

MADRESSA AHL OUL BEYT

LIVRE D'INSTRUCTION RELIGIEUSE ECOLE D' AHL OUL BEYT

PROGRAMME AKHLAQ - CLASSE 9 (13 – 14 ans)

- LEÇON 1 - LE RESPECT ENVERS LES PARENTS
- LEÇON 2 - LES DEVOIRS ENVERS LES ENFANTS
- LEÇON 3 - HAQQ-OUN-NAAS
- LEÇON 4 - RÉCONCILIER LES GENS
- LEÇON 5 - LE SERVICE À L'HUMANITÉ
- LEÇON 6 - KARZ- E - HASSANAH
- LEÇON 7 - L'ÉMULATION DESTRUCTRICE DE LA CULTURE OCCIDENTALE
- LEÇON 8 - HOUSNZAN ET SOU'UZAN
- LEÇON 9 - KAZMUL GAIZ
- LEÇON 10 - IKHLASS
- LEÇON 11 – MENER UNE VIE MORALE
- LEÇON 12 – LA PATIENCE & LE FITNA ET FASAAD
- LEÇON 13 –RESPECTER L'ENVIRONNEMENT
- LEÇON 14 - TAKKABOUR, RIYAH ET OUJB
- LEÇON 15 – LE LANGAGE VULGAIRE, LES INSULTES, LE SARCASME ET L'IMPERTINENCE
- LEÇON 16 – TRAHIR DES SECRETS & L'ALTÉRATION DANS LE COMMERCE
- LEÇON 17 – LA COLÈRE
- LEÇON 18 – DEVENIR BALIGH
- LEÇON 19 – LA PERMISSIVITÉ (LE LAXISME)
- LEÇON 20 – LA CHASTETÉ

CLASS 9 - LEÇON 1**LE RESPECT ENVERS LES PARENTS**

Le thème du respect des parents est abordé dans plusieurs classes au Madressa. Jusque là, vous avez dû l'apprendre plusieurs fois, mais dans ce supplément, on essaiera de vous faire comprendre combien leur rôle est important et vital pour vous éduquer, vous en tant qu'individu, et la société dans son ensemble.

Allah mentionne la tendresse envers les parents à 7 reprises dans le Qur'ane.

Allah nous dit dans le Qur'ane (Sourate 17, Ayat 23-24)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"et ton Seigneur a décrété : «n'adorez que Lui; et soyez bons envers vos parents. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne les méprise point en disant : «Ouf! » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses.

Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis : «Ô mon Seigneur ! fais-leur; à tous deux, miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit"

Le mot "Ouf" n'est pas méchant, mais Imam Djaffar as Sadik (a) a dit: s'il existait un mot moins méchant encore, Allah aurait choisi ce mot là à la place de "Ouf".

On ne doit jamais appeler ses parents par leurs prénoms, mais en les appelant maman et papa.

Un jour, un homme alla à l'encontre du Saint Prophète (s) et lui demanda s'il existait une action digne de la bénédiction de Allah. Le Prophète (s) demanda à l'homme si ses parents étaient encore en vie. Lorsqu'il répondit que oui, le Saint Prophète (s) répliqua que la meilleure des actions dignes de la grâce de Allah était de se montrer bons envers les parents; cette action était préférable à toutes les autres.

Le Tafsîr dit qu'on devrait prier Allah pour qu'Il accorde le Paradis à nos parents et si des parents commettent des actes qui pourraient déplaire Allah, alors nous devons prier qu'Allah les ramène sur le droit chemin.

En effet, la première chose que Allah fit inscrire sur le "Lawhé Mahfouz" fut : *"Je suis Allah, et il n'y a pas d'autre Dieu que Moi. Je suis content de l'homme dont les parents sont contents de lui, et je suis mécontent contre celui dont les parents sont mécontents."*

Le Prophète (s) dit un jour à Imam Ali (a): *"s'asseoir une heure en compagnie de ses parents est préférable à aller au Jihad."* Il ajouta ensuite : *"O Ali! Si seul un mot est prononcé dans l'intention de plaire aux parents, Allah peut être content."*

Le terme de 'parents' ne désigne pas seulement vos parents biologiques, mais il se réfère aussi à ceux qui se sont donné du mal pour vous instruire, en particulier, ceux qui vous ont permis d'évoluer en tant que personne. Il y a au minimum trois types de parents: vos parents biologiques, responsables de votre existence, les enseignants qui vous ont instruits et les parents de la personne que vous épousez. Tous ces gens ont des droits sur vous, alors remplissez vos devoirs à leur égard comme expliqué ci-dessus.

Maintenant que nous avons vu comment respecter nos parents, nous pourrions discuter de la raison pour laquelle nous devons les respecter.

Nos parents nous ont non seulement élevés, mais ils ont également pris part à notre création. Observez votre maison. Diriez-vous que les quatre murs, le toit et le plancher sont les seules choses qui constituent votre maison ? Non, car votre maison se constitue aussi des meubles, des couleurs et surtout des gens qui y vivent. Ainsi, vos parents n'ont pas seulement créé votre corps, mais ils ont aussi forgé votre caractère et développé votre mode de réflexion. Ils ont vécu pour vous. Ils vous ont donné de l'amour et de l'attention, ils vous ont appris la différence entre le bien et le mal, ils vous ont nourris.

Si jamais il ne restait qu'une part de nourriture suffisante pour une seule personne, ils la donneraient à l'enfant. Votre mère vous a donné naissance et a veillé sur vous quand vous étiez enfants. Pouvez-vous imaginer la peine et l'angoisse que subissent les parents, et si vous leur demandez pourquoi, ils vous répondront qu'ils veulent que vous ayez tout ce qu'ils n'ont pas eu pour commencer la vie. Comment ne pouvons-nous donc pas les respecter ? Comment ne pas les aimer ?

C'est une des raisons pour lesquelles l'Islam a dit que:

"Le Paradis se trouve sous le pied de votre mère "

Cela veut dire qu'en déplaisant votre mère, vous n'irez jamais au Paradis; ainsi, la voie qui conduit au Paradis passe par la satisfaction de vos parents.

La même idée est présente lorsque Allah dit à un de ses Prophètes:

"Je jure sur mon Honneur que quiconque n'obéit pas à ses parents, même s'il se présente devant Moi en ayant accompli des actes dignes des Prophètes, Je ne l'accepterai jamais dans Mon royaume."

Devoirs envers les Parents

Il y a plusieurs manières de respecter ses parents, parmi lesquelles :

1. Ne jamais hausser la voix devant eux.
2. Ne pas s'asseoir alors qu'ils sont debout.
3. Ne pas marcher devant eux sauf s'ils le demandent.
4. Ne pas parler quand ils parlent.
5. Ne jamais les corriger devant les autres.
6. Ne pas les déplaire ou les mettre en colère.
7. Ne jamais les insulter, contester leurs dires ou crier sur eux.

En vous levant le matin, la première chose que vous devez faire est de dire "Salamoun Alaykoun" à vos parents. Ce sont des choses simples, mais combien d'entre nous le font vraiment ? Combien d'entre nous se lèveront vraiment et diront "Salamoun Alaykoun" lorsque votre maman ou votre papa entre dans la pièce ?

Si vos parents vous demandent de faire quelque chose, comme faire une course, vous ne devez même pas montrer que vous êtes fatigués. Vous ne devez même pas jeter un regard fatigué vers vos parents. C'est pourquoi dit-on :

*"Regarder le visage de vos parents avec respect est équivalent à regarder la **Ka'ba**, la récompense est identique."*

Le mécontentement de Allah envers ceux qui irritent leurs parents est si grande que celui qui est renié par ses parents ne profitera jamais de la senteur du Paradis. De même, si des parents sont mécontents contre un enfant durant toute une nuit et même au lever du jour, ce sera comme si les deux grilles de l'enfer s'étaient ouvertes pour l'enfant.

CLASSE 9 - LEÇON 2

LES DEVOIRS ENVERS LES ENFANTS

Nous avons étudié le respect des parents dans la leçon précédente et nous avons réalisé son importance. Mais qu'en est-il des enfants ? Il y a forcément des devoirs envers eux qui doivent être accomplis aussi.

Allah dit dans le Saint Qur'ane,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Oh! vous qui êtes fidèles, préservez votre âme de brûler dans le feu de l'enfer dont le combustible se composera de pierres et d'hommes, en vous retenant tout comme en retenant vos enfants et les autres membres de votre famille de commettre des péchés.

Ce qui nous montre que l'un des premiers devoirs envers les enfants et de les inculquer ce qui est bien et ce qui est mal. Cela doit se faire en se montrant comme exemple.

L'un des devoirs des parents envers les enfants est de leur fournir une éducation- une éducation islamique en premier lieu, et une éducation séculière ensuite. Ce qui ne veut pas dire que tous les enfants doivent être envoyés au Hawza pendant des années et des années, mais cela signifie que chaque enfant doit avoir appris au moins les bases de l'Islam de manière à ce qu'il sache utiliser ses connaissances pour servir l'Islam et la communauté.

Le Prophète Mouhammad (s) a dit que nous devons traiter nos enfants de manière juste, nous devons les aimer et être tendres envers eux et nous devons tenir les promesses faites, car nous sommes leur Soutien, et qu'ils comptent sur nous pour les aider.

Le Saint Prophète (s) se promenait un jour et il croisa des enfants. Il se mit aussitôt à secouer la tête et dit qu'il était désolé pour les parents des enfants de la dernière génération.

Les gens lui demandèrent: "Pourquoi? Seront-ils mécréants ? "

Le Prophète (s) dit: "Non, rien de tel, mais les parents n'éduqueront plus la religion à leurs enfants, mais se contenteront de leur fournir une éducation terrestre et séculière." Il ajouta que de telles personnes ne seront pas de son parti et qu'il ne les aimera pas.

Le Prophète (s) dit un jour à Imam Ali (a):

"Oh Ali, les parents ont autant de devoirs wajib vis à vis de leurs enfants que les enfants en ont vis à vis des parents."

Un des premiers devoirs est de donner un prénom correct à l'enfant. Ainsi, l'enfant se mesurera à celui ou celle dont il a pris le prénom ou alors il essaiera d'agir en fonction de la signification de son prénom.

L'enfant passe par trois étapes dans la vie avant d'être complètement apte à vivre dans le monde des "adultes". Chaque étape dure sept ans. Les premières sept années de sa vie, l'enfant est le **MAÎTRE** et on doit lui permettre de jouer et de s'amuser, sans aucune responsabilité. Ce qui ne veut pas dire que vous le laissez faire tout ce qu'il veut, mais vous devez lui laisser en liberté dans la limite de la Shari'a. Il ne doit pas être importuné par une éducation formelle, mais il doit être conscient des principes à respecter.

Les sept années suivantes, l'enfant est l'**ESCLAVE**. Ce qui veut dire qu'il doit apprendre à être responsable, qu'on doit lui inculquer les règles de l'Islam ainsi que les connaissances terrestres. Cela ne veut pas dire qu'il faut harceler l'enfant, mais ce qui lui était permis les sept premières années de sa vie doit à présent être limité.

Les sept dernières années sont les années de **MINISTÈRE**. L'enfant, ou le jeune homme doit se mettre au travail et aider la maisonnée. Il doit rapporter à la famille tout ce qu'il a pris en grandissant.

