

L'Erudit Et Humaniste
Mohammad Amin Sheikho

**EFFETS MYSTIQUES DE L'AMOUR
DU MESSAGER
(Etre avec le Prophète)**

**La visite du Messager et les effets
mystiques de son amour
sur l'élévation spirituelle du croyant.**

Rassemblé par
Samer Ahmed Al-Hindi

Effets mystiques de l'Amour du messager ou être avec le
prophète

*La visite du prophète Mohammad (Pbsl) et les faits
mystiques que produit l'amour de celui-ci sur l'élévation
spirituelle du croyant*

Par:

Le révérend érudit et éminent humaniste

Mohammad Amin Sheikho

(Qu'Allah sanctifie son âme)

§§§§§

Rassemblé par

Samir Ahmed al Hindy

§§§§§

Equipe de Traduction

Nsangou Mohammed Aboubakar Siddik Syn

Aissatou Y. TATBA

Abdoul Wahab Ali

§§§§§

Published by

Amin-sheikho.com

Copyright © *amin-sheikho.com*

All Rights Reserved

§§§§§

Nos sites web

www.rchss.com-info@rchss.com

www.amin-sheikho.com-info@amin-sheikho.com

Introduction

Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur le Prophète Mohammad (Pbsl), lampe éclairante indiquée comme miséricorde pour l'humanité, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons.

« Dis: Ceci est ma voie! J'appelle les hommes à Dieu, moi et ceux qui me suivent en toute clairvoyance ; et je ne suis pas, par la grâce du Seigneur du nombre des idolâtres ».

C'est sous la lumière de ce verset que nous avons axé notre appel à Allah, il y a plus de vingt ans. Cet appel tourne autour des cinq points suivants:

1. Apprendre aux gens la perfection d'Allah, Exalté soit-Il, leur expliquer Sa miséricorde envers Ses serviteurs, Sa justice à l'endroit de Sa créature, et réfuter tout ce qui, en étant incompatible avec la justice, la compassion et la clémence est contraire à la perfection divine. La parole ci-après du Tout-Puissant est la lumière qui éclaire cette voie qui mène à la perfection:

« C'est à Dieu qu'appartiennent les plus beaux Noms. Servez- vous de ces Noms quand vous l'invoquez! Eloignez- vous de ceux qui les profanent et qui seront rétribués selon leurs actes. » [Al-A`râf, v 180

2. Expliquer le caractère parfait des messagers(Pbsl), ceux dont le Tout-Puissant témoigne de la pureté de leurs esprits dans Son livre. Ceux qu'Allah a érigés en modèles parfaits à suivre. Mais au-delà de l'explication, réfuter toutes les diffamations ou interprétations contraires à l'éminence de ces prophètes et leur autorité. Nous nous référons à cette parole du Tout-Puissant:

« Voilà ceux dont Dieu a guidé les pas! Suis donc leur direction... [Al-An`âm, v 90.]

3.L'appel à l'attachement aux objectifs de la Chari`a (législation divine), à la crainte d'Allah comme il se doit puis, la mise en garde de l'homme contre ce fait paradoxal qui consiste à écouter ses passions et en même temps à adresser des vœux à Allah. Notre référence sur ce point est cette parole du Très Haut:

« Votre salut ne dépend ni de vos souhaits ni des souhaits des gens des Ecritures. Quiconque fait du mal aura à en répondre, et ne trouvera personne, en dehors de Dieu, pour le protéger ou le secourir » [An-Nissâ, v 123]

Et le Messenger d'Allah de préciser:

" Sage est celui qui se rabaisse, accomplit des œuvres qui lui seront utiles après la mort. Le sot, lui, suit sa passion et adresse des vœux à Allah." [Rapporté par At.-Tirmidhi]

4.Guider les gens vers la foi réelle que le Messenger d'Allah (Pbsl), enseigna à ses nobles compagnons, en nous inspirant du Coran. Tout individu dont le cœur est habité par la foi respecte les recommandations d'Allah, il a de la retenu. C'est à cela que le Tout-Puissant fait allusion à travers ce verset:

«... Dieu guide le cœur de quiconque croit en Lui » [At-Taghâbon, v 11]

5. Apprendre aux gens la grandeur du Prophète (Pbsl), à faire des prières sur lui, en plus guider les fidèles dans la voie qui conduit à l'amour du Messenger (Pbsl), et montrer en effet qu'en manifestant un amour sans faille à cette esprit pure, on gagne le renforcement de sa confiance en Allah et l'imprégnation de son esprit de la perfection. Cette parole du Tout-Puissant l'atteste si bien:

« Ceux qui ont cru en lui, qui l'ont glorifié, l'ont appuyé et ont suivi la Lumière qui lui a été révélée – le Coran -, ce sont eux qui auront réussi »[Al-A`râf, v 157]

« Dis: Si vos parents, vos enfants, vos frères, vos conjoints, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous redoutez le déclin, les habitats où vous vous prélassiez, vous sont plus chers qu'Allah, Son Prophète et l'effort dans Son sentier, alors attendez que vienne s'instaurer l'ordre du Seigneur! Car Dieu ne guide pas les gens pervers. » [At-Tawba, v 24]

Voilà en quelques mots notre appel, notre engagement conformément au Livre d'Allah et à la sounna (règles) de Son Messager (Pbsl).

La rencontre du croyant avec le dernier Messager d'Allah, l'amour du croyant pour lui et l'impact de cet amour sur le processus de l'élévation de l'esprit sont au centre de cet essai.

D'Allah seul, nous devons l'assistance et la réussite.

Mohammad Amin Sheikho
Damas, 15 safar 1382 H (17 juin 1962 G)

Première partie

Obligation d'aimer le prophete (pbsl).

Effet du modèle dans la conduite de l'homme.

Chaque fois qu'une occasion se présente, qu'une opportunité m'est offerte, je la saisis pour parler du rapport qui existe entre l'esprit du fidèle et celui du Prophète (Pbsl).

J'affirme sans cesse la nécessité d'aimer le Prophète, et de s'accrocher spirituellement à lui, de sorte à faire de cet amour une exigence absolue.

Existe-t-il un verset du Noble Coran ou un hadith prophétique régissant la nécessité de cet amour? Où alors, cela relèverait-il d'une inspiration?

Les gens aujourd'hui abordent rarement ce sujet, à tel enseigne qu'ils affichent beaucoup d'étonnement face aux discours relatifs à l'amour pour le Prophète (Pbsl).

Or l'état de déchéance actuelle de l'homme est dû en grande partie à son éloignement de la voie tracée par le Prophète (Pbsl), au manque d'amour et de révérence à son égard. C'est en prenant ses distances par rapport à la vertu et au désir de perfection, c'est en s'éloignant du Messenger, Mohammad (Pbsl) que l'homme s'est précipité dans un abîme marqué par la perversion, la dépravation des mœurs et le déclin de la foi.

L'homme qui n'a pas de repère est exposé à la perte. L'absence du modèle à suivre conduit l'homme ipso facto à cette chute d'après certaines règles générales et lois de la nature inébranlables (les lois universelles), lesquelles sont d'ailleurs soutenues par la psychologie et la sociologie.

