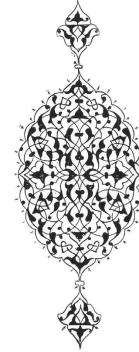

Du cœur à Jérusalem

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Introduction

Si les gens étaient conscients de la force qui sommeillait en eux, ils s'attelleraient à l'exploiter du meilleur qu'ils le pourraient, comme l'on exploite les richesses de notre planète. À la seule différence que la richesse contenue dans le cœur de l'homme est, quant à elle, inépuisable, voire plus elle est exploitée, plus elle se développe et s'intensifie, contrairement à la richesse finie et limitée de la terre, dont l'exploitation démesurée mène inévitablement à une tragédie mondiale !

Hélas, ô grand hélas, la majorité des gens n'exploite pas leur potentialité, des conséquences de l'ignorance de leur identité, de la fragmentation de leur personnalité, et donc de l'éparpillement et du gaspillage de leur énergie.

Si j'écris cet ouvrage, c'est justement pour condenser mes enseignements afin de pallier à ce fléau ! Un enseignement riche d'une quinzaine d'années d'expérience dans le militantisme associatif et la thérapie. J'aspire par ce dernier, bi haouli lah, à former une élite musulmane capable de changer les choses, en eux, autour d'eux et dans le monde, et ce, de manière efficace, car cet ouvrage

ambitionne justement de montrer la manière de donner le « meilleur de soi ! ».

Ainsi, ce petit livre qui se veut concis, ne se donne pas pour objectif de développer, dans le détail, les notions qu'il contient ; cette œuvre sera réalisée, je l'espère, après l'étude complète de ce dernier incha Allah. J'ai donc exposé de manière brève tous les concepts fondamentaux sur lesquels repose notre méthodologie, puisque l'authenticité d'un enseignement se reconnaît à son aptitude à élargir la vision du cœur, à la différence des savoirs de surface qui ne se contentent que d'ajouter à la mémoire des informations sans profondeur !

Comme le nom l'indique, cet ouvrage propose une voie vers Jérusalem en passant par l'intérieur, et ce, particulièrement pour toutes les personnes animées par la flamme du réformisme (Al-Islah), qui aspirent à changer les choses dans le monde, tout en commençant par leur cœur.

En effet, le changement que tout le monde attend, en notre époque de désastres, d'injustices et de tragédies, particulièrement à l'endroit de la communauté musulmane qui souffre, au pire, de massacres, et au mieux, de discriminations, à l'exemple de l'Afrique centrale, et de la Birmanie, ne pourra se faire sans un changement au Moyen-Orient !

Il faut donc se convaincre, afin de ne pas perdre son temps et son énergie, que le changement positif global ne peut s'opérer sans un changement d'autorité au Sham, car

Jérusalem constitue effectivement la capitale spirituelle mondiale par laquelle nous pourrions dominer le monde, si nous la libérons. Ce n'est pas sans raison que notre prophète fut l'imam des prophètes, à Jérusalem, lors de son voyage nocturne.

En effet, historiquement, celui qui a dominé Jérusalem a dominé simultanément le monde culturellement ! Les Égyptiens, les Juifs, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, et les Macédoniens, les Romains, les Sassanides, les Musulmans, les Croisés, les Ottomans, les Anglais, puis maintenant les Américains, qui ne peuvent être, selon notre thèse, que les valets de l'État d'Israël, puisque c'est Israël qui occupe les lieux ! C'est pourquoi les conquêtes Mongoles n'atteignirent pas Jérusalem malgré le fait qu'ils dominèrent le monde, car en effet, leur domination ne fut pas spirituelle, mais uniquement barbare, injuste et donc seulement passagère !

C'est pourquoi, il est nécessaire pour changer les choses positivement sur terre, de s'assurer que celui qui domine Jérusalem soit juste et équitable, en d'autres termes qu'il soit un reflet de Dieu sur terre (un calife) ! C'est d'ailleurs la finalité de la révélation : « **Et certes, Nous avons écrit dans le Zabûr, après l'avoir mentionné [dans le Livre céleste], que la terre sera héritée par Mes pieux serviteurs** »¹.

Cet ouvrage comportera trois thématiques, à partir desquelles de nouvelles sciences ont pu voir le jour,

¹ C21/105

La thérapie

La thérapie est la première des sciences à étudier, car les gens sont, par défaut, égarés ou malades des conséquences de leurs déviations doctrinales et pragmatiques, et de la non-immunisation vis-à-vis de l'impact négatif de leur environnement.

La thérapie musulmane est une discipline nouvelle puisqu'elle ne s'inspire aucunement de la psychologie occidentale. Elle se donne pour objectif de soigner le musulman des différents maux existants, que ceux-ci soient mentaux, spirituels, relationnels, ou physiques, et ce, à travers une approche islamique reposant uniquement sur le Coran, la Sunna et l'empirisme.

En effet, dans le domaine médical, selon la loi musulmane, il n'existe pas une manière définie de soigner, qui nous interdirait l'innovation, et donc toute thérapie efficace est bonne à prendre, tant qu'évidemment elle ne contient pas d'associationnisme. Et la preuve se trouve dans cette tradition où quand le prophète est arrivé à Médine, des Ansars qui pratiquaient la roqya avant l'islam sont allés le voir en lui disant : « *Que dis-tu de ces roqyas ?* ». Il dit : « *Récitez-moi vos roqyas, il n'y a pas de mal dans les roqyas tant qu'il n'y a pas de chirk* »².

² Moslim

comme le profilage et la psychologie islamique, la linguistique corporelle, la roqya par pression physique, ou enfin la médecine relationnelle. Ces trois thématiques correspondent en réalité aux trois étapes de la réforme que sont :

- La thérapie.
- La stratégie.
- La spiritualité.

La première discipline concerne la thérapie, car à notre époque, les gens sont, avant tout, malades et s'ils ne commencent pas par se soigner, ils ne pourront pas, de toute évidence, produire de la qualité.

La seconde discipline est la stratégie, qui consiste à organiser les forces, que ces dernières soient alliées ou rivales, et ce, dans la finalité de remédier à nos déficiences qui font nos imperfections, et donc simultanément nos échecs !

Et enfin, la troisième concerne les spiritualités intellectuelle et pragmatique, qui s'intéressent respectivement à la réforme de la vision et de l'action de l'itinérant afin que ce dernier parvienne à donner le meilleur de lui-même pour réaliser le but et atteindre, par conséquent, la destination.

Le mal occupe toujours la place laissée vacante par le bien

De la même manière que les ténèbres n'existent pas en soi, dans la mesure où elles ne sont que la manifestation de l'absence de la lumière, alors pareillement le mal occupe toujours la place laissée vacante par le bien. Ainsi, si le mal domine, ce n'est sûrement pas parce qu'il est le plus fort, mais c'est uniquement parce que son contraire n'est pas là ! Et c'est notre démission à l'endroit de notre mission qui fait que le bien soit absent, et que le mal devienne, par conséquent, dominant ! En effet, le bien, tout comme la lumière, doit être produit pour exister, et c'est l'arrêt de cet effort de production qui fait l'existence de son contraire, dont la présence est, par déduction, conditionnée à l'absence de son opposée ! Personne n'a donc le droit de prétexter la force de Satan pour se dédouaner de ses forfaits et de ses manquements, car le diable n'a d'emprise sur l'être humain que lorsque ce dernier est faible ! C'est donc nous qui faisons la force de notre adversaire ! Si les injustes, par conséquent, nous dominent et nous maltraitent, c'est parce que nous sommes à genoux ; levons-nous, si nous tenons à rétablir la justice et l'équité !

De l'importance d'accomplir le bien de manière unifiée

Face à la lumière, naturellement les ténèbres s'enfuient ! Mais hélas la quantité joue sur la victoire, car une bougie, à elle seule, ne suffit pas pour éradiquer

toute l'obscurité qui l'environne ! C'est pourquoi, la dimension collective est d'une importance capitale, car un bien isolé ne peut rien face à la solidarité du mal. Or, le mal se solidarise toujours avec les siens quand il s'agit de s'opposer au bien, et ce, plus vite que ne le ferait le bien lui-même avec ses semblables. En effet, dans la mesure où l'ego humain, du fait de sa nature, est intrinsèquement un obstacle à l'unité, alors c'est la division des gens du bien qui fait le succès de ceux du mal ! C'est pourquoi, dans les villes où l'individualisme brille, généralement le mal se développe et l'emporte toujours sur le bien ! Ainsi, vaincre le mal, n'implique pas seulement de produire du bien, il faut aussi simultanément produire de l'unité dans son accomplissement ! Or, Satan œuvre à diviser les gens du bien, en s'appuyant sur leur ego qui préfère naturellement toujours l'indépendance à la soumission disciplinée à une seule autorité, de sorte que le « moi » devient un rival du « nous » et que des « nous » s'opposent à d'autres « nous », et ce, au détriment des intérêts de la communauté ! C'est donc par la voie de l'anéantissement dans la Oumma que peut s'opérer sa victoire, d'où notre devoir de lutter contre ceux qui cherchent par elle à briller individuellement.

Les différents types de maladie

De la même manière qu'il existe différents types de maladies, il existe nécessairement différents types de thérapies. L'homme comprend en lui quatre principales dimensions :

- Mentale.
- Spirituelle.

Le répertoire des informations symptomatiques

Il s'agit, durant la phase d'analyse des symptômes, de poser sur papier tous les éléments susceptibles de faire jaillir des informations sur les intentions, la nature de la personnalité, ou les éléments manquants décisifs à l'élucidation de la maladie et de sa faille. Il est important de mentionner que dans cette phase tous les détails ont leur importance, car ce sont ces derniers qui feront justement la différence ! En effet, le but n'est pas uniquement d'obtenir des réponses à des questions données, mais de traduire des comportements susceptibles de nous donner les vraies réponses, celles qui sont souhaitées pour nous permettre de découvrir la maladie et sa faille. En effet, il ne faut pas toujours compter sur le patient pour découvrir sa maladie, car certaines maladies afin d'assurer leur propre pérennité se protègent en se rendant inexistantes aux yeux de son possesseur, et ce, en cherchant à déplacer le problème par la création dans le mental de sa victime d'une fausse cause à elle-même ! C'est pourquoi, le hors sujet ou la coupure de la parole sont, à titre illustratif, deux indicateurs riches de signification quant à la compréhension d'un patient et de sa véritable maladie !