L'enfant vertueux est une fleur parmi les fleurs du paradis.

L'Islam met tellement l'accent sur la nécessité d'être bon envers les enfants que le Saint Prophète (s) a dit:

"À chaque baiser donné à son enfant, une bonne action est écrite dans le registre des actions vertueuses."

Un jour, un homme vint à l'encontre du Saint Prophète (s) et lui dit : "Je n'ai jamais embrassé un enfant." Lorsque celui-ci se retourna et partit, le Saint Prophète (s) dit : "Cet homme au coeur de pierre est de ceux qui brûleront en enfer."

Voici un extrait d'un Dou'a écrit par notre quatrième Imam, Ali Zainoul Abidîn (a), qu'on trouve dans le Sahifa e Kamila.

Un de ses dou'as pour ses enfants

O Mon Dieu! Je te serai obligé d'épargner mes enfants de la mort, de m'aider à les éduquer et de me bénir avec eux.

Mon Dieu, prolonge leur vie avec moi. Accrois leur existence avec moi. Apporte-moi ces tendres années. Endurcis le faible pour moi. Prends soin de leurs corps, de leur foi et de leurs esprits. Garde-les sains et saufs dans leur âme et leur corps et dans tout domaine les concernant dont je suis inquiet. Que leur subsistance coule sur ma main.

Garde-les vertueux, pieux, apte à voir et à entendre, obéissant envers Toi, prétendants et passionnés par Tes amis et hostiles envers Tes ennemis. Amîn !

O Mon Dieu, renforce-moi en leur présence et corrige ma malhonnêteté en leur présence.

Embellis ma compagnie avec eux. Préserve ma mémoire de leurs faits. Qu'ils s'occupent de mes affaires en mon absence. Aide-moi à faire le nécessaire pour eux.

Qu'ils me chérissent, et qu'ils soient bons envers moi, favorables, pieux, obéissants, et non indociles, mauvais, opposé ni fautif.

Aide-moi à les instruire, à les éduquer et à faire de bonnes choses pour eux.

Accorde-moi par Ta grâce, un descendant du sexe masculin parmi eux. Que cela me soit bénéfique.

Qu'ils m'aident dans tout ce que je Te quémanderai. Protège-moi et mon entourage de Shaytan, l'endurci. Car, en vérité, c'est TOI qui nous a créés et qui nous ordonne...

Exercice:

Récitez ce Dou'a chaque jour pendant une semaine devant vos parents.

Le but de cet exercice est de vous habituer (on l'espère) à réciter des Dou'as régulièrement.

Aux Parents

Paraphez dans la case correspondante à chaque jour que votre enfant à réciter le Dou'a.

Dimanche	
Lundi	
Mardi	
Mercredi	
Jeudi	
Vendredi	
Samedi	

CLASSE 9 - LEÇON 3

HAQQ-OUN-NAAS

L'expression Haqq-oun-nass comprend deux mots: '*Haqq*' qui signifie le droit, càd le droit d'une personne à avoir ou à posséder quelque chose et '*Nass*' qui signifie les gens ou les êtres humains.

Ainsi, Haqq-oun-naas désigne les droits des gens. Tout un chacun possède un certain nombre de droits qui lui sont vitaux et qu'on ne peut lui retirer. Si je dispose des biens d'un orphelin, alors c'est du droit de l'orphelin d'hériter de ses biens lorsqu'il est en âge de les récupérer. Je ne dois pas les consommer à mes propres fins, en profitant de ma position de tuteur.

Allah qui est Juste et Miséricordieux nous pardonnera (Inchallah) les péchés commis à Son égard, à condition que nous nous en repentions sincèrement. Mais comment pourrait-Il nous pardonner les péchés commis envers les autres? Cela irait à l'encontre de Sa justice. Nous ne pourrions jamais être pardonnés d'avoir porté atteinte au Haqqounaas, aux droits des autres, sauf si la personne à qui l'on a fait tort nous pardonne lui-même. Ce qui fait du Haqqounaas un péché majeur, un péché impardonnable.

La question qui se pose dès lors est: "*Qu'est-ce qui porte atteinte au Haqqounaas?*"

Une personne a des droits sur toi quand elle n'est pas là. Imaginez que vous êtes à une réunion et que vous discutez avec les autres. Bien que n'étant pas présent à cette réunion, j'ai le droit de ne pas être injurié et de préserver ma réputation, mon honneur. Ainsi, en faisant *Ghîbat*, ou *Tohmat*, ou *Fitna* à mon encontre, vous aurez commis un péché à mon égard.

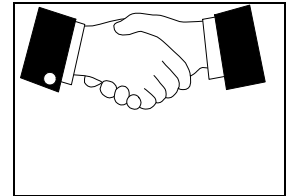
Un tel péché ne peut être pardonné que par moi. C'est à cause de ces conséquences si graves que nous devons éviter d'accomplir des choses qui nuisent aux droits des autres. Cela montre que l'Islam est une religion qui ne bénéficie pas à la personne individuellement, mais qui aide la communauté en général. Où trouverez-vous une loi qui vous ordonne de ne pas insulter autrui, et de préserver leur réputation en public comme en privé.

Vous aurez à répondre du Haqq-oun-naas après votre mort aussi. L'Islam nous recommande de demander pardon à la personne à qui nous avons fait du tort avant que l'un des deux partis ne meure. Si la personne outragée meurt avant d'avoir pardonné l'autre, il n'y aura alors plus de moyen direct d'obtenir le pardon et ce péché vous suivra jusqu'au jour du Jugement.

Estimez l'importance de ce péché! Allah qui a créé l'univers et Qui peut le détruire d'un seul coup, Qui peut faire tout ce qui est concevable, Qui est Eternel et Immortel, même Lui ne peut pas nous pardonner les crimes relatifs à Haqqounaas. Il nous a dit Lui-même que seule la personne outragée peut pardonner. Peu importe que cette personne soit Musulmane ou pas, qu'elle soit croyante ou pécheresse.

CLASSE 9 - LEÇON 4**RÉCONCILIER LES GENS**

Réconcilier les gens consiste à rapprocher deux personnes ou deux groupes qui se sont séparés suite à un différend ou à une dispute.

C'est du devoir de tout Musulman d'essayer d'établir la paix entre deux partis qu'il connaît.

Allah dit dans le Qur'ane :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

49:10: *Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse Miséricorde.*

Si quelqu'un peut ramener la paix entre deux partis sans que cela lui coûte quoi que ce soit et s'il ne fait rien, alors, il devra répondre de cela le jour du Jugement.

Si quelqu'un vous blesse, vous êtes supposés le blesser de manière équivalente, **MAIS** il est préférable que vous fassiez preuve d'Akhlaq en donnant l'exemple et en le pardonnant. Allah nous l'explique aussi en disant:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

42:40: *La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action (une peine) identique. MAIS quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes !*

Imam Ali (a) explique aussi qu'en rapprochant deux partis est semblable à un acte de charité.

"La réconciliation entre deux partis est la meilleure forme de charité."

Il y a cependant une limite à la réconciliation. Bien que l'Islam soit une religion de paix, il n'est pas passif.

Si quelqu'un enfreint la Sharia islamique ou porte atteinte aux droits d'autrui, alors il aura commis un crime du Haqqounaas, et à cet égard, des actions doivent être entreprises.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

49:9: *Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables (et les justes).*

Quel est le but de la réconciliation?

La raison pour laquelle il nous est demandé de rapprocher les gens est l'unité. L'Islam est une religion universelle qui rapproche les gens sans prendre en compte les différences physiques. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut survivre et prospérer. Si nous nous divisons et nous nous disputons entre nous, alors d'autres en profiteront pour élargir encore plus les différences. Rappelez-vous que le Prophète (s) nous a expliqué :

"Celui qui ne s'intéresse pas à ce qui touche aux Musulmans n'est pas Musulman."

CLASSE 9 - LEÇON 5

LE SERVICE À L'HUMANITÉ

Jusqu'ici, vous avez appris que l'Islam est une religion pour la communauté, pour agir en société et pour la rassembler sous une même croyance tout en respectant leurs droits.

Les êtres humains ont beaucoup de qualités qui les distinguent des autres êtres vivants. Ils sont dotés d'une intelligence supérieure et ils sont capables de différencier le bien du mal. Une caractéristique que l'humanité partage avec les animaux est leur capacité à vivre en communautés.

L'esprit de considération envers les autres est la force centrale qui lie les gens entre eux dans une société. L'humanité sans la considération devient similaire à la vie animale soumise à la loi du plus fort et où chacun se soucie de lui-même.

Quelqu'un qui ne peut pas faire usage de ses capacités pour aider les autres et pour les orienter mène une vie inutile. Cette idée de 'rendre service aux autres' est accentuée à maintes reprises dans l'Islam. Le Saint Prophète (s) a dit :

"Celui qui ne s'intéresse pas à ce qui touche aux Musulmans n'est pas Musulman. De même, celui qui ne répond pas au Musulman demandant de l'aide n'est pas Musulman."

La récompense offerte pour le service rendu à l'humanité est si grande que peu d'autres actions apportent une telle récompense.

"Celui qui s'acquitte des besoins d'un frère Musulman sera comme celui qui aura adoré Allah toute sa vie."

Parfois, on vous demande de l'aide mais vous n'êtes pas en situation de pouvoir aider. Même dans une telle circonstance, si votre niyyat est sincère, alors vous serez récompensés.

Notre 5ème Imam (a) a dit :

"Parfois, il arrive qu'un Musulman recherche de l'aide auprès d'un autre Musulman, et que ce dernier, bien que souhaitant l'aider, ne soit pas en situation de le faire. Allah l'enverra au Paradis pour sa résolution même."

Le meilleur conseil donné pour rendre service nous vient sans doute d'Imam Houssein (a) qui nous a expliqué :

"les requêtes que les gens vous font sont des bénédictions de la part de Allah, alors, n'en soyez pas ennuyés ou gênés."

Il y'a bien des endroits où nous avons l'occasion de rendre service aux autres. Il existe beaucoup d'opportunités dans notre vie quotidienne, de même que durant des occasions comme le Hajj. Lorsque nous sommes au Hajj, nous devons rendre service aux autres de manière incomparable. Même si les gens en abusent ou vous insultent, souvenez-vous que votre niyyat est **pour le plaisir de Allah (lillah)**.

CLASSE 9 - LEÇON 6**KARZ E HASSANAH**

Ceci désigne l'action de prêter à ceux qui demandent de l'aide.

Dans l'Islam, la notion de devoir et celle d'unité doivent relier tous les Musulmans. Ce devoir doit être tellement fort qu'il doit mettre de côté les choses matérielles pour l'accomplir.

Une personne qui a eu la faculté de réussir et qui a fait une bonne affaire rentable doit remercier Allah de lui avoir donné l'opportunité de réussir.

Il ne doit pas Le remercier que par des mots ou des prières, mais par des actions. Le meilleur moyen de remercier Allah est d'accomplir quelque chose pour aider les autres, car Allah est au-delà de tout besoin.

Prêter de l'argent à ceux qui en ont besoin est un prêt donné à Allah Lui-même. Dans la Sourate Bakarah (2 :245), Allah dit:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

" Quiconque prête à Allah de bonne grâce, Il le lui rendra multiplié plusieurs fois..."

