

COMMENT APPRENDRE LE SILENCE ?

<http://lanse-solide.at.ua>

بسم الله الرحمن الرحيم

Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous ainsi atteindrez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque, d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. (Sourate2, verset 183-184)

Comment apprendre le silence ?

Shaykh Khâlid Al Husaynân (rahimahu-llâh)

N°2 - 1432

Louange à ALLAH, Seigneur de l'univers, une louange infinie, pure et bénie, et j'atteste qu'il y a nulle divinité [digne d'adoration] excepté ALLAH, l'Unique sans associé et j'atteste que Moḥammad est son serviteur et son messager.

Ensuite, le propos qui vous est adressée aujourd'hui est intitulé : « Comment apprendre le silence ? »

Peut-être que certains s'étonneront en disant : « *est-ce que le silence s'apprend ?* » L'objectif dans cet apprentissage est la formation, l'exercice, la pratique et l'entraînement. J'ai pris ce sujet des paroles de quelques prédécesseurs lorsqu'il [un salaf] disait : « **Nous apprenions le silence comme vous appreniez à parler.** »

Maintenant, des stages sont organisés [pour apprendre] l'art de prononcer des sermons, l'art de l'élocution et sur l'art d'avoir un impact sur les gens.

Lors de cette rencontre, nous allons parler, si ALLAH le veut, comment apprendre à se taire. Je ne parle pas de garder le silence face à la vérité, qu'ALLAH nous en préserve, ni du silence face au fait d'ordonner le bien et de condamner le blâmable, ni du silence sur l'orientation des gens, en conseillant les gens ou en les guidant : non ! Certainement pas!

L'objectif est de se taire face aux paroles futiles, de garder le silence concernant les paroles vaines [sans fondement], de garder le silence face aux ragots ainsi qu'aux paroles qui n'ont aucun intérêt : ni religieusement ni pour la vie d'ici-bas.

Notre Seigneur (Glorifié et Elevé soit-Il) a déjà décrit dans Son noble Livre [dans la sourate] Les croyants, Il a dit : **Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur Salat, qui se détournent des futilités.** [Sourate 23 : versets 1-3]. ALLAH (le Majestueux et le Très-Haut) fait l'éloge des croyants qui se détournent des futilités, du croyant qui se détourne des futilités. Et les futilités sont les paroles vaines. Et le Prophète (ṣalla ALLAHU 'alayhi wa sallam) dit : « **Que celui qui croit en ALLAH et au Jour dernier qu'il dise du bien ou se taise.** »¹ Regarde, le Prophète ('alayhi ṣalat wa salam) a lié le silence avec la question du crédo : la croyance en ALLAH et au Jour dernier, c'est du credo n'est-ce pas ? Il l'a lié avec quelle affaire ? Au silence. Et ALLAH (le Majestueux et le Très-Haut)

¹ NDT : d'après Abu Hurayra, rapporté par Muslim.

dit : « **Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire.** »
[Sourate 50 : verset 18]

Il y a trois problèmes sur lesquels nous allons nous appuyer dans notre assise. Il y a beaucoup de problèmes que sur lesquels nous pouvons, dans notre assise, nous appuyer, mais je vais mentionner, lors de cette rencontre-ci, uniquement trois problèmes :

Le 1er problème sur lequel nous allons nous appuyer : c'est le fait que nous ne connaissons pas la parole « ALLAH demeure le Plus Savant » dans nos réunions, nous ne connaissons pas la parole « ALLAH demeure le Plus Savant ». Ainsi, tu nous trouves dans nos réunions, nous engageant à discuter sur tous les sujets : [sur] le domaine légal [religieux], médical, économique, politique. Nous traitons de tous les domaines. Et voici cet individu qui parle de ses opinions et l'autre qui dit : « *je pense que* » et celui-là qui dit : « *je crois que* ». Nous ne connaissons pas la parole « ALLAH demeure le Plus Savant ». Mais plutôt, la parole « ALLAH demeure le Plus Savant » est devenue une tare pour que l'individu la prononce. Alors que certains salafs disent que : « **Dire « ALLAH demeure le Plus Savant » est la moitié de la science.** »

