

Réflexion sur “La Voie de L'éloquence”

Mahdi Ja`far Sulail, 1437 AH

Indexation de la bibliothèque nationale du roi Fahd pendant la publication
Salil, Mahdi Jaafar

Réflexions sur La voie de L'éloquence. Mahdi Jaafar Salil - Al-Qatif.
1437 AH

Numéro d'enregistrement: 1437/4539

ISBN: 2-9242-02-603-978

* Tous droits d'auteur sont réservés

* Première édition: 1437 AH / 2016 AD

Table des Matières

Introduction.....	4
La Voie de l'Imam	5
La Voie de L'éloquence	6
Les qualités d'Imam Ali (p).....	7
La méthode de l'Imam pour se discipliner	8
La sincérité afin d'atteindre la conscience et la reconnaissance du Dieu.....	9
Les sentiments paternels	10
La construction culturelle	11
Le Coran est le meilleur compagnon	12
La beauté du savoir	13
Sur l'échelle de perfection.....	14
Le savoir et la morale.....	15
La voie droite	16
La perspicacité	17
La substance du bien.....	18
L'esprit.....	19
L'effet du savoir	20
La réflexion d'abord	21
Consultation	22
Profiter des expériences	23
Éviter tout incertitude	24
S'éduquer soi-même	25
Avoir un bon fond.....	26
L'étourderie	27
Préparation pour l'au-delà	28
La Gestion de soi	29
Le Sommet de la foi.....	30
Les meilleures qualités humaines	31
L'acquisition des attributs	32
La maîtrise de la colère	33
La stabilité sur la voie droite.....	34

La nécessité de prendre des précautions	35
Continuer à recevoir les bénédictions par la louange	36
L'observation conciente	37
La vie du Coeur.....	38
Clarté des Coeurs	39
Les provisions pour l'au-delà	40
Une forme d'adoration du Dieu	41
Préparation pour la vie Future.....	42
La construction sociale	43
Aide sociale et grâce divine	44
Intégration de la discipline.....	45
La pureté sociale est nécessaire	46
Les conditions de la pensée.....	47
La programmation positive	48
La gestion des sentiments	49
La chimi de l'amour	50
Appel à la simplicité	51
Droit de fraternité.....	52
Blâme entre amis.....	53
Droits partuculiers.....	54
Responsabilité de parole	55
Les compétences en communication	56
La nature de la langue	57
La voie de la paix	58

Introduction

Les jours passent plein de situations et des événements, et la personne sage cherche toujours la meilleure façon d'agir dans ces situations, Alors que le premier des épreuves dans notre vie est d'agir de manière intégrée et correcte comme le dit Allah le Tout Puissant:

“Et c'est Lui qui a créé les ciels et la terre en six jours, -alors que Son Trône était sur l'eau, -afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux...” ⁽¹⁾

“Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver (les hommes et afin de savoir) qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions” ⁽²⁾

“Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est Lui le Puissant...” ⁽³⁾

La réussite dans cet épreuve exige de la vision, le morale et la recherche constante d'appivoiser l'âme afin que nous soyons meilleurs dans nos paroles et actions.

Et dans les réflexions devant vous, cher lecteur, je vais citer de brefs passages de la source de la rhétorique et de l'éloquence Imam Ali (p) (la porte de la ville de la connaissance), ses paroles, sermons et prédications dans " La voie de L'éloquence" est un trésor de savoir et de connaissance qui illuminent le chemin d'homme et lui ouvre les horizons de la pensée dans les différentes domaines de la vie. C'est une nécessité d'étudier cet ouvrage fabuleux de Imam Ali et connaître les gemmes de sa sagesse et de ses discours.

⁽¹⁾ - Sourate Hud, Verset 7

⁽²⁾ - Sourate Al Kahf (La Carverne), Verset 7

⁽³⁾ - Sourate Al-Mulk (La royauté), Verset 2

La Voie de l'Imam

- La Voie de L'éloquence
- Les qualités de Imam Ali (p)
- La méthode de l'Imam de se discipliner
- La sincérité afin d'atteindre la conscience et la reconnaissance du Dieu
- Les sentiments paternels

La Voie de L'éloquence

Voie de l'éloquence (Nahj al-Balagha) est un recueil de sermons, lettres et récits attribués au Commandeur des croyants , Ali ibn Abi Talib (p), Il a été recueilli et choisi par Sharif Razi pour son éloquence et son beau style selon son évaluation et ses recherches, sinon il y a d'autres sermons de l'imam qu'il n'a pas inclus dans ce livre.

Malgré cela, il a présenté au monde un service monumental qui mérite des éloges et de reconnaissance, car ce livre est une gemme des grands trésors de savoir, de sagesse et d'enseignement sur la vie et la création, en particulier, la connaissance et la louage du Dieu le Tout-Puissant, Imam Ali, que la paix soit sur lui, dit:

“Grâce soit rendue à Dieu que nulle expression ne saurait glorifier, en dénobrer les bienfaits ou lui rendre l’hommage requis, ni les regards les plus profonds l’atteindre, ni les intelligences sonder son essence. Son être n’apoint de bornes ni de qualificatif. a modelé les créatures, sa miséricode a répondu les vents; a consolidé la terre avec des rocs fermés...”⁽⁴⁾

L'obligation la plus importante pour nous est de reconnaître la grandeur de notre Seigneur, le louer avec tous les éloges possibles, et aucun louange n'est jamais assez pour réaliser les droits d'Allah sur ses serviteurs.

Je vous loue, mon Seigneur, j'étais l'un des injustes.

⁽⁴⁾ - La Voie de L'éloquence, de son sermon, dont il mentionne le début de la création des cieux et de la terre

Les qualités d'Imam Ali (p)

Si on parle des qualités, Imam Ali (p) est le prince et leader de toute les qualités. Il a parlé de certaines de ses caractéristiques du coté de sa relation avec le grand Prophète Mohamed (swas), nous les mentionnons sans commentaire comme suit:

- Le rayon du soleil;
- Sommet de la gloire;
- Le top d'honneur

Il dit: “Vous connaissez ma position auprès du Messenger de Dieu, tant par les liens de parenté que par le rang spécial. J'étais un petit enfant lors-qu'il me prenait entre ses bras, me faisait dormir dans son lit, me touchait et me faisait sentir son odeur pénétrante.

Il mâchait des aliments qu'il mettait dans ma bouche...Et je lui suivais, comme le charnelet suit sa mère. Chaque jour il me révélait une qualité de ses moeurs et m'ordonnait de l'imitier

Et chaque année il se retirait à Hira [un monticule de la Mecque] et j'étais le seul à l'y accompagner. Il n'y avait alors qu'une seule maison musulmane où je pouvais m'abriter avec Mouhammed et sa femme Khadija. Je voyais la lumière de la Révélation et du Messenger et sentait l'odeur de la Prophétie...”⁽⁵⁾

⁽⁵⁾ - La Voie de L'éloquence, de son sermon qui s'appelle (Al Quasi'at) le mépris

La méthode de l'Imam pour se discipliner

Il dit dans son testament à son fils Imam Al Hassan (p)

“Mon fils, bien que je n'aie pas atteint l'âge de mes devanciers, j'ai néanmoins médité leur actions, pensé à leurs annals et suivi leurs traces jusqu'à devenir comme l'un d'eux, ou plutôt comme si j'avais vécu leur propre âge, soutirant leur science et toutes choses utiles qu'ils avaient faites” ⁽⁶⁾

Il parle de son intérêt à soutirer les leçons de l'histoire et profiter des expériences autres dans sa vie.

