment la raison d'Ibrahim (sur lui la paix) l'a-t-elle conduit à connaître son Seigneur.

Ibrahim a grandi dans une communauté d'idolâtres. Son peuple, y compris son père adoraient les idoles. Mais, il n'eut pas la même conduite qu'eux, il ne s'accorda pas avec son père sur son égarement. Bien plus, il se mit à contempler, à réfléchir et à méditer profondément. Son corps fut le premier objet de sa contemplation. Sa méditation continue le guida vers la goutte de sperme éjaculé qui ne peut se transformer seule d'un moment à l'autre pour devenir cette créature noble, cet homme bien modelé qui est doté d'ouïe, de vue du langage, de l'odorat,

de la conscience et de la réflexion. Cet homme qui a un cœur, des poumons, un estomac, des reins, un foie, des boyaux, et plusieurs autres appareils et organes dont la composition méticuleuse et la grandeur de leur création embrouilleraient tout observateur et tout contemplateur.

Cette méditation et cette contemplation ininterrompues l'amènèrent à comprendre qu'il a un Seigneur Sublime qui l'a créé, l'a disposé et l'a minutieusement structuré.

Ibrahim (sur la paix) se lança dans la quête de son Créateur. Il méditait assidument et sérieusement nuit et jour afin de connaître son Seigneur. En même temps, il méditait sur ce à quoi son père et son peuple étaient attachés et se demandait comment une idole que l'homme a sculptée de sa propre main peut-elle être un créateur qui élève dans le sens d'éduquer?

Si cette idole n'a pas la capacité de se retenir, comment peut-elle retenir les cieux et la terre et pourvoir tout ce qui s'y trouve en vie. Aucune raison saine ne peut l'admettre, ni aucun esprit encore moins aucune logique.

Voilà comment Ibrahim (sur lui la paix) a, à travers sa méditation, pu s'affranchir de l'idolâtrie qui était un dogme chez son père et son peuple et contredire l'environnement et la société où il avait grandi. C'est ce qu'on peut retenir de ce noble verset:

« (Rappelle le moment) où Abraham dit à Azar, son père: "Prends-tu des idoles comme divinités? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident ! "»[2]

Il convient à tout homme doté d'une capacité méditative d'avoir la même démarche qu'Ibrahim (sur lui la paix) et de rechercher lui-même la vérité au lieu de se comporter comme un animal qu'on mène vers un tiers, trompé par les aberrations et secoué par les illusions.

Après qu'il franchit les deux premières étapes de la méditation sur le chemin de la vérité, la première l'ayant amené à comprendre qu'il a un Seigneur Sublime qui l'a créé, la deuxième l'ayant amené à renier la divinité de l'idole, il entama la troisième étape qui est celle de la quête perpétuelle et de la méditation ininterrompue dans la recherche de la vérité et la découverte de la réalité. Le Très-Haut nous a décrit cette étape dans Son Noble Livre en l'introduisant par un noble verset qui nous explique que la sincérité dans la quête du Créateur, l'envie ardente et l'engouement d'accéder à la vérité conduisent inéluctablement l'homme méditatif au bord de la vérité d'abord, et ensuite à la mer de la connaissance. Le Très-Haut dit:

«Ainsi avons-Nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction.»[3]

C'est-à-dire: eu égard à cette méditation qui préoccupa Ibrahim et à la sincérité dont il fit montre, Nous lui montrerons la réalité et le ferons atteindre son objectif. Nous en ferons de même à toute personne sincère qui suivra ses traces et poursuivra le même objectif que lui.

Comment Ibrahim (sur lui la paix) a-t-il franchi les étapes de cette phase?

Une fois la nuit tombée, il s'assit et commença la méditation comme à son habitude:

{ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ } , lorsque les ténèbres cachèrent la nuit, { رءَا } { كَوَكَبًا } il observa une étoile qui brillait dans le ciel. Il se posa cette question: serait-ce mon seigneur qui me pourvoit en vie? Mais quand l'étoile disparut il dit: je n'aime pas les choses qui disparaissent. Si cette étoile a disparu, il est impossible qu'il soit pour moi un seigneur dont le bienfait sur moi est perpétuel et dont l'amour m'est obligatoire.

Ibrahim poursuit sa méditation { فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا }. Quand il observa la lune resplendir dans l'univers, il eut la même pensée. Comment est-il possible que cette lune soit son Seigneur?

