

Enseigner la Cause

Institut Ruhi

Livre 6

Enseigner la Cause

Institut Ruhi

Titres de la série :

Vous trouverez ci-dessous les titres actuels de la série créée par l'Institut Ruhi. Ces livres sont conçus pour constituer la séquence principale de cours qui font partie d'un effort systématique visant à accroître la capacité des jeunes et des adultes de servir leur communauté. L'Institut Ruhi développe également une série de cours qui se ramifie du troisième livre de la série destinée à la formation d'enseignants de classes bahá'ies pour enfants, et aussi une autre série qui se ramifie du livre 5 pour former des animateurs de groupes de préjeunes. Ceux-ci sont également indiqués dans la liste. Il faut noter que la liste évoluera au fur et à mesure que l'expérience sur le terrain avancera et qu'un nombre croissant d'éléments du curriculum en développement seront prêts à être distribués plus largement.

- Livre 1 *Réflexions sur la vie de l'esprit*
- Livre 2 *Se lever pour servir*
- Livre 3 *Enseigner des classes pour enfants, première année*
Enseigner des classes pour enfants, deuxième année (branche)
Enseigner des classes pour enfants, troisième année (branche)
Enseigner des classes pour enfants, quatrième année (branche)
- Livre 4 *Les Manifestations jumelles*
- Livre 5 *Libérer les pouvoirs des préjeunes*
Impulsion initiale : La première branche du Livre 5
Un cercle en expansion : La deuxième branche du Livre 5
- Livre 6 *Enseigner la Cause*
- Livre 7 *Marcher ensemble sur le sentier du service*
- Livre 8 *L'alliance de Bahá'u'lláh*
- Livre 9 *Acquérir une perspective historique*
- Livre 10 *Construire des communautés vibrantes*
- Livre 11 *Les moyens matériels*
- Livre 12 *La famille et la communauté*
- Livre 13 *S'engager dans l'action sociale*
- Livre 14 *Participer au discours public*

Copyright © 1990, 2002, 2023 par la Fondation Ruhi, Colombie
Tous droits réservés. Édition 1.1.1.PE publiée en février 2002
Édition 2.1.2.PE décembre 2023
ISBN 978-628-95545-4-0

Publié à l'origine en espagnol sous le titre *Enseñar la Causa*
Copyright © 1990, 1998, 2023 par la Fondation Ruhi, Colombie
ISBN 978-628-95545-4-0

Institut Ruhi
Cali, Colombie
Email : instituto@ruhi.org
Site web : www.ruhi.org

Table des matières

Quelques réflexions pour le tuteur	v
La nature spirituelle de l'enseignement	1
Qualités et attitudes essentielles pour enseigner	35
L'acte d'enseigner	77

Quelques réflexions pour le tuteur

Il est important que tous ceux qui servent comme tuteurs pour les cours de l'Institut Ruhi comprennent qu'*Enseigner la Cause*, le sixième de sa séquence principale, occupe une position charnière dans le processus éducatif dans lequel les participants sont engagés. D'une part, grâce à l'expérience qu'ils accumulent dans le domaine du service, ils seront prêts à réfléchir davantage sur un sujet qui leur a été présenté pour la première fois dans le livre 2. D'autre part, les thèmes qu'ils examineront ici placent dans leur contexte une grande partie de ce qu'ils feront à l'avenir, car une vie consacrée au service de la Cause sera nécessairement imprégnée d'un désir fervent d'accéder au privilège de partager les enseignements de Bahá'u'lláh avec les autres.

Depuis qu'ils se sont engagés sur le sentier du service ouvert par les cours, les participants ont acquis une bonne expérience en accomplissant, en compagnie de leurs amis, un ensemble d'actes de service interdépendants dans leurs villages et leurs quartiers – en organisant des réunions dévotionnelles, en effectuant des visites systématiques dans les foyers, en enseignant des classes pour l'éducation spirituelle des enfants et en engageant des groupes de préjeunes dans un programme pour leur habilitation spirituelle. Tous ces actes ont été accompagnés de conversations qui ont permis à un nombre croissant de personnes de se familiariser avec les principes de la Foi et d'approfondir leur connaissance de ses enseignements. Chacun des cours précédents, en particulier le livre 2, a contribué au développement des capacités nécessaires aux participants pour entamer de telles conversations. Il ne fait aucun doute que beaucoup d'entre eux auront déjà eu la chance d'aider d'autres âmes à reconnaître Bahá'u'lláh comme la Manifestation de Dieu pour aujourd'hui et à prêter allégeance à sa foi. Ils sont maintenant bien préparés à réfléchir plus profondément à l'acte d'enseigner, ce qui constitue le but de la troisième unité de ce livre. La deuxième leur offrira l'occasion de réfléchir aux qualités et attitudes spirituelles que devraient acquérir ceux qui enseignent la Foi, tandis que la première renforcera leur compréhension de la signification spirituelle de cet acte sacré.

En examinant la nature du devoir que Bahá'u'lláh nous a enjoint d'enseigner sa cause, la première unité aborde plusieurs concepts fondamentaux. Parmi ceux qui sont introduits au début de l'unité figure le concept d'« être enflammé ». Les participants sont encouragés à reconnaître que notre devoir d'enseigner concerne autant notre état intérieur que les actions que nous menons. Le fait que « être » et « faire » sont deux aspects complémentaires d'une vie vécue selon les enseignements bahá'ís est un thème qui sous-tend l'ensemble de la séquence de cours. Elle est ici explicitée et, en fait, donne forme à la structure générale du livre. Les premières sections de l'unité aideront les participants à acquérir une vision spirituelle de cette idée dans le cadre de l'enseignement de la Foi. Plusieurs métaphores trouvées dans les Écrits sont employées pour les aider à voir l'interconnexion entre « être » et « faire » – en particulier, l'image d'une flamme, qui, aussi petite soit-elle, produit de la chaleur et de la lumière. L'acte d'enseigner, est-il suggéré, est l'expression naturelle d'un état d'être que l'on peut décrire au mieux comme un état d'être enflammé, dans lequel l'amour de Dieu brûle si fort dans nos cœurs que nous nous efforçons sans cesse de diffuser sa parole.

La compréhension à laquelle les participants parviennent en étudiant les passages de ces sections devrait donc leur permettre d'apprécier comment « être » et « faire » se manifestent de manière complémentaire en termes pratiques dans le domaine du service. En cela, les implications de certaines notions communément admises qui séparent les deux, en particulier dans le domaine religieux, devront apparaître clairement aux participants, s'ils veulent éviter qu'une telle pensée dichotomique n'influence la façon dont ils envisagent une vie consacrée à la promotion de la Cause. Les exercices des sections 9 et 10 seront utiles à cet égard et les tuteurs devraient s'assurer qu'ils reçoivent l'attention nécessaire. Bien entendu, les participants pourront aisément constater que la double raison d'être morale qu'ils poursuivent lie tous les aspects de leur vie – que ce soit leur recherche de la connaissance, leur obéissance à la loi divine, leurs efforts pour servir Dieu et se rapprocher de lui, ainsi que pour acquérir des qualités spirituelles et affiner leur caractère.

La nature sacrée du devoir d'enseigner est au centre des sections suivantes de l'unité. Dans un monde où la notion même du sacré est en train de disparaître, les participants devraient sortir de leur étude du cours avec une conscience aiguë du « sacré » – ce qui appartient à Dieu – et avec une compréhension profonde de l'idée que, en enseignant la Foi, ils interagissent avec deux éléments sacrés : le cœur humain et sa Révélation. La réflexion sur des passages choisis des Écrits mettra en lumière ce qui est un acte éminemment spirituel, à savoir l'ouverture de la cité du cœur humain à sa Révélation avec la clef de la parole. La question de la « parole » sera explorée en détail dans la troisième unité, où les participants examineront le contenu du message qu'ils transmettent à une autre âme lorsqu'ils enseignent. Dans les sections suivantes, il leur est demandé de réfléchir à la manière dont une conscience accrue du caractère sacré de cet acte n'accroît pas seulement l'efficacité des efforts déployés dans ce domaine. Plutôt et surtout, elle libère les forces spirituelles qui sont nécessaires pour élever ces efforts au-dessus des affaires de ce monde, déclenchant ainsi des processus susceptibles d'apporter des changements fondamentaux, tant au niveau individuel que collectif. Dans la section 17, les participants prendront le temps d'examiner les implications de cette conscience accrue. Parmi les points que le tuteur voudra s'assurer qu'ils ont bien compris, deux ressortent : tout d'abord, il devra veiller à ne pas les laisser adopter certaines façons de penser qui, bien que répandues dans la société, introduiraient dans leurs efforts d'enseignement des attitudes et des pratiques qui en compromettraient leur caractère sacré. L'acte d'enseigner ne doit pas être abordé comme s'il s'agissait de recruter des membres pour une cause sociale progressiste et encore moins être conçu en termes de vente d'un produit, aussi bénéfique soit-il pour l'utilisateur. Deuxièmement, ils doivent reconnaître qu'étant donné que tous leurs efforts sur le sentier du service impliquent de mettre les cœurs en contact avec la parole de Dieu, ceux-ci sont également sacrés par nature et doivent être abordés avec cette conscience.

L'unité aborde ensuite un sujet bien connu des participants : l'effet transformateur de la parole de Dieu. Au cours de l'acte d'enseignement, un lien s'établit entre le cœur humain et la révélation de Bahá'u'lláh – son plus grand don à l'humanité – un lien par lequel un processus durable de transformation commence. Seule la parole de Dieu est dotée d'un pouvoir capable d'opérer une telle transformation. Quelle que soit la mesure où les participants ont réfléchi à ce sujet dans les cours précédents, c'est ici qu'ils se plongeront dans les déclarations de Bahá'u'lláh concernant la signification de la parole de Dieu et l'importance de s'appuyer sur son pouvoir pour enseigner sa cause. L'accent mis par l'Institut Ruhi sur la mémorisation de passages des écrits deviendra encore plus convaincant dans l'esprit des participants. Expliquer les enseignements avec précision, les offrir aux autres dans leur forme pure, fait partie des capacités que nous cherchons tous à développer lorsque nous marchons sur le sentier du

service, et cela exige que nous fassions des efforts à tout moment pour aligner nos pensées et nos mots aussi étroitement que possible avec les écrits.

L'unité se termine donc en précisant que, lorsque nous parlons de la Foi avec les autres, nous devons nous appuyer non seulement sur les connaissances que nous avons acquises pour fournir des explications claires et cohérentes, mais aussi sur la force de l'amour. Dans le contexte de l'enseignement, la conversation devrait, en plus d'être caractérisée par la joie, créer et renforcer les liens d'amour entre les cœurs à travers lesquels peuvent circuler les sentiments nobles et les idées élevées.

La deuxième unité, « Qualités et attitudes essentielles pour enseigner », commence par rappeler aux participants ce qu'ils ont étudié dans la première unité concernant la complémentarité entre « être » et « faire ». Elle souligne d'emblée que le raffinement de l'état intérieur d'un individu s'exprime naturellement dans le service aux autres et que c'est en servant les autres que l'état intérieur de l'individu s'améliore. Les participants sont invités à réfléchir à des qualités spirituelles telles que la pureté du cœur, l'oubli du moi, la foi, la bonté, le courage, la sagesse, le détachement et l'humilité, dans le cadre de nos efforts pour diffuser les fragrances divines. Le développement des qualités spirituelles, ainsi que des attitudes correspondantes, est un thème abordé à plusieurs reprises dans les cours de l'Institut Ruhi, mais toujours dans le contexte du développement d'une capacité particulière – la capacité nécessaire, par exemple, pour contribuer au caractère dévotionnel d'une communauté, pour partager avec d'autres les perles de sagesse de la révélation de Bahá'u'lláh, pour diriger des classes pour l'éducation spirituelle des enfants. De cette manière, la compréhension qu'ont les participants de ces attributs essentiels de l'âme humaine s'étend et s'approfondit au fil du temps, à mesure qu'ils examinent la dynamique de chacun d'entre eux sous un nouvel angle et qu'ils sont témoins de son fonctionnement dans un nouveau domaine d'action.