- 1- J'ai médité leur actions
- 2- J'ai pensé à leurs annals
- 3- J'ai suivi leurs traces

Le rang élevé que l'Imam (p) a atteint n'était pas seulement un don d'Allah, c'était plutôt le résultat d'un travail sérieux et diligent qui méritait la Divine Providence.

Il dit de sa relation proche avec le Messager De Dieu **“J'étais un petit enfant lors-qu'il me prenait entre ses bras, me faisait dormir dans son lit, me touchait et me faisait sentir son odeur pénétrante. Il mâchait des aliments qu'il mettait dans ma bouche. Il ne m'a jamais entendu mentir ou commettre une faute par inadvertance”** ⁽⁷⁾

Il ajoute: **“Et je lui suivais, comme le charnelet suit sa mère. Chaque jour il me révélait une qualité de ses moeurs et m'ordonnait de l'imiter”** ⁽⁷⁾

De grands résultats nécessitent des intentions similaires, de détermination et d'action.

⁽⁶⁾ - La Voie de L'éloquence, extrait de son testament à son fils Al Hassan Bin Ali, écrit a Hadirin après son retour de Saffine

⁽⁷⁾ - La Voie de L'éloquence, de son sermon qui s'appelle (Al Quasi'at) le mépris

La sincérité afin d'atteindre la conscience et la reconnaissance du Dieu

“..Craignez ,donc, Dieu comme ceux qui écoutent ses ordres et s'humilient, qui acquièrent et reconnaissent ses dons, qui craignent et se mettent à l'action, qui prennent garde et s'activent rapidement, qui croient et font le bien, qui profitent des avis donnés...” ⁽⁸⁾

Les paroles de l'Imam Ali (p) sont caractérisées par une profondeur, capacité et force motrice pour agir. Cela découle de son honnêteté suprême, dans lequel la science, la foi et l'action interagissent. Imam Ali (p) est le meilleur exemple à suivre, il dit **“... Car mes soucis me détournent de ceux des autres, accaparent mes pensées et m'éloignent de mes inclinations. Étant éclairé sur ma condition humaine, je me vois engagé dans une situation sérieuse qui éloigné toute irréflexion et qui réclame une véracité non tachée de mensonge”** ⁽⁹⁾

Ces principes sont ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui:

- 1- Observer les sentiments internes.
- 2- Prendre l'initiative.
- 3- Engagement réel avec le conseil moral

Chaque jour, on reçoit une immense quantité d'informations et de conseils, surtout, via les réseaux sociaux. Mais, avec beaucoup de savoir et peu d'action, le cœur devient dur, ce qu'à Dieu ne plaise

⁽⁸⁾ - La Voie de L'éloquence, extrait de son sermon extraordinaire (Al Gharra)

⁽⁹⁾ - La Voie de L'éloquence, extrait de son testament à son fils Al Hassan Bin Ali, écrit à Hadirin après son retour de Saffine

Les sentiments paternels

L'Imam Ali a écrit une belle lettre à son fils, Imam Hassan quand il était jeune. Cette lettre de conseil et guidance était longue et détaillée, commencée par le passage suivant:

“Je te torouve [O mon fils] comme une partie de moi-même ou plutôt comme tout moi-même au point que tout ce qui te touche me touche et que si la mort t’atteint elle m’atteint. Je me préoccupe de toute affaire qui t’arrive comme si elle est la mienne. Dès lors, je t’écis cette lettre pour te guider...”⁽¹⁰⁾

Ce sont des sentiments paternels envers les enfants, chaque père médite sur ses enfants, porte leurs préoccupations, désire leur bien mais désire plutôt qu'ils soient meilleurs que lui.

En effet, c'est une lettre que j'adresse à mes chers fils et filles afin qu'ils puissent comprendre le souci [et l'attention] de leurs parents pour leur intégrité et leur succès.

Voilà comment est un père. . . et le même s'applique pour la mère.

À vrai dire, Les parent vivent une vie entrelacée d'amour et d'anxiété envers leurs enfants, leur esprit ne se repose pas jusqu'à ce que leurs enfants atteignent un niveau de stabilité d'emploi puis de vie conjugale. En fait, leurs préoccupations continuent même après que leur enfants deviennent parents.

Combien de fois j'ai ressenti les inquiétudes de ma mère pour moi comme si j'étais un petit enfant

Qu'Allah récompense nos parents en notre nom et les comble de ses grâces .Que la miséricorde D'Allah soit sur ceux qui sont morts de vos parents et qu'il protège ceux qui restent

⁽¹⁰⁾ - La Voie de L'éloquence, extrait de son testament à son fils Al Hassan Bin Ali, écrit a Hadirin après son retour de Saffine

La construction culturelle

- Le Coran est le meilleur compagnon
- La beauté du savoir
- Sur l'échelle de perfection
- Le savoir et la morale
- La voie droite
- La perspicacité
- La substance du bien
- L'esprit
- L'effet du savoir
- La réflexion d'abord
- Consultation
- Profiter des expériences
- Eviter tout incertitude

Le Coran est le meilleur compagnon

“Sachez que ce Coran est

- Le conseiller qui ne trompe jamais,**
- Le guide qui n’égare pas,**
- L’interlocuteur qui ne ment point.**

Personne n’a fréquenté ce Coran sans le quitter avec un plus et un moins: un plus de guidance et un moins d’aveuglement”

Peu importe le niveau atteint par l’être humain dans sa connaissance, il a toujours besoin de conseils et le Saint Coran est la meilleure origine et la plus pure des sources pour cela.

Pour bénéficier de la guidance du Coran, il faut remplir les conditions suivants:

- 1- S'asseoir avec le Coran pour demander du conseil, et être prêt à le recevoir.
- 2- Récitation attentive.
- 3- Réflexion approfondie

Ici, il faut rappeler aux institutions coraniques la nécessité de donner des leçons d'interprétation et de réflexion qui s'adressent à la réalité sociale

La beauté du savoir

“Tout réceptacle à une capacité spécifique sauf la science qui peut englober tout chose”

Le cerveau est le réceptacle du savoir qui ouvre des horizons de pensées et développe les connaissances de ceux qui ne cesse d'apprendre.

Avec La disponibilité et l'accessibilité des moyens d'acquisition des connaissances, il est nécessaire d'avoir de:

- 1- La concentration
- 2- La sélection

Afin de ne pas être distrait, ou perdre du temps sans intérêt.