La linguistique corporelle

Afin de maîtriser l'étape suivante de l'élucidation de la faille, il est nécessaire au préalable de s'initier à la linguistique corporelle. Cette dernière consiste à mettre des mots sur des attitudes du corps, comme la migraine, le frisson, la fatigue, le rot, déclenchés dans

- Relationnelle.
- Physique.

Nous pouvons dire qu'il existe, par déduction, une thérapie psychologique, spirituelle, relationnelle et corporelle. La première ambitionne de soigner les maladies mentales liées à des chocs déstabilisateurs et donc aux obsessions ; la seconde vise les maladies du cœur liées aux dépendances et aux associations (chirk) ; la troisième concerne celles relatives aux relations toxiques et donc aux dépressions ; et enfin la dernière, celles du corps, liées aux addictions ! A partir de là, il serait intéressant d'exposer le fait qu'il existe des maladies relationnelles dont l'origine est externe à notre être, et qui peuvent nous atteindre des conséquences d'un lien, volontaire ou de contrainte, en sentiment ou en pensée, avec la personne source. De même, une maladie physique peut trouver son origine dans la dimension spirituelle, et inversement, si bien que la symbolique par laquelle nous pouvons démontrer qu'une maladie traduit une relation entre ses deux dimensions, peut nous ouvrir la voie de la découverte du remède, qui rappelons-le, peut être d'une autre nature que la maladie qu'il est censé guérir.

Les trois étapes fondamentales de la thérapie musulmane sont :

- L'écoute du patient et le répertoire des informations-clés.
- L'analyse et l'élucidation de la maladie et de sa faille par l'organisation.
- La proposition d'un remède calfeutrant.

des situations précises, et ce de manière récurrente. Grâce à la linguistique corporelle, nous pouvons, par conséquent, diagnostiquer une personne à partir de soi-même ! En effet, l'absorption mentale du démon d'un patient, par exemple, peut nous en dire beaucoup sur son style de vie, car effectivement si un démon parvient à rester dans un corps et à être influent sur ce dernier, c'est que celui-ci est disposé à le recevoir. C'est pourquoi l'absorption d'un démon d'une personne, peut nous en dire beaucoup sur le type de vices qui la caractérise, comme l'accentuation de la libido liée à la proximité d'une personne focalisée sur le sexe nous permet de connaître l'intensité de son instinct primaire ! De même que le côté épuisant de l'écoute de plaintes, nous permet de savoir que ces dernières sont illégitimes en raison d'une non-acceptation probable de la prédestination puisqu'absorbant justement notre lumière. Ajoutons que la linguistique corporelle permet aussi de traduire des états lumineux, à l'exemple des doutes à l'endroit, par exemple, d'une erreur dans une formulation linguistique ou dans une récitation coranique, révélant de surcroît la présence d'une correction angélique.

La nomination de la maladie et l'élucidation de sa faille

La seconde étape de la thérapie musulmane consiste à nommer la maladie, car une maladie sans nom est doublement douloureuse, puisqu'en effet s'ajoute à la douleur de la maladie, le désespoir de la soigner. Effectivement, la découverte de la maladie est une thérapie en soi puisque la connaissance de l'adversaire l'affaiblit énormément, surtout quand ce dernier puise

toute sa puissance de son invisibilité ! Ainsi, il s'agit de trouver le type de maladie qui affecte un patient afin de pouvoir commencer la lutte contre cette dernière, car la non-connaissance de la maladie nous empêche de la combattre tout simplement, amplifiant l'impact de celle-ci ! C'est pourquoi, la connaissance de la cause de la maladie est aussi une thérapie en soi dans la mesure où Satan veut nous fausser la route en nous poussant à chercher un remède ailleurs qu'à son endroit et en nous invitant à rechercher de faux responsables. Et ce, parfois, en créant des « *maladies trompeuses* », à l'exemple des paranoïas, qui ne sont, en réalité, que des maladies camouflant la véritable maladie, souvent liée à une déficience à l'endroit du Tawhid dans la Seigneurie !

Toute maladie trouve son origine dans nos agissements

Il est donc important de ne pas perdre son temps à chercher dans les mauvais endroits, la cause d'une maladie ; d'où le fait que le défaut de rechercher toujours la faute ailleurs que chez soi est un puissant poison fabriqué par Satan, injecté dans les âmes laides, contre la guérison, car elle interdit justement l'introspection nécessaire à l'élucidation de la faille ! Sans oublier le principe coranique qui énonce que toute maladie trouve sa raison d'être en nous et que si les gens sont malades, c'est avant tout en raison de leur éloignement par rapport à l'islam, qui, ne l'oublions pas, est la religion de la saine nature. En effet, Allah a dit : « **Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont**

lui désobéit ! ». En effet, la positivité et la négativité des personnes sous notre tutelle, dépendent de notre rapport avec notre Créateur, si bien qu'un leader doit la bonne ou la mauvaise discipline de ses suiveurs, respectivement à sa bonne ou sa mauvaise relation avec son Seigneur, tant que bien évidemment les suiveurs accordent leur confiance à leur autorité car il est important de souligner que les diables d'une autorité chercheront toujours à dresser les suiveurs contre elle, si la confiance entre eux n'est pas solide !

Le profilage islamique

Le profilage islamique est une discipline fondamentale à maîtriser impérativement en thérapie ou en stratégie, afin d'éviter de placer une personne siamoise démoniaque à un poste à responsabilité, ou d'établir un bon diagnostic concernant les maladies spirituelles et relationnelles. En effet, c'est par le profilage que nous pouvons faire tomber les masques des personnes dont la maladie trouve son origine dans leur hypocrisie ou leur propre voilement de la face. Sans oublier que le croisement entre certaines circonstances et le profilage caractériel, nous permet d'anticiper certains comportements ou de savoir que certaines personnes sont susceptibles de développer certaines maladies particulières comme les maladies de forme « manie », telle que la nymphomanie, la mythomanie. Ces dernières résultent, en effet, d'une jonction entre la nature siamoise avec un événement ayant octroyé la domination du démon sur la personne ! Le profilage est donc la science qui s'intéresse à l'analyse des caractères et qui permet de déterminer les

commis. Et, Il pardonne beaucoup ! »³. C'est pourquoi, il est important de saisir qu'en réalité toute maladie, en thérapie musulmane, trouve sa cause et son origine à l'intérieur de l'individu ; d'où leur caractère « *cercle vicieux* » de certaines d'entre elles, comme les maladies passionnelles, dont la cause du bien-être et du salut est simultanément aussi celui du mal-être et de la perte, à l'instar des personnes sincères qui protègent voire alimentent leur propre diable, par la négation de ce qu'ils sont vraiment !

La linguistique des épreuves

La linguistique des épreuves est la science qui s'intéresse au message qui se trouve derrière une épreuve. Elle s'avère être une discipline indispensable à lecture du sens de la destinée, car derrière chaque épreuve se trouve effectivement un enseignement divin puisque le destin est une manière pour Allah de s'exprimer ! Ainsi, il faut apprendre à transformer les épreuves en miroir afin de voir ses propres laideurs à travers ces dernières et donc assurer la réforme et la santé de l'individu, car c'est effectivement la laideur de chercher la faute ailleurs qu'en soi, qui renforce nos propres maux ! C'est pourquoi les gens biens sont immédiatement éprouvés après qu'ils accomplissent des péchés, et ce, afin qu'ils comprennent que leurs épreuves découlent de ces derniers. Si notre prophète a dit à une femme, dans une tradition : « *Ton mari, c'est ton paradis et ton enfer* », nous pouvons inverser cette tradition en disant à l'homme que « *sa femme peut être un paradis pour lui, s'il obéit à Allah, et un enfer s'il*

3 C42/30

dispositions et les potentialités. Or, un caractère résulte de deux éléments :

- La nature.
- Le groupe social d'affiliation.

Ainsi, il existe un profilage individuel et un profilage collectif.

Le profilage individuel

Le profilage individuel est la science qui s'intéresse à l'analyse de la nature et donc de la personnalité d'un individu. En effet, il existe deux types d'identités :

- Une identité acquise.
- Une identité innée.

La première est celle qui se façonne tandis que la seconde est celle qui est relative à nos dispositions naturelles, consécutives à notre héritage spirituel et que l'on peut par conséquent, soit confirmer, soit infirmer. En effet, l'être humain se compose de deux dimensions :

- Rationnelle.
- Emotionnelle.

Il existe, par déduction, trois types de personnalités en fonction des combinaisons entre le caractère supérieur, égal, ou inférieur d'une dimension sur une autre.

Signalons par ailleurs que l'identité génétique et géographique participe de l'identité d'un individu, et ce, même s'il y a eu une émigration qui s'est entremêlée entre deux générations. J'entends par identité génétique, l'identité qui résulte de l'héritage parental que cet

héritage soit physique, caractériel, culturel ou spirituel. Ainsi, l'identité génétique est une épreuve à surmonter tout comme la richesse et la pauvreté peuvent être des épreuves de même nature pour celui qui, par les bienfaits ou les privations, risque de se détourner de son Seigneur ! Ainsi, il y a des gens qui, par héritage, sont disposés à réussir ou à échouer et qui seront doublement châtiés ou récompensés, si respectivement, ils échouent alors qu'ils étaient disposés à réussir ou qu'ils réussissent alors qu'ils étaient disposés à échouer !

La notion de siamoiserie

Le concept de siamoiserie est essentiel à la compréhension de certaines identités, car additionnée au type de la personnalité de base, nous pouvons établir de nouveaux types puisque la siamoiserie accentue l'impact de l'influence d'une dimension. En effet, cette notion renvoie au collage à la naissance de deux identités différentes, rendant la vie douloureuse de l'élément bon dans le cas où la siamoiserie est démoniaque, car dans ce cas de figure, il y a une quasi-impossibilité, pour l'élément bon, de se défaire d'un caractère qui n'est pas le sien et qui le contraint, au minimum, à ressentir le mal.