Le sens de: { مِنْ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ } est: ne m'inscris pas parmi ceux qui sont égarés de la vérité. Vous constatez que dans cette démarche, il a compris que sa guidance dépend de son Seigneur Réalisateur. C'est grâce à Sa lumière que la vérité apparaît à qui la cherche. C'est avec Son autorisation que les guidés se dirigent.

Comme toute personne engagée et sincère, Ibrahim (sur lui la paix) poursuit sa méditation jusqu'au jour. Quand il observa le soleil,

{ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً }, alors que sa lumière avait englobé la terre, il le prit pour seigneur, mais comprit que son Seigneur ne pouvait pas être une étoile, ni la lune ni le soleil. Ces corps qui disparaissent ne pouvaient pas être de seigneurs, malgré leur grandeur, vu que le Seigneur ne peut disparaître, ni ne peut suspendre Son contrôle sur Ses créatures, car, s'Il la suspend en un clin d'œil, toutes les créatures seront anéanties et vont s'effacer sans laisser de trace.

Il avait compris dans cette démarche que tous étaient des créatures avec un seul Créateur plus Grand et plus Sublime que les étoiles, la lune, le soleil et tout ce que l'homme peut voir. Et que ce Créateur est le Seigneur Sublime qui ne peut être vu. Il est le Pourvoyeur Eternel et le Très Puissant. Il est le Seigneur des cieux et la terre car, c'est Lui qui les a créés et tout ce qui s'y trouve dans ce système aussi ingénieux.

Étant arrivé à la conclusion que son Seigneur est Grandissime, il tourna son cœur vers Lui et renia les polythéistes:

«Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers Celui qui a créé (à partir du néant) les cieux et la terre ; et je ne suis point de ceux qui Lui donnent des associés.»[4]

En ce moment, Allah leva le voile sur la vérité. Il vit spirituellement la magnificence du Propulseur de cet univers sublime. Il vit également cette Main pourvoyeuse étendue sur toutes Ses créatures. Il vit aussi que l'existence des cieux et de la terre, la marche de tout ce qui s'y trouve comme créatures dépend de la Puissance d'Allah Exalté soit-Il. C'est vers Lui que les affaires de cet univers retournent. Rien ne bouge sans Son autorisation. Rien ne peut avoir lieu sans Son ordre. C'est Lui le Propulseur. Point de divinité en dehors de Lui. Point de propulseur à part Lui.

Ayant compris cela, Ibrahim (sur lui la paix) ne pouvait que se soumettre totalement à Allah et Lui confier tout son sort.

Tel est donc le chemin d'Ibrahim qu'Allah a enjoint toute l'humanité à suivre. Le chemin de la méditation afin d'atteindre Allah le Très-Haut à travers les signes que renferme ce vaste univers. Telle est la voie qu'empruntèrent Mohammad, Moïse, Jésus, que la prière et le salut soient sur eux. Leurs nobles compagnons empruntèrent également le même chemin, de même que les jeunes qui se réfugièrent dans la grotte car, la méditation sur l'univers fut le motif de leur grande foi en Allah. Cette voie est la même que celle empruntée par l'érudit Mohammad Amin Sheikho (son âme a été sanctifiée par Allah) pour être guidé vers Allah le Très-Haut. C'est ainsi qu'il te montre maintenant le chemin de la foi qui consiste à suivre sincèrement le chemin tracé par Ibrahim (sur lui la paix).

Par: Prof. A. K. John Alias Al-Dayrani

Le Témoignage Qu' Il N' Y A Point De Dieu Qu' Allah Unique, Et Que Mohammad Est Le Messager D' Allah

LA PREMIÈRE ÉCOLE SUPÉRIEURE DE AL- TAQWA LA LUMINOSITÉ DE L'ESPRIT PAR ALLAH

L'enfant sort du ventre de sa mère dans ce monde sans rien savoir. Allah Tout -Puissant lui a placé l'ouïe, la vision et le cœur [5]. Quand il grandira et commencera de percevoir ce qui l'entoure, alors il essaiera de reconnaître les choses, il les examinera, les retournera, scrutera l'étendue de leur résistance en essayant de connaître l'étendue de sa puissance requise pour les prédominer et il frappera les uns avec les autres pour reconnaître leurs sons et leurs influences entre eux.