Nous vivons aujourd'hui dans une époque de surcharge d'information et de sa transition rapide sans vérifier son authenticité, donc, pas toutes les [informations] qu'on reçoit est de la connaissance

- 3- Interaction réelle.

“Le savoir le plus bas est celui qui émane des lèvres, et le plus élevé et celui qui se manifeste à travers les mains et la tête...”

Sur l'échelle de perfection

“La valeur de tout individu se mesure par ce qu'il fait d'une façon parfait”

La recherche de la perfection est un instinctive dans l'âme humaine. Cet instinctive est la motrice qui nous motive à se développer et améliorer notre mode de vie.

La culture joue un rôle important dans la direction que l'homme choisit pour sa perfection.

Ainsi, la culture matérialiste incite l'homme à acquérir la perfection par la gloire et la gloire et l'argent. Cette culture fausse réaffirme pour les femmes que la perfection se limite à la beauté superficielle et la montrer aux autres. Cependant, le texte religieux nous ordonne à choisir la perfection de l'essence qui est représentée dans la connaissance, la conscience, la moralité et les compétences pratiques, comme dit le prophète (saws): **“Les personnes les plus précieuses sont celles qui possèdent le plus de connaissances”** ⁽¹¹⁾

(11) - Mishkat ul Anwar wa Ghurar ul Akhbar. Page 137

Le savoir et la morale

“N'aiguise pas ta langue contre celui qui t'a appris a parler, et n'utilise pas ton eloquence contre celui qui a entrepris ta formation”

Il ne suffit pas que la personne possède la connaissance et la capacité de convaincre logiquement [les autres] avec des arguments et des preuves. Car la sagesse et l'interaction éthique restent le sommet de la logique et des règles qui la régissent.

C'est pourquoi une personne doit être vigilante lorsqu'elle en parle aux personnes qui en ont le mérite, comme les parents, l'enseignant et le grand frère...etc

En effet, le silence dans certains cas est mieux qu'exprimer l'opinion correcte.

La voie droite

“Que Dieu ait pitié de celui qui entend de sages paroles et les retient et de celui qui a été appelé à se bien conduire et exécuté l’appel. Sera sauvé celui qui imite un bon guide”

Parmi les raisons les plus importantes pour la voie de la vertu:

- La conscience et la réflexion sur la sagesse et les conseils. Il ne suffit pas de lire ou de mémoriser.
- Modestie, acceptation des conseils et tout invitation a droiture
- Suivre les bons exemples et exécuter les appel à la bonne conduite

La perspicacité

“...Car le clairvoyant est celui qui entend et contemple, qui regarde et voit, qui tire profit des leçons...”

On évolue dans cette vie, s'efforçant d'atteindre la perfection dans toutes les dimensions matérielles et morales et on cherche à obtenir des informations au sujet des pratiques religieuses et culturelles.

Cette poursuite louable doit aboutir à un résultat pratique en deux aspects:

- 1- Avoir la clairvoyance par la réflexion
- 2- Interaction honnête grâce à l'initiative de faire de bonnes actions et d'éviter les péchés.

Si cela n'est pas réalisé, la personne sera simplement un stockage d'informations.

La substance du bien

“On lui [Imam Ali] demande de définir le bien, il dit "le bien n'implique pas l'augmentation de tes enfans et tes biens, mais plutôt l'augmentation de ton savoir et ton longanimité”

Dans cette vie, l'homme cherche à répondre à ses besoins matériels et spirituels, manquant une vision et une culture pour se diriger afin qu'il ne soit pas perdu.

Nommer les choses par leurs vrais noms et leur donner leur essence et leur valeur réelle contribue à former une liste de priorités et à atteindre un équilibre.

Donc, la poursuite permanente d'avoir des enfans et de l'argent est quelque chose de bien et legal. Cependant, la quête de connaissances et de mansuétude (La science et la morale) devraient nécessairement la priorité absolue de l'humanité et ses efforts.

Comme l'a dit Dieu Tout-Puissant: **“Les biens et les enfans sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et [suscitent] une belle espérance”** ⁽¹²⁾

⁽¹²⁾ Sourate Al Kahf (La Carverne), Verset 46

L'esprit

Extrait de la lettre de Imam Ali à Al Harith Al Hamadani

“Ne raconte pas aux gens ce que tu as entendu dire mensongèrement. Ne réponds pas aux palabres ignorantes des gens”

L'Imam (as) propose une vision équilibrée pour une interaction solide avec les nouvelles et les opinions par:

- 1- Ne pas transmettre ou diffuser de nouvelles sans vérifier leur crédibilité
- 2- Ne pas rejeter tout ce qui arrive des autres [information/nouvelle]

Une fausse nouvelle ou le fait de ne pas être convaincu par un point de vue particulier ne devrait pas motiver une personne à se disputer ou à confronter les autres, même si elle peut se tromper à son avis car cela lui fera entrer dans le cercle d'ignorance.

L'ignorance ici est par rapport à la raison et pas la science.

La personne raisonnable est celle perspicace et qui sait quand il doit éviter le conflit, oui ... vous pouvez attirer l'attention de votre ami sur la nécessité de s'assurer ou d'exprimer votre point de vue opposé, toutefois, l'opposition perpétuelle est une forme d'ignorance.

L'effet du savoir

“Les gens sont les ennemies de ce qu'il ignorant”

Les sentiments et les émotions sont motivés par plusieurs facteurs, l'un des principaux facteurs est le manque de connaissance complète concernant une position, une opinion ou une personne.

Les informations erronées jouent le même rôle que l'ignorance, car le cerveau la reçoit et l'envoie aux sentiments après avoir les traités. C'est là qu'intervient la responsabilité de la personne sage de faire attention à l'exactitude des informations qui lui parviennent.

D'une part, pas toutes les [informations] qu'on reçoit méritent d'être considérées comme science. D'autre part, il est nécessaire que les propagateurs de la vérité expliquent leurs objectifs et clarifient aux gens leurs orientations afin que la communauté puisse s'engager dans des programmes de développement et de réforme

La réflexion d'abord

“Comprenez en profondeur la nouvelle [tradition] que vous entendez. Nobreux sont ceux qui rapportent les nouvelles mais ceux qui les écoutent et les méditent sont une minorité”

Les érudits [de la science des traditions] ont utilisé ces mots brillants d'Imam Ali pour les principes [qui sont appliqués dans la compréhension] des traditions. On peut également bénéficier de ces paroles lorsqu'on traite les informations et les messages qu'on reçoit **quotidiennement**

Les données qui arrivent à travers des moyens exigent une réflexion et de contemplation à bien des égards:

- 1- Confirmer que l'information est raisonnable avant de le transmettre ou de l'accepter.
- 2- Évitez de nuire ou de se moquer des autres
- 3- Choisir ce qui est bon et bénéfique à diffuser afin d'éviter de donner une surdose d'information
- 4- Bénéficier des conseils et les mettre en œuvre avec success.