Il existe deux types de siamoiserie :

- Satanique.
- Angélique.

Une personne à la nature émotionnelle supérieure, dont l'âme est siamoise avec un démon, risque d'appartenir à la catégorie des doubles facettes, que cette dernière soit de contrainte, si elle infirme sa nature, soit de volonté, si elle

la confirme ! Et pareillement, une personne à la nature rationnelle supérieure, dont l'âme est siamoise avec un ange, risque d'appartenir à la catégorie des leaders intrinsèques ! Ajoutons que la disposition à diriger, à l'instar des Juifs, ne légitime pas pour autant l'obtention de l'autorité, car celle-ci est conditionnée à la piété et à la justice ; d'où la nécessité de profiler spirituellement afin de compléter le profilage du caractère !

La double facette

La double facette est une personne qui possède deux visages, dont l'un est bon et l'autre mauvais. C'est l'une des pires créatures de la création quand elle est de volonté, car étant de nature siamoise démoniaque, une double facette de volonté utilise sa belle facette pour tromper et faire triompher son mauvais visage ! C'est pourquoi notre prophète disait que « *Les pires des gens aux yeux d'Allah, sont les gens aux deux visages* »⁴. Ainsi, l'on reconnaît une double facette au fait qu'elle puise sa raison d'être dans l'accomplissement du mal. Or, comme elle refuse ce mal de par la belle image qu'elle a d'elle-même, elle parvient, dans une relation de couple ou de groupe, à s'épanouir en faisant couler ses victimes, et ce, en les divisant et en les ruinant spirituellement et financièrement ! Ainsi, une double facette se nourrit de la perte de ses proies, d'où le fait qu'elle constitue l'une des meilleures armes de Satan dans la mesure où elle peut tromper justement par sa luminosité circonstancielle ! En effet, une double facette peut être lumineuse temporairement, car elle peut, effectivement, de par sa

4 Boukhari

nature absorbante, s'habiller des traits d'un décor, d'où la difficulté de la démasquer. À ce sujet, Allah a dit : « **Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu ; puis quand le feu a illuminé tout à l'entour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien** »⁵. C'est pourquoi, les meilleurs espions sont en réalité des doubles facettes, car une double facette n'a pas besoin de simuler pour infiltrer, étant donné qu'elle est capable d'être sincère à l'intérieur de son hypocrisie ! Ainsi, les doubles facettes ressemblent à Iblis, puisqu'étant aveugles vis-à-vis de leurs propres laideurs. Et c'est pourquoi les khawaridjs, constituent le groupe par excellence des doubles facettes, dans la mesure où ils se pensent agir de la meilleure des manières et pour la meilleure des causes, alors qu'en réalité, ils accomplissent les choses qui sont les plus graves aux yeux d'Allah : le meurtre des musulmans ! Soulignons enfin, qu'il existe toutefois des doubles facettes de contrainte, incapables, quand elles sont seules, de vaincre leurs pulsions maléfiques, et qui doivent accepter le fait que leur vie, si elles tiennent à s'en sortir, doit être un perpétuel combat à éviter de s'exposer à la tentation, à l'imitation du meurtrier des 99 hommes !

Peut-on soigner une double facette ?

Il est possible de soigner une double facette de contrainte qui veut sincèrement s'en sortir, en s'assurant bien évidemment, au préalable, que cela ne soit pas une tromperie, car une double facette de volonté peut jouer effectivement la carte de la sincérité dans sa volonté de

s'en sortir, et ce, uniquement pour mieux piéger son thérapeute ! En effet, une double facette de volonté ne mérite aucune thérapie, car c'est une incarnation du diable tant qu'elle n'aspire pas à briser l'alliance avec son démon en faisant tomber son masque, qui fait sa raison de vivre ! C'est pourquoi, les doubles facettes de volonté aspirent toujours à se suicider ou à tuer ceux qui peuvent être concernés par le démasquage, car elles se nourrissent de tromperie et ne peuvent par conséquent, que souffrir si elles n'ont plus la possibilité de tromper. Le démasquage est équivalent, pour elles, à un éloignement par rapport au démon avec lequel elles nouaient une passion ! Cela étant, quand une double facette de volonté s'est repentie et aspire sincèrement à s'en sortir, alors elle devient automatiquement une double facette de contrainte. Ainsi, il est impératif de savoir que soigner une double facette exige beaucoup d'énergie, car il faut fournir un effort constant qui n'est pas à la portée de tous et de toutes puisque les doubles facettes sont assimilables à des fuites de lumière qui assurent leur propre équilibre, justement en pompant la lumière des autres ! Aussi, à la différence de la double facette de volonté, une double facette de contrainte peut se réformer grâce à la perfection spirituelle de son conjoint ou de la luminosité de son décor de résidence ! Donc, au mieux, on peut sauver et réformer une double facette de contrainte, et au pire, on peut contenir et empêcher une double facette de volonté de véhiculer et de propager son mal ! Cela étant, soulignons que rares sont les personnes qui sont capables de contenir une double facette de volonté à l'instar du prophète Noé ! Par conséquent, seul l'éloignement vis-à-vis d'un environnement ténébreux est à même de sauver une double facette de contrainte ; d'où la recommandation du moine au meurtrier des 100

hommes de quitter sa ville de résidence pour se diriger vers une contrée de piété !

Le profilage collectif

Le profilage collectif est la science qui s'intéresse à l'analyse des caractéristiques d'une population. En effet, il existe des peuples meneurs, dont les éléments sont plutôt individualistes, et d'autres, qui à l'instar des fourmis, sont plutôt suiveurs, disciplinés et imitateurs, à l'exemple des peuples asiatiques. Le profilage collectif est capital, car sans ce dernier nous ne pouvons compléter le profilage individuel, étant donné que chaque individu est effectivement un élément d'un ensemble qui déteint nécessairement sur lui. Les éléments qui nous permettent d'établir le portrait collectif d'un peuple sont :

- L'histoire.
- La géographie.
- La gouvernance.

En effet, un drame historique participe à la consolidation d'une identité nationale comme le peuple algérien ou tchétchène. Une géographie ténébreuse, en raison d'une proximité avec des centres démoniaques ou des populations perverses, peut déteindre aussi sur la négativité d'une population, comme c'est le cas pour les irakiens ou les gens de la région parisienne ! En effet, à titre illustratif, l'image collective que l'on peut avoir d'une région ou d'une population, participe de l'identité de cette même population, à l'exemple d'une région connue pour sa perversion, qui devient d'autant plus perverse quand justement les pervers la finalisent

d'informations, et ce, dans le but de mieux déshonorer par la suite !

Le mentalisme islamique

Le mentalisme islamique est une discipline dérivée du profilage, tout comme la firassa, à la base d'autres disciplines, car par celui-là, nous pouvons absorber l'intériorité d'une personne et découvrir, par conséquent, des éléments de sa personnalité. Ainsi, par l'entremise d'une connexion mentale et d'une analyse de notre propre état consécutif à cette connexion, par laquelle s'est opérée une absorption de l'intériorité du sujet, nous pouvons connaître l'autre à partir de soi-même, au moyen d'une traduction grâce à la linguistique corporelle. En effet, grâce au mentalisme, nous pouvons absorber le démon d'un sujet et mettre, par déduction, en relief des contradictions entre l'intériorité négative et l'extériorité lumineuse d'une personnalité, particulièrement essentielles à l'établissement de son portrait ! Ainsi, le mentalisme est fondamental pour démasquer les hypocrites parmi les doubles facettes qui jouent d'une belle apparence pour tromper.

La médecine symbolique

La médecine symbolique est la discipline par laquelle nous associons, au moyen de la symbolique, l'aspect spirituel et matériel d'une maladie. Il s'agit de soigner une maladie physique par un remède spirituel ou de soigner une maladie spirituelle par un remède physique, comme la roqya par la douleur au moyen de la pression. En effet, à titre illustratif, la roqya par pression physique, qui est

en intention pour réaliser leur perversion. Et enfin, une autorité pieuse à la tête d'un État peut améliorer la religiosité d'un environnement ! En effet, un leader, que ce dernier soit temporel ou spirituel, participe de l'identité des individus sous son autorité !

La firassa

La firassa est la science qui s'intéresse à la découverte, parmi les éléments du caractère et de la personnalité, de ce qui n'est pas visible à première vue, mais qui peut l'être grâce à l'intelligence et à la bonne intuition. Notre prophète disait dans une tradition : « Craignez la firassa du croyant car il observe par la lumière d'Allah »⁶. C'est donc une discipline étroitement liée à la spiritualité, car un enténébrement, consécutif à l'accomplissement de péchés, ne peut effectivement que nous induire en erreur dans nos jugements !

Ainsi, la firassa est la science qui permet de dessiner la trajectoire d'un comportement, par laquelle nous pouvons éventuellement connaître le passé ou le futur d'une personne, si cette dernière se trouve dans des circonstances particulières ! À l'exemple de ceux qui sont incapables de par leur nature de résister à la tentation et qui risquent de développer des maladies de dépendance au mal si elles franchissent certaines limites !

Ainsi, la firassa est la science qui fait la synthèse entre des contextes et des circonstances, et les natures et les caractères, afin de prévoir les attitudes et les comportements à l'instar des femmes à scandales qui se rapprochent des hommes afin de soutirer le maximum

6 Tirmidhi

un exemple d'application de la médecine symbolique, est une excellente manière d'évaluer l'emprise d'un démon sur un corps, et donc simultanément le degré de complicité de l'être humain avec celui-ci. En effet, lors d'une roqya par pression physique, si le patient est complice en actes avec son diable, il ne pourra pas, de toute évidence, supporter les petites pressions physiques appliquées à certains endroits précis du corps, particulièrement les tempes, les pieds, le ventre et la thyroïde, révélant de surcroît, que le patient ne s'est évidemment pas repenti d'un agissement par lequel son démon se renforçait ! Ainsi, l'incapacité pour le patient à opérer une dualité entre lui et ses diables, lors de la roqya par pression physique, afin d'accepter la douleur et d'y voir en elle un remède destructeur des éléments perturbateurs de son équilibre, révèle une certaine unité entre lui et ses démons, qui ne peut se faire sans une faille, que cette dernière soit de l'ordre de la croyance ou des actes ! À partir de là, nous pouvons dire que la roqya par pression physique participe de la science du profilage, car elle peut être, en effet, un excellent outil dans l'établissement d'un portrait, non décelable de prime abord !