En orientant un groupe dans cette unité, le tuteur devra garder à l'esprit un concept central dans l'exploration des qualités spirituelles qui est présent dans tous les cours de la séquence principale et qui passe au premier plan dans celui-ci, à savoir que ces qualités dépendent les unes des autres pour pouvoir s'exprimer correctement. Il est particulièrement important pour l'acte d'enseigner de comprendre comment le courage exige de la sagesse ; comment la sagesse reste inexprimée en l'absence de courage ; comment la pureté exige le détachement de l'ambition mondaine, ainsi que l'oubli du moi ; comment la bonté, si elle n'est pas modifiée par la foi en la capacité des gens, peut être éclipsée par le paternalisme ou comment, sans sincérité, elle n'est en réalité rien d'autre que de l'hypocrisie.

Les tuteurs sont désormais familiarisés avec l'idée, avancée dans le livre 3, selon laquelle les qualités spirituelles sont ces structures permanentes qui constituent notre identité en tant qu'êtres humains. L'acquisition de ces qualités nous permet d'adopter des attitudes correctes dans nos interactions avec les autres et de rejeter les attitudes indésirables que nous avons pu acquérir au cours de notre éducation et dans notre culture. Notre ouverture vis-à-vis des gens et la sympathie que nous éprouvons à l'égard de leur lutte pour comprendre la vérité sont des exemples d'attitudes qui influent sur l'enseignement. Ce que tous les tuteurs doivent comprendre, c'est que la discussion sur les attitudes fait partie intégrante de l'exploration des qualités spirituelles qui sont au centre de la majeure partie de l'unité. En réfléchissant aux qualités de bonté et de patience dans la section 7, par exemple, les participants analysent des situations dans lesquelles les attitudes de paternalisme et de négligence peuvent s'imposer à leur place. De même, après avoir réfléchi à la qualité du détachement dans la section 8, ils seront invités à examiner comment elle est liée à notre passion pour l'enseignement, un noble

désir auquel nous aspirons tous. Les participants devraient pouvoir identifier l'ardeur et l'enthousiasme comme des attitudes qu'ils devraient s'efforcer de manifester et reconnaître l'apathie et l'indifférence comme celles auxquelles ils résisteront. C'est l'objet de l'exercice de la section 9, qui doit faire l'objet d'une réflexion approfondie.

Ceux qui servent comme tuteurs sont, bien sûr, également conscients que le développement de toute qualité spirituelle implique la compréhension d'un certain nombre de concepts associés. Pour atteindre des degrés de pureté de plus en plus élevés, par exemple, il faut comprendre ce que le cœur humain a été créé pour refléter comme un miroir, de quoi sont faits la poussière et les scories qui peuvent obscurcir son rayonnement et ce qu'il faut faire pour le purifier de ces impuretés. Mais au-delà d'une compréhension approfondie de ces concepts, il faut avoir la volonté et le désir sincère de progresser spirituellement. La volonté et le désir ne naissent pas d'une simple discussion intellectuelle ; il faut une réflexion profonde de chaque individu sur son état intérieur. Il appartient donc au tuteur de créer un environnement propice à cette réflexion, un environnement qui ne suscite pas de sentiment de culpabilité, qui n'appelle pas à la confession, qui n'encourage pas les accusations, un environnement dans lequel un groupe d'amis peut discuter sereinement de questions abstraites et pratiques, tout en laissant chacun réfléchir en privé à ce qui est exigé de lui ou d'elle.

L'humilité est une qualité spirituelle qui fait l'objet d'une attention particulière. D'une part, la véritable humilité est intimement liée à l'état d'être enflammé que nous nous efforçons tous d'atteindre. Pour accéder à ces sommets, il nous faut devenir de plus en plus oublieux de notre moi. C'est la qualité qui confère du pouvoir spirituel à nos paroles et à nos actes et qui nous protège des assauts de l'orgueil et de la vanité. Par ailleurs, elle engendre une attitude d'apprentissage si essentielle à un enseignement efficace. Une attitude d'apprentissage formée sur le fondement d'une véritable humilité prévient la rigidité des méthodes et des approches que nous employons pour enseigner la Foi, à la fois dans nos efforts individuels et dans nos contributions à des actions collectives ; elle nous aide à devenir de plus en plus habiles à répondre de manière appropriée aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons – qu'il s'agisse de procéder avec audace ou avec prudence, d'agir rapidement ou de prendre son temps, de parler directement et sans équivoque de la personne de Bahá'u'lláh ou de façon plus générale de ses enseignements et des principes qu'il a énoncés. La discussion de ces idées commence dans la section 10 et se termine par les exercices de la section 14. Comme toujours, l'exemple de 'Abdu'l-Bahá, qui clôt l'unité, guidera les participants dans leurs réflexions sur les qualités et les attitudes qui devraient caractériser la façon dont ils interagissent avec les âmes réceptives et abordent leurs conversations sur la Foi.

La troisième unité, qui traite de l'acte d'enseigner lui-même, aborde le sujet dans deux contextes : dans nos efforts personnels en tant qu'individus et dans les actions collectives à la base. Une partie importante est consacrée au premier, mais les tuteurs doivent se rappeler qu'une grande majorité de ce qu'ils discuteront avec les participants s'applique de manière égale aux deux. En effet, bien que l'unité considère chacun des deux contextes à tour de rôle, en réalité ils ne sont pas isolés l'un de l'autre, mais se chevauchent à bien des égards.

Parmi les capacités que les participants devront développer pour être efficaces dans l'un ou l'autre contexte, il y a celle de reconnaître et de cultiver la réceptivité au message de Bahá'u'lláh. À cet égard, les qualités spirituelles qui ont fait l'objet de la deuxième unité seront essentielles, de même que – comme le souligne le Gardien dans le passage de la section 3 – la capacité à tirer parti des occasions créées par les bouleversements de la société d'aujourd'hui. Dans leurs discussions, les participants devraient accorder une attention suffisante aux

conditions qui se développent dans le cœur humain sous l'effet des contraintes et des tensions d'un ordre mondial en déclin.

Bien entendu, aussi nombreuses que soient ces occasions, elles ne seront pas exploitées si la capacité de présenter les enseignements bahá'ís d'une manière logique et pertinente, adaptée aux circonstances, ne reçoit pas l'attention nécessaire. Le cœur de l'unité est donc consacré à l'exploration de cette capacité, et les participants sont incités à réfléchir à sa nature à l'aide d'un exemple – une conversation dans laquelle une jeune personne, Anna, présente la Foi à son amie Emilia. Les tuteurs devront s'assurer que les participants sortent de cette discussion centrale avec au moins deux idées bien claires à l'esprit.

Tout d'abord, il est impératif que les participants comprennent non seulement la différence entre les concepts et les informations, évoquée dans les sections 4 à 6, mais aussi pourquoi cette distinction est si importante. Après tout, c'est bien la compréhension des concepts et des vérités profondes qui permet aux âmes de se rapprocher de Bahá'u'lláh, et non la simple assimilation d'informations. Dans la mesure où l'acte d'enseigner vise à élever la conscience et à favoriser la compréhension, il peut être considéré comme un moyen d'aider les individus à s'émanciper intellectuellement et spirituellement. Ici, la capacité que les participants développent depuis leur entrée dans le processus de l'institut à interagir avec la parole de Dieu et parvenir à le comprendre entrera en jeu, alors qu'ils considèrent maintenant la manière de guider les autres vers les rivages de la vraie connaissance.

Deuxièmement, les participants doivent comprendre que la conversation entre Anna et son amie, décrite dans les sections 7 à 21, est destinée à leur donner une idée de ce qu'implique une présentation logique et pertinente de la Foi ; elle ne doit pas être considérée comme une formule à utiliser sans distinction. En effet, les exercices qui suivent chaque segment de la présentation sont conçus pour mettre en évidence sa logique générale et susciter quelques réflexions initiales sur la manière dont elle pourrait être adaptée en fonction des différents contextes et intérêts. Toutefois, pour que les participants puissent développer leur capacité à le faire, ils devront, en premier lieu, bien apprendre la présentation telle qu'elle est et être en mesure d'exprimer l'enchaînement des idées avec leurs propres mots.

La discussion sur les efforts d'enseignement individuels s'achève à la section 26, où les participants sont invités à examiner leur propre situation de vie et à identifier les éléments d'un plan d'enseignement personnel. Dans la section 27, ils sont encouragés à concevoir, sur cette base, un premier plan d'action pour une certaine période, sur plusieurs semaines, ou quelques mois. Nous espérons que cet exercice les sensibilisera à l'importance de s'engager régulièrement dans l'enseignement en tant qu'initiative personnelle tout au long de leur vie.

La section 28 aborde ensuite la question de l'action collective, qui est au centre du reste de l'unité. On s'attend à ce que, à ce stade, les participants aient déjà pris part à divers types de campagnes intensives. En outre, ils appartiendront sans doute à un noyau croissant de défenseurs actifs de la Foi qui travaillent sans relâche pour faire avancer le processus de construction communautaire dans le groupement où ils résident. Ces dernières sections les aideront à réfléchir sur leur expérience en tant que participants à une telle action collective. Si les exercices sont peu nombreux, cela ne signifie pas que les sections doivent être parcourues à la hâte et il est important que le tuteur s'assure que les participants disposent de suffisamment de temps pour faire le lien entre ce qu'ils étudient et leur propre expérience. Ce faisant, ils devraient comprendre comment, dans l'action collective, chaque individu doit contribuer à un environnement caractérisé par des degrés croissants d'unité, dans ses différentes dimensions.

Ils devraient acquérir une vision de la manière dont l'action unifiée à la base, associée aux efforts individuels, sert à faire progresser l'entreprise mondiale dans laquelle la communauté bahá'íe est engagée.

À cette fin, les sections soulèvent un certain nombre de questions que les participants examineront : Quelle est la nature de l'action collective ? Que signifie que l'action collective soit unifiée ? Quelles sont les caractéristiques de l'approche de la croissance de la Foi de par le monde et quel est le rôle des campagnes intensives ? Quelles sont certaines des caractéristiques des personnes avec lesquelles ils travaillent, qu'il s'agisse des habitants d'un village ou d'une population réceptive vivant dans un quartier ou dispersée dans l'ensemble du groupement ? Quelle est la puissance des forces générées par leur action collective pour propulser le mouvement de la population vers la vision de l'ordre mondial de Bahá'u'lláh ? Dans quelle mesure la capacité construite par le processus éducatif promu par l'institut, que ce soit pour les enfants, les préjeunes, les jeunes et les adultes, est-elle intimement liée à la croissance de la Foi ? Les conditions requises pour une action collective efficace sont-elles en train d'être créées ? Est-ce que les liens de fraternité sont continuellement renforcés ? Les participants à l'initiative collective parviennent-ils à atteindre l'unité d'action ? Cette unité se manifeste-t-elle par une activité intense et joyeuse ? Dans quelle mesure leur approche de l'apprentissage de la croissance est-elle définie par le processus d'action, réflexion sur l'action et consultation ? On ne saurait trop insister sur l'importance de cette dernière question, car c'est dans la mesure où une telle approche devient le mode de fonctionnement d'un noyau d'amis en expansion qu'ils pourront construire des échelons de plus en plus élevés d'unité de pensée, si essentielle pour découvrir ce qui est nécessaire pour passer d'un stade de croissance à l'autre.