Sachons que tout prêt fait à Allah sera rendu au multiple (plusieurs fois).

Allah dit aussi dans le Qour'ane, Sourate 64, Ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

"Si vous faites à Allah un prêt sincère, Il multipliera pour vous et vous pardonnera car Allah est très Reconnaissant et Indulgent."

Puisque Allah vous a offert l'opportunité de réussir, vous devez à votre tour fournir l'opportunité aux autres de réussir.

Si quelqu'un se présente à vous et vous demande de l'aide, d'ordre financier ou autre, il est de votre devoir de l'aider. Vous devez lui donner la somme demandée si vous en avez les moyens et lui porter assistance.

Cependant, le devoir est réciproque. La facilité du Karz e Hassanah a été octroyée par l'Islam afin que la communauté en général puisse se développer et prospérer, tout en s'unissant. Ainsi, celui qui emprunte de l'argent doit avoir l'intention de rembourser aussi rapidement que possible. En abusant de la facilité, il aura profité du système et sera source de problèmes chez les autres.

Qu'y a-t-il derrière cette notion du don? Pourquoi est-ce si important ?

Un dicton dit qu'un homme trouvera le sommeil la nuit, même s'il a perdu un membre de la famille la veille, mais le jour où il aura perdu son argent, il ne dormira plus jamais.

Cela met en exergue les vices particuliers à l'homme: la cupidité et l'égoïsme. Lorsqu'un homme parvient à prêter une somme conséquente sans attendre un profit en retour, il aura alors vaincu ces deux vices.

Il aura vaincu l'**ÉGOÏSME** en laissant son argent à autrui pour lui permettre de réussir.

Il aura vaincu également la **CUPIDITÉ** car il sait qu'il ne tirera aucun profit de cet argent puisqu'il est Haràm de prendre un intérêt.

Nous devons toujours aider notre communauté et les gens en général. Si on réfléchit un instant, demain, nous ne serons plus dans ce monde, mais notre registre d'actions sera toujours ouvert. En partant, si nous laissons derrière nous des gens qui se souviendront de l'aide que nous leur aurons apportée, nous continuerons à être bénis. D'un autre côté, si le seul souvenir que les gens ont de nous est notre méchanceté, alors le jour du Jugement, à quoi nous serviront notre fortune et nos richesses?

CLASSE 9 - LEÇON 7

L'ÉMULATION DESTRUCTRICE DE LA CULTURE OCCIDENTALE

L'émulation consiste à imiter quelqu'un ou quelque chose, dans le but de l'égaliser.

Une culture est un mode de vie. La culture englobe la manière dont les gens vivent entre eux, ce qu'ils mangent, la manière dont ils se comportent en général. L'Islam a sa propre culture, mais il laisse une marge pour s'adapter aux pratiques des autres cultures, du moment qu'elles respectent la Sharia (Loi Islamique). C'est pourquoi on dit de l'Islam que c'est une religion universelle, car il a son propre mode de vie central tout en permettant aux cultures des autres nations de s'y ajouter.

Nous habitons dans un monde occidental et nous sommes entourés par la culture occidentale. Toutes les cultures ont des qualités, et la culture occidentale n'est pas une exception.

C'est à nous, enfants de l'Occident, de trouver le moyen de rester de bons Musulmans dans un environnement occidental, sans devoir sacrifier aucun de nos principes, tout en nous adaptant au monde où nous vivons. Nous pouvons le faire en adoptant les points positifs de l'Ouest. Mais, nous devons être vigilants, car beaucoup d'éléments vont à l'encontre de notre culture islamique, et nous devons les éviter.

Ce que nous NE DEVONS PAS FAIRE, c'est de suivre ce que font nos amis aveuglément, et nous occidentaliser complètement. Cela nous conduira à perdre notre identité islamique carrément. Souvenez vous-en toujours : nous sommes MUSULMANS AVANT TOUT, et tout le reste après.

À l'école, nous voyons les gens agir différemment de nous, et pour ne pas être mis à l'écart, nous nous mélangeons au groupe en agissant comme eux. Cela n'est pas une bonne idée. En voyant les garçons porter des boucles d'oreilles et s'habiller comme des filles pour se faire remarquer, nous devons réaliser que cela ne fait pas partie de ce que l'Islam nous a appris et nous ne devons pas agir de la sorte.

Dans l'Islam, on s'habille bien si on veut, mais pas pour être vu des autres.

De même, on voit qu'à l'école, les garçons ont des copines et vont en discothèque ou font la fête. Nous ne devons pas agir ainsi. Dans l'Occident, on ne choisit sa copine que par rapport à son apparence physique. Le garçon a une copine différente chaque semaine. L'Islam ne l'approuve pas. Lorsqu'un garçon atteint l'âge de se marier, on lui présente des filles qui veulent aussi se

marier, qui ont les mêmes intentions, et pas une copine pour une ou deux semaines, mais une compagne pour la vie. Cela est une raison pour laquelle il y a tant de divorces dans le monde occidental et si peu dans le monde islamique.

Il y a certaines habitudes qui sont plutôt fréquentes en Occident, mais que nous devons éviter. Par exemple, lorsque nous allons faire du sport, nous voyons les gens se changer ouvertement dans les vestiaires, dévoilant leurs parties intimes et se douchant tout nus sans aucune honte. Même s'ils sont tous des hommes, dans l'Islam, il est Haràm d'exposer ses parties intimes devant quiconque ou de voir les parties intimes des autres. Ce qui veut dire que pour vous changer, vous devez vous couvrir d'une serviette; pour vous doucher, vous devez porter une espèce de maillot de bain, afin de ne pas être nus à aucun moment. Prenez garde aussi à ne pas regarder les autres qui se changent.

Ne vous laissez pas avoir par les Occidentaux. La plupart d'entre eux ne croient pas vraiment au paradis ni à l'enfer. Ils pensent qu'ils vivront dans ce monde, et c'est tout. C'est pourquoi ils s'amusent; et tout le plaisir qu'ils ont est physique, car ils ne comprennent rien à l'âme. Ils satisfont leurs désirs en faisant la fête avec des filles, en buvant de l'alcool et en comblant leurs désirs charnels.

Le Musulman est conscient, lui, que ce monde ne dure qu'un instant, le temps d'un clin d'oeil comparé à l'autre monde.

Il y a des choses plus importantes dans la vie que le plaisir du corps. L'Islam n'interdit pas tous les plaisirs, mais vous devez satisfaire vos désirs dans le cadre du mariage, et pas comme des animaux.

Il est important que vous compreniez cet aspect.

Nous ne devons pas nous dire: "Pourquoi ils peuvent s'amuser et pas nous?" car au bout d'un certain temps, ce n'est plus amusant. Si vous mangez une glace tous les jours, à un moment donné, vous en aurez assez. Vous n'en voudrez plus. De la même manière, l'Islam nous apprend à contrôler nos désirs. Nous devons nous imposer des limites. Si nous nous laissons aller sans aucun contrôle comme les Occidentaux, nous trouverons cela amusant pendant un certain temps, mais très vite, nous nous dirons : "Il y a autre chose dans la vie que les fêtes, les filles et les bars ?"

Il y a certes bien plus dans la vie. L'Islam nous ouvre les yeux, et nous permet de voir d'un point de vue différent. Imaginez ce monde comme un labyrinthe. Le monde occidental se contente de se promener dans ce labyrinthe en prenant tout ce qui lui tombe sous la main. L'Islam vous élève au-dessus du labyrinthe,

vous permettant de voir les choses de haut et de savoir quel passage prendre ou quel passage éviter. C'est le seul moyen de traverser le labyrinthe.

Une autre habitude que nous devons éviter, c'est celle de fumer. Fumer est dangereux et occasionne la dépendance. Fumer en Islam est Makrouh (détestable), voire Haràm (interdit). On peut voir des garçons et des filles fumer pendant le déjeuner, ou en chemin pour rentrer chez eux. Parfois, ils s'approchent de nous et nous demandent si nous voulons *tirer un coup*. N'ayez pas peur de dire NON! Peu importe ce qu'ils pensent de nous, que vous êtes une poule mouillée ou pas, ne vous laissez pas tenter par ce qui est mauvais pour votre santé, en particulier de si jeune âge.

S'il vous plaît, rappelez-vous: l'Islam est vraiment une religion qui rend l'homme heureux et satisfait. N'essayez pas de suivre ces pratiques qui sont interdites dans l'Islam. Ça aura l'air de marcher pendant un certain temps, mais vous réaliserez les difficultés à la fin.

CLASSE 9 - LEÇON 8

HOUSNZAN AND SOU'OUZAN

Ces deux termes, qui sont des contraires, font référence aux opinions que vous avez des autres.

Les gens sont de deux sortes: ceux qui pensent toujours du mal des autres et ceux qui essaient de penser du bien des autres.

Housnzan désigne le fait d'avoir une bonne opinion des autres. Ne pas imaginer le pire sur eux, ne pas soupçonner leurs actions. Si vous voyez un Musulman discuter avec une fille Na-Mahram, et que vous imaginez qu'il avait un rendez-vous avec elle ou qu'il a des mœurs légères, alors vous avez déjà déformé sa réputation à vos yeux. En faisant part de votre opinion aux autres, vous aurez commis Fitnah et Fassàd. Vous devez accorder le bénéfice du doute. Même si vos soupçons s'avèrent être vrais, qui êtes-vous pour répandre les fautes des autres, alors que Allah dissimule les vôtres.

Lorsqu'une personne s' imagine le pire des actions des gens, on parle alors de Sou'ouzan, et cela est une très mauvaise manie. Elle conduit au Fitnah et Fassàd, et à d'autres actions terribles.

Par exemple, si quelqu'un se lève pour donner quelques milliers d'euros pour une cause humanitaire, j'ai deux façons de penser :

Je pourrai penser que cette personne est fière d'elle et ne fait qu'étaler son argent, ou alors, je pourrai penser que cette personne est sincère et se pose comme exemple pour les autres.

Le Qur'ane (49:12) nous dit d'éviter de suspecter les autres, car dans certains cas, ça peut être un péché, notamment lorsque des rumeurs commencent à se propager.

Évitez de suspecter autant (que faire se peut), car la suspicion est parfois un péché

Les gens étroits d'esprit ne veulent pas faire du bien eux-mêmes et ne veulent pas laisser les autres en faire. Ils tentent de ternir la réputation des gens à chaque fois que l'opportunité se présente. C'est ce à quoi conduit le Sou'oudhan .

Allah montrera Sa Colère envers ceux qui portent de fausses accusations sur les autres. Du temps du Prophète Salih (a), ce dernier était accusé injustement, et il demanda de l'aide à Allah. Les versets suivants témoignent de cet événement.