La proposition d'un remède

La proposition d'un remède est la dernière étape de la thérapie musulmane. Elle consiste à calfeutrer la faille par laquelle la maladie s'alimente et à ensuite prévenir son retour. Étant donné que toute maladie résulte d'un éloignement par rapport à la saine nature, tout remède doit, par conséquent, comporter une action de revenir à la posture initiale, comme il en est de même dans le domaine des problèmes musculaires, ligamenteux ou

osseux, à l'exemple du torticolis. Ainsi, tout remède doit proposer un retour vers la fitra au moyen de deux ingrédients :

- Un acte d'éloignement à délaisser.
- Un acte de rapprochement à accomplir.

Il existe quatre types de remèdes :

- Doctrinal.
- Spirituel.
- Pragmatique.
- Relationnel.

En effet, le rétablissement de la vérité dans la conscience est un remède à toutes les maladies issues de la fabrication satanique du faux en notre mental. L'action de redonner à Allah la place qui lui revient de droit dans notre cœur est le remède à toutes les maladies consécutives à la divination d'un autre que Lui ! Les bonnes actions, que ces dernières soient du cœur ou du corps, sont aussi des remèdes à toutes les maladies consécutives à nos mauvais agissements. Et enfin, la coupure de nos relations toxiques et l'action de nouer des liens lumineux constituent le remède idéal aux maladies relationnelles.

Les maladies relationnelles

Les maladies relationnelles sont des maladies complexes dans la mesure où la cause de la maladie ne se trouve pas chez le malade, mais chez une autre personne liée par un lien, que ce dernier soit, en pensée,

La Stratégie

La stratégie est la science, par excellence, qui mène à la victoire, car elle a pour vocation de pallier aux imperfections qui font nos déficiences et qui nous empêchent, par déduction, de réussir ! Son étude est donc fondamentale et doit précéder la réalisation de tout projet et de toute ambition, car sans une bonne stratégie, nos actions risquent effectivement de ne pas être performantes, voire d'être contre-productives ! À partir de là, nous pouvons dire qu'il existe autant de stratégies qu'il existe de challenges, si nous définissons bien évidemment le challenge par la lutte contre un parti adverse, obstacle à la réalisation d'une finalité. Or, rien ne s'obtient ici-bas sans un effort et un combat à fournir, d'où l'obligation de s'initier à cette discipline sans laquelle nous ne pouvons, par conséquent, gagner ou réussir !

Les piliers et les étapes de la stratégie

La stratégie est la discipline qui s'intéresse à la manière d'assurer la réussite de ses attaques et d'anticiper celles de l'adversaire par le perfectionnement de ses défenses. Elle repose, par conséquent, sur deux piliers :

- La préparation d'une action.
- L'anticipation d'une réaction.

en sentiment ou tout simplement de proximité, à l'exemple de la dépression que nous expliquons par le fait qu'elle est une déprime subie, celle du démon qui, en nous, n'arrive pas ou plus à s'épanouir par la relation qui l'alimentait ! Ainsi, au moyen de la faille de se voiler la face par rapport à une laideur présente chez une personne ou une ambiance ayant une influence ou une emprise sur nous, nous pouvons subir la négativité de cette dernière, en raison de notre complicité indirecte ! C'est ce principe qui explique l'interdépendance entre le gouverneur et ses sujets et qui permet d'énoncer la règle : « *Que le peuple aura le gouverneur qu'il mérite et réciproquement* » ! À partir de là, nous pouvons dire que notre indifférence face au mal environnant est une faille causant notre propre maladie, dans la mesure où nous nous rendons complices de ce dernier par notre indifférence ! C'est d'ailleurs de la sorte que le peuple Juif a péri au moyen de maladies qui dépouillèrent leur foi jusqu'à limiter leur religiosité à une pratique de façade ! Les maladies relationnelles sont donc des maladies que l'on subit comme l'insomnie qui peut résulter de l'éveil de la conscience d'une personne liée à la nôtre ! La découverte de ce type de maladie est d'une importance capitale, car en juxtaposant avec la notion de double facette, nous pouvons élucider et remédier à des situations dramatiques comme celles de ceux qui subissent l'exploitation de leurs parents, qui hypocritement, usent de la sacralité du lien du sang pour consumer leurs enfants !

Chacune de ces deux actions doit s'opérer selon 4 étapes :

- L'évaluation.
- La planification.
- La préparation.
- L'action-amélioration.

En effet, afin de parfaire une action, il faut, avant tout, évaluer la situation dans la finalité de se localiser ; ensuite planifier une action adéquate qui tiendra compte de cette évaluation ; puis se préparer et s'entraîner afin de parfaire la réalisation ; et enfin améliorer le plan en fonction de l'évolution et de l'adaptation de l'adversaire à notre action planifiée.

L'évaluation

Il s'agit de faire le répertoire des différentes forces et faiblesses en présence : intellectuelle, physique, matérielle, spirituelle et collective, que ces dernières soient les nôtres ou celles de l'adversaire, et ce, afin de se situer. En effet, le stratège est celui qui organise convenablement les forces et les faiblesses, les avantages et les inconvénients, non seulement de lui-même, mais aussi et surtout de son rival, et qui se pliera, par la suite scrupuleusement au plan permettant l'exploitation des forces de l'adversaire et la protection de ses propres faiblesses ! C'est pourquoi le contre-espionnage est une discipline dérivée de la stratégie, car elle consiste à utiliser l'espion ou l'infiltré contre lui-même ou contre son groupe social, en lui donnant par exemple uniquement les informations qui permettront de l'induire en erreur

! D'où, la notion de « ruse » ou « d'arnaquabilité » légale de certaines doubles facettes. Il est en effet connu que le prophète n'a pas, de son temps, dénoncé ouvertement les hypocrites, si ce n'est à quelques initiés, et ce, en vue de nous enseigner la manière sage de composer avec des gens similaires !

Qu'est-ce que la ruse légale ?

La ruse légale consiste à ruser par-dessus une ruse et donc à utiliser, à titre illustratif, la ruse des hypocrites contre elle-même. A ce sujet, Allah a dit : « **Ils ourdirent une ruse et Nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte** »⁷.

Ainsi, la ruse légale consiste à utiliser les effets d'un méfait contre lui-même, et ce, en vue d'un bienfait, à l'exemple de celui qui profite des sentiments découlant de son péché pour susciter une force grâce au regret susceptible de le pousser à faire des bonnes actions, qu'avant le péché, il n'était pas capable d'accomplir. Cette science, ne doit évidemment pas être enseignée à tout le monde tellement elle peut être périlleuse, d'autant plus qu'elle concerne particulièrement les hypocrites et les doubles facettes, qui ne doivent évidemment pas savoir comment ils sont susceptibles d'être exploitables !

Par ailleurs, il n'est pas à la portée de tous et de toutes de savoir retourner les méfaits d'un hypocrite contre lui-même et de les transformer en bienfaits au moyen de son exploitation stratégique pour la cause de l'islam !

7 C27/50

Comment remédier à ces deux manquements ?

Il est important de savoir que le cœur se purifie par la connaissance, tandis que l'âme s'éduque par l'emprisonnement et le sacrifice, de telle sorte que c'est par la privation intelligente de sa liberté qu'elle pourra ainsi assurer sa véritable réforme. Ainsi, sans une éducation spirituelle à l'endroit du cœur et de l'âme, il est impossible de remédier aux manquements de la valorisation et de la discipline. C'est effectivement par la purification du cœur que l'on peut valoriser correctement, et c'est par l'éducation de l'âme que l'on peut se discipliner. C'est donc par la notion de responsabilité et du respect de l'engagement que nous pouvons remédier à la dévalorisation et à l'anarchie qui font nos échecs ! En effet, la responsabilité est l'action de réaliser une unité en vision et l'engagement en œuvres, et ce, entre l'individu et le collectif, en inscrivant justement l'individualité dans la globalité jusqu'à atteindre le degré où tous les éléments, qui composent un ensemble, soient responsables de chacun d'entre eux et où chacun d'entre eux soit responsable de tous !

C'est à ce propos qu'Allah blâme dans le Coran, les chrétiens qui instituèrent un monachisme qu'ils ne respectèrent pas selon le droit de l'observance, mettant en évidence le fait qu'avant d'instituer une innovation, ne pas respecter un programme que l'on s'impose, est en soi, un péché pour la conscience bien plus grave ! Et la preuve se trouve dans le Coran : « **Le monachisme qu'ils inventèrent, Nous ne le leur avons nullement prescrit. [Ils devaient] seulement rechercher l'agrément d'Allah.**

La planification

La planification est l'étape qui découle de l'évaluation et qui a pour objectif d'organiser l'exploitation des forces et des faiblesses en jeu, et ce, au moyen de la fixation d'étapes dans la réalisation du but, étapes qui doivent bien évidemment aller du simple vers le complexe et du global vers le détail ! Ainsi, le maître-mot de la planification est la normativité, car la norme permet effectivement de donner à un objet une forme stable, et c'est la stabilité qui assure justement la pérennité et donc le succès.

À partir de là, il est fondamental de s'initier à la science des priorités au moyen de l'approfondissement des notions de la valeur et de l'importance, car c'est le propre des objets défectueux que de ne pas être conformes à leurs normes. Les deux stations spirituelles indissociables de cette étape sont par déduction :

- La valorisation.
- La rigueur.

En effet, sans des hommes capables de valoriser les choses qui sont vraiment importantes et d'agir en conséquence, en étant rigoureux à l'endroit de l'application du plan permettant la fidélité à la norme, il est impossible d'atteindre le degré de la qualité dans nos stratégies ! Et c'est hélas, le manque à l'endroit de ces deux stations spirituelles, qui explique la plupart de nos échecs à l'heure d'aujourd'hui !

Mais ils ne l'observèrent pas (ce monachisme) comme il se devait... »⁸.