La nature spirituelle de l'enseignement

Objectif

Acquérir une compréhension de l'enseignement en tant
qu'acte d'une signification spirituelle particulière
et apprécier le fait qu'un enseignement efficace implique
à la fois « être » et « faire » – porter l'attention sur son état intérieur
tout en maintenant une activité constante

SECTION 1

Cela fait maintenant un certain temps que vous avancez sur le sentier du service – un sentier sur lequel le développement spirituel et intellectuel de l'individu est inséparable de sa contribution à la transformation de la société. À chaque étape de ce sentier, une combinaison d'étude et d'action a étendu votre capacité à servir de diverses manières – en renforçant le caractère dévotionnel de votre communauté, en initiant et en soutenant des conversations qui élèvent spirituellement avec des amis et des familles de votre quartier ou de votre village, en participant à un programme de visites systématiques dans les foyers, en agissant en tant qu'enseignant d'une classe pour enfants ou en tant qu'animateur d'un groupe de préjeunes, ou les deux à la fois. Dans toutes ces entreprises, vous avez ressenti la joie de partager avec des personnes d'origines et d'âges divers les perles de sagesse tirées de l'océan de la révélation de Bahá'u'lláh.

Il ne fait aucun doute qu'en travaillant à renforcer les fondations spirituelles de votre communauté, vous avez saisi les occasions de parler directement et en profondeur de la personne de Bahá'u'lláh et de sa révélation avec ceux qui étaient intéressés – par exemple, en rendant visite aux parents dont les enfants suivent les programmes éducatifs de l'institut, peut-être dans le cadre d'une campagne intensive, ou en discutant avec des jeunes qui sont entrés dans le processus de l'institut parce qu'ils souhaitaient servir. Même dans vos interactions quotidiennes avec vos parents, amis, camarades de classe, collègues de travail et connaissances, vous avez dû trouver des occasions similaires. De plus, en ces occasions et en d'autres, vous n'avez pas hésité à inviter des âmes réceptives à embrasser la vérité de son message et à se joindre à la communauté de ses disciples. Les trois unités de ce livre vous aideront à réfléchir sur l'acte d'enseigner, l'acte de guider les âmes vers les rives de l'océan de la révélation de Bahá'u'lláh. Il y a, bien sûr, tant de voies par lesquelles les gens arrivent à ces rivages. Nous devrions donc reconnaître qu'une grande partie de ce que nous allons étudier sur la dynamique spirituelle de l'enseignement s'applique largement à tous nos efforts, dans tous les milieux et toutes les circonstances, pour discuter des idéaux bahá'ís, pour partager nos croyances et nos convictions, pour explorer les questions spirituelles avec d'autres, et même pour élever les jeunes – car ces efforts impliquent aussi de mettre les âmes en contact avec la parole de Dieu.

SECTION 2

« Enseignez la cause de Dieu, ô peuple de Bahá », est l'exhortation de Bahá'u'lláh, « car Dieu a prescrit à chacun la tâche de proclamer son message, et il tient cette proclamation pour l'acte le plus méritoire de tous. » Que signifie que l'enseignement est la tâche ou le devoir de tous ceux qui ont reconnu Bahá'u'lláh ?

Le mot « devoir » est utilisé de différentes manières dans le langage humain. Il évoque parfois un ensemble de règles qui nous sont imposées sans raison apparente. Nous considérons certains devoirs comme des tâches que nous devons accomplir alors qu'il serait bien plus agréable de pouvoir les éviter. D'autres devoirs, liés à notre propre bien-être et à celui des personnes dont nous nous occupons, sont volontiers assumés. En consultant avec votre groupe, dressez une liste de quelques devoirs agréables.

En général, nous avons tendance à accomplir avec diligence les devoirs qui nous semblent importants. Un agriculteur, par exemple, s’occupe consciencieusement de sa ferme parce qu’il sait que chaque tâche est essentielle pour atteindre l’objectif final d’une récolte abondante dont dépend la subsistance de sa famille. Voyons maintenant les fruits que nous espérons obtenir grâce à nos efforts pour enseigner la Foi :

Les devoirs qui nous sont imposés par la Manifestation de Dieu contribuent au plus grand bien. Cependant, leur valeur ne réside pas uniquement dans le bien qu’ils produisent. Les ordonnances de Dieu ne sont pas que de simples règles qui nous disent ce qu’il faut ou ne pas faire : elles sont essentiellement des déclarations sur la réalité de l’existence humaine. Un exemple simple permet de clarifier ce point.

Nous savons que pour vivre en bonne santé, nous devons manger régulièrement une quantité modérée de nourriture. Manger régulièrement n’est cependant pas une règle de conduite arbitraire que quelqu’un nous a imposée ; c’est une affirmation de la réalité de notre existence physique. Notre corps est constitué de telle manière qu’il a besoin d’être nourri après quelques heures et nous devons répondre à ce besoin ; le négliger conduirait finalement à la mort.

De même, lorsque la Manifestation de Dieu nous donne une exhortation ou un commandement, par exemple celui de prier tous les jours, elle ne nous impose pas une règle de conduite arbitraire. Elle nous dit plutôt quelque chose sur la réalité de notre existence – en l’occurrence, que l’âme humaine a été créée de telle manière que, pour la nourrir, nous devons tourner régulièrement notre cœur et notre esprit vers Dieu et « converser » avec la Source de notre être. De la même façon, notre devoir d’enseigner sa Cause, au-delà de son utilité évidente pour nous-mêmes et pour l’humanité, révèle certaines vérités sur la nature de l’âme humaine et ses exigences. Dans les prochaines sections, nous explorerons certaines de ces vérités. Mais avant cela, vous estimeriez utile de rédiger une phrase sur la nature de chacun des éléments suivants. Un exemple est donné pour vous aider.

1. Une chandelle : La nature d'une chandelle est de donner de la lumière.
2. Un papillon de nuit : _____
_____
3. Une flamme : _____
_____
4. Une fontaine : _____
_____
5. Un nuage de pluie : _____
_____
6. Un parfum : _____
_____

Seriez-vous d'accord que la nature de l'être humain est de donner sans cesse – de donner ses biens, son temps, son énergie et ses connaissances ?

SECTION 3

Commençons notre réflexion sur certaines des implications de notre devoir d'enseigner en étudiant quelques citations des écrits de 'Abdu'l-Bahá dans cette section et dans les deux suivantes. À une occasion, il écrit :

« Ô vivante flamme de l'amour céleste ! ton cœur s'est tellement embrasé de l'amour pour Dieu qu'à dix mille lieues de distance, sa chaleur et son rayonnement peuvent être ressentis et observés. Le feu allumé de main mortelle n'apporte sa lumière et sa chaleur qu'à un espace réduit, tandis que cette flamme sacrée allumée par la Main de Dieu, bien que brûlant à l'Orient enflammera l'Occident et donnera sa chaleur au Nord comme au Sud ; elle s'élèvera plutôt de ce monde pour briller du plus ardent éclat dans les empires d'En-Haut, inondant de lumière le royaume de gloire éternelle. »¹

D'après le passage cité ci-dessus, nos cœurs devraient être tellement _____ de l'amour de Dieu qu'à _____ de distance, sa _____ et son _____ peuvent être _____ et _____. 'Abdu'l-Bahá nous dit que le _____ allumé de _____ n'apporte sa _____ et sa _____ qu'à un _____ réduit, tandis que cette _____ allumée par la _____, bien que brûlant à l' _____ l' _____ et donnera sa _____ au _____ comme au _____

_____ . Elle s'élèvera plutôt de ce monde pour _____ du plus
_____ dans les empires d'En Haut, _____ de lumière le
royaume de _____ .

SECTION 4

À l'un des amis qui, ayant longtemps désiré atteindre sa présence, avait finalement eu une brève rencontre avec lui, 'Abdu'l-Bahá adresse les mots suivants :

« [...] J'espère que cette rencontre a été comme la mèche de la lampe qui, ayant rencontré le feu, s'est enflammée à son contact. J'en attends avec impatience les résultats, que je te voie flamber comme un cierge et brûler comme un papillon de nuit par le feu de l'amour de Dieu. Puisses-tu, poussé par l'intensité de l'amour et du ravissement, pleurer comme le nuage, rire comme la verte prairie et trembler de joie comme l'arbrisseau incomparable agité par les brises du paradis d'Abhá. »²

D'après cet extrait, 'Abdu'l-Bahá espère nous voir flamber comme un _____ et brûler comme un _____ grâce au _____ de l'_____ de Dieu. Poussés par l'_____ de l'_____ et du _____, nous devons pleurer comme le _____, rire comme la _____ et trembler de joie comme l'_____ agité par les brises du paradis Abhá.

SECTION 5

Et dans une tablette écrite en réponse aux questions de l'une des premières croyantes de la Foi, 'Abdu'l-Bahá affirme :

« Les servantes de Dieu doivent s'élever et atteindre un niveau tel que, d'elles-mêmes et sans être assistées, elles saisissent ces significations profondes et soient capables d'en expliquer chaque mot, du début à la fin ; un niveau où, du plus profond de leur cœur, jaillira une source de sagesse, pareille à la fontaine qui bondit de sa propre source originelle. »³

'Abdu'l-Bahá désire que nous nous élevions à un niveau tel que, de nous-mêmes et sans être assistés, nous _____ ces significations profondes et soyons capables d'en _____, du début à la fin. C'est là le niveau où du plus _____ de nos cœurs, jaillira une _____, pareille à la _____ qui _____ de sa propre _____ .

SECTION 6

Les trois citations que nous venons d'étudier suggèrent que notre devoir d'enseigner la Cause concerne autant un état d'être que nous devons atteindre que les actions que nous devons accomplir. Les images contenues dans les citations nous apprennent beaucoup de choses sur cet état d'être. Elles parlent de choses dont l'existence même exige qu'elles donnent d'elles-mêmes. Une flamme peut-elle décider de ne pas émettre de lumière et être encore appelée une flamme ? Une fontaine peut-elle choisir de ne plus couler et rester une fontaine ? De la même manière, nous sommes créés pour donner et être généreux. Donner, partager avec les autres ce que nous possédons est une exigence de notre existence spirituelle. De tout ce que nous possédons, le plus précieux est le don de la foi – la reconnaissance de Bahá'u'lláh comme la Manifestation de Dieu pour aujourd'hui. Il est tout à fait naturel que nous partagions avec d'autres la connaissance que nous recevons de sa révélation, ainsi que l'amour et la joie dont cette révélation remplit nos âmes.