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فُيُعَدُّوا لَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

23:39: *(Le Prophète) dit : "Seigneur! Apporte-moi secours parce qu'ils me traitent de menteur."*

23:40: *[Allah] dit : "Oui, bientôt ils en viendront aux regrets".*

23:41: *Le cri, donc, les saisit en toute justice; puis Nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent. Que disparaissent à jamais les injustes !*

Pour conclure, accordez aux autres le bénéfice du doute. Même si vous êtes sûrs que l'on a fait quelque chose de mal, ne le dites pas aux autres. Parce que Allah garde nos secrets, nous devons aussi garder les secrets des autres. Si vous voulez vraiment agir, essayer d'approcher ces gens et persuadez-les qu'ils sont en train de faire du mal. Si vous pensez que vous n'y arriverez pas, alors parlez-en à quelqu'un si vous pensez que celui-ci pourrait les aider. Cela relève du *Amr bil Ma'arouf* et du *Nahy anil Mounkar* (diriger vers le bien et prévenir du mal).

CLASSE 9 - LEÇON 9

KAZMOUL GAIZ

Kazmoul Gaiz désigne le fait de ravalier sa colère, de pardonner les autres.

Il se rapproche de la patience, mais se réfère spécifiquement au fait d'avoir été victime, et c'est une des actions les plus recommandées dans l'Islam.

Il existe une expression qui parle d'"enterrer la hache de guerre"; ce qui veut dire qu'au lieu de vous venger (càd avec la hache), enterrez-là et oubliez. Il y a aussi un autre proverbe français qui dit : "pardonne et oublie" qui veut dire la même chose.

Ce qui ne veut pas dire que vous devez vous laissez faire pour pardonner ensuite. Cela s'applique avec ceux qui ont de l'autorité sur vous et avec ceux qui vous ont fait du mal sans en avoir l'intention ou ceux qui regrettent.

La colère est une pilule amère à avaler, et vous ne pouvez y parvenir qu'avec beaucoup de bonne volonté. Ainsi, le Saint Prophète (s) disait:

"Le plus fort d'entre vous est celui qui se domine lorsqu'il est en colère, et le plus clément d'entre vous est celui qui pardonne alors qu'il a le dessus sur l'ennemi."

"Vous considérez que la force se mesure à la capacité à soulever un (lourd) rocher alors qu'elle se mesure en fait à la capacité à se dominer lorsqu'on est empli de rage."

Le moyen de ravalier sa colère est de se calmer.

"En vérité, la colère est de Shaytane et Shaytane fut créé par le feu. Seule l'eau peut éteindre le feu. Aussi, doit-on faire le Wouzou à chaque fois que la colère nous emporte."

Le Wouzou a un effet apaisant sur le corps, et le détend. Il nous rapproche aussi de Allah, nous aidant à nous contrôler.

Imam Ali (a) a dit:

"Si l'un d'entre vous se trouvait sujet à la colère, qu'il s'assied s'il est debout, qu'il s'allonge s'il est assis."

Tout le monde a péché une fois dans sa vie, commis quelque chose de punissable. Mais si Allah, dans toute sa miséricorde, peut nous pardonner, quel droit avons-nous d'être en colère contre ceux qui regrettent ?

"Allah Le Tout Puissant a dit: "Ô fils d'Adam ! Souvenez-vous de Moi lorsque vous êtes en colère, afin que je me souviene de vous lorsque vous mériterez mon courroux et que je ne vous détruise pas."

Le Qur'ane nous dit aussi:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

3:133: *Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, QUI DOMINENT LEUR RAGE ET PARDONNENT À AUTRUI - car Allah aime les bienfaisants.*

Imam Moussa al Kazim (a) porte le titre de AL-KAZIM pour cette raison. Il est l'exemple même de celui qui rentrait sa colère. Il a été traité basement et emprisonné par ses oppresseurs jusqu'à atteindre le martyr, mais il réfréna sa colère et endura avec patience.

Sourate 42 Ayat 36-39 explique

فَمَا أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
 وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ

" Tout ce qui vous a été donné [comme bien] n'est que jouissance de la vie présente; mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui évitent [de commettre] les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes, et QUI PARDONNENT MALGRÉ LEUR COLÈRE ;

Ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent leurs prières, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que Nous leur attribuons,

Et ceux qui, atteints par l'injustice, ripostent.

La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action (une peine) identique. **MAIS** quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes !

Mais à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là ne seront pas blâmable."

CLASSE 9 - LEÇON 10**IKHLÀS**

Ikhlas signifie être sincère et honnête à tout point de vue.

Être sincère signifie penser vraiment ce que vous dites.

Nous nous devons d'être sincères dans toutes nos actions. Bien que cela semble facile, c'est l'une des tâches les plus difficiles à accomplir. Demandez-vous: "À quel point suis-je sincère quand je fais mes prières?"

Pourquoi est-ce difficile d'être sincère?

Lorsque Allah créa l'homme :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

2:30: Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges : « Je vais établir sur la terre un vicaire «Khalifa». Ils dirent : « Vas-Tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier ? » - Il dit : « En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas ! ».

Cela signifie que les anges ne réalisaient pas ce que Allah avait planifié pour la meilleure de Ses créatures.

Les anges avaient de l'esprit, mais aucun désir ; aussi n'étaient-ils soumis à aucune épreuve. Ils font ce qu'on leur demande, ils n'ont aucun souhait personnel. Ils peuvent penser, mais rien ne leur disait de désobéir aux ordres de Allah.

Allah créa l'homme et lui donna le libre arbitre. Dans l'univers où toute chose a son opposé – le blanc et le noir, le bien et le mal...- Allah munit l'homme du *FURQAN*, la capacité à juger entre deux opposés.

Allah créa ensuite cette facette de notre nafs qui reçoit la voix de shayane. Elle se situe dans notre for intérieur et nous sussure de mauvaises pensées. Dans le Qur'an , Sourate 104, Ayat 2,3, nous demandons à Allah de nous protéger de ce chuchoteur, des pensées qu'il essaie d'enfouir dans nos esprits. Voilà ce contre quoi nous devons nous battre.

Shaytane demanda à Allah de le laisser libre d'agir jusqu'au jour du Jugement. Allah accepta et Shaytane dit qu'il guiderait les être humains hors du droit chemin.

Sourate 15 Ayat 36 et suivants:

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ
 قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
 إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
 قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
 إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ
 قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ
 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ
 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ

" [Iblisse] dit : Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils (les gens) seront ressuscités.

[Allah] dit : Tu es de ceux à qui ce délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant connu [d'Allah].

[Iblisse] dit : Ô mon Seigneur, parce que Tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous,

à l'exception, parmi eux, de Tes SINCÈRES serviteurs purifiés [par Ta grâce].

[Allah] dit : Voici une voie droite [qui mène mes SINCÈRES serviteurs] directement vers Moi.

Sur Mes serviteurs tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra volontairement sur le mauvais chemin.

Et l'Enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous !"

Ainsi, Shaytane nous attend au tournant; il nous susurre à l'oreille, nous fait des louanges et nous dit combien nous sommes grands. Si nous ne nous méfions pas, notre niyyat va s'altérer et nous perdrons notre sincérité.

Lorsque nous faisons nos Namaz, nous devons être sincères. Nous ne devons pas accélérer notre Namaz du matin pour pouvoir nous remettre au lit. Songeons un instant que nous sommes en train de remercier Celui qui nous a donné la vie. Posez votre main sur votre poitrine, écoutez votre coeur battre et souvenez-vous de la force responsable de son fonctionnement. C'est cette force que nous adorons.

Ensuite, cette voix vous susurre à l'oreille comme votre lit est chaud, comme vous êtes fatigués.

En public, notre niyyat est persécuté par cette même voix. Au lieu de vous dire de prier rapidement, elle vous dira à présent de ralentir le rythme, afin que les autres voient comme vous êtes pieux.

Allah dit dans le Hadissé Koudsi: *"J'étais un trésor caché et je voulais qu'on Me découvre ; c'est pourquoi J'ai créé."*

Un trésor est une chose dont nous bénéficions, que ce soit le savoir, la fortune etc...

Allah est un trésor caché, mais il a laissé nombre d'indices (signes) nous permettant de Le découvrir. Le Qur'ane est rempli de conseils pour lire les indices de Allah et pour les trouver. Le secret pour trouver la voie est de maintenir votre niyyat sincère, d'accomplir toutes vos actions honnêtement et pour le plaisir de Allah.

Cela marche dans les deux sens, car Allah a dit qu'en pensant à Lui, Il pensera à nous. Sourate 2 Ayat 152

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Aussi pensez à Moi; Je penserai à vous.

En étant sincère dans nos actions, nous recevrons une force intérieure de la part de Allah, une manière de voir les choses supérieures à la contemplation aveuglée des biens terrestres. Nous trouverons un sens à notre vie, et nous nous serons satisfaits, en harmonie et en paix avec tout ce qui nous entoure.

Une fois que nous aurons surpassé cette voix maléfique, nos oreilles ne recevront plus que de bons conseils. Ça demande un peu d'effort, mais la récompense est inimaginable.

CLASSE 9 – LEÇON 11

MENER UNE VIE MORALE

Définissons tout d'abord la morale comme "liée à la distinction entre le bien et le mal."

L'Islam est une religion offerte par Allah à l'humanité, pour lui permettre de vivre ensemble en paix et en harmonie. Cela n'est possible que si la morale des gens est saine.

Ainsi, afin de pouvoir vivre en paix, L'Islam a instauré pour l'homme une échelle de valeurs sociales (morales) afin que chacun et toute la communauté puissent bâtir une vie morale.

Comment allons-nous mener une vie morale?

Chacun de nous a une responsabilité envers les autres, pour maintenir la justice, pour respecter les droits d'autrui.

Dans le Saint Qur'ane (Sourate 49, ayats 11,12) Allah nous démontre certaines manières de se comporter :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ
بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

" Ô vous qui avez cru ! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe : ces derniers sont peut-être meilleurs qu'eux (les premiers). Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux)...

Évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas; et ne médisez pas les uns des autres (ghîbat). L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ?"

Il y a de nombreuses manières de se comporter dans une communauté; l'essence de tout comportement moral est dans la **CONSIDÉRATION**. Si une personne considère les besoins d'autrui, elle ne fera rien qui lui cause plus de difficultés.

Prophète Mouhammad (s) a dit:

"Préfère pour les autres ce que tu préfères pour toi-même."

Dans une très petite sourate (Souratoul Asr), Allah explique la manière dont doit se comporter toute l'humanité..

Ayat 2:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

"L'homme est certes en perdition."

Il se réfère au jour du Jugement où Allah redressera l'homme de sa tombe pour rendre compte de sa vie; certains diront qu'ils ont mené une vie **IMMORALE**, et ces gens seront perdus. D'autres répondront qu'ils ont été eux-mêmes très bons et qu'ils ont accompli régulièrement leurs prières, **CEUX-LÀ AUSSI SERONT PERDUS**.

Ayat 3:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

" Sauf ceux qui croient ET accomplissent les bonnes oeuvres, ET se rejoignent dans la vérité et dans l'endurance."

Cela montre qu'être bon soi-même n'est pas suffisant. Vous devez mener une telle vie à servir et à instruire la communauté en les guidant vers la vérité et en les enjoignant le bien. On appelle cela le Amr bil Ma'arouf (guider vers le bien) et le Nahy anil Mounkar (prévenir du mal).

Les principes moraux attribués à l'homme par Allah sont représentés dans l'attitude (la Sounnah) du Saint Prophète (s) et des Imams (Que Allah les bénissent).

Une fois, on demanda à Imam Ali (a) en quoi doit consister la morale des gens, il répondit:

"Bien que puissant, il pardonne facilement."