Consultation

“Demander conseil est l'essence de la guidance, car celui qui se passe des opinions des autres encoure un risqué”

En tant qu'êtres humains, nous aspirons à la justice dans nos décisions et nos positions, notre esprit est motivé pour rechercher le meilleur, que ce soit dans la sphère matérielle ou spirituelle. La personne rationnelle est celle qui est exhaustive dans la prise de décision. Il consulte des spécialistes et des experts afin de ne pas tomber dans des problèmes ou rater de bonnes occasions.

Une personne peut être influencée par un état psychologique qui lui fait prendre une décision contraignante, cependant, si on devait décider sans pression, on peut le faire à l'aide d'un expert dans ce domaine

Ne pas adhérer à notre opinion et consulter les autres, nécessite du courage.

Profiter des expériences

“Retenir les leçons d'une expérience est un signe de réussite”

Dans cette vie, L'homme passe par nombreuses expériences de les quelles il acquiert une expertise qui l'aide à réussir et à éviter les erreurs, mais cette [expertise] doit être maintenue et réfléchi.

Cela fait partie de la loi du succès de Dieu Tout-Puissant, car: “le meilleur de ce que vous avez vécu est celui de lequel vous tirer des leçons”

On peut également profiter des expériences générales des histoires des autres et ce qu'ils ont subi car “Le bienheureux est celui qui tire des leçons des expériences des autres”

Grâce à cela, on peut gagner du temps et des efforts.

“Dédus ce qui va arriver à partir de ce qui a eu lieu, car les choses sont pareilles. Ne sois pas de ceux qui ne profitent pas du prêche que s'il les traumatise exagerement”

Éviter tout incertitude

“L'incertitude est ainsi appelée parce qu'elle ressemble a la verité [Jeu de mots arabes: shubhat = incertitude, tushbihou = ressembler] Quant aux amis de Dieu leur illumination comprend la certitude est leur guidance est le chemin de la bonne direction”

Dans le monde des pensée et des croyances, il y a trois niveaux:

- Une vérité bien claire
- Un faux bien evident
- Incertitude entre les deux

Le croyant de bon sens est celui qui réfléchit avant de juger quleque chose ou prendre une position

La certitude peut être obtenue par:

- Se fonder sur des concepts religieux et intellectuels absolus.
- Consulter des spécialistes dans le domaine.
- Examiner les preuves.

Il y a des moments où une personne n'est pas convaincue d'une opinion et se retient donc, évitant de tomber dans le doute.

Il est important d'éviter de tomber dans l'incertitude financière, en particulier ce qui se répand aujourd'hui de la manipulation des compagnies d'assurance en cas d'accident.

S'éduquer soi-même

- Avoir un bon fond
- L'étourderie
- Préparation pour l'au-delà
- La Gestion de soi
- Le Sommet de la foi
- Les meilleures qualités humaines
- L'acquisition des attributs
- La maîtrise de la colère
- La stabilité sur la voie droite
- La nécessité de prendre des précautions
- Continuer à recevoir les bénédictions par la louange
- L'observation conciente.
- La vie du Coeur
- Clarté des Coeurs
- Les provisions pour l'au-delà
- Une forme d'adoration du Dieu
- Préparation pour la vie Future

Avoir un bon fond

“Ô Dieu me garde d'améliorer aux yeux des hommes mon aspect extérieur afin qu'ils déplorent mon état que Dieu connaît, tout comme il connaît mes mauvaises actions, Non, Mon Dieu, c'est Ton contentement que je veux, et non celui des hommes”

Cette prière comprend deux aspects importants:

- 1- L'aspect intérieur
- 2- La volonté et le travail

Lorsqu'on prie et demande à Allah, le Tout-Puissant de nous accorder quelque chose qui, on doit être:

Premièrement: conscient et on réalise l'importance de ce qu'on demande.

Deuxièmement: s'efforcer activement d'y parvenir avec les moyens dont on dispose.

Troisièmement: être modeste devant Allah, lui demander son aide et ne pas être trompé par ce qu'on possède

Dans cette noble prière, l'imam (p) aborde un sujet important dans l'éducation, à savoir. Réformer le fond et être sincère envers Allah, le Tout-Puissant

Cela peut être réalisé par les moyens suivants

- Évitez de parler de vous-même ou de vous vanter de vos bonnes actions.
- Allah nous observe même en secret
- Effectuer volontairement des actions droites en secret

On a demandé à l'imam (p); qu'est-ce que la chevalerie? Il a répondu:

“Ne faites pas secrètement quelque chose dont vous auriez honte en public”

Il est rapporté de lui (p) **“Quelle est la laideur d'une personne qui semble agréable, mais qui est hypocrite en coeur.”**

L'étourderie

“L'inattention vous voile toute prédication”

Chaque jour, on reçoit beaucoup conseil que ce soit via ses observations ou lectures quotidiennes, surtout avec la disponibilité des moyens de communication modernes et ce qu'ils nous transmettent sous [la forme de] exhortations, aphorismes, versets coraniques et traditions.

La question directe qu'une personne doit poser est:

Ai-j'été affecté par tant de conseils, j'ai donc changé ou développé mon comportement?!

L'imam (p) relie les points:

C'est l'inconscience qui découle d'entrer dans la roue des événements quotidiens et tourner avec eux sans contrôle ou de gestion

Une personne négligente est façonnée par les événements tandis qu'une personne consciente gère les jours de sa vie avec diligence.

On a besoin de s'arrêter sérieusement, de se confronter pour cesser l'inattention et de le demander avec la nécessité de mettre en œuvre les bons conseils.

Préparation pour l'au-delà

“Les gens de ce monde se divisent en deux types: Celui qui agit pour l'amour de la vie - d'ici-bas [Dunya] qui le dissipe de la vie future; il craint la pauvreté pour ses descendants, il se garantit contre elle durant sa vie et passe ses jours à faire bénéficier les autres de son travail, Mais il y a aussi celui qui travaille dans ce monde pour la vie future, tout en ayant sa part gratuite des bienfaits de ce monde; alors il acquiert les deux demeures; il deviant distingué aux yeux de Dieu qui ne lui refuse tout ce qui lui est nécessaire durant sa vie terrestre”

Tout le monde travaille dur dans cette vie, mais la différence entre les gens réside dans l'objectif et l'intention. Chaque action que les gens effectuent, ils peuvent avoir l'intention [à travers elle] la proximité avec Allah, même si l'apparence de cet fait est de cette vie. Imam Ali (p) dit: **“Il obtient sans effort ce qui lui [est attribué] de ce monde”**. Autrement dit, sans attachement et concurrence aux besoins du monde, c'est automatique, vous n'avez pas besoin d'exagérer.