Nous pouvons rencontrer de nombreux obstacles sur notre chemin, bien sûr, lorsque nous nous efforçons d'enseigner la Cause. Il se peut que nous soyons timides, que nous ayons peur d'agir ou de parler, que nous ayons parfois du mal à exprimer nos idées avec clarté, mais tout cela peut être progressivement surmonté si nous comprenons qu'en enseignant la cause de Dieu, nous apprenons à donner librement ce qui nous est le plus précieux. Les mots suivants, tirés d'une lettre écrite au nom du Gardien, peuvent servir de rappel constant de notre devoir de partager avec les autres la sagesse divine contenue dans la révélation de Bahá'u'lláh :

« Le monde est dans une grande confusion et ses problèmes semblent devenir chaque jour plus aigus. Nous ne devrions pas rester oisifs, car alors nous manquerions à notre devoir sacré. Bahá'u'lláh ne nous a pas donné ses préceptes pour que nous les gardions précieusement, les cachant pour notre plaisir et notre bonheur personnels. Il nous les a donnés pour que nous les fassions passer de bouche à oreille jusqu'à ce que tout le monde se familiarise avec eux et jouisse de leurs bienfaits et de leur influence ennoblissante. »⁴

SECTION 7

Une façon de caractériser l'état d'être vers lequel nous aspirons est de dire qu'il s'agit d'un état d'être enflammé. En concentrant nos pensées et notre énergie sur l'enseignement, nous devrions donc nous rappeler que le feu de l'amour pour Bahá'u'lláh dans nos cœurs devrait brûler de plus en plus fort chaque jour. Vous voudrez sûrement mémoriser le passage suivant des écrits de 'Abdu'l-Bahá et qu'il vous évoque toujours la nécessité d'alimenter la flamme de l'amour de Dieu dans votre cœur :

« Ô toi qui ressembles à une lampe allumée par le feu de l'amour de Dieu ! J'ai lu ta lettre récente qui montre ta passion fervente et ton embrasement au feu de l'amour de ton Seigneur, le Puissant, le Loué. Elle témoigne aussi de l'influence pénétrante de l'Esprit de vérité dans tes membres, tes nerfs, tes veines, tes artères, tes os, ton sang et ta chair, au point qu'il t'a pris des mains les rênes du pouvoir et te meut à son gré, te fait parler selon sa volonté et t'attire selon son désir. Voilà ce qui convient à tout cœur empli de l'esprit de l'amour de Dieu. Bientôt, tu constateras des effets merveilleux et découvriras les signes de ton Seigneur puissant. »⁵

SECTION 8

L'extrait ci-dessus décrit un état dans lequel nous ne pouvons nous empêcher de servir et d'enseigner la Cause. L'esprit de Vérité est tellement infusé dans notre être même qu'il prend les rênes du pouvoir et guide nos mouvements selon sa volonté. Essayez de penser aux conséquences de la résistance à une telle impulsion naturelle, en réfléchissant à chacun des points suivants :

a. Une fontaine qui reçoit de l'eau, mais refuse de couler : _____

---

b. Une personne qui reçoit constamment les bienfaits de Dieu et qui refuse de les partager avec les autres : _____

---

c. Celui qui reçoit des connaissances, mais ne les partage pas avec les autres : _____

---

d. Quelqu'un qui reçoit le don de la foi, mais qui ne sert pas et n'enseigne pas la Cause : _____

SECTION 9

En réfléchissant à la nature d'être enflammé, vous devez garder à l'esprit que « être » et « faire » sont deux aspects complémentaires d'une vie vécue selon les enseignements bahá'ís. Ils sont si étroitement liés qu'il est vain d'essayer de les séparer. Nous ne pouvons pas attendre toute notre vie d'atteindre l'état d'être complètement enflammé avant d'agir. Même la plus petite flamme donne de la chaleur et de la lumière. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons nous consacrer simultanément. Nous devons prier et méditer sur le sens profond des écrits que nous étudions chaque jour. Nous devons nous efforcer de purifier nos cœurs et de refléter les attributs de Dieu. Nous devons ouvrir nos yeux intérieurs, contempler sa beauté et nous en éprendre. Et nous devons être actifs dans le domaine du service et partager avec d'autres les connaissances que nous acquérons de la révélation de Bahá'u'lláh. Conscient de l'inter-

dépendance entre « être » et « faire », lesquelles des affirmations suivantes feriez-vous sans hésiter ? Cochez-les :

- Rendre visite aux gens chez eux et engager avec eux une conversation significative demande beaucoup de courage. Je dois d'abord surmonter ma profonde timidité et alors je serai prêt à offrir ce service.
- Bien que je me sente nerveux à l'idée d'entamer des conversations avec des personnes que je ne connais pas bien, j'ai placé ma confiance en Dieu, conscient que ce n'est qu'en agissant que je vaincrai ma timidité.
- Je n'ai pas les connaissances suffisantes pour discuter de la Foi avec les autres. Je devrais m'informer davantage avant de rechercher des âmes réceptives et d'essayer de partager les enseignements avec elles.
- Les connaissances que nous pouvons tirer de la révélation de Bahá'u'lláh sont inépuisables, mais même les plus petites perspectives que nous parvenons à en tirer sont si précieuses que nous devrions les partager généreusement avec les autres.
- Je sais que je ne suis pas parfait, loin de là, et qu'il me reste un long chemin à parcourir avant de refléter les nombreuses qualités spirituelles décrites dans les Écrits. Pourtant, Bahá'u'lláh promet qu'il aidera tous ceux qui se lèvent pour le servir et je devrais donc faire de mon mieux pour y arriver.
- Même si je ne suis pas à la hauteur, je me lèverai et je servirai la Cause. Partager les enseignements de Bahá'u'lláh avec d'autres contribue à accroître mon amour pour lui et m'aide à développer les capacités et les qualités spirituelles nécessaires.
- J'aimerais beaucoup avoir une classe pour enfants, mais je dois d'abord développer toutes les qualités nécessaires à un bon enseignant. Comment les élèves apprendront-ils si je ne donne pas le bon exemple ?
- En enseignant une classe pour enfants, mon amour pour eux grandit et je trouve de nombreuses occasions de pratiquer la générosité, la patience et la tendre bonté.
- Les préjeunes du groupe que j'oriente en tant qu'animateur doivent pouvoir me parler. S'ils me trouvent trop vertueux, ils ne se sentiront pas à l'aise pour exprimer librement leurs idées. Le plus important est que je sois là pour eux, semaine après semaine.
- En servant en tant qu'animateur d'un groupe de préjeunes, je dois veiller au perfectionnement de mon caractère, tout comme je dois les aider dans leur développement spirituel et intellectuel.
- En général, dans n'importe quel domaine de service, si je formule les bonnes paroles, cela ne fait aucune différence que mon âme soit enflammée ou pas.

_____ Tout ce que j'ai à faire, c'est de me concentrer sur mon amour pour Bahá'u'lláh. Et je n'aurai pas besoin de dire quoi que ce soit. Mon cœur sera tellement enflammé que les gens se demanderont pourquoi je suis comme ça. Quand ils découvriront que c'est parce que je suis bahá'í, ils feront des recherches et accepteront la Foi d'eux-mêmes.

_____ Enseigner est un état d'esprit. Il me viendra naturellement. Ce n'est pas la peine de faire un effort !

_____ L'enseignement est un état naturel. Il n'est pas nécessaire de planifier systématiquement la recherche d'âmes réceptives et d'engager avec elles une conversation sur la personne de Bahá'u'lláh et ses enseignements. Il faut simplement laisser les choses se faire !

SECTION 10

Nous avons convenu que nous pouvons et devons partager les enseignements de Bahá'u'lláh dès l'instant où nous le reconnaissons. L'image que nous avons utilisée est celle d'une flamme qui, aussi petite soit-elle, donne toujours de la lumière et de la chaleur. En même temps, nous comprenons que, sans jamais relâcher nos efforts dans le domaine du service, nous devons constamment nous efforcer d'enrichir notre vie spirituelle, en alimentant le feu de l'amour de Dieu dans nos cœurs et en augmentant son intensité. Faisons donc une pause et réfléchissons à ce qui nous rend plus enflammés.

Vous trouverez ci-dessous deux ensembles d'affirmations. L'ensemble de gauche comprend des affirmations qui, tout en contenant une part de vérité, sèment la confusion sur ce sujet. Associez chacune d'entre elles à l'affirmation de l'ensemble de droite qui vous semble la plus appropriée.

_____ La connaissance est un voile. Trop de connaissance conduit à l'orgueil. Il faut veiller à ne pas donner trop d'importance à l'étude des Écrits. Il suffit de se concentrer sur l'amour de Dieu et de l'humanité.

_____ Il est si essentiel d'être enflammé qu'il faut se retirer de toute activité pendant un certain temps et travailler uniquement à l'amélioration de son état intérieur.

_____ Lorsque l'on est enflammé par le feu de l'amour de Dieu, on vit sans effort dans un état de joie perpétuelle.

a. L'enseignement et le service de la Cause sont nécessaires à la croissance spirituelle et nous rendent plus enflammés.

b. En fin de compte, être enflammé dépend de la grâce de Dieu. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'efforts à faire. Prier chaque jour, implorer à son seuil, lire les Écrits et le servir activement augmentent la réceptivité de l'âme à recevoir la grâce et les bienfaits de Dieu.

c. La connaissance alimente la flamme de l'amour pour Bahá'u'lláh dans le cœur de chacun. Plus on

_____ Nous n'obéissons pas aux commandements de Dieu parce que nous n'aimons pas assez Bahá'u'lláh.

_____ Être enflammé n'est possible que par la grâce de Dieu. Nous ne devons donc pas faire d'efforts pour en augmenter l'intensité.

_____ Une fois que le feu de l'amour de Dieu a été allumé dans le cœur d'une personne, il ne peut jamais être éteint. Il reste allumé de lui-même, purifiant le cœur de l'égoïsme et de la passion.

apprend à le connaître par l'étude de sa révélation et par le service de sa Cause, plus on l'aime profondément. Lorsqu'on est libéré de l'ego, qui conduit à l'orgueil et fait de la connaissance un voile, l'acquisition de la connaissance contribue grandement à nous rendre plus enflammés.

- d. Tout comme la prière et le service de la Cause contribuent à intensifier la flamme de l'amour de Dieu dans le cœur, les vents de l'ego et des désirs égoïstes l'éteignent. Il faut donc être vigilant et protéger le feu de l'amour de Dieu dans son cœur.
- e. En travaillant assidûment sur le sentier de Dieu, les voiles du moi sont brûlés par le feu de son amour, et l'on ressent la joie de se rapprocher de lui.
- f. Même lorsque nous aimons Bahá'u'lláh, nous pouvons commettre de nombreuses erreurs, car nous sommes faibles et avons constamment besoin de sa miséricorde et de son pardon. S'efforcer d'obéir à ses commandements nous rend plus enflammés.

Rédigez maintenant un court paragraphe décrivant avec vos propres mots comment être plus enflammé.

SECTION 11

Après avoir réfléchi à l'état d'être enflammé, état dans lequel, embrasés par l'amour de Dieu, nous nous efforçons sans cesse de diffuser la lumière de la révélation de Bahá'u'lláh, lisons et réfléchissons sur les passages suivants :

« Dis : M'assister, c'est enseigner ma cause. Voilà un thème qui se retrouve dans toutes les tablettes. Voilà le commandement immuable de Dieu, éternel dans le passé, éternel dans le futur. »⁶

« Ô peuples du monde ! ne soyez pas désemparés quand se couchera l'Astre de ma beauté et que le ciel de mon tabernacle se dérobera à vos yeux. Levez-vous pour faire avancer ma cause et pour exalter ma parole parmi les hommes. Nous sommes en tout temps avec vous et nous vous fortifierons par le pouvoir de la vérité. »⁷

« La Plume du Très-Haut a décrété pour chacun l'obligation d'enseigner cette cause. [...] Dieu, sans aucun doute, inspirera quiconque se détache de tout ce qui n'est pas lui, et de son cœur, il fera jaillir à profusion les eaux pures de la sagesse et de la parole. »⁸

« Dieu prescrit à chacun d'enseigner sa cause. Qui se lève pour accomplir ce devoir doit, avant de proclamer son message, s'orner d'un caractère empreint de droiture et digne de louange pour que ses paroles captivent le cœur de ceux qui entendent son appel. Sans cela, il n'a aucune chance de toucher ses auditeurs. »⁹

« Ô bien-aimés de Dieu ! ne demeurez pas sur votre couche ; au contraire, dès que vous reconnaissez votre Seigneur, le Créateur, et que vous entendez parler de ce qui lui est advenu, levez-vous et empressez-vous de lui venir en aide. Déliez vos langues pour proclamer sans cesse sa cause. Cela vaudra mieux pour vous que tous les trésors tant passés que futurs, si vous êtes de ceux qui comprennent cette vérité. »¹⁰

Vous souhaiterez sûrement mémoriser le plus grand nombre possible de ces citations.