Ensuite quand sa conception s' accroît, il commencera à distinguer en regardant le ciel avec ce qu' il y a dedans comme:le soleil,la lune et les étoiles miroitantes et il regardera la terre avec ses mers, ses rivières, ses montagnes, ses êtres humains et ses animaux, puis il s'interrogera: pourquoi les étoiles brillent? Où va le soleil le soir? Et peut-être il s'interrogera sur Allah le Glorieux, en se disant: Où est Allah?!...et d'autres questions parce qu'il veut reconnaître cet univers et le Créateur qui a créé et excellé tout ce qu' il ya dedans.

Alors, qui dicte ces questions à l'enfant? Et qui les dirige vers lui? Sans doute il y a une voix secrète (au profond de son esprit) qui chuchote de temps en temps, ça c'est la voix de l' Ange, Allah Tout-Puissant l'envoie à cet enfant pour l'appeler toujours dans son for -intérieur afin que l'esprit expose ces nouveaux problèmes à la pensée qu' Allah Glorieux a donnée à l'être humain pour que cet esprit réussisse à connaître les vérités et à reconnaître tout ce qui l'entoure,alors il comprendra et cela se gravera en lui.

A ce moment il sera sûr de la connaissance qu'il a acquise grâce à cette pensée. Donc par ces questions que l'Ange inspire à l'esprit de cet enfant, les roues de cet appareil commenceront à travailler, ses cellules(les cellules de cet appareil) croîtront et ses divisions se complèteront jour après jour et d'année en année. Ensuite cet enfant grandira jusqu' à l'âge de la maturité, l'âge de la parfaite puissance pour avoir la vérité et reconnaître le Créateur qui excelle dans Sa création et le Procureur Détenteur de la providence. Quand l'être humain atteint cet âge et regarde la magnifique composition de son corps et son image qui est à la limite maximale de la perfection en précision et en organisation et il examine chacun de ses membres en remarquant le système magnifiquement correct des appareils de son corps et en méditant sur leur interconnexion, leur mouvement continu et leur fonction, car ils travaillent totalement en coopération, solidaires, dans un système harmonieux afin d'assurer la vie, l'existence et la croissance à ce corps ou à ce petit univers qui est comme une unité complète en soi-même.

Je dis: Si par ces vues, cet homme médite sur son corps et réfléchit de cette manière, ensuite s'il pense à son origine où il était un sperme qui a été mis dans l'utérus de sa mère, car il n'était pas une chose mentionnable et il n'avait pas cette personnalité ni ce rang ni ce corps organisé ni cet arrangement.

Si l' homme regarde par ces deux regards: le premier vers le présent et le deuxième vers le passé en comparant, en se demandant et en analysant, sans doute sa pensée le guidera directement vers la conclusion: qu'il y a une main puissante qui a fait de lui un homme parfait et l' a créé dans cette magnifique création, l'a surveillé et elle continue de le surveiller.

Cet esprit continue de réfléchir à ce point, il cherche dans ce domaine bien des fois jusqu'à ce qu'il s'assure de cette

réalité et cela devient évident et n'a pas besoin de débat ou de preuve. Donc l'origine de l'homme et son avènement à ce monde est une affaire très importante, elle nécessite une profonde méditation et pousse à la réflexion.

De même comme l'avènement à ce monde est une affaire très importante, ainsi le départ (la mort) est plus important que l'avènement et son influence dans l'esprit est plus forte, car pendant que nous sommes avec celui que nous aimons et tandis qu'il travaille et se fatigue et que nous faisons de grands rêves dans notre vie avec lui, nous préparons notre future et nous faisons des rêves d'or, subitement un orage se déchaîne et sa flamme s'éteint, son mouvement s'arrête et le laisse un corps inanimé ... Donc où est la lampe? Où est la lumière? Où est le mouvement? La parole, les espoirs? Où sont les filles, les fils et les enfants? Car la flamme s'est éteinte, le mouvement s'est arrêté, l'orage s'est calmé et cet homme est mort. Ici en voyant l'aspect de la mort qui a atteint l'autre personne, alors la pensée se dirigera vers un autre domaine différent du premier mais correspondant au résultat et au but. Alors cet esprit saura que la main qui l'a créé, l'a excité, l'a mis dans ce monde et lui a donné la vie, certainement elle reprendra son dépôt un de ses jours quoiqu'il convoite de vivre et essaye de rester ici-bas car la période est provisoire et la consignation est reprise, ainsi il y a la faiblesse à côté de la force et la tristesse à côté de la joie, aussi à côté de la vie il y a la mort et si la mort survient, elle ne laissera personne et nul ne peut s'évader.