La Gestion de soi

Extrait d'une lettre à Al Harith Al Hamadani

“Attirez votre cœur vers l'adoration, persuadez-le et ne le forcez pas. Saisissez-la lorsqu'elle est clémente et active, à l'exception des obligations qui vous sont imposés”

Interagir avec soi nécessite une intelligence special.C'est parce que l'intellect croit qu'il est nécessaire d'être actif et est convaincu de la récompense d'Allah.Mais il trouve l'âme fluctuant entre des états de paresse, d'activité, de léthargie et de motivation. Ce qui nécessite une sorte de gestion de soi et une bonne exploitation des opportunités et ne pas aller à l'extrême en nous forçant ou impodtant quelque chose de façon nuisible, comme il (p) dit:

“Les coeurs passent par des moment de va et vient. Dans le premier cas, faites-les effectuer les surrogatoires; dans le second, qu'ils se limitent a ce qui est obligatoire”

Parmi les exemples de leurre est qu'une personne fait une simple ablution dans des cas ou elle veut pas effectuer la prière facultative, ainsi elle peut être prêt à effectuer plus de récompense après avoir terminé l'ablution.

Le Sommet de la foi

“Il n’y a de foi comme la pudeur et la patience”

La foi produit de plusieurs qualités, dont les plus importantes **sont:**

- **La pudeur**
- La patience

La pudeur, où elle empêche de commettre des péchés. La pudeur a des niveaux, il y en a un qui est seulement honteux des gens et puis il y a l'autre qui est timide pour même commettre une erreur quand il est seul.

La patience aide à faire face aux difficultés car aucune activité n'est exempte de difficultés. La patience peut être développée par l'éducation et la pratique, c'est comme les muscles qui se développent par des exercices physiques.

Les meilleures qualités humaines

“Les hommes ne voient pas les défauts de celui qui revêtu par la pudeur”

Les attributs sont de deux types: un attribut principal et un attribut secondaire comme suit. La pudeur est parmi les qualités principales. Elle est très délicate, sublime et des meilleurs attributs. On acquiert à travers lui les bijoux d'éthique louable en cachant nos défauts et faiblesses.

Celui qui possède la pudeur n'élève pas sa voix dans un état de colère et la faim ne le poussera pas à se comporter mal à la table du dîner. Il ne se préférera pas par rapport aux autres. La pudeur l'empêchera de discours vain et faux quand il plaisante. La pudeur chez les jeunes est belle mais plus belle chez une jeune femme car elle les encourage à se couvrir et à la chasteté.

Il est dans le hadith:

“La pudeur et la foi sont liées ensemble, si l'une des deux est enlevée l'autre est enlevée”⁽¹³⁾

“Il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas de pudeur”⁽¹⁴⁾

⁽¹³⁾ Tuhaf al Uqool: page 297

⁽¹⁴⁾ Maj'muat Wiram: Volume 2, Page 33

L'acquisition des attributs

“Soit clément si tu ne l'es pas, car celui qui ressemble aux gens de clémence faillit être l'un d'eux”

Lorsqu'une personne réfléchit sur elle-même et ses efforts pour développer ses attributs, elle devient capable de faire face à différentes conditions de vie et à ses obligations et est apte à atteindre le succès qu'elle souhaite.

La mansuétude et le contrôle des émotions sont des plus importants des attributs qu'une personne devrait s'efforcer d'acquérir, surtout à cette époque qui est pleine de déclencheurs émotionnels dus à des événements et nouvelles impliquant différents individus.

L'homme peut acquérir l'attribut de mansuétude par:

- 1- Conscience et vigilance.**
- 2- Formation et pratique.
- 3- Rapprochez-vous des gens de mansuétude et imitez-les.
- 4- Préparez-vous à des situations provocantes.

La maîtrise de la colère

Extrait d'une lettre à Al Harith Al Hamadani

Évite la colère: elle est l'une des grandes armées de Ibliss (Satan)

La colère est une condition émotionnelle qui retire l'homme de sa disposition naturelle et empêche l'intellect de jouer son rôle.

Quand l'homme n'est plus éclairé par son intellect, il tombe dans l'erreur et c'est l'une des plus grandes opportunités pour Satan.

Imam Ali dit:

“La colère est une sorte de folie, car le coléreux la regrette. Mais s’il ne repent pas, c’est signe que sa folie est bien ancrée” ⁽¹⁵⁾

La précaution exige d'éviter les préliminaires qui mènent à la colère

Considérez ce qui vous amène à la colère et évitez-la, ainsi tout homme sait grâce à son expérience ce qui provoque sa colère.

⁽¹⁵⁾ Ghurar al Hikam; Aphorisme 6861.

La stabilité sur la voie droite

“Celui qui ne te remercie pas pour le faveur que tu fais ne le laisses pas t'amener à y renoncer. Il se peut que tu sois remercié celui qui n'a pas profité de ces faveurs ”.

Les gens diffèrent dans le niveau d'interaction et d'expression de leurs émotions, car il y a ceux qui révèlent, ceux qui sont timides et ceux qui nient le bien ou **l'ignorent**

Face à ces conditions diverses, une personne intelligente tient fermement à ce qu'elle est convaincue de bonnes actions et d'actions justes et se prépare à affronter des conditions négatives décourageantes.

Garder à l'esprit l'essence de la justice, la beauté du bien et être persévérant dans l'acquisition du plaisir d'Allah, le Glorifié et le Tout-Puissant

La nécessité de prendre des précautions

O gens! La plus grande peur que j'ai pour vous se résume en deux choses:

- la poursuite des passions et**
- le nourrissage d'un faux espoir**

La première vous empêche de suivre la justice, la seconde vous fait oublier la vie future

Peu importe le niveau d'éducation ou la position sociale que la l'homme atteint, il a toujours besoin d'être réprimandé et rappelé.

Les choses les plus dangereuses dont il devrait être prudent dans ce monde:

- Être incontrôlé avec les passions et les désirs.
- Tergiverser et retarder ce qu'on doit faire.

On doit être sérieux face aux passions, et initier des mesures décisives contre la procrastination.

Continuer à recevoir les bénédictions par la louange

“Si les prémices des grâces [de Dieu] arrivent chez vous, n'effarouchez pas celles qui vont suivre par manque de gratitude”

C'est comme si une bénédiction avait une prémice, c'est-à-dire, un début, puis il augmente et grandit jusqu'à l'achèvement et il atteint sa fin et cela ne se produit qu'en remerciant Allah, le Donneur et le Bienfaiteur.

La louange est réalisée par:

- 1- Reconnaître les bénédictions matérielles et spirituelles la grâce du Donneur, car beaucoup de bénédictions sont devenues familières et inappréciées.
- 2- Remerciement verbal: toutes les louanges et éloges sont adressées à Allah, le Tout-Puissant,
- 3- Protéger la bénédiction et l'utiliser de manière licite

“Le moins que l'on attend de vous par rapport à Allah, le Tout-Puissant est de ne pas utiliser sa bénédiction pour lui désobéir” ⁽¹⁶⁾

“En vérité, Allah est un droit de gratitude dans chaque bénédiction, donc quiconque l'accomplit en recevra plus et quiconque est négligent risque de la perdre” ⁽¹⁷⁾

- 4- Offre La bénédiction de Dieu aux gens.

Comme il faut remercier Allah, Le Tout-Puissant pour les bénédictions qui sont innombrables, il est également nécessaire de remercier les gens pour ce qu'ils méritent.