Il est, par déduction, fondamental de travailler à parfaire notre sens de la responsabilité et de l'engagement, si nous tenons à atteindre nos objectifs. Il est vrai que la majeure partie des gens n'aiment pas les ordres et les programmes extérieurs, et ce, même à l'intérieur de l'islam ! En effet, beaucoup ne gouvernent pas leur âme et se laissent, par déduction, gouverner par elles, en choisissant, hélas, de la religion et de l'engagement que ce qui peut les arranger, et qui ira bien évidemment dans le sens de leurs références et de leur confort. C'est pourquoi, l'enseignement du sens de la responsabilité et de l'engagement ne peut se faire sans l'action de placer l'intérêt divin avant les intérêts mondains des âmes bestiales d'un groupe donné, et ce, au moyen de l'action de privilégier les intérêts de l'autorité, par l'entremise d'une soumission disciplinée à cette dernière ! Il faudra donc être vigilant à l'endroit des éléments perturbateurs, à la solde du démon, qui voudront empêcher la réalisation de ce processus de responsabilisation collective, et ce, en divisant, en critiquant et en semant le doute à l'endroit de l'autorité !

La préparation

Une stratégie est censée mener à la victoire. Or sans la qualité nous ne pouvons, de toute évidence, l'atteindre. À partir de là, l'établissement d'un plan stratégique doit tenir compte non seulement de la qualité, mais

8 C57/27

aussi, et surtout, de toutes les disciplines de préparation qui mènent vers la victoire, comme la linguistique, le profilage, le mentalisme, qui sont des sciences dérivées de la discipline qu'est la séduction. Cette dernière est également une science essentielle à la victoire, car c'est par la séduction que nous pouvons effectivement dominer voire contrôler mentalement un adversaire. C'est pourquoi, il est impératif de tenir compte des quatre disciplines qui mènent à la victoire dans l'élaboration d'une stratégie, si nous tenons à ce que cette dernière soit efficace. Ces disciplines sont :

- L'éducation spirituelle.
- L'entraînement physique.
- L'équipement matériel.
- La séduction psychologique.

L'affrontement d'un adversaire sans une préparation mène le plus souvent à la défaite, surtout si celui-ci, de son côté, s'est préparé ! C'est pourquoi, se donner les moyens de gagner implique d'élaborer un plan qui doit tenir compte de l'éducation par laquelle l'individu se responsabilise, de l'entraînement par lequel il se consolide physiquement et moralement, de l'équipement et de la finance par lesquels il assure la réalisation de ses missions, et de l'armement psychologique par lequel il peut retourner une éventuelle situation critique en sa faveur !

La qualité

La qualité d'une production ou d'une relation se mesure à son endurance et à sa puissance, si bien que

notre prophète a dit : « *Jamais le croyant ne se fait piquer deux fois dans le même trou !* »⁹. Dans le sens, où jamais il ne doit réitérer deux fois la même erreur ! Grâce à ce principe, le croyant lucide peut personnaliser l'ensemble de ses erreurs et en faire un éducateur ! Il pourra même se perfectionner en regardant celles des autres et en agissant diamétralement, à l'instar de Luqman le sage ! Ainsi, l'idéalité est une chose, mais la réalité en est une autre, et souvent cette dernière est loin d'être conforme à l'idéalité, d'où la nécessité d'adapter nos stratégies en fonction des contextes et des situations, et surtout de nos défaites.

C'est pourquoi, il est nécessaire de faire régulièrement des bilans et des consultations afin de parfaire cette étape, dans laquelle sera comparée la ligne de l'idéalité avec la ligne de la réalité, et ce, dans la finalité d'extraire les directives susceptibles d'éradiquer les zones négatives, c'est-à-dire les zones où la courbe de la réalité est inférieure à celle de l'idéalité. Sans oublier que l'adversaire peut enregistrer l'une de nos stratégies et se préparer à y riposter, d'où l'importance de prévoir des coups d'avance vis-à-vis de nos éventuels revers !

ce sont par ces deux dernières dimensions que nous pouvons, de manière générale, mesurer la qualité d'une chose. Le défaut résulte en effet, quant à lui, d'une discontinuité dans la forme et le fond, engendrant une fragmentation, et donc un déséquilibre, entre la demande et la production d'énergie, susceptible de mener à l'instabilité qui sera à l'origine, à son tour, de la fin de vie d'un produit ou de l'arrêt d'une lutte, d'une relation ou d'un effort ! A partir de là, nous pouvons dire que les piliers de la qualité sont :

- L'harmonisation.
- La totalisation.

Il s'agit, par déduction, si nous tenons à produire de la qualité, de générer de la symétrie, et ce, grâce à l'Unique, puis de concentrer l'énergie, en évitant tous les gaspillages par l'entremise du calfeutrage perpétuel des failles éventuelles. À partir de là, nous pouvons dire qu'il existe autant de qualités qu'il existe de productions. À titre illustratif, une qualité collective résulte d'une harmonisation parfaite du peuple, consécutive à une totalisation de ce dernier en son leader !

L'action-amélioration

Comme la qualité n'est pas accessible de manière absolue, puisque l'imperfection est humaine, alors il est nécessaire d'aspirer vers la perfection au moyen de l'action de viser perpétuellement le meilleur ! Ainsi, en tenant compte des erreurs et des manquements qui ont fait nos échecs, nous devons tendre constamment vers l'amélioration de nos agissements. C'est à ce propos que

La Spiritualité

La spiritualité est la discipline qui s'intéresse à la réforme de l'individu, que cette dernière concerne la vision ou l'action. La spiritualité, qui est chargée de parfaire le caractère, est donc la troisième science à étudier dans l'ordre des priorités puisqu'il faut effectivement, si l'on tient à bien faire les choses, se soigner au préalable, se préparer juste après, et ensuite agir tout en aspirant simultanément à se parfaire. En effet, l'action de vouloir se parfaire, sans songer à se soigner, risque de limiter notre perfectionnement à une forme sans fond, c'est-à-dire à une progression de « surplace ». La spiritualité est donc une discipline fondamentale ; elle est le couronnement du Tawhid, le témoin du parachèvement de la réalisation de notre attestation de foi, car notre prophète disait justement : « *J'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement* »¹⁰.

Les deux types de spiritualité

Il existe deux formes de purification mentionnées dans le Coran :

- Celle du cœur.

- Celle de l'âme.

En effet, Allah a dit : « **Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain** »¹¹. « Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée, et lui a inspiré son immoralité, de même que sa piété ! A réussi, certes, celui qui la purifie. Et, est perdu, certes, celui qui la corrompt »¹². La première purification s'opère par la connaissance et la seconde par les actes. Ainsi, les deux nourritures de la spiritualité musulmane sont : la foi et l'œuvre.

Nous pouvons dire, par conséquent, qu'il existe deux types de spiritualité :

- Une spiritualité intellectuelle liée à une connexion avec l'esprit grâce à la purification du cœur.
- Une spiritualité plutôt pragmatique liée à une éducation de l'âme.

En effet, l'homme possède en lui un esprit (Rouh) et une âme (Nafs), et ces deux choses sont différentes, bien que ressemblantes. En effet, lors du sommeil, c'est-à-dire la « *petite mort* », ce n'est que le Nafs qui monte au ciel tandis que le Rouh reste dans le corps, assurant la pérennité de la vie de ce dernier. C'est donc la sortie du Rouh qui déclenchera la « *grande mort* », indiquant de surcroît que le Rouh et le Nafs sont deux choses distinctes en l'être !

11 C26/88-89

12 C91/7-10

commenceront à la puiser des petits : ils périront ! »¹⁴. C'est pourquoi, Ibn Moubarak disait que les « petits » que vise le hadith sont : « *Ceux qui parlent selon leurs opinions, les gens de l'innovation !* ». Il disait en outre : « *En ce qui concerne les petits de qui les grands puisent, ces derniers ne sont pas considérés comme tels* ». À partir de là, nous pouvons dire que la science authentique est la science de la profondeur, celle qui élargit notre vision et qui nous permet de voir juste ! L'ignorance, toute l'ignorance, réside, quant à elle, dans l'étroitesse d'esprit, qui résulte soit d'une hypocrisie quand elle est individuelle, soit d'un sectarisme quand elle est collective, car l'ignorant sincère, quand il découvre une vérité supérieure à la sienne, abandonne effectivement toujours son groupe égaré ou son erreur, et ce, pour le meilleur !

Le Jihad pour la quête du sens authentique

Dans une tradition, notre prophète a dit : « *Viendra un temps où l'on luttera pour la bonne compréhension du Coran, tout comme j'ai lutté pour sa révélation.* »¹⁵ Ainsi, après la révélation du Coran, rien n'est plus important que sa bonne compréhension, car c'est justement sur sa mauvaise compréhension que reposent les assises de toutes les sectes égarées qui divisent et font la faiblesse de notre communauté. Aspirer au sens véritable des choses est donc le premier combat du croyant, car Satan travaille, en effet, à nous égarer, en premier lieu, par la déformation du sens puisque c'est le sens qui guide

14 Tabarani

15 Ahmad

La première est unique, non modulable, commune à toutes les créatures ; elle permet d'accéder au côté angélique de notre personnalité. Quant à la seconde, c'est par elle que l'on s'individualise, au moyen de l'affirmation de notre côté bestial, et que l'on peut, par déduction, se parfaire, car à la différence du Rouh, le Nafs est, quant à lui, modulable, et donc éduicable !