Le 2nd problème : c'est que nous n'avons pas dans nos réunions une bonne écoute envers autrui, il y a une différence entre l'écoute et la bonne écoute. Tu trouves l'un d'entre nous n'ayant pas une bonne écoute avec les autres qu'il soit petit, ignorant ou même la femme. L'individu lorsqu'il est, par exemple, avec son épouse : tu ne trouves pas une écoute bienveillante. Tu le vois prit par ses préoccupations et il n'accorde pas d'attention. Maintenant, nous ne prêtons attention et nous ne donnons une écoute bienveillante que pour des personnes en particulier : qui ont des diplômes, des fonctions, des postes hautement placés dans la société, on leur prête oreille. Et tout cela est la conséquence de l'absence d'apprentissage du silence.

Le 3ème problème sur lequel nous nous appuyons dans notre assise : il y a le fait que certains individus sont éprouvés : l'individu aime lorsqu'il s'assoit dans une assemblée, il aime que 70 ou 80% des personnes présentes soient attentives à lui. C'est lui qui proteste, c'est lui propose, c'est lui qui commence : il aime que toute l'assemblée soit pour lui et cela est une erreur ! Si cet individu était, par exemple, un savant ou un érudit, qui conseille, qui oriente [les gens] et qui répond aux questions : cela peut être acceptable. Mais qu'un individu qui n'est pas connu pour sa science, ni pour son expérience, ni pour rien, mais il est comme cela, par curiosité.

Ces trois problèmes sont la conséquence de l'absence d'apprentissage du silence.

Parmi les pauses que j'aime marquer avec vous, dans cette rencontre, il y a **l'équivalence dans la foi**, et non, l'équivalence mathématique, soyez attentif, à ces équivalences. Concernant ces équivalences, je les ai rassemblés de paroles de sages. Il y a sept sagesses qui font partie des plus belles sagesses dans ce chapitre qui est : le silence ou le fait de se taire.

1- La 1ère sagesse, ils dirent : « **Celui qui multiplie ses paroles, ses péchés augmentent.** » Cela signifie que si l'individu multiplie ses paroles cela le mènera à augmenter les péchés et vice-versa. Il y a équivalence : si tu diminues les paroles, c'est que tu diminueras tes péchés.

2- La 2nde sagesse : « **Celui dont le cœur est étroit, sa langue s'élargie.** » Certaines personnes ont rendu étroit leurs cœurs et leurs poitrines et tu constates que leurs langues, quant à elles, se sont élargies : il insulte, il injure, il rompt les liens, il maudit, il accuse les autres. Et vice-versa, celui qui élargit son cœur, sa langue est mise à l'étroit.

3- La 3ème sagesse : « **Celui qui se préoccupe de ce qui ne le regarde pas, laisse passer ses préoccupations.** » Dans le sens qu'aujourd'hui, nous voyons de nombreuses personnes qui se préoccupent de regarder les chaînes satellites abaisantes et lisent des magazines décadents et que leur arrivent-ils? Ils ont été interdits de nombreuses obéissances et adorations.

4- La 4ème sagesse : « **Celui qui fait croître son intellect, ses paroles diminuent. Et celui qui amenuise son intellect, ses paroles augmentent.** » Et [par] cette morale, qu'ALLAH soit glorifié, effectivement, tu constates que le peu de gens occupés à discuter des « on dits » sont les gens de science et la majorité des gens qui radotent sont les ignorants.

5- La 5ème sagesse : « **Les sages sont unanimes pour dire que le sommet de la sagesse est le silence.** » Et cela se passe de commentaire.