⁽¹⁶⁾ Ghurar al Hikam: Aphorisme 3526

⁽¹⁷⁾ Uyoon al Hikam wal Mawa'iz: aphorisme 337

L'observation conciente

“Le Cœur est le registre de la vue”

Tout ce que l'œil voit est enregistré dans le cœur, c'est un registre qui enregistre tout ce q'on voit. Ce qui signifie qu'il est nécessaire de protéger la stabilité du cœur et sa pureté des images et des photos qui le polluent.

Cela nécessite que l'homme soit extrêmement vigilant dans le choix des émissions avec lesquels il regarde et s'engage, pour qu'il ne soit pas prisonnier de tout ce qui est publié ou diffuse. Les études ont donc mis en garde les enfants de regarder des films violents car cela a un effet négatif sur leurs pensées et leur caractère.

La vie du Coeur

“Vivifie ton coeur par l'exhortation, foule des tendances par l'ascétisme, fortifie-le par la certitude, illumine-le par sagesse, humilie-le par le rappel de la mort, demande-lui de croire à l'anéantissement”

Avant-propos

L'existence des êtres humains est composée de trois forces:

- Corps
- Esprit
- Cœur (âme)

Le cœur est le plus important, car il est le centre des forces morales et des qualités suprêmes dans l'essence et l'existence humaines. Malgré l'importance et la centralité du cœur dans la vie de l'homme, la majorité des gens limitent leur attention à la santé et à la beauté physiques et au développement des compétences intellectuelles et ignorent le développement de l'âme et la réforme de ses attributs spirituels.

L'une des responsabilités les plus importantes d'une personne dans la vie est de préserver l'intégrité de son cœur et de la débarrasser des impuretés. Cela peut être réalisé par la récitation du Noble Coran, réfléchir à conseils efficaces, se souvenir de la mort et le jour de jugement.

Clarté des Coeurs

“Dieu-que son nom soit loué- a fait du rappel de ses attributs une clarté pour les coeurs, une remède contre:

- la surdité
- la cécité et
- le refus”

Dans certains cas, une personne subit une forme de cruauté qui l'empêche de répondre aux conseils ou d'interagir avec les sermons et l'adoration, C'est le plus gros problème au lequel on devrait mettre fin par se dépêcher à résoudre.

En effet, Allah, Le glorifié a mis le remède qui est représenté à travers la récitation du Coran, la prière et l'invocation, qui nécessite cependant:

- 1- Comprendre l'importance d'un cœur tendre et de son rôle dans la vie de l'humanité.
- 2- Choisir le moment [approprié] et libérer l'esprit et le cœur de préoccupations.
- 3- Lire le Coran avec révérence, où le lecteur touche les moments de vulnérabilité afin de retirer la remède pour ses douleurs.

Imam Ali dit:

“La nuit, ils se tiennent ensemble pour réciter des passages du Coran, ils s'en attristent et s'en servent comme remède contre leur maux” (18)

(18) La Voie de L'éloquence, extrait d'un discours où il décrit les pieux

Les provisions pour l'au-delà

“Si tu trouves parmi les pauvres quiconque peut porter pour toi ton fardeau pour l'autre monde et te le remet lorsque tu en auras besoin, accepte son service en lui donnant tout ce que tu es capable de le faire”

Un changement dans le point de vue peut altérer la perception d'une personne dans la façon dont elle traite ses problèmes.

Ce pauvre et indigent peut changer dans l'œil d'une personne à la vue perçante la source de bonheur qu'il doit rechercher et saisir l'opportunité de l'aider.

Ainsi, les riches ont besoin des pauvres pour envoyer leurs provisions pour l'au-delà, c'est pourquoi il n'attend pas quelqu'un qui cherche de l'aide mais plutôt il le cherche sérieusement car en vérité c'est une opportunité qui peut ne pas se répéter

Nous ne recherchons généralement pas les pauvres, mais nous attendons qu'il cherche de l'aide, puis nous hésitons à les aider ayant beaucoup d'arguments.

Une forme d'adoration du Dieu

L'essence de l'existence de l'homme dans cette vie est l'adoration d'Allah, le Tout-Puissant et elle se produit par l'obéissance (observance et abstention), la prière, l'amour et la louange.

La meilleure façon de louange est celle dans laquelle on comprend la profondeur de la connaissance et la formulation expressive. Le maître de ce genre d'adoration est le Prince des croyants (as), dans son louange d'Allah, le Tout-Puissant; par son expression colorée et la base de la réalité qui nous attire et nous reconforte avec ce genre d'adoration.

Imam Ali dit:

“Grâce à Dieu qui connaît les secrets des choses, qui se manifeste à travers les phénomènes et qui se cache aux yeux des perspicaces: l'oeil de celui qui Le voit ne le dénie pas; le coeur de celui qui certifie Son existence ne Le voit pas. Nul ne le dépasse en hauteur et nul n'est plus près de Lui par rapport a l'homme

Cependant, ni Sa transcendance L'éloigne de Ses créatures, ni sa proximité les rend égaux à Lui. Il n'a ni révélé aux intelligences la détermination de Sa quiddité, ni les a empêchées de Le connaître par devoir.

C'est Lui pour lequel les signes de l'univers donnent un témoignage que ne reçoit pas le coeur de l'athée. Dieu! qu'Il est très grand par rapport aux concepts des anthropomorphistes et des athées”

Préparation pour la vie Future

“Je vous recommande, adoreurs de Dieu, la piété envers Dieu qui vous a habillé magnifiquement et fourni la subsistance. S'il existe un homme qui put trouver une échelle pour l'immortalité ou pour éloigner la mort, ce sera sûrement Sulaiman fils de David a qui furent soumis les Djinns et les homes avec la prophétie et la grande proximité de Dieu. Dès qu'il a accompli les années de sa vie terrestre, Sulaiman encourut les affres de la mort. Ses demeurs devinrent vides de sa présence et occupées par d'autres héritiers”

Avec l'effort de l'homme et de construire ce monde, il doit se souvenir de la mort et l'attendre à chaque instant.

Il s'agit de la culture réaliste et équilibrée de l'islam qui motive une personne à travailler de manière sincère, persistante et diligente

L'homme de bon sens doit penser à la mort dans ce monde et s'y préparer convenablement et cela ne l'empêchera pas de jouir de la vie de ce monde et de ses bénédictions..

La construction sociale

- Aide sociale et grâce divine
- Intégration de la discipline
- La pureté sociale est nécessaire
- Les conditions de la pensée
- La programmation positive
- La gestion des sentiments
- La chimie de l'amour
- Appel à la simplicité
- Droit de fraternité
- Blâme entre amis
- Droits particuliers
- Responsabilité de parole
- Les compétences en communication
- La nature de la langue
- La voie de la paix

Aide sociale et grâce divine

(Il dit à Koumail bin Ziad al Nakh'i): O Koumail, ordonne aux tiens de vaguer l'après-midi au gain des actions nobles et généreuses et de marcher au début de la nuit pour combler les besoins des dormants Par Celui dont l'ouïe entend toutes les voix, Celui qui remplit le coeur d'un autre de plaisirs Dieu lui est fort sympathique. Ainsi, si une épreuve lui arrive, il accourra comme l'eau qui coule, Dieu chasse les difficultés comme les chameaux sauvages sont chasses”.