De la spiritualité intellectuelle

La spiritualité intellectuelle est la discipline chargée de promouvoir la station du « *fiqh* », qu'est la compréhension de la foi, moyennant l'acquisition de la science authentique, par laquelle nous pouvons tendre vers le sens véritable des choses. En effet, il existe une petitesse intellectuelle comme il existe une petitesse physique, et le petit intellectuellement est celui dont la vision est étroite, et ce, même s'il possède un large savoir, à l'exemple des sectaires qui peuvent connaître beaucoup de choses concernant la religion, mais qui simultanément ne comprennent pas grand-chose de ce qu'ils connaissent ! Ainsi, il ne faut pas interpréter la « *petitesse* » de la tradition prophétique suivante : « *Parmi les signes de l'Heure, il y a le fait de rechercher la science auprès des petits !* »¹³, par l'âge, car Ibn Abbas était petit dans l'âge, mais grand dans la science, comme peuvent en témoigner les profonds récits que le prophète lui enseignait alors qu'il n'était qu'un enfant (ghoulem) ! À ce sujet, Ibn Mass'oud a ajouté : « *Les gens resteront pieux et accrochés à la vérité tant qu'ils puiseront leur science des compagnons de Mohammed et des grands. Lorsqu'ils*

13 Abdoullah Ibn Moubarak, Zuhd

nos agissements ! C'est pourquoi, à titre illustratif, la pratique actuelle d'un texte scripturaire doit s'opérer dans le respect de sa signification originelle, celle de l'époque prophétique, car il est évident par exemple que le sens du mot « *gouverneur* » de l'époque prophétique, n'est pas celui de l'époque actuelle dans la mesure où la plupart d'entre eux n'appliquent pas la loi islamique, ni ne défendent les intérêts de la communauté, d'où la nécessité de revoir notre devoir de soumission ! Ainsi, il existe un jihad scientifique tout comme il existe un jihad physique, et c'est par la plume et la langue que nous luttons scientifiquement, particulièrement contre les hypocrites et les sectaires, que sont les éléments internes à la communauté, qui volontairement veulent faire obstacle à la victoire externe ! Ainsi, nous pouvons donc dire, sans nous tromper, que le jihad possède trois adversaires à vaincre avant de l'orienter en direction de l'ennemi externe :

- Le faux.
- L'ego.
- La division de la communauté.

De l'identité musulmane authentique

La première des disciplines à laquelle nous devons impérativement nous initier, concernant la dimension du sens, est sans aucun doute la science relative à l'identité, car c'est par la connaissance de soi que nous pouvons nous situer afin de pouvoir entrevoir une saine évolution. Le sujet de l'identité est, par conséquent, fondamental, car une guerre des nations débute toujours par une guerre d'idées et de valeurs ! C'est pourquoi, il faut s'entendre sur le fait que le jihad authentique est avant tout un jihad

pour la préservation de l'identité musulmane véritable et qu'aucune victoire n'est possible sans un retour à l'identité pure.

Ainsi, il est important de savoir qu'une identité se compose de deux dimensions :

- Individuelle.
- Collective.

L'identité individuelle se définit par deux choses, une croyance et un engagement, tandis que l'identité collective se définit, quant à elle, par un leader et un espace géographique. Ainsi, la première se définit par une croyance et une méthodologie tandis que la seconde se définit par une autorité et un espace de regroupement. Il est donc important de souligner que le fléau actuel se localise dans le fait que la plupart des musulmans se sont laïcisés du fait de l'absence d'un État islamique, et ce, en se dépouillant de leur identité collective consécutivement à leur résidence insouciant dans un espace où ni l'autorité et ni les lois ne sont musulmanes ! C'est donc un danger que de vivre dans un système non islamique sans aspirer à le constituer, car cela mène à une dépersonnalisation, c'est-à-dire à une islamité de forme et pas de fond ! En effet, l'indifférence face au mal nous rend complice de ce dernier, et cette complicité nous dépouillera nécessairement de la profondeur de notre foi, à l'imitation des Juifs qui furent maudits parce qu'ils réprimandaient les faiseurs de mal, tout en les fréquentant le jour suivant !

conclure que le Tawhid sera parachevé quand il y aura une symétrie entre l'esprit, l'âme et le corps de l'homme, et respectivement le calife, le peuple et la terre du khilafat ! À partir de là, nous pouvons dire que la Shari'a est pour le peuple et la terre, ce que la volonté divine doit être pour l'âme et le corps ! Le retour du khalifat prophétique n'est donc possible que par un leader reflet d'Allah puisque le cœur est assimilable à ce dernier. Or c'est par le cœur que nous pouvons effectivement accéder au divin !

La bonne manière de lutter contre un système despote

Le système est un ensemble de forces et de mouvements appliqués à une société, permettant d'assurer la pérennité et l'épanouissement de cette dernière. À partir de là, tous les membres d'une société sont, à un certain endroit, des éléments positifs de ce système, tant que par leur participation, ils vont dans le sens du mouvement, c'est-à-dire de la force environnementale.

La déstabilisation d'un système despote n'est possible que par la création et la promotion d'un contre-courant susceptible d'être suivi par la masse. Or, il est pratiquement impossible de créer, à l'intérieur de celui-ci, un contre-courant parfait, et ce pour différentes raisons :

- Il faut éduquer les membres à se défaire d'un système dont ils sont liés par leur participation. Ceci implique la nécessité d'une théorie associée à une pratique afin de parfaire l'enseignement.

Qu'est-ce qu'un musulman authentique ?

Le triomphe d'une nation dépend de l'existence individuelle et de l'existence collective simultanées, de leur identité, et ce, au moyen de deux choses :

- Un leadership puissant.
- Une discipline exemplaire.

C'est pourquoi, la voie du triomphe passe par le rétablissement de l'authenticité de deux concepts :

- Le Tawhid.
- Le Khilafat.

Il devient par déduction indispensable de définir le but du musulman, de clarifier la voie de la réalisation de ce but et de décrire le groupe de croyants auquel il doit s'affilier, car la dimension individuelle de l'islam ne suffit évidemment pas pour être considéré comme un authentique musulman. En effet, la participation active, voire même passive, à l'épanouissement d'un système qui déclare la guerre à l'islam, est contradictoire avec l'identité, car l'on ne peut évidemment pas se dire musulman et simultanément participer à la ruine de l'islam par une affiliation à un groupe social hostile à cette même religion !

Ainsi, un musulman authentique est une personne qui aspire individuellement à mettre en pratique le Tawhid par la soumission de son corps à la volonté divine et qui intègre simultanément un groupe afin de contribuer collectivement à rétablir le khilafat par la soumission d'une terre à la loi divine, la Shari'a. Nous pouvons

- Cette extraction pratique ne sera possible, à son tour, sans la création d'un réseau parallèle global, donc tendant le plus vers l'indépendance, susceptible de compenser les manques inévitables orchestrés par cet éloignement du système.

- La création d'un mouvement de masse n'est également pas possible si le réseau parallèle n'est pas assez fort pour s'opposer aux forces médiatiques et environnementales du système.

Enfin, ce contre-courant sera inévitablement réprimé par le système lui-même, et ce, par instinct de survie, quand il commencera à devenir inquiétant. À partir de là, de deux choses l'une, ou bien :

- Ce contre-courant fait des concessions sur les fondamentaux afin de rester à l'intérieur du système et de poursuivre son ascension sans violence.

- Il s'expatrie au sein d'un espace susceptible d'être dominé par lui-même, afin de combattre le système de l'extérieur.

Vous avez là, toutes les étapes raisonnables et nécessaires à la chute d'un système despote ! Soulignons que le meilleur des deux derniers modèles est, de toute évidence, le second, car le premier, à l'instar de la Turquie, fut refusé par notre prophète, car il ne permet pas l'instauration du système islamique global avec efficacité, en raison des concessions sur les principes qui impliquent une acceptation de la propagation de la fausseté au sein du peuple ; sans oublier les restes du système précédent, en des points stratégiques, qui empêcheront indubitablement le noble changement comme nous avons pu le constater dernièrement en Égypte ! Le second modèle, à l'instar de la voie prophétique, quand les croyants

émigrèrent à Médine pour mieux revenir à la Mecque, permet, quant à lui, ce changement total et radical. C'est pourquoi, la voie de la renaissance de la Oumma ne se fera que par la « hijra » et la constitution d'un État selon la voie prophétique et non démocratique. Ainsi toutes les révolutions arabes ne sont pas intéressantes, sauf peut-être celle qui est syrienne, si cette dernière, bien évidemment, se distingue raisonnablement des autres dans sa gestion de l'après-chute du tyran.

Des dangers du terrorisme et du devoir de le combattre

Ainsi, la voie prophétique de l'établissement d'un État islamique implique la sagesse dans les étapes, l'éducation et surtout l'adhésion du peuple, car la constitution d'un État par la seule violence est, de toute évidence, contre-productive ! C'est ce qui est arrivé au Mali, par exemple, où après le départ des combattants, les résidents du pays ont manifesté leur hypocrisie à l'égard de l'ancienne autorité ! Il n'y a rien de bon, effectivement, dans un combat dépourvu de bonté, de sagesse et de respect de la dignité, car comme le disait, à juste titre, le Cheikh Mohammed Amine al Chanqiti : *« Certains veulent faire tomber les tyrans mais en imposant une autre forme de tyrannie »*. En effet, on peut utiliser l'islam et la vérité pour promouvoir Satan, l'ego et ses laideurs associées ! Et, c'est ce type de musulmans, c'est-à-dire les khawaridjs, que l'on exposera médiatiquement afin de salir l'image du juste combat. De tout temps, en effet, les régimes despotes et impies ont exploité voire fabriqué des terroristes afin de justifier leur ignoble répression à l'endroit du réveil des musulmans authentiques ! D'ailleurs, actuellement

que celle-ci est divisée en groupes disparates souvent rivaux les uns des autres. La communauté musulmane authentique doit être unique, car Allah est unique. En effet, il est dit dans le Coran : **« Et votre communauté est une communauté unique ! Tandis que Je suis votre Seigneur : Craignez-moi donc ! »**¹⁶.

C'est pourquoi, nous pouvons dire qu'à l'heure actuelle, la Oumma n'existe pas dans la mesure où son âme, censée unifier tous ses membres, est manifestement absente, expliquant l'indifférence consternante des musulmans, ici et là, à l'endroit de la souffrance de leurs coreligionnaires opprimés là-bas. C'est donc un devoir de lutter contre la virtualité de cette Oumma, contre les da'was de la fausseté, et ce, par une lutte contre ses leaders adorateurs du buzz, qui appellent, parfois de manière inconsciente, à la falsification des concepts-clés de l'identité, car toute falsification s'opère effectivement toujours au détriment d'une authentification.