*Il est généreux de manière appropriée.
 Il se comporte gentiment.
 Ses actions ainsi que sa démarche dénotent la modestie.
 Les gens apprécient son affection et son calme.
 Il est prêt à endurer la souffrance pour reconforter autrui.
 Il est sincère en amitié.
 Il tient ses promesses.
 Il aide les opprimés et se soucie des démunis.
 Il n'abandonne pas ceux qui sont dans la détresse; il essaie de soulager leurs peines.
 Il respecte les droits des absents..
 Il accepte les excuses des fautifs.
 Il aide ceux qui l'ont aidé.
 Il ne divulgue (dit) pas les secrets des autres.
 Il ne se mêle pas de choses privées qui ne le concernent pas
 Il se montre comme un bon exemple pour ceux qui vont le suivre.
 Il ne fait pas des bons actes pour se vanter.
 Il ne tombe pas dans la même difficulté deux fois."*

De même, dans un Dou'a pour des principes d'excellence, Imam Ali Zainoul Abédîn (a) a écrit :

"Oh Allah, développe ma foi jusqu'à la plus grande perfection. Que ma croyance soit des plus excellentes. Honore-moi, mais ne me laisse pas en proie à la fierté. Que je fasse usage de mes mains pour le bien de l'humanité, mais ne le laisse pas inachevé sans reproche. Donne-moi une morale exemplaire, et préserve-moi de la vantardise. Donne-moi la grâce d'agir en toute sincérité envers celui qui n'a pas été sincère à mon égard."

Essayons de traduire ces mots en actes.

CLASSE 9 - LEÇON 12

L'ENDURANCE

L'endurance demande la patience et la tolérance. Endurer équivaut à patienter et à tolérer. En arabe, on parle de *HILM*.

Dans la vie, il y a toujours des périodes de difficulté, où des problèmes surgissent. Dans ce genre de cas, on peut faire UNE DES DEUX CHOSES CI-DESSOUS :

- 1) On peut faire de notre mieux pour faire face au problème et de le surmonter, ou alors
- 2) On peut s'asseoir dans un coin et gémir, en attendant que le problème se dissipe tout seul (si toutefois il se dissipe).

Lorsqu'une personne essaie de résoudre le problème, elle aura accompli une action positive, et elle aura au moins une chance de réussir. Mais, si son attitude est négative, le problème ne sera pas résolu et la personne continuera à se plaindre de son sort.

Allah ne vient en aide qu'à ceux qui essaient de s'en sortir. Si quelqu'un se plaint à Allah en disant: "Pourquoi moi?", c'est qu'il a peu de foi. Lorsqu'un malheur s'abat sur nous, Allah est en train de nous mettre à l'épreuve. Dans le Qur'ane, Allah nous demande si nous pensons qu'il suffit d'être croyants sans qu'Il nous mette à l'épreuve?

C'est comme dans un tournoi. Lorsque quelqu'un dit qu'il est capable de dépasser le record du monde, pensez-vous qu'on lui dira : " O.K., voilà la médaille d'or. Merci beaucoup." **Bien sûr que non!!**, on le mettra à l'épreuve pour vérifier ses dires.

Prophète Mouhammad (s) a dit:

"Ne laissez pas vos plaintes effacer votre récompense. Si vous pouviez voir la récompense prévue pour votre malheur, vous verriez combien ce dernier est infime face à l'illustre récompense promise par Allah à ceux qui se résignent (à Sa volonté) et endurent (les malheurs) patiemment."

Ainsi, endurer après avoir fait de votre mieux pour vous en sortir est un acte de foi, car Allah a PROMIS qu'Il nous testerait, et c'est une épreuve que nous devons surmonter.

Si nous supportons nos difficultés avec patience, alors nous aurons réussi le

test et nous bénéficierons du confort, car Allah dit dans le Saint Qur'ane, Sourate 94, ayat 6:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Certes, à côté de toute difficulté, est une délivrance."

Donc, avec un peu de patience, le problème se résoudra par la grâce de Allah.

Il ne faut pas faire preuve d'endurance seulement lorsqu'un malheur vous tombe dessus, mais aussi lorsque vous êtes victimes d'une injustice. Peu de sensations procurent autant de satisfaction que de se venger sur quelqu'un qui vous a fait du tort. Il n'est pas facile de pardonner une telle personne, surtout lorsqu'une vous êtes en position de pouvoir renvoyer la balle. Endurer dans de telles circonstances exige une puissante volonté, ainsi qu'on le voit dans ces propos du Saint Prophète (s) :

"Le plus fort d'entre vous est celui qui se domine lorsqu'il est en colère, et le plus clément d'entre vous est celui qui pardonne alors qu'il a le dessus sur l'ennemi."

FITNA ET FASSÀD

Ces termes désignent l'action de répandre des rumeurs et des sottises sur des gens, en ayant pour niyyat (intention) de porter préjudice à leur réputation.

C'est comme la délation, sauf que les rumeurs sont totalement fausses et injustifiées.

Un synonyme pour fitna et fassàd est la calomnie (blesser la réputation de quelqu'un)

Imam Hassan (a) a dit:

"Lorsque qu'une personne vient à vous et dit du mal d'une autre personne, vous devez savoir qu'elle dit en fait du mal de vous. Il est préférable de considérer cette personne comme votre ennemie, et de ne pas lui faire confiance, car le mensonge, la délation, la ruse, la fourberie, la jalousie, l'hypocrisie, la duplicité et le fait de provoquer la discorde vont de pair avec la calomnie."

Imam Ali (a) a dit:

"Les pires d'entre vous sont ceux qui calomnient et qui provoquent la discorde entre des amis. Ils accuseront les innocents."

Calomnier est une si mauvaise manie que le Saint Prophète (s) a dit:

"Un calomniateur ne pénétrera pas au Paradis."

Calomnier est harâm car cela nuit à la réputation des gens. Cela est injuste vis à vis de celui qui est calomnié car les gens croiront qu'il a commis des choses qu'il n'a en vérité pas faites.

La calomnie fissure la communauté, causant la haine et l'inimitié. C'est l'un des pires péchés, et elle va de pair avec le ghîbat et autres crimes de société.

Maintenant que vous arrivez à un niveau à être de plus en plus impliqués dans la communauté, il est **ESSENTIEL** que vous vous rendiez compte de la gravité et du danger de commettre le fitna et fassâd. Vous rencontrerez sûrement des gens qui ne seront pas d'accord avec vous ou que vous n'apprécierez pas. N'ayez pas recours au fitna et fassâd pour vous débarrasser d'eux. Employez les bons moyens. Si quelqu'un fait quelque chose que vous n'appréciez pas, alors montrez-vous et résolvez le problème.

Ne vous mettez pas à répandre de fausses rumeurs sur cette personne pour la retirer de sa position. Bien des familles se sont brisées, et des communautés se sont déchirées à cause de ce péché. Vous êtes prévenus des conséquences.

Allah réserve la pire des punitions pour ceux qui font du mal à autrui. Ne prenez pas le risque de subir le courroux et le châtement de Allah pour de telles affaires graves.

Ceux qui calomnient ne sont en fait que des lâches. En voyant quelqu'un que tout le monde apprécie, ils deviennent jaloux et ils veulent détruire sa réputation. Ils n'ont pas assez de courage pour se mesurer à cette personne, alors ils se traînent comme des vipères en propageant et en susurrant des rumeurs dans le noir.

CLASSE 9 - LEÇON 13**RESPECTER L'ENVIRONNEMENT**

Allah nous a tous créés, faisant de nous les héritiers de la Terre. Il nous a laissé la terre et toutes les créatures qui y vivent afin que nous puissions en vivre et prospérer, sans en abuser. Il nous a dit dans le Saint Qur'ane :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

6:165 : C'est Lui qui a fait de vous (Ses) agents, les successeurs sur terre.

Ce verset montre que nous devons prendre soin de notre planète et trouver des remèdes aux gâchis et aux désordres que nous lui faisons subir.

Lorsqu'on vous remet quelque chose, il est important d'en faire bon usage. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle durera. En abusant de quelque chose, vous la ferez marcher pendant un certain temps, mais à la longue, vous allez la détériorer et il vous faudra la jeter.

Nous usons et abusons de notre planète. Nous ne pourrions pas la jeter. Nous n'avons qu'un seul monde, notre monde, et ce n'est qu'en la préservant que nous pourrions la faire durer. De la même manière que nos ancêtres nous ont donné la terre en héritage, de même devons-nous en prendre soin afin de la laisser en bon état pour la génération suivante. Pensez à votre maison. Vous y habitez, vous y dormez. Qu'en serait-il si vous ne vous préoccupez pas de nettoyer tout le désordre que vous mettez : les plats, les vêtements, la poussière, la saleté ? Si vous ne vous en souciez pas, la maison serait très vite invivable. Ça ne sert à rien de tout dissimuler sous le tapis; ce n'est qu'une solution provisoire. Vous devez enlever les saletés carrément.

Cette planète compte environ 6 milliards de personnes. Si nous ne nous débarrassons pas de nos débris, alors où irons-nous quand la terre sera trop polluée pour y vivre ?

Que pouvons-nous faire pour garder notre terre propre?

Nous pourrions commencer par réfléchir, par songer à ne pas gaspiller. Plus nous gaspillons, plus nous jetons. Tout cela s'accumule. Nous devons essayer de ne pas utiliser de produits chimiques qui nuisent à l'océan et au ciel. Nous devons jeter les choses là où il faut, et pas sur la route ou par la

fenêtre. Imaginez juste ce qui se passerait si tout le monde jetait leurs saletés dans la rue. Tout se tasserait en un affreux désordre. Nous ne sommes pas les seules créatures sur terre. Nous devons partager ce monde avec les autres créatures de Allah.

Tout ici-bas est créé par Allah et tout est à Son service. Nous devons les respecter et en faire usage à bon escient, sans gaspillage. Nous devons même respecter les plantes puisque Allah a dit :

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

55:6: Et l'herbe et les arbres se prosternent.

Ne causons pas un tel désordre que les autres créatures en soient infectées et affectées à cause de notre égoïsme.

(Donnez d'autres exemples de Pollution Environnementale)

N'y a-t-il que le monde industriel qui est source de pollution, ou le consommateur individuel est-il aussi responsable ?

Quelles solutions, à court et à long terme, songez-vous pour prévenir la pollution?

CLASSE 9 - LEÇON 14**TAKKABOUR, RIYÀH ET OUJB**

Telles sont quelques unes des fautes majeures du caractère humain..

Takkabour, c'est se croire MEILLEUR que les autres, être **FIER**.

Riyàh désigne le fait de **SE PAVANER** devant les autres.

Oujb, c'est être **PRÉTENTIEUX**, s'aimer trop.

Ces trois sujets sont tous liés à un même objet : l'**ego** d'une personne.

L'ego d'une personne désigne l'idée qu'elle se fait d'elle-même.

Dès qu'il nous arrive quelque chose de bien, ou dès que quelqu'un nous fait un compliment, nous sommes atteints d'un sentiment de joie. Si nous ne prenons pas garde, ce sentiment peut très vite se transformer en fierté.

Notre Saint Prophète (s) a dit:

"La fierté pénètre dans ton coeur de manière aussi imperceptible qu'une fourmi noire rampant sur un rocher noir en pleine nuit."