Témoignages historiques

L'histoire abonde de preuves évidentes de l'importance du modèle dans le cheminement vers Dieu. Peut-on mettre en doute la différence entre l'état spirituel et de perfection des croyants qui avaient aimé le Messenger d'Allah (Pbsl), à son époque, aux hypocrites qui ne lui ont pas témoigné de cet amour élevé?

Abouakar Siddiq, Oumar Ibn al-Khatâb, Outhman, Ali Ibn Abi-Talib, Sad, Sa`îd, Abou `Oubayda ibn qj-Jarrâh, Talha, az-Zobayr, `Abd ar-Rahmân ibn `Awf, Khâlid ibn Walîd, `Ikrima ibn Abî Jahl, Oussâma ibn Zayd, Yazîd ibn Abî Sofyân, et des centaines d'autres compagnons du Messenger (Pbsl), se sont illustrés par leur disponibilité à suivre le prophète et son enseignement. Ils furent des oulémas mais avant tout les hommes vertueux soucieux de vivre à l'image du Prophète (Pbsl). Ils auraient pu être des prophètes étant donné leurs connaissances juridiques. L'époque du Messenger d'Allah fut, d'après les historiens, l'époque des héros.

A quoi ces croyants devaient-ils leur grandeur parmi les hommes? A leur grand amour pour le Messenger d'Allah (Pbsl), s'exclamait ainsi un fidèle: «Je n'ai vu personne aimé autant que Mohammad le fut de ses compagnons »

Le Messenger, Pbsl, expliquait la grandeur morale d'Aboubakar par rapport aux autres compagnons en ces termes:

« Aboubakar n'a pas plus de vertu que vous parce qu'il jeûne beaucoup ou parce qu'il prie beaucoup, mais parce qu'il a un secret gravé dans son for intérieur. » "[Ahâdîth al-Ahyâ – Tome 1, n 3]

Outre la foi en Allah, n'était-ce pas l'amour du Messenger d'Allah qui était gravé dans le for intérieur de ce compagnon très particulier, et que, grâce à cela il avait en quelque sorte une

primauté sur d'autres compagnons qui n'étaient pas moins nobles? Le Messager nous apprend en effet que

« L'on côtoie celui qu'on aime. »[Rapporté par al-Boukhârî et Moslim de ibn Mas`oud.]

Si quelqu'un côtoie celui qu'il aime, cela voudrait dire qu'il est attaché à lui en esprit. Ainsi, comme le Prophète (Pbsl) est toujours en compagnie d'Allah à cause de l'amour ardent qu'il a pour Lui, celui qui l'aime est, lui aussi, en compagnie d'Allah, suivant la règle de la transitivité.

Tu es avec Allah à chaque fois que tu évoques le Prophète (Pbsl). Si tu l'aimes véritablement, ton esprit entre avec lui dans la compagnie d'Allah. Tel est le gain que procure l'amour sincère à l'égard de Son Messager (Pbsl).

L'amour du Messenger d'Allah (Pbsl), selon le Coran et la Sounna.

Dans le Coran, le Tout-Puissant nous recommande d'aimer le Messenger d'Allah, et nous explique que cet amour doit occuper une place prépondérante dans notre vie. S'il faut hiérarchiser, il doit suivre immédiatement l'amour pour le Tout-Puissant. Les parents, les enfants, les conjoints, la tribu, les frères, les biens, le commerce et les belles maisons ne sauraient passer avant Allah, son Messenger et le combat dans le sentier d'Allah. Le Tout-Puissant dit:

« Dis: Si vos parents, vos enfants, vos frères, vos conjoints, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous redoutez le déclin, les habitats où vous vous prélassiez, vous sont plus chers qu'Allah, Son Prophète et l'effort dans Son sentier, alors attendez que vienne s'instaurer l'ordre du Seigneur! Car Dieu ne guide pas les gens pervers. » [At-Tawba, v 23]

Dans un hadith rapporté du Prophète, Pbsl, lequel a mieux connaissance de la parole d'Allah et qui connaît le mieux le contenu de Son noble Livre (le Coran), Il est dit:

« Nul d'entre vous n'est croyant que si je suis plus aimé de lui que son père, son enfant et tous les gens. » [Rapporté par al-Bokhârî de Anas, qu'Allah soit satisfait de lui.]

Cette vérité est reprise dans cet échange qui eut lieu entre le Messenger d'Allah, Pbsl, et un de ses compagnons, Oumar ibn al-Khattâb.:

- « Certes, ô Messenger d'Allah, tu es à moi plus aimé que tout. »
Et d'ajouter: «... à part ma propre personne ».

- « Non, Par Allah qui détient mon âme! (tu n'auras pas une foi parfaite) Jusqu'à ce que je sois à toi plus aimé que toi-même ».

Oumar s'était exprimé en toute franchise, mû par sa sincérité, qu'Allah soit satisfait de lui. Le Messenger d'Allah qui voulut faire élever l'esprit de ce compagnon à un rang lui demanda un peu plus.

C'est alors qu'Oumar (qu'Allah soit satisfait de lui), réalisa l'énorme importance de cet amour et la foi parfaite que cela procure. Celui-ci aspira aussitôt sincèrement à atteindre ce rang. Il réalisa que le Messenger d'Allah (Pbsl) devenait pour lui plus aimé que son âme qui est en lui. Alors, Oumar proclama: « Par Allah, tu es maintenant pour moi plus aimé que ma propre âme » et le noble Prophète (Pbsl) de l'assurer:

« Oui maintenant Oumar...! » [Mosnad al-imâm Ahmad, Tome 3, p:177]

Cette conversation entre le Messenger d'Allah (Pbsl) et l'un de ses compagnons explique d'avantage le verset recommandant la nécessité d'accroître l'amour pour le Messenger (Pbsl), au dépend de tout ce qui peut nous sembler plus cher à l'instar de notre esprit.

Au regard de ce qui précède, serait-il exagéré de soutenir que tisser un lien d'amour entre l'esprit croyant et l'esprit pur du Messenger d'Allah est indispensable? On peut regretter qu'aujourd'hui, bien de gens tiennent pour banal cet aspect de l'islam. Ils ont perdu le sens de la prière, et de l'adoration, la force de la foi. Il nous incombe en effet de le leur apprendre et de les orienter. Le Messenger d'Allah (Pbsl) dit:

« Quiconque cache un savoir sans l'apprendre aux ayants-droits, on lui mettra à la bouche une bride de feu au Jour de la

Résurrection » [Al-Jâmi` as-Saguir /8988/ rapporté de ibn Mas`oud.]

Ne nous incombe-t-il pas d'expliquer aux gens que l'homme ne peut avoir le goût de la foi que s'il aime l'Envoyé d'Allah (Pbsl), lequel avise encore:

« Quiconque a les trois choses suivantes aura la saveur de la foi: qu'Allah et son Messager soient plus aimés à lui que nul autre, qu'il n'aime personne que pour Allah et qu'il déteste de revenir à l'infidélité alors qu'Allah l'en a sauvé, comme il déteste d'être précipité dans le Feu. » [Al-Jâmi` as-Saguir /2415/ rapporté de Anas]

En plus de l'amour pour Son Messager(Pbsl), Dieu ordonne à tous les croyants, de prier pour lui:

« Allah et Ses Anges bénissent le Prophète. O vous qui avez cru! Invoquez pour lui sans cesse la bénédiction et le salut d'Allah! » [Al-Ahzâb, v 56]?