SECTION 12

En considérant les différents aspects de notre devoir d'enseigner, nous ne devons pas oublier que les commandements de Dieu sont un signe de sa générosité à notre égard. Nous ne devons pas penser un seul instant que nous faisons une faveur à Dieu en suivant ses exhortations et ses commandements. Il peut, d'un seul mot, assurer la victoire complète de sa Cause. Le fait qu'il nous ait donné l'occasion de soutenir sa Foi est une bénédiction inestimable qui a été conférée à chacun d'entre nous. Bahá'u'lláh dit :

« Si c'est notre bon plaisir, nous rendrons la Cause victorieuse par le pouvoir d'un seul mot émanant de notre présence. Il est en vérité l'Omnipotent, l'Irrésistible. Si telle était l'intention de Dieu, le lion de la force indomptable surgirait des forêts de la puissance céleste ; son rugissement est semblable au grondement du tonnerre résonnant dans les montagnes. Cependant, notre tendre providence surpassant toutes choses, nous ordonnons que la victoire complète soit remportée par le discours et la parole afin que nos serviteurs partout sur la terre deviennent les réceptacles du bien divin. Ceci n'est qu'un signe de la générosité de Dieu qui leur est accordée. »¹¹

Dans la langue parlée et écrite, les métaphores sont souvent employées pour transmettre une idée, c'est-à-dire qu'un mot ou une phrase qui évoque une certaine image est utilisé pour décrire quelque chose d'intangible. Dans ce passage, Bahá'u'lláh utilise la métaphore du lion. Le lion émerge des forêts de la puissance céleste, et son rugissement est comme le tonnerre qui résonne dans les montagnes. Cette image nous donne un aperçu de la puissance de Dieu, le Créateur. Par un seul acte, il pourrait faire connaître sa force, et tous les peuples de la terre s'inclineraient devant lui en signe de soumission. Ce n'est que par amour qu'il nous permet, à nous ses serviteurs, d'être les instruments de la propagation de sa foi. Complétez les phrases suivantes en utilisant les mots et expressions de la citation :

1. Si tel était le bon plaisir de Dieu, il pourrait _____
_____ .
2. Si telle était l'intention de Dieu, _____
_____ .
3. Le rugissement de ce lion serait semblable au _____
_____ .
4. Cependant, étant donné que sa tendre providence surpasse toutes choses, Dieu a ordonné que _____
_____ .
5. Il a fait ceci afin que _____
_____ .
6. Ceci n'est qu'un _____
_____ .

SECTION 13

Il n'est pas rare que les gens aient certaines convictions et, en même temps, expriment des choses qui les contredisent fondamentalement. En général, il n'est pas facile d'être cohérent. Nous avons tous des habitudes de pensée, formées tout au long de notre vie, qui nous font dire des choses sans réfléchir. Avec un peu plus de réflexion, il nous apparaîtrait clairement que nous ne croyons pas vraiment à certaines de nos affirmations. À mesure que notre compréhension progresse, à la lumière des enseignements et de l'expérience, il est utile de s'arrêter de temps en temps et d'examiner la validité de certaines affirmations. Décidez lesquelles des affirmations suivantes sont cohérentes avec votre compréhension du concept d'enseignement en tant que devoir. Cochez-les.

- _____ Je participe activement aux consultations de ma communauté sur le travail d'enseignement et j'offre des suggestions sur la manière de le faire. C'est ainsi que je remplis mon devoir d'enseigner.
- _____ Chaque fois qu'il y a un effort d'enseignement ciblé dans ma communauté, je fais des prières spéciales pour cela. C'est ainsi que je m'acquitte de mon devoir d'enseigner.
- _____ Chaque fois que l'occasion se présente, je propose quelques idées tirées des enseignements de Bahá'u'lláh. Cela me suffit pour remplir mon devoir d'enseigner.
- _____ J'ai enseigné la Foi à une personne cette année. J'ai accompli mon devoir pour l'année.
- _____ Toutes les personnes que je connais savent que je suis bahá'í et j'ai parlé de Bahá'u'lláh et de sa révélation à ceux qui le souhaitent. J'ai épuisé toutes les possibilités qui s'offraient à moi pour enseigner la Foi.
- _____ Je remplis mon devoir d'enseigner en disant à tous ceux que je rencontre que je suis bahá'í.
- _____ La meilleure façon de remplir mon devoir d'enseigner est de mener une vie exemplaire. Il n'y a pas besoin de mots.
- _____ J'essaye d'obéir à tous les commandements et à toutes les exhortations de Bahá'u'lláh, y compris celle d'enseigner sa cause, car ce n'est qu'ainsi que je pourrai mener une vie exemplaire.
- _____ Je sais que Bahá'u'lláh a imposé à chacun de ses disciples le devoir d'enseigner sa cause. Mais il ne voulait pas vraiment dire « tout le monde ». Il faisait référence à ceux qui ont une grande connaissance de la Foi et une grande expérience.
- _____ Chaque fois que je pense à la beauté des enseignements de Bahá'u'lláh, je suis tellement rempli de joie que je ne vois pas comment je pourrais ne pas partager son message avec d'autres.
- _____ C'est en remplissant mon devoir d'enseigner la Cause que je recevrai les confirmations divines.

_____ Je m’acquitte de mon devoir d’enseigner la Cause en raison de mon amour pour Bahá’u’lláh et de l’amour pour toute l’humanité qu’il m’a inculqué.

_____ Nous avons tant d’activités de construction communautaire en cours dans notre quartier et, avec le temps, de plus en plus d’individus et de familles entreront dans la Foi. Nous n’avons donc pas besoin de chercher des occasions de parler de Bahá’u’lláh et de sa révélation et d’aider à confirmer des âmes dans sa cause.

Mémorisez le passage suivant d’une tablette révélée par ‘Abdu’l-Bahá :

« Ô toi qui recherches le royaume de Dieu ! Si tu souhaites que ton discours et ta parole pénètrent des cœurs qui sont endurcis, libère-toi de tout attachement au monde et tourne ton visage vers le royaume de Dieu. Allume le feu de son amour dans ton cœur pour que tu deviennes une flamme ardente et un cierge lumineux de direction. Alors ta parole touchera chaque cœur par la confirmation du Saint-Esprit. »¹²

SECTION 14

Maintenant que nous avons réfléchi à la signification et l’importance de l’enseignement en tant que devoir, réfléchissons au caractère sacré de cet acte, sur lequel le Gardien attire notre attention dans la citation que nous avons étudiée dans la section 6. En quoi l’enseignement est-il sacré ? Bien sûr, le simple fait qu’il s’agisse d’une exhortation qui vient de Dieu rend ce devoir sacré. Mais y a-t-il d’autres dimensions du sacré que nous devrions explorer en relation avec l’enseignement ? Dans l’une de ses tablettes, Bahá’u’lláh affirme :

« Dieu s’est réservé pour lui-même la cité du cœur des hommes dont les clefs, en ce jour, sont représentées sur la terre par les amis de celui qui est la Vérité souveraine. Que Dieu leur accorde, à tous et à chacun d’entre eux, de déverrouiller, par la puissance du Plus-Grand-Nom, les portes de ces cités. »¹³

Dans un autre passage, il déclare :

« Ce qu’il s’est réservé, c’est la cité du cœur des hommes, afin de les purifier de toutes souillures terrestres et de les rendre capables d’approcher le sanctuaire sacré que les mains des infidèles ne peuvent jamais profaner. Ô peuple, ouvrez la cité du cœur humain avec les clefs de la parole. Ainsi vous avons-nous prescrit votre devoir, selon un décret pré-établi. »¹⁴

Répondre aux questions suivantes vous aidera à voir le lien qu’établissent les extraits entre l’acte d’enseigner et son caractère sacré :

1. Qu’a réservé Dieu pour lui-même ? _____
2. À qui appartient le cœur humain ? _____
3. Quel mot utilisons-nous pour décrire « ce qui appartient à Dieu » ? _____

4. Qui sont les clefs du cœur des hommes ? _____
5. De quoi Dieu veut-il purifier ces cités ? _____
_____
6. À quoi veut-il que ces cœurs se rapprochent ? _____
_____
7. Avec quelles clefs ouvre-t-on les cités des cœurs humains ? _____
8. Quel devoir nous a été prescrit dans ces passages ? _____
_____

SECTION 15

Il y a encore une autre dimension du caractère sacré que nous devons prendre en compte dans nos efforts pour explorer sa relation avec l'enseignement. Dans l'une de ses tablettes, Bahá'u'lláh fait référence à sa révélation en ces termes :

« Dis : C'est le rouleau mystique et scellé, dépositaire de l'irrévocable décret de Dieu, portant les mots tracés par le Doigt de sainteté, enveloppé du voile de l'impénétrable mystère et envoyé en gage de la grâce de celui qui est le Tout-Puissant, l'Ancien des jours. Nous y avons décrété le destin de tous les habitants de la terre et de tous les citoyens du ciel, et consigné la science de toutes choses, de la première à la dernière. »¹⁵

Dans le passage ci-dessus, Bahá'u'lláh décrit sa révélation comme un rouleau scellé et mystique. Un rouleau est une feuille de papier sur laquelle est écrit un message important. Ce rouleau scellé et mystique est le dépositaire du décret divin, c'est-à-dire qu'il contient ce que Dieu a ordonné et qui est immuable. L'exercice suivant devrait vous aider à mieux comprendre le sens de cet extrait. Remplissez les blancs en utilisant les mots de la citation, puis lisez les phrases ensemble.

1. La révélation de Bahá'u'lláh nous a été envoyée en gage de la _____ de Dieu.
2. Ce qui nous a été envoyé est le rouleau _____ et _____ qui était enveloppé du _____ de _____ .
3. Il est le dépositaire de _____ de Dieu.
4. Dieu y a décrété le destin de tous les _____ de la terre et du ciel.
5. La révélation de Bahá'u'lláh consigne la _____ de toutes choses, de la _____ à la _____ .

SECTION 16

Considérons maintenant ce que nous avons étudié dans les deux sections précédentes. L'enseignement est le devoir sacré de tout bahá'í, car il nous est enjoint par Dieu. En outre, lorsque nous enseignons, nous avons affaire avec deux choses très sacrées. L'une est le cœur humain qui appartient essentiellement à Dieu. L'enseignement, en effet, peut être décrit comme l'acte spirituel qui aboutit à l'ouverture de la cité du cœur humain à Dieu. L'autre élément sacré dont traite l'enseignement est la révélation de Bahá'u'lláh. Nous enseignons afin de relier le cœur à sa révélation, son plus grand don à l'humanité.