6- La 6ème sagesse : Ils ont dit : « *Les sages ont été questionnés à propos des caractéristiques du « al 3imm », qui est « al 3imm » ?* » Ils dirent : « **Celui qui lorsqu'il est absent, il critique et s'il est présent, il dénigre/médis.** » Regardez, cette étonnante description : s'il est absent, s'il s'est absenté de toi, il commencera à critiquer, et s'il est présent, il commencera à médire, à dénigrer autrui. Tu n'es pas épargné par lui tout comme les autres ne sont pas épargnés par lui non plus.

7- Dernière sagesse, la 7ème : Ils dirent : « **Celui qui s'occupe des situations [affaires] des autres, gâche sa situation.** » Tu trouves certains individus dont leur plus grand intérêt est de suivre les informations sur les gens. S'il suit les informations sur les gens, pour des intérêts ou des avantages, cela peut être acceptable, mais lui, il est comme ça, il aime quoi ? Il aime savoir ce qu'est arrivé à telle personne : qu'est-il arrivé à untel ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a gâché sa situation, il ne regarde pas son propre sort, il ne regarde pas sa position, il ne se préoccupe pas de ses affaires, de sa situation en particulier, de ses défauts.

Parmi les pauses que j'aime faire dans cette rencontre, [il y aura l'arrêt] intitulé : **la langue du silence dans le monde des femmes**. Le monde des femmes est, actuellement, un monde étonnant et étrange : elles ne connaissent pas le silence. Les femmes dans nos [le « nos » est de portée générale] réunions ne connaissent pas la langue du silence. Le silence a un intérêt bénéfique. On les trouve, par exemple, entraîné de parler du monde culinaire, puis après cela, du monde de la mode, ensuite, après cela du monde des problèmes de couples, et puis après cela, des problèmes des domestiques et des clients, et après cela, le monde des problèmes avec les enfants : en somme, dans une seule réunion, elles traitent de vingt ou trente sujets sans que n'en sortent aucun intérêt, ni résultat.

Parmi les mauvaises compréhensions, et cela est l'une des pauses, parmi les mauvaises compréhensions chez certains individus : certains individus en sont arrivés à observer l'individu qui préfère toujours garder le silence ou qui n'améliore pas son langage avec les autres par exemple, les gens le regarde avec quel type de regard ? Avec un regard rabaissant, méprisant, [avec un regard] de travers. Alors que cela n'est pas un défaut le fait qu'un individu qui ne parle pas beaucoup n'est pas un défaut, mais plutôt le défaut c'est lorsque l'individu parle, il se trompe.

Nous allons voir maintenant mes bien-aimés, quelles sont les voies pratiques, ou **comment apprendre le silence par la pratique**, pas verbalement mais par la pratique.

L'une des premières voies dans l'apprentissage du silence est :

Premièrement ressentir un sentiment de pudeur devant ALLAH (le Majestueux et l'Elevé). Par ALLAH mes bien-aimés, quelle belle et formidable [chose] le fait que la personne ressente dans son cœur le dogme de la pudeur envers ALLAH, dans ses paroles, dans ses actions, dans son

comportement, dans ses changements d'humeurs et dans toutes ses situations. Par ALLAH, Celui en dehors de qui il y a nulle divinité [digne d'adoration] à part Lui, si l'individu ressent le dogme de la pudeur envers ALLAH, Par ALLAH, il ressentira la délectation, du bien-être, du bonheur et de la quiétude.

Combien de paroles disons-nous, maintenant, nous prononçons des paroles, mais elles ne sortent pas du cœur. L'individu doit avoir de la pudeur à l'égard d'ALLAH, il doit ressentir le dogme de la pudeur envers ALLAH. Comment puis-je proférer des paroles alors que celles-ci ne viennent pas de mon cœur ? Le serviteur éprouve de la pudeur envers ALLAH dans le fait qu'il soit, en privé, différent de ce qu'il est en public. Tu le trouves, dans son intimité ou lorsqu'il se retrouve face à lui-même, désobéissant à Son Maître (le Majestueux et l'Elevé). Et lorsqu'il est avec les gens, il devient bon et pieux. Le serviteur éprouve de la pudeur envers ALLAH : ALLAH te regarde pendant que tu pries. Pendant que tu pries, ton corps est avec ALLAH et ton cœur est avec les créatures et la vie d'ici-bas, et il n'y a de force et de puissance qu'en ALLAH.