Cette prière sur le Prophète constitue le lien qui met ensemble l'esprit du croyant et son esprit pur?

Il est dit:

« Parmi les bédouins il en est qui croit à Allah et au Jour dernier et qui fait de ce qu'il dépense un moyen de se rapprocher d'Allah et de s'attirer les bénédictions du Messager. Effectivement c'est là pour eux un moyen sûr de se rapprocher d'Allah. Allah les introduira dans Sa grâce. Allah est essentiellement pardonneur et miséricordieux.»[At-Tawba, v 99]

Il s'agit ici du rapprochement spirituel qui s'établit avec l'esprit du Messager d'Allah(Pbsl). Il n'est pas possible qu'un esprit prie sur le Messager véritablement s'il ne l'aime pas, ni ne le vénère.

En compagnie du Messenger d'Allah(Pbsl), l'esprit du fidèle grandit, s'élève et gravit les échelles de la spiritualité, de pureté, et de perfection. Quiconque goûte à cet état spirituel connaît la sublimité et ne saisissent le sens de cette sublimité que ceux qui suivent les traces du Prophète.

Les gens sont en quête du bonheur et courent après; d'aucuns le cherchent dans les biens matériels. Ils fournissent tant efforts pour les accumuler alors que le Messenger d'Allah, Pbsl, nous met en garde:

« L'esclave du Dirham et l'esclave des Dinar..., tous ont péri»
[Jâmi` al-Osoul (10/303).]

Les biens de l'esclave du Dirham et du Dinar ne lui augmentent que la fatigue et la misère. Plus il travaille à les amasser, plus il s'éloigne du bonheur.

Un autre cherche quant à lui le bonheur dans la gloire ou un grand poste de travail. Il est probable que la gloire soit ôtée de son titulaire alors qu'il ne s'en est joui que peu, le laissant dans le regret et la tristesse!

Un autre encore cherche le bonheur dans la santé et le luxe, or, rarement dans la vie, les jours de santé durent et se prolongent.

On peut multiplier à l'infini le cas de ces personnes versées dans la recherche effrénée d'un bonheur qui s'enfuit résolument.

Tout le monde cherche le bonheur quelque part. En vérité, le bonheur ne provient point de ce qui est près de nous et nous entoure. Il est une condition psychologique qui émane de l'homme lui-même. Seul n'en tire partie que celui qui croit en Allah et aime Son Messenger(Pbsl). Car c'est grâce à cet amour et la liaison avec l'esprit du Messenger (Pbsl) que l'esprit du fidèle, comme nous l'avons souligné précédemment, va auprès d'Allah.

L'esprit trouve-t-il de bonheur autrement qu'en allant vers Allah, en accédant à Lui, et en jouissant de Sa compagnie? Qu'est-ce qui est plus aimable à l'esprit en dehors d'Allah qui l'a créé. Existe-t-il plus beau que Lui? Lui qui est la source de la beauté et sa racine? La beauté de tout l'univers n'est qu'un atome qu'Allah, le Tout-Puissant tire de Sa beauté et lui attribue, ainsi qu'à et tous ce qui est beau.

Si en accédant à Allah, le Tout-Puissant, l'homme bénéficie de la miséricorde, de l'affection et de la sympathie divines, s'il trouve que tout ce que cette entité transcendante amoureuse, cette main tendre et clémente lui attribue ne le fait que par pure bonté et bienfaisance, il sera satisfait de tout ce que Allah lui procurera.

Il est rapporté dans un hadith: "Accepte le partage d'Allah, et tu seras le plus riche des hommes"[Ibid /118/].

Le bonheur ne réside alors que dans la satisfaction. La satisfaction de celui qui aime Allah, pour tout ce qu'Il lui attribue, pour tout ce qu'Il fait à son endroit. A part l'amour d'Allah et de Son Messager (Pbsl), rien ne peut te conduire à cet état de satisfaction.

Deuxième partie

Rencontre avec le messager d'Allah, (pbsl)

Avis religieux sur la visite de la tombe du Prophète(Pbsl),

C'est une recommandation sur laquelle le Prophète a insisté particulièrement que de visiter sa tombe (Pbsl) afin de contempler le jardin pure (Rawda al-Motahhara), l'un des jardins du paradis selon les Saintes Ecritures. Cette tombe se trouve en Médine, ville bénie où immigra notre Maître Mohammad, Pbsl, lequel rappela:

« Entre ma tombe et mon Mimbar se trouve l'un des jardins du paradis. » [Rapporté par al-Bokhârî et Moslim d'Abou Horayra et Abd Allah Zayd]

Il est conseillé de rendre visite au Maître de la créature, Mohammad, incarnation de la miséricorde pour l'humanité, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. Il indique:

« Quiconque effectue le pèlerinage sans me rendre visite s'est détourné de moi.» [Rapporté par ad-Dâr al-Qatny]

Et dans une variante de ce hadith, il est dit:

«Quiconque ne m'a pas visité alors qu'il en a les moyens s'est détourné de moi. » [Rapporté par Ibn `Addî et ad-Dâr al-Qatnî]

Cette visite au Grand Maître (Pbsl), après sa mort est pareille à celle qu'on lui rendait de son vivant et requiert la même portée spirituelle. Il est rapporté que:

« Quiconque effectue le pèlerinage et visite ma tombe après ma mort est comme celui qui m'aurait visité de mon vivant».[Rapporté par ad-Dâr al-Qatnî]

Les règles de la visite

Il est recommandé à celui qui visite l'Envoyé d'Allah (Pbsl), de multiplier, chemin faisant, prières et saluts sur lui, de multiplier prières et saluts sur lui dès qu'il perçoit de loin le lieu Saint de Médine et ses arbres. Mais avant d'entreprendre la visite, il doit se laver, se nettoyer, se mettre dans ses plus beaux jours et se parfumer.

Dès l'entrée de la ville, le visiteur avance à pied de préférence.

Une fois devant la Mosquée du Prophète(Pbsl), il marque un temps d'arrêt, ainsi que l'on ferait en entrant chez une personnalité importante comme pour lui demander la permission d'entrer.

Il y entre et se dirige ensuite vers la Rawda - "jardin pure" - situé entre la tombe du Prophète (Pbsl) et son Mimbar où Il effectue deux Raka'ats de salutation pour la mosquée.

Il est préférable de dire cette prière surérogatoire à l'endroit même où l'effectuait le Messager d'Alla (Pbsl). Le visiteur adresse ensuite ses vœux à Allah puis se prépare intérieurement pour se tenir devant le Messager d'Allah (Pbsl). Il se lève alors pour effectuer sa visite.

L'importance de la visite.