Cela montre comment la fierté s'empare facilement de nous.

La fierté est une des maladies de l'âme. Elle est due à un manque de croyance en Allah. Lorsque la fierté vous gagne, vous pensez que vous avez tout accompli tout seuls et vous oubliez que Allah est Celui qui vous a guidés.

Si jamais nous accomplissons quelque chose de bien, nous devons être satisfaits, certes ; mais nous devons être satisfaits des **RÉSULTATS** de notre action, et non pas parce que c'est **NOUS** qui avons accompli cette chose.

Hélas, notre nafs se met à nous susurrer à l'oreille que nous avons fait quelque chose de grand, et que nous sommes formidables et nous comble d'éloges etc. Ce qui nous pousse à montrer aux autres notre grandeur (Riyàh), à leur montrer combien nous sommes brillants.

Il nous est tous arrivé de voir quelqu'un pendant quelques secondes et de nous dire: "Il ne sait rien faire que frimer."

Si nous voulons continuer de réussir dans le futur, la PREMIÈRE chose que nous devons faire, c'est de penser à Allah. Dans le dou'a après le namaz Asr, nous disons à Allah

"Mon Dieu, tous les talents que j'ai, je les détiens de Toi."

Pour rester humble, pensez toujours à cette phrase et récitez-la dans votre tête À CHAQUE FOIS que vous faites quelque chose de bien, ou que vous remportez quelque chose. Ainsi, vous empêcherez votre nafs de vous faire des éloges et vous l'amènera plutôt à louer Allah. Vous réaliserez aussi ainsi que vous n'avez rien dont vous vantez, puisque vous n'avez été en mesure d'accomplir ce que vous avez fait qu'avec l'aide de Allah.

QU'Y A T-IL DE MAL À ÊTRE FIER ?

Outre le fait qu'elle vous isole parce que vous vous croyez supérieurs aux autres, la fierté vous nuit aussi au niveau intellectuel.

En étant fier de ce que vous savez ou de ce que vous avez fait, vous vous croirez grand et vous ne chercherez pas à vous améliorer. Au contraire, en pensant que vous avez beaucoup de marge pour vous améliorer, vous travaillerez encore et toujours plus jusqu'à atteindre de meilleurs résultats.

Du temps du Prophète Moussa (a), celui-ci se dit un instant: Oh Moussa! tu as bien atteint le sommet. Personne sur terre aujourd'hui ne sait autant que toi.

Il n'avait pas prononcé ces mots. Ces mots n'ont qu'effleuré sa pensée.

Allah ordonna aussitôt l'Ange Djibrâïl: Va et sauve Moussa.

Ce fut à ce moment là qu'on ordonna le Prophète Moussa (a) de retrouver Khizr, quelqu'un qui savait plus que Moussa lui-même. On lui dit d'aller le voir et de s'instruire de lui. Ainsi, Moussa comprit qu'il existait quelqu'un qui savait plus de choses que lui-même, et fut préservé de la fierté.

C'est à cause de la fierté qu'Iblisse (Chaytane) a perdu la grâce de Allah. C'est une leçon pour chacun d'entre nous, enclin à la fierté.

Lorsque Allah a créé Adam, il ordonna à toutes les autres créatures de s'incliner devant lui. Tout le monde obéit sauf Iblisse qui répliqua: *"Je suis fait de feu, et Adam est fait d'argile. Je suis donc SUPÉRIEUR à lui."* Allah retira aussitôt sa grâce d'Iblisse et lui demanda de sortir.

Dans l'Islam, on nous dit qu'aucun homme n'est pas meilleur qu'un autre.

Dans l'Islam, il n'y a aucun de mal à réussir, ou à mener les autres, mais rappelez-vous que la grandeur est aussi une mise à l'épreuve pour voir comment vous y faites face; tant que nous réalisons que notre grandeur nous vient grâce à l'aide de Allah, et que nous sommes conscients que nous ne sommes pas supérieurs aux autres, alors nous réussirons l'épreuve.

Notre 4ème Imam (a) a dit dans le Sahifa-é-Kamila:

"Ô mon Dieu! Ne m'honore pas même d'un degré au-dessus des autres si Tu ne diminues pas d'autant ma propre âme.

Ne m'octroie pas d'estime si Tu n'HUMILIES pas d'autant mon esprit."

L'arrogance et la fierté s'opposent à l'humilité. Comment être humble? Est-ce que cela veut dire qu'il faut rester assis sur un tapis de prière, à prier tout le temps ?

Non! Imam Ali (a) a dit:

"Les marques de l'humilité sont: se contenter de la place qu'on a dans une assemblée, saluer ceux qu'on croise, renoncer aux querelles même quand on a raison; sans excepter (d'aimer) de louer votre crainte de Allah."

POURQUOI DEVONS-NOUS RENONCER À LA FIERTÉ ET ÊTRE HUMBLE ?

En restant humble, nous prouvons au monde que Allah a créé tous les hommes égaux, qu'ils soient noirs, crèmes, blancs ou jaunes.

Nous montrons que la seule personne remarquable aux yeux de Allah est celle qui fait preuve de taqwa (celui qui ne cherche qu'à plaire à Allah).

Le Saint Prophète (s) a dit:

"Certes, l'humilité exalte la position de l'homme vers Allah. Soyez humbles et Allah déversera sa grâce sur vous."

La dernière phase de la fierté est l'Oujb, lorsque vous commencez à vous croire supérieurs aux autres, lorsque vous vous faites une opinion trop haute de vos aptitudes, de votre beauté etc. On parle alors de prétention. C'est à ce moment-

là que vous vous mettez à passer trop de temps à vous admirer dans un miroir.

Lorsque quelqu'un atteint cette phase où il croit qu'il n'y a personne comme lui, alors, il est perdu. Il a construit des murs autour de lui et s'est isolé du reste du monde. Il vit dans son propre monde de rêves.

CLASSE 9 - LEÇON 15

LA VULGARITÉ, LES INSULTES, LE SARCASME ET L'IMPERTINENCE

La vulgarité consiste à insulter ou à jurer quelqu'un. Cela est évidemment mal, mais paradoxalement, elle est d'un usage commun, notamment chez les jeunes.

Analysons l'usage d'un tel langage et son objectif, si objectif il y a.

La plupart des gens jurent quand il leur arrive quelque chose de mal, ou quand quelqu'un fait quelque chose ne leur plaît pas. Ces gens prétendent que jurer leur permet en fait de contrôler leur colère, et les retient de faire quelque chose de pire.

C'est un argument logique, mais l'Islam ne le reconnaît pas, car si une personne ne peut pas contenir sa colère sans se mettre à user d'un langage immonde doit avoir une faible volonté. Selon l'Islam (et selon l'akhlaq), le plus noble est celui qui peut maîtriser sa colère tout en ayant l'air content.

Jurer pour insulter quelqu'un est injustifié en toutes circonstances. L'Islam nous apprend qu'il ne faut JAMAIS INSULTER les gens. Si quelqu'un vous a causé du tort, vous devez ou bien agir ou bien lui dire que vous n'avez pas apprécié ce qu'ils ont fait; mais l'insulter, c'est descendre bien bas, et l'Islam n'accepte pas qu'on perde ainsi notre dignité.

Se montrer sarcastique avec les gens, ou les taquiner montre aussi qu'une part de cette personne est fautive. Cela peut apparaître comme une plaisanterie, mais songez un instant que vous étiez à la place de ces gens. Aimerez-VOUS que l'on vous traite de tous les noms, en se moquant de vous ? Aimerez-VOUS qu'on rigole quand vous tombez ou qu'on raconte des histoires sur vous? Aimerez-VOUS qu'on se moque de votre famille, de la couleur de votre peau, ou de vos manières?

Ci-dessous quelques citations d'Imam Ali (a) quant à la dangerosité de la langue. Lisez-les et réfléchissez à leur sens.

"Rien ne doit être plus contenue et maîtrisée que la langue."

"Quiconque veut se préserver doit prendre garde à ce qui sortira de sa bouche."

"Faites attention à votre langue."

"Malheur sur vous! Les gens auront leur nez prostré sur le feu de l'enfer en récompense (du mauvais usage fait) de leurs langues."

"Celui dont on craint la langue vit dans le feu de l'enfer."

"Le salut du croyant réside dans le contrôle de sa langue."

Les citations ci-dessus vous donne une idée du danger d'abuser de son langage.

Un autre point à signaler est l'impertinence, c'est à dire avoir le toupet de répondre de manière irrespectueuse aux gens.

Quand quelqu'un vous parle, que ce soit rudement ou pas, vous ne devez jamais lui répondre méchamment. Si vous êtes innocent, expliquez-vous, mais répondre insolemment à un parent ou à son professeur est une preuve inexcusable de mauvais akhlaq.

Le respect auquel ont droit vos parents et vos professeurs, est très important, et vous êtes même supposés ne pas montrer votre mécontentement, ne parlons pas de répondre insolemment !

L'impertinence ne prouve rien d'autre que votre faiblesse de caractère. Vous aurez peut-être l'impression un moment d'être fort en classe, mais à la fin de la journée vous aurez perdu tout le respect que vos aînés avait pour vous.

CLASS 9 - LESSON 16**TRAHIR DES SECRETS**

Tout être humain possède des secrets. Ce sont des choses qu'ils ne préfèrent pas dévoiler aux autres en raison de la gêne, de la honte ou de la culpabilité.

Lorsqu'on vous dit un secret, on vous confie quelque chose de très important, ce que nous ne réalisons pas toujours.

Le Saint Prophète (s) a dit :

"Celui qui ne s'engage pas n'a pas de religion."

Dans le Saint Qur'ane, Sourate 8, Ayat 27, Allah dit:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Ô vous qui croyez ! Ne trahissez pas Allah et le Messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. "

Imaginez que l'on vous confie une somme d'argent en vous disant : "STP, surveille mon argent. Ne le donne à personne."

Si vous acceptez, mais qu'à son départ, vous donnez cet argent à quelqu'un d'autre, vous n'aurez pas tenu votre parole, même si vous récupérez cet argent.

Il en est de même des secrets. Ce sont des choses que l'on vous a confiées (AMANAT), et vous n'avez pas le droit de les dévoiler à qui que ce soit.

Le Saint Prophète (s) a dit:

"Lorsqu'on vous laisse entrer chez quelqu'un, quatre choses sont responsables de la perte et de la privation de prospérité"

Parmi ces choses, est la trahison de la confiance.

Il ajouta:

"On reconnaît un hypocrite à trois choses:

1. *Il ment,*
2. *Il ne tient pas ses promesses,*
3. *Il trahit la confiance des gens."*

Si quelqu'un vous confie un secret et que vous sentez qu'en le disant à quelqu'un d'autre, vous pourrez l'aider, que faire ?

Dans ce cas, ce n'est pas un péché de révéler le secret, à condition de ne pas divulguer l'identité de celui qui vous l'a confié et que vous pensez SINCÈREMENT que c'est pour son bien.

Souvenons-nous d'une chose! Imam Ali (a) nous a dit que si nous ne pouvons pas garder nos propres secrets sans les révéler aux autres, comment pouvons-nous espérer qu'ils dissimulent nos secrets, si nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes!!