C'est pourquoi, les appels à une unification virtuelle, par l'entremise du web par exemple, sont dangereux dans la mesure où ils leurrent par rapport à l'unification authentique, qui quant à elle, doit reposer sur une unité doctrinale, pragmatique et spatiale ! C'est donc un devoir que de lutter contre les personnes qui font du bien sans inscrire leurs actes dans une vision globale et donc sans tenir compte des priorités, et qui éloignent, par conséquent, les gens de l'islam authentique en pensant les en rapprocher.

le régime alaouite fait de même avec ses khawaridjs, comme l'État algérien l'a fait auparavant, et ce, afin de faire chapeauter la révolution, car ce groupe, des conséquences de sa finalisation de la Shari'a, s'attaque effectivement aux combattants musulmans « rivaux » en les excommuniant, tout en semant parallèlement dans le cœur de la population des terres qu'il gouverne, une terreur qui écoeure les gens vis-à-vis de l'islam et du militantisme islamique !

Ainsi, il est important de lutter contre le terrorisme de ceux qui veulent imposer la Shari'a islamique sans l'adhésion du peuple, car il n'y a effectivement rien de bon dans une pratique de l'islam causée uniquement par la crainte des hommes ! L'islam authentique n'est évidemment pas un islam de contrainte et de violence à l'endroit de personnes innocentes, mais un islam de libertés et de respect de la dignité humaine !

Il ne faudra donc pas tomber dans le piège des ennemis de l'islam, qui détiennent, par l'argent, le monde et les médias de masse, et qui complotent à promouvoir un amalgame entre ces deux islams diamétralement opposés, et ce, afin de freiner la progression de l'équité islamique susceptible de les priver de poursuivre leur égoïste et leur injuste exploitation de la terre et des hommes !

De l'inexistence de la véritable Oumma

Une communauté se définit par un espace et un leader. Or, à l'heure d'aujourd'hui, il n'existe pas de leader unique pour la communauté musulmane, si bien

Les différentes catégories de sectes à l'intérieur de l'islam

Il serait important, à présent, de faire le répertoire des différents courants contemporains de l'islam et de les comparer à l'islam authentique au niveau des différents types d'égarements appliqués aux dimensions essentielle et accessoire de la religion. Ceci, afin de déterminer justement quels sont les groupes qu'il est permis d'intégrer et quels sont ceux dont il faut absolument s'en écarter, car notre prophète nous a mis en garde contre la division de la communauté en 73 sectes dont 72 iront en Enfer !

Une secte est un ensemble d'individus reliés par une croyance et une méthodologie commune. Elle devient égarée quand son leader falsifie un élément de la religion ou focalise sur un aspect accessoire de celle-ci, et ce, au détriment de l'essentiel. À partir de là, nous pouvons établir quatre types de secte :

- Apostate.
- Égarée.
- Superficielle.
- Authentique.

La première catégorie de sectes est celle qui fait sortir de l'islam, car consécutive à une falsification de la vérité, à l'imitation du Chiisme qui, à la base, était une secte égarée puisque focalisant sur la légitimité de Ali à la succession, et qui est devenue, par la suite, une secte apostate quand elle a évolué vers la falsification de la vérité en voulant légitimer doctrinalement sa focalisation. Nous avons

aussi dans cette catégorie, le coranisme ou l'islam libéral, qui est la secte apostate de ceux qui se limitent à un islam de principes et non de pratiques ! Le soufisme, quand il n'est pas tout simplement une secte apostate en raison de ses innovations excommuniant comme la croyance en l'unicité de l'existence, focalise au mieux sur l'éducation de l'âme et délaisse, par déduction, le combat collectif ! Il est, par conséquent, pour les ennemis de l'islam, un excellent anesthésiant de la communauté vis-à-vis du Tawhid collectif et de sa lutte associée.

La seconde catégorie est celle des innovateurs, que l'innovation soit culturelle ou méthodologique, car la manière de réaliser le but participe aussi du culte dans la mesure où la sagesse est une adoration. Pour exemple, les khawaridjs finalisent et idolâtrant l'étape, c'est-à-dire l'application de la Loi et non la fin, et s'attaquent, consécutivement à cette focalisation satanique, à tous leurs rivaux musulmans, qu'ils excommunient par ailleurs ! Nous avons aussi dans cette catégorie, le pseudo-salafisme qui focalise, quant à lui, sur la recherche des défauts des réformateurs, en légalisant des laideurs sataniques, comme la mauvaise opinion, la médisance et la mise en quarantaine, par laquelle ils s'attaquent à tout ce qui peut être utile à la communauté ! Et les ahbaches, à cause de leur mauvaise lecture du Tawhid, focalisent, de leur côté, sur l'exemption du corps et de la contingence à Allah et s'égarent à excommunier tous ceux qui comme eux ne cherchent pas à interpréter les récits et versets équivoques de la révélation !

La troisième catégorie de sectes est celle de ceux qui sont incomplets dans leur Tawhid, qui n'adhèrent

pas spécialement à un groupe en particulier, mais qui s'unissent dans des actions disparates, bénéfiques et parfois divertissantes, sans aspirer à la finalité, qu'est le triomphe de la vérité ! En effet, un verset coranique énonce : « **C'est Lui qui a envoyé Son prophète avec la religion de vérité afin de la faire triompher sur tous les systèmes organisationnels !** »¹⁷.

Ainsi, des conséquences de cette limitation dans l'aspiration, ils se dépersonnalisent, en pensant faire le bien, alors qu'ils se dirigent vers un islam virtuel, festif ou uniquement de façade ! C'est l'islam des réseaux sociaux, celui des prédicateurs des questions accessoires, du spectacle, et des bonnes actions non inscrites dans une démarche globale !

Cet islam est donc rival de l'islam authentique dans la mesure où il crée du lien virtuel entre les musulmans et propulse sur la scène publique, en raison de son monopole sur les médias de masse, à partir du haut, des incompetents, et ce, au détriment de l'effort des bâtisseurs de liens réels, qui deviennent célèbres, quant à eux, à partir du bas, grâce à leur travail de fond et à leur conquête spirituelle !

Et enfin, la dernière catégorie est celle des musulmans authentiques, c'est-à-dire celle du groupe sauvé, celui de ceux qui aspirent au parachèvement du Tawhid, tout en tenant compte du respect des étapes et des priorités.

17 C61/9

De la nécessité de s'inclure temporairement au sein de micro-communautés

Afin de remédier à la dépersonnalisation des musulmans liée à l'absence actuelle d'un Etat, et donc à l'inexistence de la Oumma authentique, nous devons impérativement intégrer, avant de songer à émigrer, de petites oummas aspirant à la restauration du khalifat prophétique dans la finalité de protéger notre identité. En effet, notre prophète disait : « *Le croyant rassemble et participe du rassemblement, et il n'y a aucun bien chez une personne qui ne rassemble pas, ni ne participe du rassemblement* »¹⁸. Ainsi, un musulman électron libre ne devrait pas exister ! D'ailleurs notre prophète décrit justement l'hypocrite par le fait : « *qu'il ne rassemble pas, ni ne participe du rassemblement !* »¹⁹. C'est-à-dire qu'il divise à partir de son isolement ! A partir de là, nous devons, tous et toutes, arriver à la conclusion que la bonne pédagogie dans l'enseignement, et ce particulièrement en France, consiste à créer de petites familles spirituelles harmonisées, à l'instar d'un système satellitaire, par lesquelles nous pourrions entretenir notre foi, car effectivement, nous risquons, si nous nous éloignons de la jama'a, de subir indubitablement le fléau de la contagion ténébreuse environnementale. Ainsi, le but de la constitution de ces cercles spirituels est de rendre son participant acteur de sa propre thérapie en lui permettant de suivre une cadence collective susceptible de remédier

18 Ahmad, authentifié par Albani

19 Ahmad

aux maux liés à son isolement, car le prophète disait : « *Satan est avec celui qui est seul* »²⁰.

Le challenge que nous devons nous fixer consiste ainsi à créer une mutuelle spirituelle, c'est-à-dire une Oumma unifiée par le cœur, l'âme et les actes. Le défi consiste donc à structurer et à spiritualiser notre liaison, car de toute évidence, une Oumma sans organisation et sans spiritualité est une Oumma respectivement impuissante et virtuelle, à laquelle les appels au soutien ne pourront évidemment trouver écho comme ils le devraient !

De la spiritualité pragmatique

Les discours sur la spiritualité musulmane abondent, mais rares sont ceux qui proposent des méthodologies susceptibles de quantifier la progression spirituelle de ses itinérants. Or, c'est exactement de cela que nous avons besoin aujourd'hui ! Il faut savoir qu'il existe deux degrés dans la purification, car un verset du Coran énonce : « **En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les [individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes** »²¹.

La première purification, individuelle, s'opère par une volonté et un effort propre tandis que la seconde, collective, se réalise par l'adhésion à un groupe. A partir de là, nous pouvons dire qu'il existe une beauté individuelle et une autre collective, comme il existe une laideur individuelle et une autre collective. Ainsi,

20 Tirmidhi, authentifié par Albani

21 C13/11

de même que l'identité individuelle s'entretient par du savoir et des actes, l'identité collective doit s'entretenir par des cours et des actions en groupe.

Il est important d'ajouter que la connaissance de la nature des gens nous permet de savoir quelle purification doit primer, car une purification individuelle, pour une personne à l'émotivité dominante vivant dans un environnement laid, est évidemment contre-productive ! En effet, la force collective est capable d'annuler les identités individuelles, si bien que les personnes émotives risquent indubitablement de s'imprégner de l'identité dominante si elles ne se donnent pas les moyens de protéger leur identité par les trois nourritures suivantes : la science, l'action et le regroupement !