Pourquoi, à votre avis, le Messager (Pbsl) a-t-il recommandé cette visite? Que gagne le fidèle en l'effectuant?

L'homme est constitué de trois éléments: l'esprit, **l'âme** et le corps. L'âme est cette lumière divine qui, se déplaçant dans l'organisme, lui donne la vie, grâce à laquelle il croît, se meut et accomplit ses œuvres.

L'esprit est l'essence morale et consciente de l'homme. La poitrine est sa loge d'où se répandent ses rayons lesquels traversent toutes les parties du corps. L'esprit assure une fonction essentielle dans l'existence de l'homme. C'est lui qui éprouve le désagrément et l'agrément, la peur et la crainte, la joie et le contentement, la jouissance et la douleur, l'amour et la haine.

C'est à lui que sont attribuées les sources de l'incrédulité et de la foi. Il est sujet à rétribution, et soumis aux décomptes pour les œuvres accomplies par l'homme dans ce bas monde. C'est encore lui qui s'élève, progresse dans le cheminement vers l'amour d'Allah, le Tout-Puissant, et va, par degré, de l'état spirituel le moins élevé à l'état le plus élevé. Plus l'esprit a d'égard pour son créateur, plus il se rapproche de Lui, exalté soit-Il, et plus il en acquiert la grandeur, l'honneur et la perfection.

L'esprit est aussi un élément lumineux qui ne vieillit pas et ne s'éteint pas. **Le corps** n'en est qu'un habit. Bien qu'étant couvert par le corps, l'esprit assure les fonctions qui sont les siennes. Au travers des sens, il prend connaissance de ce qui l'entoure. Quand l'homme décède et que l'âme se sépare du corps, l'esprit revêt l'état spirituel qu'il aura mérité au cours de sa vie sur terre.

La tombe qui renferme le corps n'est alors qu'un centre réceptif des faisceaux lumineux de l'esprit, le point de chute des rayons provenant de l'esprit bienheureux. L'esprit croyant ou pieux est, pour ainsi dire, comme le soleil dont la masse est suspendue au ciel tandis que ses rayons s'avancent sur tous les recoins de l'espace, les emplissant de lumière et de clarté. Il s'agit ici d'une image qui ne peut traduire la réalité exacte car l'esprit croyant est bien plus grand et plus élevé que l'image que l'homme peut lui prêter.

Quand l'homme meurt, l'esprit n'est pas, en termes de déplacement vers Allah, différent de ce qu'il était dans le monde. Bien plus, il continue progressivement son cheminement. Eu égard au pouvoir dont le Seigneur l'a pourvu, l'esprit croyant se déplace depuis la Ka'ba en compagnie de celui du Messager (Pbsl).

Quoiqu'attaché à son corps, l'esprit du Prophète écoute et voit. Ceci, dans le cadre d'une vie tombale rayonnante. Etant donné qu'après la mort, l'esprit pieux dans son entité n'est plus qu'yeux et ouïe, plus qu'il ne l'était au monde, il entend, contemple et voit. Ainsi, au moment où l'on visite le Messager d'Allah (Pbsl) où l'on se place devant sa tombe et lui adresse le salut, son esprit contemple le visiteur, le voit, écoute ses salutations et se déplace vers lui, au départ de la Kaaba vers la tombe où repose son corps pur et saint. Il le comble alors de l'exubérance de son Seigneur, Exalté soit-Il. Le visiteur est à même de le témoigner, voire d'écouter le Prophète (Pbsl), de répondre à son salut, si en plus d'être un bon croyant, il témoigne d'un état spirituel supérieur.

A proximité de sa tombe, à environ quatre bras d'elle, il faut se tenir avec humilité et révérence, au niveau de la face du Prophète (Pbsl), et dire à voix basse:

**« Salut à toi, ô mon Maître, ô Messenger d'Allah,
Salut à toi, ô mon Maître, ô le bien-aimé d'Allah,
Salut à toi, ô mon Maître, le plus noble des Messagers
d'Allah,
Salut à toi, ô le Maître des Envoyés,
Salut à toi, ô le sceau des prophètes,
Salut à toi et à ta pure et bénie famille,
Prière et salut d'Allah sur toi, sur ta famille, tes
compagnons, tes épouses et ta descendance.
Puisse Allah t'accorder une bonne rétribution de notre part
et au nom de ta nation entière.
Tu as, certes, accompli ta mission,
Tu t'es acquitté du dépôt,
Tu as élucidé l'argument,
As écarté le chagrin,
As tenu conseil aux serviteurs,
As combattu dans le sentier d'Allah comme il se doit. »**

Il peut arriver au moment de la rencontre que l'état d'esprit du visiteur subisse un étrange bouleversement, étant donné la connexion qui s'établit entre son esprit et celui du Messenger d'Allah (Pbsl), au point d'empêcher sa langue de s'exprimer. Les rayons de l'esprit visiteur peuvent se mêler à l'esprit pur du Messenger d'Allah, et, en sa compagnie, et par sa grâce, le premier se voyant portée vers Allah, gravissant les échelles spirituels témoigne d'une élévation réelle et bénéficie de l'intercession du Prophète. Du moment où son esprit se mêle à

celui du Prophète auprès d'Allah, il se fond dans l'esprit de ce dernier sous l'effet de la contemplation de la plénitude d'Allah. Les deux esprits ne semblent plus faire qu'un seul. Il s'agit d'une intercession qui se réalise ici-bas. Le croyant qui en bénéficie, transformé, devient humaniste, noble, savant et sage. C'est à ce type d'intercession ou de compagnie immatériel dans le cheminement spirituel vers Allah dont le Messager fait allusion au cours de cette visite lorsqu'il dit:

« Mon intercession est obligatoire à quiconque visite ma tombe »
[Rapporté par ad-Dâr al-Qatnî et al-Bayhaqî]

Il s'agit de l'intercession dite de compagnie. Elle a lieu à partir du moment où l'on effectue la rencontre avec le prophète (Pbsl) via une visite de sa tombe. Elle se prolongera jusqu'aux derniers instants de la vie. L'esprit de celui qui fait la rencontre avec le prophète restera en compagnie de cet esprit prééminent, jusqu'au jour où il se tiendra auprès d'Allah pour les décomptes.

Le Tout-Puissant dit:

« ...le jour où Dieu épargnera l'ignominie au Prophète et à ceux qui croient avec en lui, leur lumière courra devant eux et à leur droit, ils diront: « Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous. Car Tu es omnipotent » [At-Tahrîm, v 8]

En vérité, nul ne peut connaître le mérite de cette visite en dehors de celui-là qui, imprégné de la foi en Allah, couronne par elle son pèlerinage et voit son esprit s'élever dans le rang des croyants sincères.