Si vous avez apporté le bonheur à quelqu'un, par la grâce d'Allah ce bonheur se transformera en une faveur qui vous éloigne des calamités.

La beauté dans le testament de l'imam (p) à Kumail est l'invitation à la famille à se hâter vers des actions droites, en aidant les gens et en leur apportant du bonheur.

Encouragez votre famille et vos enfants au travail social pour que tout le monde soit satisfait de la grâce d'Allah et de sa miséricorde.

Nous affirmons ici l'importance de rechercher les pauvres et de les aider et de ne pas attendre leur demande de l'aide, car Allah en a fait une raison pour nous éloigner des fléaux. Une personne de bon sens est celle qui acquiert des raisons pour éviter les difficultés réelles et éventuelles.

Intégration de la discipline

“Parmi les grandes expiations des péchés on compte l'aide fournie aux affligés et la consolation des malheureux”

C'est de cette façon que l'islam a relié les préoccupations personnelles et les besoins sociaux, c'est un programme complémentaire pour le développement de l'individu et de la société

Quand on sent le poids du péché de la culpabilité, il ne suffit pas à la prière, cherchant le pardon et se repliant sur lui-même, mais les textes religieux lui ordonnent de s'efforcer de répondre aux besoins matériels ou spirituels des gens et de les aider, car Allah en a fait la raison du pardon des péchés et disposer de ses conséquences qui procure un sentiment de confort psychologique.

La pureté sociale est nécessaire

“La discorde détruit le discernement des opinions”

Nous pouvons considérer la réunion des facteurs et des raisons comme une règle existante dans tous les aspects de la vie, alors, l'éducation, le travail, la formation et la santé doivent tous combiner de multiples facteurs pour atteindre le succès requis.

Outre la disponibilité des facteurs de réussite, la société doit éliminer les causes de l'échec. Une bonne opinion seule ne suffit pas pour atteindre l'objectif, car vous devez vous débarrasser des barrières et des obstacles qui vous empêchent [l'un] d'avancer.

La discorde est une maladie qui affecte la société, car elle nous prive la possibilité de bénéficier de personnes ayant des opinions et des compétences intellectuelles qui ouvrent la voie **du succès**

Évidemment, il y a une différence entre le désaccord et la discorde, la première est quelque chose de naturel qui doit être accepté, mais le problème est la discorde qui mène à la division et à la rivalité.

Ceci est quelque chose que nous devons nous efforcer de se débarrasser de dans la mesure où une atmosphère de pureté sociale prévaut et qui conduit à produire de bonnes pensées.

Les conditions de la pensée

“L'insistance déforme le discernement”

L'insistance ici c'est la persistance dans la rivalité, dit-on: continuer en opposition avec votre adversaire.

Une atmosphère de discorde et de rivalité affecte la justesse de la pensée, cela fait partie de ce qu'on appelle les circonstances du chercheur.

Il est impératif que la personne rationnelle échappe et minimise les rivalités et communique avec ceux qui ne sont pas d'accord avec elle; afin qu'il ne se transforme pas en conflit qui confond la pensée et affecte sa rectitude.

“Celui qui exagère dans l'inimitié péche, celui qui la prend a la légère commet l'injustice et celui qui querelle ne peut pas craindre Dieu”

La programmation positive

“Communiquez-vous avec les gens de telle manière que si vous mourez ils pleureront et si vous vivez ils tendront vers vous”

Cette expression merveilleuse et élégante de l'imam Ali (p) place la barre et nous laisse le choix de la manière et de la méthode.

Il est important de garder cela en considération, afin de programmer notre esprit et cela se reflète **dans notre relation avec les autres**

Il est possible de connaître en détail, avec un peu de réflexion, ce que l'homme aime pour lui-même par rapport aux autres, comme le dit l'Imam (p):

“...Sois une juste balance qui égalise ce qui est a toi avec ce qui est aux autres. Aime pour autrui ce que tu aimes pour toi-même. Hais pour lui ce que tu hais pour toi-même” ⁽¹⁹⁾

⁽¹⁹⁾ La Voie de L'éloquence, extrait de son testament à son fils Al Hassan Bin Ali, écrit a Hadirin après son retour de Saffine

La gestion des sentiments

Imam Ali (p) a dit à propos de l'attribut d'un croyant:

“Le visage du croyant réfléchit l'affabilité. Sa tristesse est bien gardée dans son Coeur”

Personne n'est à l'abri d'une préoccupation, d'un problème ou de difficultés, car la nature de la vie est une tribulation, même ceux qui ont tous **les besoins essentiels et matériels,** ils ont encore une sorte de souffrance.

Le croyant en Allah, le Tout-Puissant comprend la nature de la vie, il est satisfait de ce qu'Allah lui a donné, il vit avec optimisme, ce qui lui assure et l'aide à contrôler ses émotions, ainsi son bonheur et sa gaieté apparaissent en présence de ses frères qui les rendent heureux lorsqu'ils le rencontrent. C'est un degré de foi, et une compétence qu'une personne acquiert à partir de sa culture, son expérience et son éducation.

La chimi de l'amour

“Celui dont la tige est tendre, ses branches seront épaisses”

Une magnifique et belle expression dans laquelle l'Imam nous représente le ralliement de personnes autour d'une personnalité qui interagit avec tendresse et tolérance

Il est de la nature humaine de se rapprocher de celui qui est facile dans ses interactions, qui pardonne les fautes et oublie les erreurs des autres. Aussi, de sa nature est l'aversion et éviter la rugosité dans ses relations, c'est une équation sociale, celui qui en dépend dans son interaction acquiert l'amour des autres et se rallie autour de lui, comme l'a dit l'imam Ali (p):

“Celui dont le discours est tendre, l'aimer est nécessaire”⁽²⁰⁾

⁽²⁰⁾ Gurar al Hikam wa Durar al Kalim. Aphorism 5207

Appel à la simplicité

“Le pire des frères est celui qui demande de son frère de se charger d'une tâche difficile”

Selon le comportement, les paroles et les opinions d'une personne les autres forme une image sa personnalité et sur cette base, ils interagissent avec lui.

Cet aphorisme a une application générale même si certains érudits ont expliqué le sens de la formalité dans le contexte d'accueil des invités.

Ce que l'on entend par formalité, c'est le strict respect de coutume ou de l'étiquette.

Il y a un type de personnes qui oblige les gens à interagir avec eux avec une certaine forme de formalité sans le dire clairement.

Il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez s'interagir facilement, et vous vous sentez à l'aise lorsque vous vous en approchez, et d'autres vous méfiez de ne pas y faire face car ils vous tiendront responsable pour chaque détail.