Dans le verset (15) de la sourate[6] Saba' du Saint Qur'an, Dieu dit: (Si tu les voyais quand ils auront peur, pas d'échappatoire pour eux et ils seront saisis de près).

ET IL dit: dans la sourate al-Waqui'a (l'inévitable événement) du verset (83) au verset (85) du Saint Qur'an: (Lorsque l'âme atteint la gorge "d' un moribond" et à ce moment vous regardez, Nous sommes plus proche de lui que vous, mais vous ne voyez pas)

En ce moment, l'esprit a peur, cherche refuge dans la pensée et lui demande de reconnaître la main qui l'a créée, l'a amenée dans ce monde, et si cette main veut reprendre son dépôt, alors elle le fera mourir. Ici le domaine de la pensée s'élargit.

L'Homme surpassera les limites de soi-même et commencera à réfléchir à ce qui l'entoure de merveilles cosmiques tel que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les rivières, les mers, les animaux, les planètes, la nuit, la journée, les quatre saisons, les vents, les nuages, les tonnerres, les éclairs et les pluies.

L'Homme en regardant ce grand univers avec une profonde méditation verra que tout ce qu'il y a dedans, travaille et bouge selon un système et une loi générale et il verra que tout cela est une unité, qu'une seule force le prédomine et le dirige par un savoir, par une sagesse, par une puissance et par une compassion.

L'Homme en méditant sur cet univers, puis en revenant à soi-même, verra qu'il est une petite partie dans cet univers et qu' il est inclus dans ce système, car cette énorme terre qui nage dans ce vaste espace indéfini, est connectée avec le soleil, la lune et les étoiles.

Ces choses qui existent sont entièrement soumises à ce haut vouloir et à cette force indéfinie qui les surveille et qui les dirige totalement.

En arrivant à ce point et à cette vision par l'œil du cœur, c'est-à-dire en témoignant qu' il n'y a point de Dieu qu' Allah Unique et en croyant en Lui, alors naît dans l'esprit un sentiment de Sa majesté et l'atteint une crainte de cette volonté élevée prédominante qui dirige l'univers par un savoir, par une sagesse, par une puissance et par une clémence, alors cet homme ne pourra faire du mal à personne quelque soit sa nature (bon homme ou mauvais) et quelque soit son degré de parenté (proche ou loin) et il

n'osera nuire à aucune créature parce que toutes les créatures dans cet univers sont faites par cette Présence Élevée.

Donc tu verras que cet homme deviendra droit dans son comportement avec toutes les créatures. Cette droiture lui donnera la confiance que Dieu est satisfait de lui, alors il s'approchera de Lui et avec cette approche et cette direction, l'esprit acquerra une perfection de la part d'Allah Tout-Puissant. c'est al Salat (la vraie prière) qui signifie la communication avec Dieu, et cela est le but recherché. Si l'esprit parvient à cette prière, et atteint cet état, il ne se penchera jamais vers l'ici-bas dans lequel il y a les bas désirs et il sera dégoûté de tout ce qu'il y a là-dedans sauf l'envie de faire du bien, car il se teintera par une teinture de la part d' Allah, et qui a une teinture meilleure que celle d'Allah?

Peut-être tu t'interroges: pourquoi je prie et je ne ressens pas le goût pendant la prière, aussi je jeûne au mois de Ramadan sans parvenir aux buts du jeûne et combien de fois je suis allé au pèlerinage (Hajj) sans avoir ressenti du pèlerinage que le fait de dire plusieurs supplications, plusieurs prières, cérémonies, formes, visites et difficultés, aussi je donne la charité aux pauvres sans éprouver le plaisir, ne dépense qu'en craignant la pauvreté et j'entends la voix du muezzin (l'appel à la prière) sans trouver aucune douceur. Lorsque j'écoute le Qur'an, je n'éprouve aucun plaisir, car je ne comprend pas Ses hautes significations dont vous parlez, et je ne trouve aucune liaison entre les versets, et lorsque ce Qur'an cite les nouvelles des nations précédentes je les considère comme des histoires et des contes, car je ne comprend pas le Qur'an de moi-même, mais j'ai besoin d'explication pour m'aider à comprendre Ses significations, parfois j'oublie cette explication et souvent je ne comprend pas ses sens? !..