*Visite aux compagnons: Abou Bakar as-Siddiq et Omar
al-Fârouq,*

(Qu'Allah soit satisfait d'eux)

Une fois achevé la visite du Messenger d'Allah (Pbsl), le fidèle se tourne à sa droite, vers la tombe d'Aboubakar as-Siddiq, (qu'Allah soit satisfait de lui) et dit:

« Salut, ô Kalif du Messenger d'Allah, (Pbsl). Salut à toi qui crus au Messenger d'Allah(Pbsl), et fus son compagnon dans la grotte. Salut à toi ô compagnon du Messenger d'Allah qui lui tenais compagnie dans ses voyages, le confident qui gardait ses secrets. Puisse Allah t'accorder une rétribution meilleure qu'Il n'a jamais attribuée à un imam pour la communauté de son Prophète. Tu as certes, Aboubakar as-Siddiq, conseillé cette communauté. Tu as veillé sur elle comme il se devait. Tu as également combattu les apostats et les hérétiques. Meilleur imam, tu as aussi rendu simple la pratique de l'Islam. »

Ensuite, il recule d'un bras et se tourne vers la tombe de Oumar al-Fârouq, (qu'Allah soit satisfait de lui) et dit:

« Salut à toi, gouverneur des croyants. Puisse Allah t'accorder une meilleure rétribution. Tu as, certes sauvé l'Islam. Tu as conquis plusieurs pays. Tu as pris soin des orphelins. Tu as concilié les familles. Tu as été pour les musulmans un guide consenti, un guide bien-guidé. Tu les as unifiés, as assisté les faibles, as réparé leur fracture. Que le salut, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur toi.»

En retournant dans son pays, le visiteur fait ses adieux à la Sainte Mosquée du Prophète en effectuant deux rakaat (génuflexions). Après quoi, il adresse le salut au Messenger

d'Allah (Pbsl) en utilisant les termes qui lui viendraient à l'esprit parmi ceux précédemment cités lors de la visite chez le Prophète.

Quand il aura achevé sa visite, son esprit, fondu dans l'amour du Prophète (en compagnie de celui-ci) pourra, en disant la prière sur ce dernier comme il lui sied, solliciter l'intercession de cet esprit pur.

Bénéficiant ainsi de cette compagnie, le visiteur regagne son pays comblé car pourvu d'une grande récompense. Il prend acte du bien fondé de l'incitation du Messager à l'accomplissement de cette noble visite. Louange à Allah qui nous a appris cela et nous y a guidés. Sans Allah nous n'aurions pas pu nous guider par nous même.

Troisième Partie

La voie qui mène à l'amour du prophète (pbsl)

La loi du subordonné et du maître.

Il n'y a rien dans cet univers qui ne soit régi par les règles. Autant le bonheur de l'homme est strictement lié à l'amour du Messager(Pbsl) , autant il existe des règles à respecter pour accéder à ce bonheur. La plus importante est de pouvoir faire du Prophète son modèle dans sa conduite. Autrement dit de copier ses qualités morales.

Selon les règles générales connues aujourd'hui en psychologie sociale, il ne s'établit guère de connexion psychologique entre le maître et ses subordonnés, que si le maître représente ceux-ci dans leurs duels et les dépasse tous dans leurs tendances.

Par ailleurs, quand chacun des subordonnés ne porte pas, d'une manière ou d'une autre, quelques unes des qualités de son maître, Il n'y a pas la révérence à l'endroit de ce dernier donc le lien d'amour ne peut pas exister entre leurs deux esprits. Et si ce lien s'établissait, grandissait avec la croissance manifeste du caractère copié par le subordonné, le rapprochait davantage de son maître, il ne fait aucun doute que plus le premier copiera les caractères du second qui est son modèle et plus il aura plus d'estime pour celui-ci et s'attachera davantage à lui.

Dans cet univers tout fonctionne dans un système de loi. Tu ne trouveras guère de changement sur la loi d'Allah.

Exemples historiques

Les compagnons du Messenger Pbsl, ne l'aimaient qu'en fonction de ce qu'ils portaient comme attribut de la perfection que rassemblait le Prophète, Pbsl. Celui qui jouissait du plus grand nombre d'attribut avait plus d'estimation et de révérence et donc plus d'amour pour le Messenger d'Allah, auquel il s'attachait le plus. Celui qui dépassait l'autre en mettant en valeur plus d'un attribut le dépassait également en mérite. Chacun se taillait alors proportionnellement de cet amour grandiose et de cet attachement une place et le mérite qui va avec.

Ainsi, par son amour pour le Messenger d'Allah, Khâlid ibn Walid, qu'Allah soit satisfait de lui, gagna le courage et `Oumar Al-Fârouq, l'amour de la vérité et de la justice. Outhmân Ibn Affan, Ali Ibn Abi-Talib, Sad, Saïd, Talha, Zobayr, Abou Obayda ibn Al-Jarrâh, Abd Ar-Rahmân ibn Awf, etc., tous révéraient le Messenger d'Allah selon leurs attributs respectifs.

Chacun avait la place qu'il méritait. Et comme Aboubakar, qu'Allah soit satisfait de lui, dépassait de loin les autres compagnons dans la course vers la perfection et en avait la plus grande part, il fut également le plus rapproché du Messenger(Pbsl), le plus célèbre, le plus aimé de lui et le plus attaché à lui. Cet esprit élevé fut alors nommé Mohammad (celui qui est digne de remerciement).

Le Messenger d'Allah, est celui en qui sont réunies toutes les qualités dont l'homme peut se parer: la pudeur, la magnanimité, la compassion, la miséricorde, l'affection, la tendresse, la pitié, l'endurance, la sagesse, le courage, la bravoure, la générosité, la largesse, la justice, l'altruisme, la chasteté et la bonne gestion des choses. Ces qualités ont fait de lui l'incarnation de la sagesse. Il a été le politicien émérite, le dirigeant expérimenté,

l'homme miséricordieux, le gouverneur influant et clairvoyant etc.

En somme, Mohammad (Pbsl) a devancé toutes les créatures. Il est le plus grand homme. L'éloge d'Allah, à son endroit, est ainsi proclamé:

« Tu es certes d'une moralité sublime »

Toute personne voulant vouer au Messager d'Allah (Pbsl) un amour sincère, ou qui veut que se manifeste en elle l'estime et la gloire à l'endroit du Maître glorieux, doit se parer d'une des vertus de la perfection qui soit commune entre lui et le Messager d'Allah, Pbsl. A ce moment, elle l'aimera suivant la grandeur de l'attribut qu'il aura acquis. Si l'on est dépourvu de qualités alors l'amour du Prophète n'est que prétentions et paroles oiseuses. Seuls les gens vertueux ont connaissance de la vertu. De même, seuls les gens parfaits aiment la perfection.

Foi comme chemin vers l'amour du Messager (Pbsl).

C'est Allah qui est l'origine et la principale source de la perfection. Aucun caractère élevé ne s'imprime sur l'esprit qui ne provienne de cette source suprême. Quand le croyant va intérieurement vers Allah, quand il se remet complètement à Lui, et qu'il s'établit entre lui et son Créateur le lien, il est marqué d'une part de la perfection dont il s'imprègne en effet:

« C'est la marque déposée d'Allah! Qui est meilleur qu'Allah en la matière? »

L'homme est-il capable de s'auto-diriger comme il veut? Comment accéder à Allah Tout-puissant?