Dans le même contexte de cet aphorisme, le noble prophète (sawa) dit: **“En vérité, les pires de ma nation sont ceux qui sont honorés par crainte de leur méchanceté”** ⁽²¹⁾

⁽²¹⁾ Al Khisal; Volume1 Page14

Droit de fraternité

“...Que l'animosité ne te pousse pas à supprimer le droit de ton frère. Que vos parents ne soient point les créatures les plus meserables à cause de tes agissements”

En raison de la continuité des relations et d'amitié, certaines personnes ignorent les manières d'interaction [avec les autres] comme montrer de l'affection, la bonne entente, l'accueil chaleureuse et même la simple poignée de main avec la justification de la fraternité et donc pas besoin de formalité. Cependant, L'importance des bonnes manières augmente entre frères et amis, car ils ont plus droit à la bonté, parce que la renonce des bonnes manières afflige la relation et peut la conduire à sa fin.

Blâme entre amis

“Fais des reproches à ton frère en lui faisant du bien, et garde-toi de sa mechancete en lui accordant une faveur”

Une manière élégante de livrer un reproche et une belle façon de réformation, c'est parce qu'un reproche directe mène généralement à des disputes et à la distance.

Imaginez si votre ami vous fait du mal une que vous avez réagi en oubliant sa faute et en [étant] gentil avec lui!. Certainement Il se rendra compte de sa faute et ressentira un sentiment de gratitude et d'appréciation à votre égard.

C'est de cette façon que la fraternité dure longtemp

“Mais (ce privilège) n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'au possesseur d'une grâce infinie”⁽²²⁾

⁽²²⁾- Sourate Fussilat (Les versets détaillés), Verset 35

Droits particuliers

“Éloigne-toi de ton frère lorsqu'il coupe ses relations avec toi, se détourne de ta bienveillance et proximité, cesse de te tendre la main avec générosité, s'éloigne de toi malgré ton rapprochement, oppose sa sévérité à ta souplesse et cesse de s'excuser de ses fautes, comme si tu étais son esclave et s'il était ton seigneur prodigue, assures-toi que cela ne doit pas être fait de manière inappropriée et que tu ne dois pas te comporter ainsi avec une personne qui ne le mérite pas”

Il est facile de répondre au bien par le bien et d'interagir de bonnes manières dans des conditions normales. La difficulté réside cependant lorsqu'une personne se surpasse et s'efforce de faire face au mal par bonté ou à la sévérité par gentillesse. Pour que ces conseils de l'Imam soient réalistes, une rétraction apparaît [à la fin] **“assures-toi que cela ne doit pas être fait de manière inappropriée et que tu ne dois pas te comporter ainsi avec une personne qui ne le mérite pas”**

Ces manières sont particulièrement [nécessaires] entre les enfants et les parents, les frères et sœurs, le mari et sa femme et [entre] les amis qui ont atteint le niveau de fraternité.

Responsabilité de parole

Extrait de la lettre de Imam Ali à Al Harith Al Hamadani:

“Ne raconte pas aux gens ce que tu as entendu dire mensongèrement”

L'homme est responsable de son comportement, ses paroles et ses actions, car il est un être avec un intellect et un choix.

Allah, le Tout-Puissant dit:

“Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire” ⁽²³⁾

Donc, le fait qu'une personne transmette des nouvelles ou d'information des autres ne la dégage pas de sa responsabilité, car tout ce qui circule parmi les gens n'est pas correct; ainsi un homme intelligent ne se hâte pas de raconter avec la justification “de ce que j'ai entendu”, “Ils ont dit”...et risque de devenir un monteur. Cela peut entraîner de nombreux maux, en particulier à cette époque où la transmission [d'informations] sans vérification est devenue une habitude chez certaines personnes.

Il y a ceux qui prévoient de détruire la société, et ceux qui sont motivés par l'inimitié et puis il y a les ignorants [pour] qui les choses sont déroutantes. Vraiment, la négligence et la précipitation dans la transmission des messages entraînent de nombreux maux, donc ne soyez pas un agent de destruction de la société sans le faire exprès.

⁽²³⁾- Sourate Qaf, Verset 18

Les compétences en communication

Imam Ali dit: “Plus vous êtes intelligent, moins vous parlez”

La parole est l'un des moyens de communications les plus importants dans notre relation avec les autres, et cela nécessite qu'une personne ait une bonne gestion de sa langue et appréciation de cette grâce sensible.

Il en est ainsi parce que la parole superflue repousse les autres et fait un moyen de communication une cause d'aliénation.

D'un autre côté, se limiter [à soi-même] à ce qui est important donne à l'autre partie la possibilité de comprendre et de participer [à la discussion].

Il est inacceptable pour une personne de dominer la conversation entre elle et une autre personne et de ne pas lui donner l'occasion d'exprimer ses opinions et ses sentiments.

Enfin, le pouvoir d'exprimer l'idée dans le moins de vocabulaire est un signe d'intelligence.

La nature de la langue

Imam Ali dit: “La langue est bête fauve qui mord si on la lâche”

Savoir que la nature principale de la langue est bestial est une réalité d'une grande importance parce que on a besoin de parler pour se construire et faire des relations. La langue est comme un animal sauvage qui, s'il est laissé libre, il attaquera.

Si l'homme se rend compte de la nature de ses organes et s'efforce de les affiner, il sera sauvé de ses méfaits, donc cela apparaît dans le testament de l'Imam Sadiq (p) à Abdullah ibn Jundub

“Diminuer le sommeil la nuit et la parole pendant la journée, car il n'y a rien dans le corps qui soit moins reconnaissant que l'œil et la langue”⁽²⁴⁾

Ainsi, la langue est la moins reconnaissante à Allah à cause des péchés dans lesquels elle tombe et de l'oppression des autres

Il faut donc qu'on:

- Parle moins.
- Evite la netteté de la parole.
- Ne parle pas en cas de colère.
- Se familiarise des paroles aimables.

⁽²⁴⁾ Tuhaf al Uqool page 302

La voie de la paix

Imam Ali ayant entendu certains de ses compagnons insulter les Syriens pendant la bataille de Saffine, il s'adresse à eux en ces termes:

“Je déteste de vous voir les injurier. Vous seriez plus excusable de parler de leur actions et leur état, plutôt que les injurier. Et au lieu de les insulter, vous feriez mieux de dire"O Dieu, preserves notre sang et rapproche nos coeurs du leur, fais-leur prendre le bon chemin jusqu'à ce que l'équité soit connue par l'ignorant et que celui qui a fait sienne l'iniquité s'en éloigne”

Au milieu des conflits et de l'atmosphère de confrontation, la plus part des gens ignorent les principes de l'islam qui prêchent l'amour et la paix. Mais l'imam, qui est le summum de la foi et de la conscience - souhaite du bien à ses ennemis! demande à Dieu de les guider vers la voie droite ! tout ça en état de guerre, alors, qu'est ce qu'il fait en paix!?

En vérité, le vrai croyant est celui qui, les principes surmontent ses désirs et ses tendances

On a vraiment besoin de suivre la voie de l'Imam qui est exempt des impuretés des caprices et des erreurs de pensée.