Je dis: ne t'étonnes pas de ton cas et ne le trouves pas étrange, car la plupart des gens font al Salat (La prière) formellement et ils ne connaissent rien de la prière sauf des paroles et des faits commencés par Allah Akbar (Takbir)

"Dieu est le plus grand", et finis Par Assalamou ALaikoum «paix sur vous», ainsi c'est le meilleure des sports corporels qu'Allah Glorieux a ordonné pour que l'Homme offre la soumission à son Créateur cinq fois pendant le jour et la nuit.

Ils disent encore que al Sawm (le jeûne) signifie laisser la nourriture, la boisson et toutes les choses qui rompent intentionnellement le jeûne, depuis L'aube jusqu' au coucher du soleil, il signifie aussi que le riche ressent la douleur de la faim que le pauvre subit, ainsi que le jeûne est un remède pour les maladies et il est très utile pour la santé. Ils disent aussi que al Hajj (le pèlerinage) est une visite aux lieux spéciaux pendant des mois définis et que c'est une conférence générale qui rassemble les musulmans pour étudier les situations et se connaître et pour planifier une stratégie politique qui les feront vivre en jouissance et qui repoussera les ennemis. Ils croient que la Zakat est seulement un acquittement monétaire en pourcentage déterminé que le riche donne aux pauvres, ainsi tu verras qu'ils mettent des limites et des formes de définitions et tu verras beaucoup de gens qui font ces cultes, ces formes et ces cérémonies comme toi en répétant ce qu'ils entendent se disant que c'est de l'Islam, alors qu'il n'en est rien.

Ton créateur est plus Clément envers l'homme en lui ordonnant le jeûne un mois entier et en l'isolant de ses parents, endurant les difficultés et les dangers, tournant autour de al-Kaaba appelant à haute voix, suppliant, en invoquant, pour obtenir le pardon, et s' IL veut enrichir le pauvre cela s'accomplit sans demander au riche al- Zakat où une charité, car IL n'a pas besoin de toi pour nourrir quelqu'un qu' Allah aurait nourri s'IL l' avait voulu,mais

tous ces commandements sont des ordres de haut niveau qui ont été mis pour l'homme qui est parvenu à un haut niveau, qui comprendra leurs secrets et appréciera la grâce que son créateur a commandée. Donc tu le verras prier en se prosternant devant Allah et en désirant de rester toute sa vie prosterné devant son Dieu, car il est réellement toujours soumis à Allah demandant le soutien. Il jeûne le Ramadan et quand le mois du jeûne s'achève, tu le verras pleurer tout en demandant à Dieu Tout-Puissant de lui accorder une durée de vie pour jeûner le prochain Ramadan, à cause de ce que son esprit a trouvé d'élévation dans le jeûne et du haut degré de la connaissance auquel il est parvenu. Cela est la réalité de l'illumination par Dieu en ses rangs et ses degrés. Quand il va au pèlerinage il revient étant un homme clairvoyant, connaissant

les secrets de la vie. Pourquoi la vie? Comment est-elle? Quand continue-elle? Quelles sont les législations? C'est quoi l'univers? Où-est le bonheur de la créature? Comment l'obtenir? Et comment est-il? S'il donne al-Zakat il trouvera un gain et une grande grâce, alors il sera reconnaissant au Premier Donneur, s'absorbant dans sa Louange, passionné de sa grâce, car Lui seul est le Donneur et détient la grâce, l'abondance, l'extrême générosité et toute la grâce de Lui et à Lui elle revient.

Quand il dit qu'il n'y a aucun Dieu qu'Allah l'Unique, alors il aura une vision spirituelle à travers l'œil du cœur et à travers la lumière de Dieu, car lorsqu'il dit Achhadou (je témoigne) par sa langue, cela signifie - comme nous savons - que la langue est la traductrice de ce que l'esprit a témoigné et a connu de la tendresse et de la bienveillance de cette Main qui conduit tout l'univers avec abondance de gentillesse, de compassion, de clémence, de tendresse, de grâce et de bienfaisance.