L'orientation et le cheminement vers Dieu n'ont lieu que si et seulement si l'esprit se rassure de sa bonté, puis se tranquillise, à l'idée qu'Allah est satisfait de ses œuvres. Ceci est un fait établi. C'est, une loi spirituelle immuable. Tant que l'homme n'a pas confiance en lui et ne ressent pas de la quiétude suite à ses œuvres, il n'est pas à même, quelques soient ses efforts, de se tourner vers son Créateur et cheminer vers Lui.

Il arrive parfois que l'homme se tienne devant son Seigneur pour effectuer la prière et ne se sent pas en liaison avec Lui ou en train de cheminer vers Lui. Parfois, il suffit de la prononciation de la Takbira d'introduction de la prière pour voir son esprit s'élever, plus rapidement qu'un clignement d'œil, sur les échelles sacrées. Il peut ressentir la liaison spirituelle dès l'entame de la prière ou après. Et quand elle se réalise pendant la prière, l'esprit est élevé à un plus haut niveau.

La rupture de la liaison spirituelle est due à un péché que le priant aura commis, fût-ce inconsciemment. La timidité qu'il ressent suite à son inconduite est responsable de la déconnexion avec le Seigneur. Elle faiblit l'esprit et crée un obstacle entre

l'esprit et son Créateur. Se trouvant ainsi éloigné, il est incapable de cheminer vers Allah. Cette situation perdure aussi longtemps que l'esprit se sent timide. Pour s'en sortir, il doit effectuer une bonne action à titre de correction. Selon un hadith le Messenger dit:

« Fais suivre le mauvais acte du bon pour qu'il l'efface »

Suite à une déconnexion, le rétablissement de la liaison peut intervenir aisément. Le fidèle accède à Allah facilement après qu'il ait probablement rendu un bon service ou effectué un acte louable. Grâce à la confiance que l'esprit va éprouver vis-à-vis de la satisfaction d'Allah à son endroit, il va se reconnecter avec Lui.

Dans un grand nombre de versets, le Coran joint la bonne action à la foi, comme pour nous faire comprendre que la foi est ce qui mène à la bonne action. Elle est aussi le seul moyen d'éviter les mauvaises actions. L'acte de l'homme ne peut être bon, et il ne peut éviter les mauvaises actions que s'il parvient à la foi. Ainsi la foi est-elle le véritable point de départ qui conduit à la rectitude intérieure et empêche de tomber dans les péchés? C'est la foi qui entraîne l'esprit dans la vraie prière, qui implique la connexion avec le Tout-puissant d'où il puise la perfection et s'en imprègne, puis revêt des bons caractères.

Nous l'avons déjà dit, l'esprit des compagnons du Messenger d'Allah (Pbsl), n'atteignirent un degré élevé de perfection que grâce à l'amour qu'ils avaient pour le Messenger (Pbsl), or l'homme ne peut réellement aimer l'Envoyé d'Allah, que s'il est lui-même paré d'une part des attributs de perfection. De cela, découle cette interrogation: est-ce la perfection spirituelle qui mène l'homme à l'amour du Messenger d'Allah, ou c'est l'amour

du Messenger d'Allah qui transcende l'esprit vers la source de la perfection? »

Le Messenger (Pbsl), ne peut être aimé que si, grâce à la prière effectuée dans un état de rectitude intérieure et grâce à la foi, le fidèle a reçu d'Allah l'un des attributs de la perfection. Il va alors évoluer dans le champ de la perfection jusqu'à atteindre son point culminant. C'est en compagnie du Messenger d'Allah, Pbsl, qu'il va s'abreuver dans cette mer infinie - Allah, Tout-Puissant, est au dessus de tout exemple - ; un breuvage continu qui le propulse à un haut degré spirituel a priori inimaginable. Il s'agit là d'une récompense que le fidèle doit à la quête persistance de l'intercession du Prophète en sa faveur auprès du Tout-puissant.

Allah nous exhorte à aimer le Prophète, Pbsl, et nous ordonne, dans Son Livre, de prier sur lui. Prière qui n'est rien d'autre que la liaison des esprits croyants à celui du Prophète, afin d'accéder au Maître du Monde pour puiser dans la perfection et gravir l'échelle de la spiritualité.

Quatrième partie

Les étapes de la foi réelle

Entre la foi fondée sur l'écoute, les Ecritures et celle fondée sur le raisonnement et l'esprit

Il existe des étapes à suivre pour atteindre la foi réelle laquelle donne droit de figurer au tableau d'honneur des croyants qui méritent d'être ainsi interpellés:

« Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète; ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez lui vos salutations »

La foi dont il est question ici n'est pas celle là qui circule de bouche à oreille, que l'étudiant apprend dans les livres et de son enseignant, que l'enfant apprend de son père et de sa mère. Cela s'appelle tout simplement croyance.

La foi réelle ne provient pas d'un autre que de nous-mêmes. Elle vient des profondeurs de notre esprit. Elle est produite dans notre cœur. La foi réelle c'est le témoignage certain par l'esprit lui-même qui l'accroche dans le for intérieur du fidèle, devient une réalité qui s'installe dans le cœur, s'y mêle et s'y mélange et ne s'en sépare plus.

La foi est comme l'électricité qui circule dans le câble, comme l'eau dans les branches de l'arbre, comme la vie dans le corps. Elle brille dans l'esprit et l'illumine autant que la science illumine la vie. La foi réelle se traduit par les bonnes qualités, la bonne conduite, les nobles caractères et les bonnes actions. Aussitôt que l'on ressent cela dans son for intérieur, son cœur s'apaise, son esprit se repose, le doute et la suspicion se dissipent et les ténèbres s'effacent.

Ceux qui ont le doute dans leurs cœurs, accomplissent les mauvaises actions, portent les mauvaises intentions, sont pervers et ne sont pas sérieux dans leur comportement et n'ont rien en matière de foi, même s'ils prétendent croire en Dieu. Il est écrit:

« D'aucuns parmi les hommes disent: «Nous croyons en Allah et au Jour dernier», alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent seulement à tromper Allah et les véritables croyants, mais en réalité ils ne trompent qu'eux-mêmes, sans en avoir conscience.».

Si l'on a atteint le degré de la foi authentique, on doit pouvoir en indiquer les étapes avec aisance, les unes après les autres.

Les trois étapes de la foi

Première étape:

La première chose que l'on doit commencer à faire c'est de se regarder, suivre avec son esprit les phases par lesquelles on n'est passé, de réfléchir sur son essence: de quoi est-on créé? Comment la fécondation de deux cellules qui vont se loger quelques mois dans les entrailles d'une mère devient un homme bien bâti, passant de l'état de spermatozoïde à l'état embryonnaire. La perfection avec laquelle il est façonné est ahurissante. L'esprit reste perplexe devant la grandeur de chacun des organes de l'homme, de ses sens, et ne peut s'empêcher de se prosterner devant la grandeur de la « Main » qui a œuvré à sa composition et devant l'adresse avec lequel cela a été fait.