L'ALTÉRATION DANS LE COMMERCE

L'altération consiste à rendre quelque chose IMPUR, à le CONTAMINER. Le commerce se réfère à la VENTE des produits, des denrées...

Donc, l'altération dans le commerce consiste à truquer un produit que vous vendez qui perd ainsi de sa valeur.

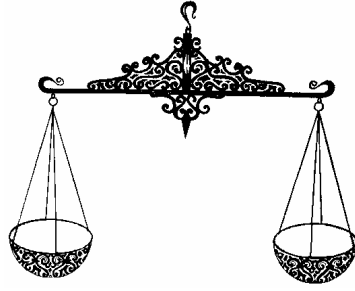
C'est une forme d'escroquerie.

Cela est haràm car:

- (i) l'auteur de l'escroquerie gagne aux dépens d'un autre.
- (ii) l'auteur de l'escroquerie gagne sans labeur.

Dans un marché, supposons que l'on vient acheter du riz que vous devez peser avant, si la balance a été truquée de manière à donner moins de riz au client, cela veut dire que le client paiera PLUS pour MOINS de riz. Résultat : vous touchez plus d'argent alors qu'il en perd.

Une chose importante à propos de l'escroquerie: peu importe le nombre de gens que vous embobinez et avec quelle adresse vous les embobinez, vous ne pourrez jamais vous mentir à vous-mêmes ou tromper Allah. En extorquant quelqu'un, votre conscience (le deuxième niveau de votre nafs) le réalisera aussitôt.

Dans le Qur'ane, Allah nous rapporte les propos du Prophète Chouaib à son peuple (Sourate 7, ayat 85)

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

"Ô mon peuple!... Donnez donc la pleine mesure et le poids et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû..."

Le jour du Jugement, vous aurez à répondre à Allah, et vous serez vous-mêmes jugés selon une balance qui pèsera vos bonnes et vos mauvaises actions, et tromper est une des mauvaises actions qui pèsent le plus.

CLASSE 9 – LEÇON 17

LA COLÈRE

En arabe, la colère se dit *Ghazb*.

La colère est une maladie de l'âme. Elle est source de bien des problèmes que nous étudierons plus bas.

La colère se définit par un état "**d'extrême mécontentement**", dû à l'irritation causée par les mots ou les agissements de quelqu'un.

Une personne en colère est sur le point de perdre le contrôle de son esprit. Il peut devenir violent et casser des choses, tout comme il peut dire des choses qu'il regrette ensuite.

C'est pourquoi il est essentiel de vous contrôler quand vous êtes en colère, car vous pourriez détruire de manière irrémédiable en peu de mots quelque chose que vous avez pris des années à bâtir.

Prophète Mouhammad (s) a dit:

"Vous considérez que la force se mesure à la capacité à soulever un (lourd) rocher alors qu'elle se mesure en fait à la capacité à se dominer lorsqu'on est empli de rage."

Cela montre combien il est difficile de se contrôler sous l'emprise de la colère.

La colère est aussi très dangereuse. Beaucoup perdent l'esprit quand ils sont en colère, et se mettent à se battre et à hurler. Ils deviennent très violents. Plus tard, une fois calmés, ils réalisent que ce qu'ils ont dit a gâché leur propre réputation et que les gens pensent à présent du mal d'eux. C'est pourquoi Imam Ali (a) a dit:

"La colère est pareille à un feu qui s'embrase: celui qui le contient l'éteint, mais celui qui le laisse s'embraser sera le premier à être consumé par lui."

Ainsi, celui qui ne peut pas maîtriser sa colère sera la première victime de ses actes et de ses dires.

Il n'y a aucun bénéfice à se mettre en colère. Celui qui se met en colère dépense son énergie pour être le perdant à la fin.

Que faire lorsque nous sommes en colère? Comment nous contrôler?

La première chose à faire, c'est de se calmer.

Pour y arriver, le Saint Prophète (s) a dit:

"En vérité, la colère est de Shaytane et Shaytane fut créé par le feu. Seule l'eau peut éteindre le feu. Aussi, doit-on faire le Wouzou à chaque fois que la colère nous emporte."

Le Wouzou a un effet apaisant sur le corps, et le détend. Il nous rapproche aussi de Allah, nous aidant à nous contrôler.

Imam Ali (a) a dit:

"Si l'un d'entre vous se trouvait sujet à la colère, qu'il s'assied s'il est debout, qu'il s'allonge s'il est assis."

A quoi est due la colère?

Plusieurs facteurs sont responsables de la colère, parmi lesquelles, la fierté et l'obstination.

Si vous avez tort et qu'on vous le dit, vous pouvez ou bien le reconnaître ou persister à dire que vous avez raison. Ce qui peut entraîner la colère car vous refusez d'admettre que vous avez tort.

La colère est si mauvaise qu'elle peut endommager vos autres bonnes actions. Imam Ali (a) a dit:

"La colère nuit aux bonnes actions tout comme le vinaigre nuit au miel."

En mettant une goutte de vinaigre dans un pot de miel, vous en abîmerez le goût; de même, dès que vous vous mettez en colère, vous abîmez la force de vos bonnes actions à cause de votre manière d'agir.

"Le plus fort d'entre vous est celui qui se domine lorsqu'il est en colère, et le plus clément d'entre vous est celui qui pardonne alors qu'il a le dessus sur l'ennemi."

Ainsi, même si nous avons de bonnes raisons de nous mettre en colère,

nous devons pardonner. Allah nous le rappelle car nous avons tous commis des choses qui ne Le satisfaisaient pas :

"Allah Le Tout Puissant a dit: "Ô fils d'Adam ! Souvenez-vous de Moi lorsque vous êtes en colère, afin que je me souviene de vous lorsque vous mériterez mon courroux et que je ne vous détruise pas."

Si nous pardonnons nos ennemis en pensant à Allah, Allah aussi nous pardonnera Inchallah, le jour du Jugement.

CLASSE 9 - LEÇON 18

DEVENIR BALIGH

Lorsque Allah a créé l'être humain, Il a fait en sorte qu'il grandisse suivant différentes étapes.

Entièrement dépendant à la naissance, il acquiert la connaissance avec le temps, il apprend progressivement comment va le monde. Il atteint ainsi une étape où on lui apprend comment vivre et ce qu'il faut respecter. On lui apprend ce qui est bien et ce qui est mal. Il peut à présent prendre ses responsabilités et devenir adulte. Il n'est plus un enfant, et pas encore un adulte. C'est à cette étape où l'enfant est en phase de devenir adulte qu'on dit qu'il devient baligh. On parle aussi d'adolescence.

En français, on apparente le fait de devenir baligh à l'âge de puberté ; ce qui n'est pas exact. Baligh signifie responsabilité. C'est devenir adulte **AUSSI BIEN** physiquement que mentalement.

Comment reconnaît-on qu'on est baligh ?

Il ya trois indices (chez les garçons). **CHACUN D'ENTRE EUX** indique si le garçon est baligh ou pas.

1. Si un garçon a atteint l'âge de 15 ans (selon le calendrier lunaire) ou 14 ans et demi selon le calendrier solaire, on le considère comme étant baligh, peu importe que les deux indices suivants soient visibles ou pas.
2. En cas d'apparition des poils pubères DURS sur les parties intimes. Des poils DOUX ne FONT pas partie des signes indiquant qu'on est baligh.
3. En cas d'un "rêve humide". Durant son sommeil, il fait un rêve qui conduit à l'écoulement d'un liquide épais qui n'est pas de l'urine. Ce liquide est le sperme, et on le reconnaît à sa couleur laiteuse et à son odeur forte.

*Il est important de savoir qu'on **DOIT** accomplir le Ghoussalé Jannabat à chaque fois qu'un sperme est libéré, que ce soit volontaire ou pas. Une personne est en état d'impureté (janâbat) tant qu'elle n'aura pas fait le Ghoussal et ne pourra donc pas effectuer ses prières ou jeûner.*

Quand une personne n'est pas sûre qu'elle est baligh, elle doit attendre d'être certaine ou qu'un des autres indices apparaisse.

Qu'implique le fait d'être baligh?

Devenir baligh est une chose naturelle. Vous n'êtes pas le seul. Tous les garçons passent par cette étape entre l'âge de 13 et 15 ans.

Quand on devient baligh, il est **WAJIB** d'accomplir toutes les actions à effectuer selon l'Islam, et il est **HARÀM** de faire tout ce qui est interdit par l'Islam. Cela veut dire que le Salât, le Sawm (jeûne), le Hajj, le Khoums sont tous wajib.

Autre chose dont il faut tenir compte: en devenant baligh, vous ressentirez certaines choses que vous ne ressentiez pas auparavant.

Le corps subit des transformations, et vous connaîtrez une métamorphose importante. Vos glandes travaillent à un rythme effréné, créant une chimie qui vous parcourt le sang. Vos cellules se surpassent dans le travail, envoyant des signaux à votre corps, lui disant qu'il est temps de grandir. Votre corps connaîtra des changements : vos muscles deviendront plus gros et plus forts, et des poils commenceront à vous pousser sur le visage, sur le corps, sur le buste, et sous les bras. Vous prendrez une apparence plus masculine.

Autre chose importante quand vous deviendrez baligh: votre nafs commencera à vous orienter vers le mauvais chemin selon vos désirs. Quand vous serez baligh, n'importe quelle photo, ou image faisant allusion au sexe vous excitera. C'est pourquoi vous devez éviter de lire ou de regarder ce genre de magazines ou de programmes à la télévision et même éviter des plaisanteries salaces qui provoquent vos désirs.

Avoir des relations sexuelles est une chose naturelle, mais seulement dans l'enceinte du mariage. Les désirs **DOIVENT ÊTRE** contrôlés. Si vous les laissez agir à leur guise, vous tomberez dans la LUXURE, qui peut facilement vous dominer.

En se laissant contrôler par nos désirs, on nuit à notre âme. Notre esprit deviendra l'esclave de la luxure, et notre vie en serait ruinée.

Pourquoi devenons-nous Baligh?

Nous devenons baligh à un âge où nous devons être responsables.
Responsables de quoi?

Lorsque nous devenons baligh, notre corps crée des spermatoïdes qui s'emmagent dans le sperme. Quand les filles deviennent baligh, elles produisent des ovules. Lorsqu'un spermatozoïde et une ovule se rencontrent, on assiste alors à une fertilisation et un autre être humain est en cours de formation. Ces deux cellules se mélangent pour ne faire plus qu'une, et grandira pour devenir un enfant qui aura les caractéristiques du père et de la mère. Aussi, nous devenons baligh afin d'être en mesure de nous marier et d'avoir des enfants. Ainsi, l'espèce humaine se perpétue.

Nous devons cependant être **RESPONSABLES** car certaines choses peuvent nous faire perdre le contrôle de nos désirs, comme regarder des scènes indécentes à la télévision, lire des livres ou des magazines qui éveillent les sens, aller en discothèque ou à des fêtes "*sauvages*". Tout cela peut nous conduire sur la voie de la luxure, et doit donc être évité.

CLASSE 9 - LEÇON 19

LE LAXISME

Le laxisme consiste à être trop libéral, à permettre trop de chose, à laisser faire trop de choses.

C'est un jugement moral, difficile à définir, mais qu'on peut expliquer dans les propos suivants.