C'est bien, si l'individu ressent de la pudeur à l'égard d'ALLAH même dans ses paroles, ses expressions, comment ?! ALLAH me regarde et moi dans cet instant, je dis des paroles ou je prononce des expressions qui ne satisfont pas ALLAH (Glorifié et Elevé soit-Il).

Des prédécesseurs dirent : « **Parmi les signes de la haine [maq̣t] d'ALLAH, ou de la défection d'ALLAH envers Son serviteur est qu'il parle de ce qui ne le concerne pas.** » Cela fait partie des signes de la colère [d'ALLAH], soyez attentif, prenez garde! « *Al maqt* » est plus fort que la colère. ALLAH (le Majestueux et l'Elevé) dit : « **Ô vous qui avez cru! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande abomination [maq̣t] auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas.** » [Sourate 61; verset 2-3] « *Al maqt* » est plus fort que la colère. Donc, ceci est le premier élément, mes bien-aimés : le fait que l'homme (ou bien c'est la première étape pratique), le fait que l'homme doit toujours ressentir de la pudeur envers ALLAH, l'Immense, le Très Grand, le Majestueux, l'Audient, Celui qui voit tout (Glorifié et Elevé soit-Il), Celui de qui rien ne peut se cacher. Tu ressens de la pudeur envers ALLAH, de sorte que tu ne prononces pas de paroles qui ne satisferaient pas ALLAH et qui mettraient en colère le Seigneur (Majestueux et Elevé).

Deuxièmement, parmi les étapes pratiques ou parmi les causes nous amenant à apprendre le silence, (considérez-la comme étant une règle ou comme étant une lanterne dans ta vie) : réfléchis avant de parler.

Conditionne ta personne, exerce ta langue car la langue a besoin d'exercices, d'entraînement. Exerce-toi avant de lancer n'importe quel sujet dans une assemblée, ou [avant de prononcer] n'importe quelle parole : réfléchis à ce sujet. Réfléchis avant de quoi ? Avant de parler.

Certains individus trouvent cela pénible et disent que : « *c'est de l'innovation, de la complication, que c'est difficile.* » Comment cela, c'est complication, c'est difficile ? C'est juste [une question] d'exercice, petit à petit, ça devient facile pour toi.

Nous sommes, actuellement concernant nos affaires terrestres, [dans cette situation] : l'individu avant d'entreprendre n'importe quel projet parmi les projets de la vie terrestre, il réfléchit. Avant de s'engager dans le mariage, il réfléchit, il consulte et il questionne. Egalement avant de s'engager dans l'achat d'une maison, ou avant d'acheter une voiture, avant de se présenter à un poste : pour n'importe quelle affaire de la vie d'ici-bas, on réfléchit, pour ensuite obtenir de bons résultats. Donc réfléchis avant de parler.

Et c'est pour cela que certains sages ont dit, parmi les signes de l'ignorant (soyez attentif), parmi les signes de l'ignorant, ils disent : « **Le discours inutile.** » Cela fait partie des signes de l'ignorant : prends garde de tomber dans cette caractéristique, que tu parles inutilement. Beaucoup de gens s'assoient dans des assemblées durant une heure, deux heures ou trois, ils tiennent des paroles **qui n'engraisse, ni n'apaise la faim.**²