La purification par le miroitement

La méthode spirituelle que nous promouvons est celle du miroitement. Elle consiste à refléter les attributs divins dans notre relationnel avec autrui. A ce propos, notre prophète a dit : « *Le croyant et le miroir du croyant* »²². Cette méthode repose sur la notion coranique de khalifat. En effet, Allah a dit : « **Et quand ton Seigneur dit aux anges : « je vais établir sur terre un vicaire ! »** »²³. Ainsi, l'homme possède en lui la capacité de refléter le divin, de même que son prochain, tout comme il peut par ailleurs refléter aussi le démon. En effet, il est important de rappeler que sans une éducation spirituelle, c'est souvent l'identité dominante qui s'impose, et généralement les

22 Abou Daoud, authentifié par Albani

23 C2/30

justement quantifier notre progression spirituelle. Il est évident que ce programme ne pourra pas être complet dans la mesure où la discipline de la spiritualité est sans rivages ! Cela étant, puisqu'il faut commencer à partir du global et du simple pour ensuite tendre vers le détail et le complexe, nous avons choisi de proposer ici, uniquement la réalisation de la station spirituelle de la repentance. En effet, selon Ibn Qayyim, cette station recouvre toutes les autres dans la mesure où le péché fait partie de l'essence humaine. En effet, une tradition prophétique énonce : « *Si vous ne faisiez pas de péchés, Allah vous anéantirait pour vous remplacer par une autre nation qui pécherait et demanderait pardon !* »²⁴. Ainsi, toute l'affaire consiste à parfaire son retour vers Allah. C'est pourquoi, toutes les autres stations spirituelles ne sont, en réalité, que des dérivées de celle de la repentance. Nous partageons, en effet, la réalisation de la station de la repentance en sept étapes :

- L'éveil.
- Le blâme
- Le retour.
- Le rachat.
- La prévention.
- La préparation.
- La réalisation.

Le témoin de la réalisation de la première étape est la prise de conscience vis-à-vis du Tawhid, autrement dit le regret, grâce à l'acquisition constante du savoir vis-à-vis du caractère trompeur et éphémère de tout ce qui a pu nous détourner d'Allah. Le témoin du blâme consiste

24 Moslim

environnements de regroupement sont dominés par le diable. Ceci peut mener à un triomphe de la spiritualité satanique, qui consiste à refléter les volontés de Satan dans notre relationnel avec autrui, par la mauvaise opinion, la médisance, et les rivalités d'orgueil et de jalousie !

Ainsi, la purification par le miroitement consiste à connaître Allah, à travers la méditation de Ses Noms et Attributs, puis à refléter sa beauté sur nos semblables, et sur terre par le triomphalisme de la religion de vérité ! À partir de là, nous pouvons dire qu'il existe deux types de spiritualité :

- Verticale.
- Horizontale.

Ainsi, il existe une purification directe et une autre indirecte. Certaines personnes sont disposées à se purifier directement tandis que d'autres se purifient mieux indirectement moyennant un « *tawasoul spirituel légal* ». Celui-ci consiste à connaître Allah par l'entremise d'une connexion spirituelle, par l'écoute, la confiance et le suivisme d'une personne qui le connaît mieux, en l'occurrence le savant ou le leader seigneurial !

Proposition d'un programme pragmatique de spiritualité

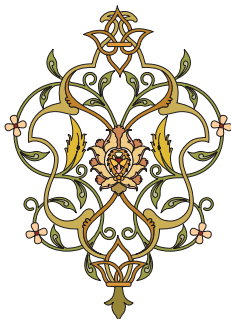
Il serait intéressant, pour finir, de proposer un programme spirituel pragmatique, c'est-à-dire qui propose des étapes spirituelles et des balises de franchissement afin que, par des témoins, nous puissions

à reconnaître humblement sa petitesse et sa pauvreté à l'égard d'Allah, de même que ses propres laideurs. Le témoin du retour, c'est l'action d'éprouver un besoin de revenir vers Allah par la méditation constante de la beauté divine. Le témoin du rachat, c'est l'action de réparer les injustices et les péchés, en arrêtant immédiatement toutes les mauvaises actions en cours. Le témoin de la prévention, c'est l'action de faire les bonnes œuvres, que ces dernières soient obligatoires ou surrogatoires, susceptibles de nous prémunir vis-à-vis de la tentation de la rechute. Le témoin de la préparation, c'est l'action d'organiser sa vie, en ne perdant plus son temps et en ne fautant plus à l'endroit des étapes et des priorités ! Le témoin de la réalisation, c'est l'action de lutter contre la routine, en se fixant perpétuellement de nouveaux challenges supérieurs, visant à réaliser l'essentiel ! Ce degré est l'un des plus élevés, car notre prophète expliquait ses nombreuses repentances par le fait qu'il lui arrivait de tiédir justement à l'évocation d'Allah : « *Mon cœur s'ennuie chaque jour, c'est pourquoi je demande pardon à Allah plus de 70 fois par jour !* »²⁵. Et enfin, la réalisation se parachève par la consolidation qui consiste à éradiquer sa peur de l'adversaire, voire à puiser sa force de l'obstacle à l'instar des compagnons qui virent, en effet, leur foi augmenter quand ils découvrirent que leurs ennemis se réunissaient ! En effet, un verset du Coran énonce à leurs propos : « **Certes ceux auxquels l'on disait : « Les gens se sont rassemblés contre vous ; craignez-les » - cela accrut leur foi - et ils dirent : « Allah nous suffit : Il est notre meilleur garant !** » »²⁶.

25 Moslim

26 C3/173

À partir de cette station de la repentance, vous pouvez donc acquérir d'autres stations spirituelles comme la clairvoyance, l'humilité, l'amour, la sincérité, la patience, la piété, la reconnaissance, la confiance !

Conclusion

La guerre des identités est d'une importance fondamentale, car elle précède toujours la guerre conventionnelle. Ainsi, les ennemis de l'islam auront gagné, par avance, la guerre contre notre religion, s'ils parviennent à faire croire aux musulmans qu'ils sont musulmans sans être véritablement musulmans, ou que la guerre contre l'islam authentique est légitime dans la mesure où ce dernier serait source de terreurs et d'injustices ! En réalité, les ennemis de l'islam combattent par prévention, car craignant le réveil de l'islam qui mettra justement fin à leurs prérogatives. Ils luttent principalement sur deux fronts :

- Celui de la déformation de l'islam authentique.
- Celui de la promotion des islams de la fausseté.

Ainsi, cet ouvrage est une réponse à ce stratagème maléfique, car il propose une voie vers la reconquête de notre islamité, reconquête sans laquelle nous ne pourrions reconquérir Jérusalem !

Comprenez que lorsque les ennemis de l'islam parviennent à nous faire croire que les « islams de la fausseté » représentent « l'islam authentique », alors ils

ont gagné la guerre avant l'heure, puisque la guerre des idées précède toujours celle des corps. D'où notre devoir de lutter contre la dérive des nôtres afin de confondre nos ennemis dans leur hypocrisie, de sorte que nous puissions enfin les combattre, d'un commun accord, dans leur réalité.

En effet, la victoire passe par l'action de démasquer l'adversaire, puis de le démarquer nettement de nous, car ce dernier tentera effectivement de s'appuyer sur nous pour gagner, et ce, en nous faisant croire qu'il est notre allié. Ainsi, il est important de lutter contre ce qui, en nous, satisfait les intérêts de notre rival, jusqu'à ce nous puissions être sans failles, et que ce dernier n'ait d'autres alternatives que de s'afficher dans toute sa laideur. Ce processus ne peut aller qu'**Hiçbir içindekiler tablosu ögesine rastlanmadı**, e dans le sens de l'islam, dans la mesure où les nombreux musulmans naïfs, trompés par l'hypocrisie des ennemis de l'islam, pourront enfin se réveiller et prendre conscience de cette dernière !

Ainsi, confondre l'adversaire, qui joue de l'hypocrisie pour gagner la guerre en trompant les nôtres, est fondamental à la victoire, tout comme il en est de même, à l'échelle individuelle, en thérapie, puisque c'est notre inconscience de la présence de Satan qui fait effectivement toute sa force !

Il est important d'ajouter que le pacifisme a ses limites à l'égard de l'ennemi injuste, car ce dernier n'hésitera pas à employer la force pour assurer la pérennité de ses prérogatives. Il est donc légitime d'user de la force afin de se défendre des attaques injustes, par lesquelles il veut bafouer nos droits à être ce que nous voulons être,

et surtout à conquérir rationnellement les cœurs disposés à réceptionner la Vérité !

La conquête matérielle n'est donc utile que lorsqu'elle assure la protection de la progression spirituelle. Le Jihad n'est donc pas une finalité en soi ! Le Jihad authentique doit servir à protéger les valeurs de la liberté et du respect de la dignité, et surtout le droit de la lumière de la Vérité à briller, face aux ténèbres, qui, pour continuer à exister, doivent consécutivement interdire à son contraire de s'étendre et de progresser !

Il existe, par conséquent, un Jihad juste, dont nous devons être fiers, destiné à durer tant que durera l'injustice de ceux qui gouvernent notre terre...

Mahdy Ibn Salah, Mai 2014, Sham

Sommaire

Introduction	3
Le mal occupe toujours la place laissée vacante par le bien.....	8
De l'importance d'accomplir le bien de manière unifiée.....	8
Les différents types de maladie	9
Le répertoire des informations symptomatiques	11
La linguistique corporelle	11
La nomination de la maladie et l'élucidation de sa faille.....	12
Toute maladie trouve son origine dans nos agissements.....	13
La linguistique des épreuves.....	14
Le profilage islamique.....	15
Le profilage individuel.....	16
La notion de siamoiserie	17
La double facette	18
Peut-on soigner une double facette?	19

Le profilage collectif.....	21
La firassa.....	22
Le mentalisme islamique	23
La médecine symbolique	23
La proposition d'un remède.....	24
Les maladies relationnelles.....	25
La Stratégie.....	27
Les piliers et les étapes de la stratégie.....	27
L'évaluation.....	28
Qu'est-ce que la ruse légale ?	29
La planification.....	30
La préparation	32
La qualité	33
L'action-amélioration.....	34
La Spiritualité	36
Les deux types de spiritualité	36
De la spiritualité intellectuelle	38
Le Jihad pour la quête du sens authentique.....	39
De l'identité musulmane authentique	40
Qu'est-ce qu'un musulman authentique ?.....	42
La bonne manière de lutter contre un système despote.....	43
Des dangers du terrorisme et du devoir de le combattre.....	45

De l'inexistence de la véritable Oumma	46
Les différentes catégories de sectes à l'intérieur de l'islam	48
De la nécessité de s'inclure temporairement au sein de micro-communautés	51
De la spiritualité pragmatique	52
La purification par le miroitement	53
Proposition d'un programme pragmatique de spiritualité.....	54
Conclusion	58