Essayez de vous souvenir de moments de votre vie où vous avez ressenti la présence du sacré. Si vous avez déjà visité les mausolées sacrés de Bahá'u'lláh et du Báb, vous vous souvenez très bien de ce que vous avez ressenti en vous approchant de leurs seuils sacrés et en vous y prosternant. Mais même si vous n'avez pas encore eu cette chance, il doit y avoir eu de nombreuses occasions dans votre vie où vous avez été captivé par la prière, l'esprit et le cœur tournés vers Dieu et où vous avez eu le sentiment vif de vous trouver en sa présence. Quels sont certains sentiments qui remplissent votre cœur dans ces moments-là ? Cochez-les dans la liste suivante :

☐ amour intense	☐ humilité	☐ joie
☐ émerveillement	☐ malaise	☐ se sentir indigne
☐ indifférence	☐ extase	☐ révérence
☐ soumission	☐ gratitude	☐ tranquillité

SECTION 17

Ce dernier exercice nous a rappelé l'attitude de révérence que l'on adopte lorsqu'on s'approche de ce qui est sacré et les nobles sentiments qui s'éveillent dans notre cœur en la présence du sacré. Dans ce contexte, une question importante doit être posée : comment votre propre conscience de la nature sacrée de l'enseignement imprègne-t-elle vos actes de puissance ? Pour vous aider à répondre à cette question, nous vous proposons un exercice dans lequel on décrit trois façons différentes de considérer l'acte d'enseigner et vous êtes encouragé à réfléchir aux résultats de chacune d'entre elles. Ne vous inquiétez pas si l'exercice vous semble quelque peu artificiel ; il vous apportera néanmoins des perspectives nécessaires.

En tant que membre d'un noyau croissant de membres actifs de la Foi dans votre quartier ou votre village, vous faites partie d'une équipe engagée dans un effort d'enseignement collectif. Ensemble, vous et les autres participants rendez visite aux foyers et discutez avec les personnes et les familles – dont certains sont déjà, d'une manière ou d'une autre, en contact avec les activités de construction communautaire en cours – des vérités fondamentales énoncées dans la révélation de Bahá'u'lláh, les aidant à le reconnaître comme la Manifestation de Dieu pour aujourd'hui. Imaginons un scénario dans lequel votre équipe a aidé, sur une certaine période, une trentaine de personnes à embrasser la Cause et à rejoindre la communauté bahá'íe. Nous pouvons supposer que chaque membre de l'équipe s'est acquitté de son devoir d'enseigner avec la plus grande sincérité et uniquement par amour pour Bahá'u'lláh. Pourtant, que se

passerait-il si la perception qu'a l'équipe de ce qu'elle fait n'était pas constante dans tous les cas ?

Disons qu'au départ, vous vous considérez plus ou moins comme des vendeurs. « Enseigner, c'est comme vendre, » vous disiez-vous. « La Foi a les meilleures idées qui soient. Nous sommes de bons enseignants si nous pouvons emballer efficacement la Foi et vendre ces merveilleuses idées aux gens. » Dix âmes sont entrées dans la Foi de cette manière.

Supposons maintenant que, un peu plus tard, vous et les autres membres de l'équipe ayez vu ce que vous faisiez surtout du point de vue de recrutement d'individus pour une cause sociale progressiste. « Vu l'état désastreux du monde, » vous disiez-vous, « ce qu'il faut c'est recruter le plus grand nombre de personnes possible, le plus rapidement possible – des gens qui trouveront dans les enseignements les solutions aux maux de l'humanité et qui travailleront à l'établissement de l'unité, à l'élimination des préjugés et à la cause de la justice. » Et ainsi, vous vous êtes mis avec enthousiasme à inviter d'autres personnes à se joindre à vous pour promouvoir des idéaux aussi importants que la paix, l'unité, l'égalité des sexes et l'abolition des préjugés. Dix personnes sont entrées dans la Foi grâce à ces efforts.

Quelque temps plus tard, vous étiez, bien entendu, toujours préoccupé par la condition du monde et par la nécessité d'augmenter le nombre de personnes capables d'appliquer les enseignements de Bahá'u'lláh pour le transformer. Mais votre équipe avait acquis une compréhension beaucoup plus profonde de la nature sacrée de l'enseignement. Désormais, chaque fois que vous expliquiez les vérités de la Foi à quelqu'un, vous étiez parfaitement conscients que vous vous adressiez à un cœur humain, qui appartient à Dieu. Ce que vous faisiez, vous l'aviez présent à l'esprit, c'était utiliser la clef de votre parole pour ouvrir les portes de la cité de ce cœur et le relier à la révélation de Bahá'u'lláh. Dans ces conditions, dix autres personnes ont déclaré leur foi.

Après avoir aidé ces trente amis à embrasser la Cause, votre équipe se lance maintenant dans un effort systématique pour approfondir leur connaissance des enseignements, en encourageant le plus grand nombre possible à entrer dans le processus de l'institut et à devenir des protagonistes de l'effort de construction communautaire dans votre village ou votre quartier. Pensez-vous qu'il y aura une différence entre les trois groupes en ce qui concerne l'intensité de leur engagement dans les activités bahá'íes ? Vos efforts seront-ils plus efficaces avec l'un ou l'autre groupe ? Bien sûr, de ces trois groupes pourraient surgir des individus tellement préparés par Bahá'u'lláh, tellement désireux de plonger dans sa révélation, qu'ils s'impliqueraient rapidement dans les affaires de la communauté. Ce qui vous est demandé, cependant, c'est de penser à chaque groupe dans son ensemble. En général, pensez-vous qu'il y aura une différence significative entre les trois ? Discutez de cette question au sein de votre groupe et rédigez vos conclusions ci-dessous.

---

devrions jamais sous-estimer l'importance de l'acte d'acceptation de Bahá'u'lláh dans ce processus de transformation. Reconnaître le Soleil de vérité et permettre à ses rayons de pénétrer et d'illuminer le cœur est l'étape la plus importante qu'une personne puisse franchir dans sa vie. En réfléchissant à la transformation qui suit la reconnaissance de Bahá'u'lláh, nous parvenons à mieux à comprendre comment nous pouvons aider les autres à franchir cette étape cruciale. Veuillez écrire une ou deux phrases sur quelques-uns des changements qui se produisent dans chacun des éléments suivants lorsque nous acceptons Bahá'u'lláh et commençons à suivre ses enseignements :

1. Nos cœurs : _____

---

2. Nos esprits : _____

---

3. Nos pensées : _____

---

4. Notre caractère : _____

---

5. Nos relations avec nos semblables : _____

---

6. Nos objectifs dans la vie : _____

---

7. Notre vision du monde : _____

SECTION 19

Nous avons brièvement abordé la notion de pouvoir dans le livre 5 lorsque nous avons réfléchi à la dynamique de l'habilitation spirituelle. Ce thème mérite une réflexion plus approfondie dans le contexte de notre discussion ici. Dans le monde physique, le changement

se produit par l'application du pouvoir, c'est-à-dire de la force ou de la puissance. Pour que nous puissions nous déplacer d'un point à un autre, pour qu'une plante pousse, pour qu'une lampe change l'obscurité en lumière, pour que les rivières coulent et pour que les marées montent et descendent, un pouvoir est requis : la force fournie par les muscles du corps humain, la puissance générée par le soleil, par l'électricité ou par la force gravitationnelle. Il est donc important de se demander : quels sont les pouvoirs qui provoquent le type de transformation que vous avez décrit dans la section précédente ? Cette question est si centrale à notre compréhension de la nature spirituelle de l'enseignement que nous consacrerons le reste de cette unité à la recherche de réponses. Pour commencer, décidez lequel des pouvoirs suivants peut contribuer à la transformation spirituelle de l'individu et de la société :

- _____ Le pouvoir de la prière
- _____ Le pouvoir des actions pures et bonnes
- _____ Le pouvoir de la parole de Dieu
- _____ Le pouvoir de la justice
- _____ Le pouvoir de l'épée
- _____ Le pouvoir de l'unité
- _____ Le pouvoir de la vérité
- _____ Le pouvoir de l'exemple
- _____ Le pouvoir des mots aimables
- _____ Le pouvoir des arguments convaincants
- _____ Le pouvoir de l'argent
- _____ Le pouvoir d'un caractère juste
- _____ Le pouvoir de l'Alliance
- _____ Le pouvoir de la domination politique
- _____ Le pouvoir de la contestation
- _____ Le pouvoir de l'amour
- _____ Le pouvoir de la persuasion
- _____ Le pouvoir de la foi
- _____ Le pouvoir des pensées constructives et désintéressées
- _____ Le pouvoir des armes
- _____ Le pouvoir de la vraie connaissance
- _____ Le pouvoir de la raison
- _____ Le pouvoir de l'intimidation
- _____ Le pouvoir du service humble à la Cause

SECTION 20

Parmi tous les pouvoirs qui contribuent à la transformation spirituelle, l'un d'entre eux se distingue comme étant unique, comme la force fondamentale qui sous-tend les autres pouvoirs. De quel pouvoir s'agit-il ?

Au cours des siècles, on a cru à l'existence d'une substance appelée « élixir » qui, appliquée au cuivre ou à tout autre élément, le transformerait en or. Ce processus, qui a été recherché par beaucoup, mais jamais trouvé, s'appelle « transmutation des éléments ». Dans l'une de ses tablettes, Bahá'u'lláh utilise cette image pour révéler une vérité spirituelle des plus profondes :

« La croyance en Dieu se meurt dans tous les pays ; son bienfaisant remède est seul à pouvoir la rétablir. Une impiété corrosive ronge les forces vitales de la société : quoi d'autre que l'Élixir de sa puissante révélation pourrait la purifier et lui rendre la vie ? Ô Ḥakím, l'homme a-t-il le pouvoir d'apporter aux éléments constituant les particules infimes et indivisibles de la matière un changement tel que cette matière soit transmuée en or pur ? Quelque troublant et difficile que cela paraisse, le pouvoir nous a été donné d'accomplir la tâche bien plus ardue de convertir les forces sataniques en puissances célestes. La force capable d'une telle transformation transcende la puissance de l'Élixir lui-même. Seul le Verbe de Dieu peut prétendre à la distinction d'être doté de la capacité requise pour produire un changement si grand et d'une telle portée. »¹⁶

Après avoir lu ce passage, à votre avis, quel est le pouvoir qui se distingue par son caractère unique, la force fondamentale qui sous-tend les autres pouvoirs ? _____
_____. Qu'est-ce que cette force est capable d'accomplir ? _____
_____

SECTION 21

Dans le passage ci-dessus, il nous est dit que, aussi difficile que puisse être la transmutation d'un élément en or pur, changer la force satanique en puissance céleste est certainement plus ardu. Pourtant, la parole de Dieu, et elle seule, peut opérer cette transformation fondamentale. Mais quelle est cette parole, ce « Verbe de Dieu », devons-nous demander, qui est capable d'une œuvre aussi stupéfiante ? Bahá'u'lláh dit :

« Sache en outre que le Verbe de Dieu – exaltée soit sa gloire – est plus élevé et de loin supérieur à ce que les sens peuvent percevoir, car il est indépendant de toute qualité ou substance. Il transcende les limitations des éléments connus, il est placé bien au-dessus de toutes les substances essentielles et connues. Il se manifeste sans syllabe ni son, et n'est rien d'autre que le commandement de Dieu qui imprègne toutes choses créées. Il n'est jamais refusé au monde de l'existence. C'est la grâce toute pénétrante de Dieu, dont toute grâce émane. C'est une entité bien au-dessus de tout ce qui fut et sera. »¹⁷

1. Le Verbe de Dieu est plus _____ et de loin _____ à ce que les sens peuvent percevoir.
2. Le Verbe de Dieu est _____ de toute _____ ou _____ .
3. Le Verbe de Dieu _____ les limitations des _____ .
4. Le Verbe de Dieu est _____ bien au-dessus de toutes les substances _____ et _____ .
5. Le Verbe de Dieu se manifeste sans _____ ni _____ .
6. Le Verbe de Dieu est le _____ de Dieu.
7. Le Verbe de Dieu, son commandement, imprègne _____ .
8. Le Verbe de Dieu, son commandement, n'a jamais été _____ au _____ .
9. Le Verbe de Dieu est sa _____ toute pénétrante dont _____ émane.
10. Le Verbe de Dieu est une entité _____ de tout ce qui _____ et de tout ce qui _____ .