Voici une des haltes étonnantes, qui sera effectivement, une halte éducative, on va s'éduquer par cette halte. Il a été rapporté au sujet de certains vertueux qu'il [un vertueux] voulait divorcer de sa femme. Il voulait, il ne l'a pas fait, il voulait divorcer de sa femme. On lui dit : « *Qu'est ce qui t'inspire des doutes à son sujet ?* » C'est à dire, pourquoi veux-tu divorcer avec elle ? Et qu'a-t-il répondu ? Par ALLAH mes frères, il a dit une parole qui doit être écrite avec de l'encre en or. Cette parole mérite d'être considérée comme étant une voie pour ta vie. Il a dit : (écoutez la parole, prenez conscience de cette parole) il a dit : « **L'intelligent est celui qui ne divulgue pas les secrets de sa femme.** » Et lorsqu'il divorça avec elle, ils lui dirent : « *Pourquoi l'as-tu divorcé ?* » Il répondit : « **Qu'ai-je à faire avec une femme qui m'est étrangère, elle n'est pas sous mon autorité.** »

Nous aujourd'hui, nous implorons ALLAH l'Immense qu'Il absout nos péchés, qu'Il nous pardonne et nous fasse miséricorde. Si l'un d'entre nous, divorce avec sa femme, il racontera l'histoire toute sa [de l'épouse] vie de la nuit de noce jusqu'à 5,6, 7 ans : il racontera toute l'histoire de sa vie.

Troisièmement, parmi les voies pratiques (jusqu'à nous contenter de quatre voies), parmi les voies pratiques, il y a la diminution des fréquentations des gens. L'individu doit diminuer ses fréquentations avec les gens, autrement dit : la solitude légiférée.

L'imam Ibn Al Qayyim (qu'ALLAH lui fasse miséricorde) dit : « **Parmi les détériorations (perversions) des coeurs, il y a l'excès de discours avec les autres [gens].** » Ce n'est pas bon, que des individus aujourd'hui, depuis le matin jusqu'au soir, il se trouve en compagnie de gens. Il passe [toute la journée] avec les gens, à discuter avec les gens : ceci n'est pas bon. Il est impératif pour le musulman de consacrer au minimum 1h dans la journée dans laquelle il se retrouve seul avec son Maître (Majestueux et Elevé) et 1h durant la nuit. Par exemple, je te propose l'heure se trouvant entre la prière du maghreb et la prière du 'icha : dans beaucoup de mosquées, il n'y a personne [à la mosquée] entre ces deux prières. Durant 1h, tu t'assoies entre la prière du maghreb et la prière du 'icha : tu évoques ALLAH, tu pries, tu demandes pardon à ALLAH, tu lis un livre bénéfique, utile, tu éduques ta personne, tu habitues ta personne à la solitude. Chez certaines personnes, leurs poitrines sont étroites, deviennent tristes et disent : « *Je ne peux pas rester seul, la mélancolie me vient ainsi que l'angoisse.* » On dit que : « *Ceci est un dysfonctionnement de ta personnalité.* »

Il a été dit à un vertueux : « Ne te vient-il pas la mélancolie à être seul ? » Il répondit : « **Comment serais-je mélancolique, alors qu'Il [ALLAH] dit : Je suis le Compagnon de celui qui M'évoque.** »

ALLAH (Majestueux et Elevé) dit : « **Souvenez-vous de Moi donc, Je Me souviendrai de vous.** » [Sourate 2 : verset 152] ALLAH Se souviendra de toi.

Il a été rapporté sur certains vertueux, qu'un vertueux a dit à certains de ses camarades, à certains de ces compagnons lorsqu'ils le visitèrent et quand ils voulurent le quitter, il leur fit une recommandation étonnante et étrange : « **Si vous sortez de chez moi, dispersez-vous car il se peut que l'un d'entre vous récite [lise] le Coran sur son chemin.** » Qu'il récite [lise] le Coran ou qu'il évoque ALLAH (Glorifié et Elevé soit-Il). Oui en effet, la réunion avec les gens invite à la discussion,

² NDT : sourate Al Ghâshiya (88), 7.

mais parfois l'individu limite ses rassemblements avec les gens. C'est bien car il apprend à diminuer ses paroles.