Si l'on passait en revue son état de la phase fœtal, puis pendant ses premiers jours d'enfance, le temps de l'allaitement à un lait maternel délicieux et bien composé, à quantité suffisante, aux normes organisées et proportionnelles à son taux de nutrition et son niveau de croissance, jour après jour et suivant le besoin du corps... si l'être humain faisait toutes ces analyses, son esprit inéluctablement le guiderait vers l'existence de cette grande « Main » qui l'a créé, a pris soin de l'élever depuis qu'il est venu dans ce monde et continue de veiller sur lui.

Cette réflexion sur le commencement et l'origine de la création a son importance. D'elle, dépend la foi en Allah. Dans les versets ci-après, le Tout-Puissant nous révèle le chemin par lequel on Le connaît:

« Que périssent l'homme! Qu'il est ingrat! De quoi [Allah] l'a-t-Il créé? D'une goutte de sperme il l'a créé et a déterminé son destin. Puis Il lui a facilité le chemin»

«Que l'homme observe donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes (pour l'homme) et les côtes (pour la femme).»

« Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons créé un embryon, Nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l'avons transformé en une autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs. »

Deuxième étape:

Maintenant que l'homme connaît son Créateur, maintenant qu'il a réfléchi sur ses origines et que la grandeur de son Seigneur s'est révélée à lui, cela le conduit à l'extension de sa pensée et le porte à réfléchir sur sa fin. Il doit se poser intérieurement la question sur ceux qui sont morts: Où sont-ils allés? Que sont-ils devenus? Pourquoi tel ou tel autre n'a pas vécu longtemps? Qu'est-il resté de la gloire et l'autorité de ceux qui ont quitté cette vie? Où sont ceux là qui ont savouré et amassé les plaisirs de la vie? Si tant est vrai que la mort est la fin de chaque être humain, qu'elle est son inévitable destin, que toutes les activités humaines débouchent sur cette fin, quelque soit la longévité et l'espoir de l'homme alors le perdant ne pourra être que celui qui se laisse aller dans la vie sans connaître ce qui lui est réservé dans l'au-delà.

En réfléchissant à sa fin et à son retour à la tombe, vue la crainte et la solitude que cette perspective suscite, l'homme doit éprouver le désir ardent de la vérité, de connaître cette « Main » qui l'a créé et envoyé dans ce monde et l'a prédestiné à la mort. L'homme peut vouloir se convaincre que les spermatozoïdes dont il est créé et dont il a été formé ne sont autre chose que la quintessence des différents aliments, de fruits et des grains réunis dans ces substances. Mais d'où proviennent ces aliments? Qui a créé ces fruits et légumes?

Quelles sont ces différentes graines, d'où proviennent-elles, et qui les a jetées sur la surface de la terre? Qu'est-ce que c'est que cette terre fertile que comporte le sol, comment s'est-elle formée? Quelles sont ces rivières, ces pluies? Qu'est-ce que le soleil? Qu'est-ce que la lune, la nuit, le jour? Qu'est-ce que c'est ces mouvements constants dans l'univers, ces cycles organisés? Quelle est cette « Main » qui dirige l'univers pour que ma vie

soit assurée, ma nourriture disponible et pour que continue mon existence? L'univers n'est-il pas un tout cohérent et indivisible? N'est-il pas constitué de corps interdépendants? L'ensemble ne fonctionne-t-il pas selon une loi et un système rationnel? N'existe-t-il pas pour cet univers un organisateur? Une force transcendante et dominante qui supervise et règne sur le royaume des cieux et de la terre, où aucune chose ne s'en dérobe, fût-elle un atome?

Ici, l'homme se déplace vers ce nouveau point où l'esprit saisit la sublimité de cette volonté suprême et sa capacité illimitée, cette volonté qui a organisé l'univers, y compris les mondes céleste et terrestre, ses aspects magnifique et méprisable, ses composantes les plus petits et plus grands. L'esprit perçoit une partie de la grandeur d'Allah, Exalté soit-il, et se rend compte qu'à part Lui, nul autre n'agit dans cet univers. Il est alors conscient du véritable sens de l'expression: **«Il n'y a pas de divinités en dehors d'Allah»**

Il réalise alors que d'Allah seul dépend la gestion de toutes choses, que nul autre que Lui n'a de sagesse et de puissance, que le vent ne souffle, les nuages ne s'accumulent, la pluie ne tombe, le soleil ne brille, la terre ne tourne, que le jour et la nuit ne s'alternent, qu'aucun animal ne marche, aucune plante ne pousse, aucune feuille d'arbre ne tombe que selon Sa science et Son ordre.

L'Homme va connaître ensuite une extension à l'horizon de la pensée au point qu'il voit que la main ne fait aucun mouvement, la jambe n'effectue pas un seul pas, l'œil le moindre clin d'œil, et que l'oreille n'entend pas un seul sifflement, que la langue ne prononce un seul mot sans Sa permission. Il réalise tout cela par la voie de la raison et non seulement à travers les systèmes d'apprentissage.

A ce niveau, dans cet état spirituel, l'esprit entre dans une forteresse de la rectitude intérieure, il ressent profondément qu'Allah est avec lui et veille sur lui, qu'il est son assistant à tout moment. Dès lors, l'homme, porteur de lumière désormais, se déplace partout avec Allah. Partout où il se trouve, quelque soit le sens vers lequel il s'oriente, il ressent la présence d'Allah. Il a conscience qu'Allah l'observe, mieux, Allah a le regard sur lui. Le Tout-Puissant est celui qui regarde, surveille, écoute, celui qui est proche. C'est grâce à lui que le monde existe avec ce qu'il comporte. Dieu est plus proche de l'être humain que celui-ci ne l'est de son propre esprit.

« Nous avons effectivement créé l'Homme et Nous connaissons les plus intimes secrets de son esprit car Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire »

Après moult réflexion et un usage intensif de sa raison, l'homme va atteindre cette nouvelle étape, fruit par ailleurs d'une profonde méditation. Sa foi en l'unicité de Dieu devient un fait construit sur une base scientifique ainsi que l'ordonne Allah en ces termes:

« Sache qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah »

Cette foi est ce dont chaque être a besoin. C'est elle la foi véritable, celle qui éloigne l'homme du vice. Il est rapporté dans un hadith qu': « Il est suffisant à l'homme de craindre Dieu rationnellement ». Il est Par ailleurs écrit dans le Coran

« Seuls craignent Dieu, de tous Ses serviteurs, les savants. »

C'est à cela que le Prophète(Pbsl), fait allusion à travers ce hadith:

«Quiconque a dit sincèrement qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, entrera au paradis. En quoi la sincérité consiste-t-il dans

ce contexte, a-t-on demandé. Il dit: que cela préserve celui qui le prononce des choses interdites par Allah »

Troisième étape:

Comment la foi réelle conduit-elle à l'amour du Messenger d'Allah?

Etant convaincu de l'omniprésence de Dieu et de ce que Celui-ci l'observe dans toutes ses postures, qu'il est tout proche de lui, alors il se sent en devoir de se conformer à Ses prescriptions et de ne plus S'en détourner, il ne viole en rien les recommandations de son Seigneur. Les yeux ne clignent plus, la langue ne parle plus, la main ne bouge plus et le pied ne fait aucun pas que dans les conditions indiquées par Allah et suivant les enseignements de Son Messenger, Pbsl qui soutient en effet

«Nul ne peut être croyant que si sa Passion suit ce (Coran) dont j'ai apporté.»