SECTION 22

Une autre image qui nous donne un aperçu de la puissance de la parole de Dieu est celle de l'union des lettres S, O, I et S. Dans les Écrits, il nous est dit que Dieu a joint les lettres S, O, I et S et qu'il a émis le commandement « SOIS ». C'est ainsi que l'ensemble de la création a vu le jour. Dans une prière révélée par Bahá'u'lláh, il se réfère à Dieu, notre Créateur, comme suit :

« Celui qui, par un mouvement de son doigt, a amené à l'existence tous les noms et leur royaume, Celui par qui tous les attributs et leur empire furent créés, et qui, par un autre mouvement du même doigt, a uni les lettres S, O, I et S (sois) et les a jointes, manifestant par là ce que ne peuvent saisir les pensées les plus élevées de tes créatures choisies jouissant de ta proximité, et ce que reste impuissante à percer la plus profonde sagesse de ceux de tes amants qui te sont entièrement dévoués. »¹⁸

Dans une autre tablette, Bahá'u'lláh déclare :

« Chaque chose doit nécessairement avoir une origine et chaque construction un constructeur. En vérité, le Verbe de Dieu est la cause qui précède le monde contingent, monde orné des splendeurs de l'Ancien des jours et néanmoins continuellement renouvelé et régénéré. Immensément glorifié soit le Dieu de sagesse qui édifia cette sublime structure ! »¹⁹

SECTION 23

Nous avons maintenant appris que la parole de Dieu est sa grâce et son commandement omniprésents et qu'elle n'est pas faite de syllabes ni de sons. Cependant, il existe des mots que nous pouvons lire et entendre et qui portent en eux le pouvoir de la parole de Dieu, à savoir ceux prononcés par la Manifestation. Ils ont le pouvoir de créer, de régénérer et de transformer, et c'est pour cette raison qu'on les appelle la « Parole créatrice ». Bahá'u'lláh nous dit :

« Toute parole proférée par Dieu est douée d'une telle puissance qu'elle peut insuffler dans tout être humain une vie nouvelle, si vous êtes de ceux qui comprennent cette vérité. »²⁰

« Ô mon ami ! le Verbe de Dieu est le roi des verbes et son influence pénétrante est incalculable. Il a toujours dominé et continuera de dominer le royaume de l'existence. Le Grand Être dit : Le Verbe est la clef suprême pour le monde entier car, par sa puissance, il ouvre tout grand les portes du cœur des hommes, qui sont en réalité les portes du ciel. »²¹

« Le Verbe divin enflamme le cœur du monde ; quel regret si vous n'étiez pas embrasés par sa flamme ! »²²

Vous trouverez ci-dessous plusieurs questions qui se réfèrent aux citations de cette section et des sections précédentes. Bien que certaines questions ne demandent qu'une réponse par « oui » ou par « non », l'ensemble de l'exercice devrait vous aider à clarifier votre compréhension du pouvoir de la parole de Dieu.

1. Le Verbe de Dieu est-il fait de syllabes et de sons ? _____
2. Le Verbe de Dieu est-il fait d'une substance connue ? _____
3. Le Verbe de Dieu peut-il être perçu par nos sens ? _____
4. Qu'est-ce que le Verbe de Dieu ?
  - a. Il n'est rien d'autre que _____
  - b. C'est la _____ de Dieu.
5. Que signifie le fait que le commandement de Dieu imprègne toutes les choses créées ?
_____

-
-
6. L'univers existerait-il s'il n'avait pas été créé sur le commandement de Dieu ? _____
7. Que signifie que la grâce de Dieu soit omniprésente ? _____
_____
8. Que se passerait-il si la grâce de Dieu n'était pas accordée au monde de l'être ?
_____
_____
_____
9. Étant donné que la parole de Dieu ne peut être perçue par nos sens ni par nos facultés physiques, comment ne pouvons-nous en prendre conscience ? _____
_____
10. Qui est « la bouche » qui profère le commandement de Dieu ? _____
11. De quoi est douée chaque parole prononcée par la Manifestation de Dieu ? _____
_____
12. Quelles sont quelques-unes des caractéristiques de la « vie nouvelle » que la parole de Dieu insuffle dans tous les êtres humains ? _____
_____
_____
_____
13. Comment est l'influence du Verbe de Dieu ? _____
14. Quelle est la clef suprême pour le monde entier ? _____
15. Que fait le Verbe de Dieu au cœur des gens ? _____
16. Qu'est-ce qui enflamme le cœur du monde ? _____
17. Par quelle flamme devrions-nous être embrasés ? _____

Maintenant, mémorisez la citation suivante :

« Voici le jour où il faut parler. Il incombe au peuple de Bahá de s'efforcer de guider les peuples du monde avec la plus grande patience et indulgence vers l'Horizon le

plus grand. Chaque corps sollicite à haute voix une âme. Par le souffle de la parole de Dieu les âmes célestes doivent ranimer les morts d'un esprit nouveau. »²³

SECTION 24

Examinons le rapport entre certaines des idées que nous avons abordées dans les sections précédentes. Bahá'u'lláh nous invite à ouvrir la cité du cœur humain avec la clef de notre parole. Une fois les portes de cette ville ouvertes et le cœur connecté à sa révélation, une transformation merveilleuse commence à se produire. Parmi les forces qui engendrent cette transformation, le pouvoir de la parole de Dieu, transmis par les mots de la Manifestation, est la plus indispensable. Cela signifie-t-il qu'il est préférable de ne pas utiliser nos propres paroles dans l'enseignement et de ne réciter que des passages des écrits de Bahá'u'lláh ?

En répondant à cette question, rappelez-vous le comportement de certains fanatiques religieux qui se promènent avec un exemplaire d'un livre saint, duquel ils prêchent sans cesse aux gens. Ce n'est certainement pas une approche que nous voudrions adopter. Dans votre étude du livre 2, on vous a conseillé de rechercher un équilibre entre la citation directe des Écrits et l'utilisation de vos propres mots pour expliquer les enseignements et les principes de la Foi. Vous avez depuis lors, sans doute, renforcé cette capacité par les actes de service que vous avez accomplis dans votre quartier ou votre village. Lisez l'exhortation suivante de Bahá'u'lláh et réfléchissez une fois de plus à la façon dont, dans nos efforts d'enseignement, nous devrions apprendre à puiser de la force de la parole de Dieu :

« Les âmes sanctifiées devraient réfléchir et méditer en leur cœur au sujet des méthodes d'enseignement. Elles devraient mémoriser des phrases et des passages illustrant diverses situations, tirés de textes issus des merveilleuses Écritures saintes, et ainsi pouvoir citer dans leurs discours des versets divins chaque fois que l'occasion le requiert, car ces versets sacrés sont l'élixir le plus efficace, le talisman le plus grand et le plus puissant. Leur influence est telle que l'auditeur n'aura aucune raison d'hésiter. »²⁴

1. Bahá'u'lláh dit nous devrions _____ et _____ en nos cœurs au sujet des _____ d' _____ .
2. Nous devrions _____ des phrases et des _____ illustrant diverses situations, tirés de _____ issus des Écritures saintes.
3. Nous devrions mémoriser des passages des Écritures saintes afin de pouvoir _____ des versets divins dans nos _____ chaque fois que l' _____ .
4. Nous devrions citer des versets divins dans nos discours, car ces _____ sont l' _____ le plus efficace.
5. L' _____ des versets sacrés est _____ que l' _____ n'aura aucune raison d' _____ .

SECTION 25

Bahá'u'lláh nous dit de mémoriser des phrases et des passages des Saintes Écritures afin de pouvoir les utiliser dans notre discours chaque fois que l'occasion se présente. Il est clair qu'il s'agit avant tout de ses propres écrits, car il est la Manifestation de Dieu pour aujourd'hui et, comme celles de toutes les Manifestations précédentes, telles que le Báb, ses paroles constituent la Parole créatrice.

Mais qu'en est-il des paroles de 'Abdu'l-Bahá ? Avec les autres membres de votre groupe, réfléchissez au pouvoir que ses paroles exercent sur l'auditeur. Pensez à l'effet de ses paroles sur votre propre cœur, par exemple, lorsque vous les avez étudiées dans les premiers livres de cette séquence. Vous vous souviendrez sans doute aussi des idées que vous avez tirées des affirmations de la deuxième unité du livre 2 qui, sur la base de ses causeries et de ses tablettes, vous ont aidé à développer les capacités nécessaires pour engager des conversations significatives et qui élèvent. Bien que ses écrits ne soient pas considérés comme des versets divinement révélés, ils possèdent un rang qui leur est propre. Quelle est la source du pouvoir de ses paroles ? N'est-il pas souhaitable d'intégrer des passages de ses écrits dans notre discours, comme nous le faisons pour les écrits de Bahá'u'lláh ?

Considérez maintenant les mêmes questions en relation avec les écrits du Gardien, en vous rappelant, par exemple, comment les passages cités dans les livres précédents ont éclairé vos pensées sur divers thèmes. Après cela, procédez à une discussion similaire concernant les directives de la Maison universelle de justice.

SECTION 26

Nous avons vu combien la mémorisation de passages des écrits est importante pour nos efforts d'enseignement de la Cause. Mais nous savons aussi qu'en partageant les enseignements de Bahá'u'lláh, nous devons aussi utiliser nos propres mots, car nous ne pouvons pas nous contenter de citer l'un après l'autre des passages des écrits de la Foi. Les citations doivent être intégrées de manière naturelle dans nos conversations et nos discussions. La question est donc la suivante : comment pouvons-nous nous assurer que nos paroles touchent le cœur de nos interlocuteurs et les aident à se rapprocher de Bahá'u'lláh et à atteindre les rives de l'océan de sa révélation ?

La réponse est clairement que, bien que nous utilisions nos propres mots, ce que nous disons doit être entièrement conforme aux enseignements. Ce ne sont pas nos propres théories que nous devons transmettre, mais le message de Bahá'u'lláh dans sa forme la plus pure possible. Cela exige, bien sûr, que nous nous plongions dans les écrits et que nous approfondissions constamment notre connaissance et notre compréhension de la Foi. À cet égard, le Gardien conseille :

« Sûrement, la manière idéale d'enseigner est de prouver nos dires par des références constantes aux paroles mêmes de Bahá'u'lláh et du Maître. Ceci empêchera les individus de mal interpréter la Cause. C'est ce que ces Lumières divines disent qui est vrai ; par conséquent, elles devraient être la force de nos déclarations. »

« Ceci par conséquent ne veut pas dire que notre liberté d'expression est limitée. Nous pouvons toujours trouver de nouvelles manières d'approche à cette vérité, ou expliquer comment elles influencent notre vie et condition. Plus nous étudions d'une manière approfondie, plus nous pouvons comprendre le sens des Enseignements. »²⁵

« S'approfondir dans la Cause signifie lire les écrits de Bahá'u'lláh et du Maître très minutieusement afin de pouvoir les présenter aux autres dans leur forme pure. Beaucoup ont une idée superficielle de la Foi. Par conséquent, ils la présentent avec toutes sortes d'idées personnelles. Comme la Cause est encore à son début, nous devons être très prudents de peur que nous ne nous trompions et ne nuisions au mouvement que nous adorons tant.