Chaque fois que la langue répète ce dire, la flamme s'illumine dans l'esprit qui s'éclaire et s'ajoute à son

témoignage d'autres visions et Allah Akbar (le Dieu est Le plus grand), pour cette raison le témoignage avec le savoir obtenu n'a ni limite ni fin. En ce qui concerne le Messager d' Allah Mohammad (la communication avec Dieu et la paix sont à travers Lui). Son rang est plus grand, car Il est le plus Grand maître qui acquit la proximité d'Allah au Plus haut degré et dans une position suprême. Tous les croyants se dirigent spirituellement vers Lui, ils sont sous sa bannière et ils sont en relation permanente avec Lui, car Il les accompagne spirituellement pour les approcher de la Présence Divine, IL est le premier dans ce domaine et IL est L'Imam. Comme le bonheur de l'esprit est grand quand il communique à travers lui et acquiert un lien avec ce pur esprit car il sera plus près de la Présence Divine, et sera sûrement en communication avec Allah. En se dirigeant vers Allah cet homme ressent les significations du témoignage qu'il n'y a point de Dieu qu' Allah l'Unique et que Mohammad est le Messager d'Allah, il ressent aussi la signification du jeûne, de la prière, du pèlerinage, et de al-Zakat. Alors son esprit survole et souvent se libère de soi-même s'absorbant dans ce sentiment, puis revient en étant plus connaissant, plus reconnaissant à Dieu qu'avant, il sera toujours heureux et en élévation, vivant une vie agréable à laquelle beaucoup de gens n'ont pas fait attention, car ils pensent que les commandements Divins furent établis pour présenter à Allah le devoir de la soumission et ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé, alors ils ont perdu le bonheur et ils ont égaré beaucoup de monde. Cela a lieu parce que ces commandements Divins que le Maître des créatures et des Envoyés a apportés de la part du Procureur du monde, sont comme une haute école spéciale aux croyants en Allah. Les leçons de cette école sont incomprises sauf à quelqu'un qui s'élève et s'avance étape par étape à travers deux écoles préparatoires. Si nous voulons nommer cette école élevée (l'université), alors les deux écoles précédentes ne sont que l'école primaire et

l'école secondaire. Est-ce que l'Homme peut- il aller directement à l'université sans avoir étudié dans les deux écoles précédentes? S'il entre dans l'une de ses classes et s'infiltré entre ses étudiants, comment peut être son état? Est-ce qu'il comprendra la parole de ce Grand Tuteur Majestueux? Est-ce qu'il trouvera une harmonie, ou une explication, ou une interprétation à Ses paroles? est-ce qu'il appréciera ce Grand Tuteur et connaîtra la grâce de ces étudiants dans ce haut institut sublime?!..

Il pense que tout ce qu'ils font d'œuvres et de tâches ne sont que des paroles et des faits,

car le lien ou la direction spirituelle vers ce Grand Tuteur – à son avis - est une capture, une hérésie et des restrictions, et Lui Il n'aime pas la capture, ni l'hérésie, ni les restrictions. Et il pense que le jeûne n'est qu'une faim, une soif et une indolence. Alors l'homme qui va à cet institut doit endurer les difficultés, les dangers et les empêchements. Dieu dit:

(les mécréants sont comme celui qui croassent en ce qu'il ne comprend pas, seulement une prière et un appel "criant à une haute voix sans redresser son esprit" sourds, muets, aveugles, car ils ne pensent pas.) La vache, S.2 v7

Oui, tout cela n'a lieu que parce que cet élève est entré à l'université sans aucune préparation. De même l'école que l'Envoyé d'Allah (cptl)[7] invite les gens à fréquenter est un institut de haut niveau, en vérité c'est une université, mais elle est différentes, car elle a un commencement mais ses classes sont indéfinies. Donc pour que tu connaisses sa grandeur et le rang de son Première Chef et pour que tu comprennes Sa parole, il faut que tu te prépares bien à travers les deux écoles précédentes que nous avons mentionnées et nous le répétons afin de te rappeler car le rappel est très utile pour les croyants et nous disons: al-Sawm (le jeûne) que le Messager de Dieu a apporté,

Thank You for previewing this eBook

You can read the full version of this eBook in different formats:

- HTML (Free /Available to everyone)
- PDF / TXT (Available to V.I.P. members. Free Standard members can access up to 5 PDF/TXT eBooks per month each month)
- Epub & Mobipocket (Exclusive to V.I.P. members)

To download this full book, simply select the format you desire below