Vu sa bonne conduite et ses bonnes actions, il naît de l'esprit de l'homme à ce niveau une certitude: la satisfaction du Tout-Puissant à son égard. Il s'établit alors une connexion spirituelle entre le Créateur et l'esprit de sa créature selon le degré de cheminement-de ce dernier vers Lui. Cette connexion débarrasse l'âme de ses impuretés et résidus puis le nettoie de ses saletés. Grâce à cette connexion également, l'esprit emprunte du Tout-Puissant la perfection, un caractère sublime et une qualité élevée. Il entre ainsi parmi les gens qui ont paré leur esprit de perfection, et sont qualifiés pour estimer le Messenger d'Allah (Pbsl), qui est le maître des gens parfaits. L'esprit peut ainsi observer les prières canoniques comme Allah l'a recommandé, et obtenir le bénéfice escompté qui est l'objectif même pour lequel ces prières ont été prescrites. Il est rapporté:

«Voyez-vous que si, devant la porte de l'un de vous, se trouvait un fleuve où il se lave cinq fois tous les jours Restera-t-il quelque chose de sa saleté? Ils ont dit: Non, et le Messenger

d'Allah a dit: Les cinq prières quotidiennes sont pareilles: Allah efface avec ces prières les péchés et les fautes. »

Quatrième étape:

*L'effet de l'amour du Prophète (Pbsl), sur
l'élévation de l'esprit croyant*

A travers la prière, L'esprit avance par degrés vers les stations de la perfection jusqu'à ce qu'il gagne l'estime du Messager d'Allah (Pbsl), jusqu'à ce qu'il puisse s'accrocher à son esprit lequel surpasse l'univers en matière de perfection. A cet état, il accède à la lumière divine en compagnie de Son Messager (Pbsl). Il contemple la perfection et voit à travers les beaux noms (Ses attributs) d'Allah ce qui accroît son amour pour Lui.

Eu égard à cet ardent amour, l'esprit arrive à vivre la crainte de Dieu. Il acquiert d'Allah une lumière par laquelle il voit le bien comme tel et le mal comme tel:

«Ô vous qui avez cru! Craignez pieusement Allah et croyez en son Messager. Il vous donnera deux parts de Sa miséricorde (une part ici bas, une autre dans l'au-delà), vous fera une lumière à laquelle vous marcherez et vous donnera son absolution. Allah est infiniment Pardonneur et Miséricordieux».

Avec cet ardent amour, l'esprit prend de la divinité et de l'essence suprême une part considérable de la perfection et se voit teinté d'une lumière qui le porte au rang des gens jouissant d'un haut degré de spiritualité. Sans son amour pour le Messager(Pbsl), l'esprit n'aurait pas pu bénéficier de sa compagnie jusqu'à accéder à cet état élevé. Il n'aurait pas pu s'élever jusqu'à ce degré supérieur. Ceci est un éclaircissement de ce que nous avons indiqué précédemment au sujet de l'effet de l'amour du Messager d'Allah (Pbsl), sur les esprits de ses nobles compagnons.

Maintenant que l'homme est en ce haut lieu en compagnie du Messenger de Dieu (Pbsl), et a reçu d'Allah la part importante de la perfection, il ne doit pas s'arrêter en si bon chemin, bien au contraire, il doit continuer de manière illimitée son cheminement. Autant il accédera au Tout-Puissant en compagnie de son Messenger, autant il gagnera en termes de perfection. Autant il a de l'amour pour le Messenger d'Allah et s'attachera plus à lui, autant il ira d'un état d'esprit à un autre plus élevé et d'une station spirituelle à une autre plus élevée.

Ainsi, aimer le Messenger (Pbsl) est le moyen d'élever l'esprit et gravir les étapes de perfection. Et grâce à cet amour, le fidèle reçoit la piété et s'éclaire de la lumière d'Allah. Certes, le cœur ne vit que par l'amour d'Allah et de son Messenger. Il n'y a de vie (sereine) que pour ceux qui aiment le Messenger d'Allah (Pbsl). L'attachement à Dieu et à son Messenger procure du bien à toutes personnes qui leur voue de l'amour.

Si tu veux le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà, si tu veux une bonne vie, entreprends sincèrement le cheminement vers la voie de la foi réelle en ton Seigneur, puis toujours penser à la mort, qui génère en toi l'honnêteté dans la connaissance du divin. Cette connaissance intègre en toi cette conviction: « Il n'y a pas de divinité à part Allah). C'est cette foi qui te préserve des péchés et te porte à l'observance de l'ordre d'Allah.

Dès lors, la sincérité crée en toi la confiance absolue en Dieu qui t'agrée et ton esprit est enluminé d'une perfection qui te met dans le registre des bien aimés du Messenger, Guide de ceux qui aspirent à la perfection. C'est cet amour qui console, parfume l'esprit, c'est par lui qu'on accède à la seigneurie divine, s'éclaire de sa lumière et permet qu'on marche dans la guidée et la clairvoyance dans ce monde.

Quiconque n'a pas bénéficié de ce grand amour, sa vie ici-bas n'est que malheur et supplice, sa vie est remplie de chagrin, de tristesse et de regrets.

Le Tout-Puissant exhorte tous les croyants à aimer Son Messager et à solliciter la prière sur lui. De ces enseignements, on comprend la place prépondérante qu'occupent les compagnons du prophète dans la spiritualité.

Il est à retenir que l'amour du Messager(Pbsl), a un impact sur l'élévation des esprits croyants, que la foi élève les hommes au plus haut degré, qu'ils soient de la première génération des croyants ou de ceux d'aujourd'hui. Il est important d'être sérieux et sincère dans l'acheminement vers Allah afin de compter parmi ces croyants sincères dans leur amour de Dieu et de son Messager. Car, sur le plan spatio-temporel, il n'existe aucune distinction entre l'amour du Messager pour les croyants qui lui manifestent leur affection. Le Très Haut dit:

« C'est Lui qui envoya parmi les communautés un Messager des leurs qui, leur récitant Ses versets, les purifiant et leur enseignant le Livre et la Sagesse, bien qu'auparavant, ils fussent assurément dans un égarement évident. Et de ce message, Dieu fera bénéficier d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Il est le Puissant, le Sage. Telle est la grâce de Dieu qu'Il accorde à qui Il veut. Car Allah est le Détenteur de la grâce infinie.»

Louange à Allah qui nous a inculqué l'amour de Son bien-aimé, envoyé pour incarner la miséricorde pour nous tous. Toi qui l'as adoré, réjouis-toi de sa miséricorde. Tu es avec celui que tu as aimé, car l'homme sera ressuscité avec celui qu'il a aimé.

Louange à Allah, Seigneur de l'univers

Published by
Amin-sheikho.com
Copyright © amin-sheikho.com
All Rights Reserved

§§§§§

Nos sites web
www.rchss.com
info@rchss.com
www.amin-sheikho.com
info@amin-sheikho.com