Lorsque les gens disent que le monde occidental est mauvais, ce qu'ils entendent en fait, c'est que l'attitude morale est mauvaise. Le monde occidental est très développé en technologie, mais hélas, il n'en est pas de même quant à la morale.

Lorsque vous marchez sur la route, vous verrez des gens à peine habillés, vous verrez des livres et des magazines à des vitrines qui étalent des scènes sexuelles.

Il en est de même de la télévision où des émissions ont tendance à provoquer des désirs chez l'audimat.

Lorsque la société devient telle que chaque aspect tend à assouvir les désirs (et non les besoins) des gens, en particulier le désir sexuel, alors, on parle d'une société laxiste ou permissive.

Dans l'Islam, l'être humain est pourvu par Allah d'une qualité appelée "*Hayah*". Elle évoque à la fois la modestie, la pudeur et la noblesse. C'est cette qualité qui est sans cesse en danger dans le monde occidental.

La raison pour laquelle il est très facile de tomber dans le piège de la permissivité est qu'elle contribue à un plaisir physique qui attire de plus en plus les gens et qu'il est difficile d'éviter ou de rejeter.

Lorsque quelqu'un atteint l'âge de la responsabilité et de la maturité (*baligh*), il change aussi bien physiquement que spirituellement. Ses désirs sont en éveil ; il est à présent attiré par des choses qui ne le préoccupaient pas auparavant. C'est pourquoi l'Islam a rendu ses lois *wajib* pour les gens matures, car il leur faudra trouver des moyens de se purifier des immondices qui atteignent leur esprit de l'extérieur.

S'ils ne prennent pas garde et s'ils ignorent ces lois, ils deviendront progressivement aussi répugnants que ces pensées qui touchent leur esprit

jusqu'à s'adonner complètement à leurs désirs, ce qui ferait de sa vie un gâchis.

Des exemples de laxisme: s'habiller de telle manière qu'une partie suffisante de votre corps est dévoilé, conduisant les autres à se retourner sur votre passage; porter des vêtements moulants qui dessinent les contours de votre corps; faire des plaisanteries déplacées; regarder des programmes qui mettent en éveil vos désirs...

Aller en discothèque avec vos amis ou vos petits amis, avoir des relations "cools" sont des exemples communs d'une société permissive.

Souhaiter avoir de la compagnie n'est pas mal mais cela doit se faire sous le **CONTRÔLE** de l'islam. C'est comme le feu: si on l'utilise correctement, il est d'un grand aide pour faire la cuisine ou pour vous garder au chaud, mais si on en abuse, il s'enflamme et se répand jusqu'à ne plus être contrôlable et il consume tout.

La réelle épreuve consiste à laisser la raison contrôler les désirs et nos les désirs contrôler la raison.

La permissivité est un extrême dans la société qui consiste à être trop tolérants, à se soumettre à vos désirs; l'autre extrême est le célibat qui consiste à ne jamais se marier et à tuer vos désirs tout simplement. Ces deux extrêmes sont nuisibles selon l'islam. L'islam adopte le juste milieu de la chasteté qui vous permet d'assouvir vos désirs, mais dans le sceau du mariage.

Le diagramme montre les deux comportements extrêmes de la société, (1) être permissive et laisser vos désirs vous mener, et (2) rester célibataire et tuer tous vos désirs.

*L'islam nous inculque le concept de chasteté qui réside entre ces deux extrêmes, et qui nous permet de **CONTRÔLER** nos désirs, plutôt que de les **TUER** carrément.*

Pourquoi une société devient-elle permissive ?

Lorsqu'on vous donne une boîte fermée en vous disant de ne pas l'ouvrir pendant plusieurs années, vous aurez toujours la curiosité de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si cette boîte est placée à un endroit accessible, alors, jour après jour, votre curiosité se renforcera. Si on vous remet ensuite la clé tout en vous disant de ne toujours pas l'ouvrir, vous mourrez d'envie de l'ouvrir et d'y jeter un oeil quand personne ne vous verra.

Pourquoi?

En Occident, dès notre plus tendre âge, nous sommes exposés à des scènes et à des comportements qui étalent les aspects provocateurs et voyants du sexe. Mais à cet âge, on nous dit que ce n'est pas quelque chose pour les enfants. En grandissant alors, nous devenons baligh et nous avons à présent le droit "d'ouvrir la boîte" de l'exemple ci-dessus. Ne sachant pas ce qu'il ya dans la boîte ou pensant que la boîte contient des objets de plaisir cachés, nous sommes tentés de l'ouvrir et d'en faire l'expérience. Telle est la raison du laxisme.

L'erreur commise est que le sexe n'est pas débattu d'un point de vue moral. Le sexe n'est pas sale ou mauvais, mais on ne doit pas en faire un spectacle. Parce que la société occidentale dépeint le sexe comme quelque chose d'excitant et d'osé, sans impliquer aucune responsabilité ni amour, les jeunes qui découvrent cette nouvelle émotion finisse par l'expérimenter. Cela peut sembler agréable dans le court terme, mais très vite, ils se retrouveront esclaves du désir sexuel, et non plus maîtres. Nous reverrons ce concept en détail dans une autre leçon.

CLASSE 9 - LEÇON 20

LA CHASTETÉ

Être chaste veut dire *"s'abstenir d'actes immoraux et illégaux, de relation sexuelle ; être pur, vierge, avoir un langage décent, se contenir, avoir des goûts simples et purs."* Dictionnaire Oxford.

C'est l'opposé du laxisme qu'on a étudié dans la leçon précédente.

L'Islam met l'accent sur la chasteté et c'est cet aspect parmi d'autres qui est mis à rude épreuve dans le monde occidental.

Pourquoi devons-nous être chastes?

Nous devons être chastes dans toutes nos actions en ne commettant rien d'immoral et d'illégal et en n'usant pas de mots obscènes. Nous devons considérer ces choses comme étant mauvaises et les éviter.

L'Islam nous inculque aussi que toute relation intime entre deux personnes est interdite, tant que le nikkah (le mariage) n'a pas été prononcé.

La chasteté est un don de Allah. C'est le signe d'une pureté et d'un caractère noble. C'est une propriété très prisée et personnelle. En se mariant, une personne commence une nouvelle période de sa vie. Le mariage est scellé par le couple se partageant quelque chose de très personnel et intime. Cela aide le mariage à résister aux hauts et bas futurs et cela aide le mariage à perdurer.

En ne préservant pas sa chasteté et en considérant les relations sexuelles comme banales, les gens perdent alors le but ultime fixé par Allah, le partage d'une chose très intime qui relie deux gens.

En étant considérée comme un divertissement banal avec n'importe quel partenaire, la relation perdra de son côté sensible.

Allah a pourvu l'homme de plusieurs éléments, parmi lesquels le physique doté des cinq sens: le toucher, le goût, la vue, l'ouïe et l'odorat. Puis, il a pourvu l'homme d'un nouvel élément; il lui attribua la pensée et l'intelligence.

En utilisant nos parties les plus intimes sans modestie, de manière abusive, sans prendre garde, nous obtiendrons un plaisir physique, mais nous perdrons tout 'l'amour et la satisfaction' que notre esprit aurait pu nous apporter.

Ainsi, en étant permissifs et en ayant des relations sexuelles dès que nous en avons envie, nous rabaissons notre dignité d'hommes réfléchis à celle d'un animal/physique, et nous perdons le vrai sens de la vie.

Qu'y a-t-il de mal à ne pas être chaste?

Il est très connu qu'une fois qu'un sens est stimulé par un objet, celui-ci en voudra plus de cet objet, afin d'atteindre le même niveau de stimulation.

Par exemple, en buvant de l'alcool, je perds le contrôle de mon corps. La fois suivante, je prendrai encore plus d'alcool pour atteindre le même niveau d'ivresse, la fois d'après, encore plus, et ainsi de suite...

De la même manière, si je me concentre sur mes activités sexuelles pour le plaisir, la fois suivante, je ferai plus et plus jusqu'à en devenir dépendant et ne pas pouvoir m'arrêter.

Ainsi, en étant chaste dans toutes nos actions (en particulier sexuelles), et en les considérant comme quelque chose de "sacré" à ne pas répandre partout, nous atteindrons alors un niveau de discipline qui nous rendra plus forts, déterminés et capables d'accomplir ce que nous avons à l'esprit.

Pourquoi est-ce difficile d'être chaste ?

La vie occidentale a perdu tout concept de vie spirituelle. Ils se sont fermés sur eux en ne se concentrant plus que sur les plaisirs physiques. Le sexe est devenu un passe-temps, un divertissement. Cela attise nos désirs et nous pousse à les rejoindre. Pratiquement, tous les plaisirs sont guidés par cette idée : les fêtes, les vidéos, les livres, les magazines, les discothèques, les films, la tv, le cinéma... Alors, la question qui se pose est: qu'y a-t-il de mal à avoir un copain ou une copine ? Si eux, ils peuvent, pourquoi pas nous? Demanderez-vous à quelqu'un qui s'injecte de la drogue: "Si tu peux, toi, pourquoi pas moi ?"

Non, parce que vous voyez combien il détériore son esprit et son corps en faisant cela.

C'est seulement parce que nous ne voyons pas les effets sur le long terme à ne pas être chaste que nous nous posons les questions ci-dessus. Ceux qui sont plus âgés que nous ont vu, eux; c'est pourquoi ils nous mettent en garde, mais nous les traitons de "vieux jeu". Si nous savions ce qu'ils savent, il serait certain que nous ne songerions pas à suivre nos désirs et à avoir des relations sexuelles autrement que dans les limites autorisées par l'Islam.

Comment être chaste?

Être chaste ne veut pas dire rester enfermé chez soi, hors du monde occidental et ne pas écouter même ce qu'ils ont à nous dire.

Cela veut dire écouter tout ce qu'ils vous demandent et faire ce qui est bien et ne pas faire ce qui est mauvais.

Ce n'est qu'en les écoutant que vous pourriez décider ce qui est bien et ce qui est mal.

Cela veut dire aussi ne pas se laisser emporter par ses désirs pour commettre des choses qui pourraient vous procurer du plaisir physique, mais qui vous fera perdre à un niveau supérieur.

Nous pouvons être chastes en évitant de raconter des histoires salaces, de faire des plaisanteries déplacées, en évitant de regarder des films qui dévoilent les parties intimes des gens et qui attisent les désirs, en évitant des relations trop intimes avec les gens du sexe opposé et en nous demandant constamment : "Est-ce que je fais cela pour répondre à mes désirs ou à mon intelligence ?"

Si c'est pour répondre à nos désirs, alors, évitons-les. Si c'est par intelligence, alors faisons-le et nous nous en porterons mieux, physiquement et spirituellement.

La voie pour apprécier la vie vraiment est très pénible, et elle repose sur un équilibre entre les plaisirs physiques et spirituels. C'est comme grimper une montagne: ce n'est qu'une fois au sommet que vous pourrez voir autour de vous et apprécier la fraîcheur de tout. En regardant d'en bas vers le haut, vous voyez tout d'un point de vue différent. D'en haut, vous voyez le labyrinthe de la vie, les chemins qui vous ont induits en erreur quand vous étiez dans le labyrinthe apparaissent soudain clairement et facilement.