C'est pour cela que l'on trouve des gens, lorsqu'ils veulent faire un long trajet, par exemple, d'1h ou 2 : il [l'individu] appelle quelques-uns de ses amis et dit : « *Que penses-tu de m'accompagner sur le trajet ?* » Bien, toi mon frère, cette heure exploite-là en révisant ton apprentissage, en évoquant ALLAH, en ressentant la station debout entre les Mains d'ALLAH, en invoquant ALLAH (Glorifié et Elevé soit-Il). Effectivement, notre problème, c'est qu'on ne s'est pas entraîné à la solitude. L'individu ne s'entraîne pas à s'isoler 1h, 2h ou 3h alors tu constates, qu'ALLAH soit glorifié que son cœur se sent à l'étroit rapidement et il est touché par la mélancolie et l'angoisse.

[Quatrièmement], la dernière des causes, sur laquelle nous nous appuyons pour apprendre le silence : c'est l'augmentation du rappel d'ALLAH (Majestueux et Elevé).

'Umar Ibn Al Khattab dit : « **L'évocation des gens est une maladie et l'évocation d'ALLAH est un remède.** » Notre Messenger (salla ALLAH 'alayhi wa sallam), comme l'a dit Ibn 'Umar (qu'ALLAH –Béni et Elevé- soit satisfait des deux) dit : « **Nous avons compté que l'envoyé d'ALLAH (salla ALLAH 'alayhi wa sallam) disait cent fois au cours d'une assemblée : « Mon Seigneur pardonne-moi et accepte mon repentir, car Tu es Celui qui accueille le repentir et Tu es très Miséricordieux. ».** » T'imagines ?! Lors d'une seule assemblée. Entraînes ta personne, par exemple : tu te rends vers une assemblée et tu [te] dis : « *Je ne sortirais pas de cette réunion tant que je n'aurais pas dit « ALLAH pardonne-moi » cent fois. Je [devrais] prier sur le Messenger d'ALLAH (salla ALLAH 'alayhi wa sallam) dix fois.* » Par exemple, ce sont des exemples. Je dis : « *Gloire et louange à ALLAH, gloire à ALLAH le Très Grand, cent fois : ce programme va te permettre de diminuer les paroles, il t'éduquera. Il t'habituerà au silence.* »

Pourquoi ne parlons-nous pas de ce sujet mes bien-aimés ? En conclusion de cette rencontre, quel est le fruit et quel est l'intérêt de parler de ce sujet : comment apprendre le silence?

Le résultat et l'intérêt sont immenses et grands [car] ils font partie des causes de la bonne condition du cœur qui passe par la préservation de la langue. Des prédécesseurs disent : « **Si tu veux la bonne condition de ton cœur, alors aide-toi de lui pour préserver ta langue.** » Et quel plus beau, plus merveilleux et plus plaisant [projet] que l'individu entre en avec sa propre personne en formation. Nous donnons aux gens des formations mais est-ce que tu formes ta propre personne sur ton éthique, ton comportement, ta langue ? Tu entres avec ta propre personne en formation. Tu apprends à ton âme, tu l'éduques : combien de discussion avons-nous entrepris ? Combien de paroles avons-nous dites ? Combien de sujets avons-nous abordés ? Essaie concernant des paroles de préserver, de retenir ta langue pour ne pas les prononcer. ALLAH (Glorifié et Elevé soit-Il) aide Son serviteur si il voit la sincérité en lui.

Comme l'a dit Ibn Al Qayyim : « **Sois sincère dans ta demande et viendra à toi l'assistance.** » C'est une sagesse étonnante : « **Sois sincère dans ta demande et viendra à toi l'assistance.** »

J'implore ALLAH le Généreux, Seigneur du Trône immense, qu'il me guide ainsi que vous vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Et notre dernière invocation est louange à ALLAH, Seigneur de l'univers.

Traduction : L'anse la plus solide

Avril 2013 ~ Jumâda Al Âkhir 1434

Ne nous oubliez pas dans vos pieuses invocations.