« Il n'y a aucune limite à l'étude de la Cause. Plus nous lisons les écrits, plus de vérités nous pouvons y trouver et plus nous verrons que nos notions préalables étaient erronées. »²⁶

Lisez maintenant les affirmations suivantes et déterminez celles qui sont vraies. Ne vous contentez pas de cocher les réponses. L'enchaînement des idées doit vous aider à réfléchir à l'importance d'une étude systématique des écrits.

_____ L'étude des écrits est réservée aux personnes très instruites. Les autres ont simplement besoin qu'on leur explique en termes simples quelques idées de base.

_____ Nous devrions tous étudier les écrits. Même les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire peuvent étudier, avec l'aide d'autres personnes, un passage à la fois.

_____ À mesure que nous étudions les écrits et que nous acquérons une compréhension de plus en plus profonde de la Foi, nous sommes en mesure d'exprimer plus fidèlement les vérités renfermées dans la Révélation et nos paroles auront donc plus d'effet sur l'auditeur.

_____ En essayant d'être fidèles aux écrits quand nous enseignons la Cause, nous mettons des limites à notre propre liberté de pensée et d'expression.

_____ Si nous sommes fidèles aux écrits lorsque nous enseignons la Cause, nos pensées s'élèveront à un niveau supérieur ; nous ne serons pas assujettis par les opinions des autres et limités par une pensée étroite.

_____ Si nous sommes fidèles aux écrits lorsque nous enseignons la Cause, nous serons inspirés, et des idées et des réponses nous viendront à l'esprit auxquelles nous n'aurions jamais pu penser auparavant.

_____ Une fois que vous avez lu un livre ou une tablette révélée par l'une des Figures centrales de la Foi, il n'y a pas d'intérêt de le relire.

_____ Quel que soit le nombre de fois où on lit un passage des écrits, on y trouve un nouveau sens et de nouvelles perspectives.

- _____ On n'étudie pas les écrits simplement pour accumuler des volumes d'informations sur la Foi. Ce qui compte, c'est la réflexion que l'on mène sur les écrits et l'effort que l'on fait pour comprendre le sens qu'ils renferment.
- _____ Lorsque nous enseignons la Cause, nous ne devons pas obscurcir les vérités que nous glanons dans les écrits en les mélangeant avec toutes sortes d'idées superficielles qui acquièrent de la popularité pour un temps.
- _____ Lorsque nous intégrons des perspectives des enseignements dans une conversation informelle ou que nous étudions un thème d'importance spirituelle lors d'une visite chez un ami ou un voisin, ce ne sont pas seulement nos interlocuteurs qui bénéficient des perles de sagesse trouvées dans l'océan de la révélation de Bahá'u'lláh. Nous-mêmes, nous approfondissons notre compréhension des vérités profondes contenues dans ses écrits.
- _____ En progressant dans les cours de l'institut et en accomplissant les actes de service qu'ils nous encouragent à faire, nous approfondissons continuellement notre connaissance de la Foi tout en développant notre capacité à servir la communauté.

SECTION 27

Mettre nos paroles en conformité avec les enseignements de Bahá'u'lláh tels qu'interprétés par 'Abdu'l-Bahá et le Gardien, et avec les directives que nous recevons de la Maison universelle de justice, leur confère un grand pouvoir. Ce pouvoir est multiplié si nous apprenons effectivement des passages de ces écrits et si nous les intégrons dans notre discours avec naturel et sagesse. Mais nos paroles doivent remplir d'autres conditions pour toucher le cœur de nos interlocuteurs. En particulier, elles doivent porter en elles la force de l'amour, un amour authentiquement ressenti, et non une simple apparence d'amour. Dans l'un de ses discours, 'Abdu'l-Bahá affirme :

« Si je vous aime, je n'ai pas besoin de vous en parler sans cesse, vous le saurez sans que j'en souffle mot. D'autre part, si je ne vous aime pas, vous le saurez également, et vous ferai-je mille protestations d'amitié que vous ne me croiriez pas. »²⁷

L'amour n'est pas simplement un principe abstrait dont on parle. Il est réel, et lorsqu'une personne en aime vraiment une autre, un lien s'établit entre les cœurs, par lequel des sentiments nobles et des idées élevées peuvent circuler. Une âme peut élever l'autre, et la joie les envahit toutes deux.

Mírzá Abu'l-Faḍl, un bahá'í dévoué en qui 'Abdu'l-Bahá plaçait la plus grande confiance, a un jour analysé le concept de l'amour de l'humanité lors d'une causerie donnée à un groupe d'amis. Il expliqua qu'il est aisé pour l'un de nous de s'asseoir confortablement dans une maison avec un beau jardin et de dire : « J'aime l'humanité. » Mais, comme le souligna Mírzá Abu'l-Faḍl, l'amour ne devient réel que lorsqu'il est mis à l'épreuve. Ce n'est que lorsque nous avons mené les batailles de l'amour et que nous avons été blessés à maintes reprises au nom de l'amour que nous pouvons prononcer la phrase « J'aime » avec autorité et assurance.

Ainsi, a-t-il poursuivi, une personne qui prétend avoir de l'amour dans son cœur doit se mettre à l'épreuve et voir si elle remplit toutes les conditions de l'amour véritable.

Quelles sont certaines de ces conditions ? Il est clair qu'elles comprennent la sincérité et la véracité, la générosité et la libéralité, le pardon et être digne de confiance. Vous pouvez facilement voir que toutes sont nécessaires à l'existence de l'amour. Car qu'est-ce qu'un amour non sincère, sinon de l'hypocrisie ? Quel est le résultat de l'amour lorsqu'il est régi par la jalousie et le contrôle, et non par un cœur ouvert et la générosité ? Quel genre d'amour est associé à la vengeance plutôt qu'au pardon ? Comment peut-on avoir confiance en notre amour si nous ne sommes pas dignes de confiance ?

Avec cette compréhension de l'amour, portons maintenant notre attention sur la dynamique de l'enseignement. Lorsque vous enseignez la Cause, vous communiquez avec un autre être humain. Il ne s'agit pas d'un enseignement abstrait. Pensez aux sentiments que vous éprouvez à l'égard de quelqu'un que vous aimez – un ami cher, votre mère et votre père, vos frères et sœurs, votre mari ou votre femme, vos enfants. Ces sentiments sont bien réels. Il serait bien sûr déraisonnable de croire que nous pourrions aimer un étranger avec la même intensité que nous aimons ceux qui nous sont proches. Ce qu'il est essentiel de comprendre, cependant, c'est qu'en enseignant, nous exprimons notre amour pour l'humanité, un amour qui doit se traduire par un amour concret pour chaque membre de la race humaine. Il ne suffit pas d'avoir un amour abstrait pour une idéalisation intellectuelle de l'humanité.

Une question importante à se poser à cet égard est la suivante : pour quelle raison n'aimerions-nous pas quelqu'un, même un étranger, qui est, après tout, suffisamment attiré pour écouter le message de Bahá'u'lláh ? En réfléchissant à cette question, pensez à 'Abdu'l-Bahá et à son amour pour l'humanité. N'a-t-il pas comblé d'amour et de bonté chacun des êtres humains avec lesquels il est entré en contact ?

Pour mieux comprendre le pouvoir de l'amour dans l'enseignement de la Cause, déterminez si les affirmations suivantes sont vraies :

- _____ Les mots ne sont que des mots. Ils ont le même effet, que vous les disiez avec de l'amour dans votre cœur ou non.
- _____ Lorsque les mots sont revêtus d'amour, ils ont plus d'effet sur le cœur de l'auditeur.
- _____ Nous ne pouvons aimer que quelqu'un que nous connaissons, comme notre mère ou notre père, ou un ami cher.
- _____ Il est possible d'aimer une personne que l'on connaît à peine.
- _____ Il est impossible de faire preuve d'amour envers tous les êtres humains, à moins d'être une sorte de saint.
- _____ Aimer l'humanité, c'est aimer chaque être humain avec la même intensité.
- _____ Le fait même qu'une personne que vous ne connaissez pas prenne le temps d'engager une conversation avec vous sur la Foi engendre de l'amour dans votre cœur pour elle.

- _____ Il est contradictoire de dire : « J'aime l'humanité, mais je ne me soucie pas d'enseigner à qui que ce soit et de lui offrir les grandes bénédictions qui résultent de l'acceptation de Bahá'u'lláh en tant que Manifestation de Dieu pour aujourd'hui. »
- _____ Si nous n'enseignons pas la Cause, c'est que nous n'avons pas assez d'amour pour l'humanité.
- _____ Ce n'est pas que ceux qui hésitent à enseigner la Cause n'aiment pas l'humanité. Il peut y avoir d'autres facteurs, tels que la peur, le manque de confiance ou la timidité, qui empêchent une personne pleine d'amour d'enseigner.
- _____ Nous ne devrions enseigner qu'à nos amis et non à ceux que nous ne connaissons pas.
- _____ Nous devrions aimer tous ceux que nous enseignons.
- _____ Si nous estimons que nous n'aimons pas suffisamment l'humanité, nous ne devrions pas enseigner.
- _____ L'acte d'enseigner accroît notre amour pour les autres membres de la race humaine. C'est pourquoi nous ne devrions pas faire du manque d'amour une excuse pour ne pas enseigner.
- _____ C'est notre amour pour Dieu qui nous pousse à assumer le devoir sacré d'enseigner la Foi et notre amour pour lui engendre dans nos cœurs l'amour pour l'humanité.

SECTION 28

Nous avons dit que lorsque nous enseignons, nous traduisons notre amour pour l'humanité en amour pour un ou plusieurs de ses membres. Le pouvoir de l'amour s'exprime lorsqu'il est dirigé vers quelque chose ou quelqu'un. Nous devons toutefois nous rappeler que l'amour lui-même n'est pas limité. L'amour est illimité, sans bornes, infini. Cet amour infini ne peut être exprimé de manière adéquate lorsqu'il est confiné par des motifs étroits et restrictifs. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous dit 'Abdu'l-Bahá, « que ce soit avec une étincelle de l'amour infini. Que ce soit en Dieu et pour Dieu. » L'amour pour Dieu est « sanctifié au-delà des notions et des imaginations humaines. » Nous devrions verser « la lumière d'un amour sans limites » sur tous ceux que nous rencontrons, dit 'Abdu'l-Bahá. Mémorisons la citation suivante :

« Ô flamme de l'amour de Dieu ! Le rayon doit éclairer et le soleil doit se lever ; la pleine lune doit briller et l'étoile scintiller. Puisque tu es un rayon, supplie le Seigneur de te permettre d'apporter lumière et éclairage, de rendre l'horizon plus brillant et d'embraser le monde avec le feu de l'amour de Dieu. J'espère que tu atteindras un tel niveau et même que tu le dépasseras. »²⁸

SECTION 29

Pour conclure cette unité, nous devrions nous rappeler un fait important que nous avons tous appris au cours de notre vie : sans l'assistance divine, rien ne peut être accompli. Lorsque nous enseignons la Cause, nous devons donc toujours être conscients de l'assistance divine et chercher de la force auprès des armées de l'Assemblée suprême. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des nombreux passages des Écrits qui traitent de ce sujet. Vous voudrez sans doute les mémoriser, si vous ne l'avez pas déjà fait par le passé.

« Par la justice de Dieu ! quiconque, en ce jour, ouvre les lèvres pour prononcer le nom de son Seigneur verra les armées de l'inspiration divine descendre sur lui du ciel de mon nom, l'Omniscient, le Très-Sage. Sur lui descendra aussi toute l'Assemblée céleste, chacun portant haut un calice de pure lumière. Ainsi en est-il préordonné dans le royaume de la révélation de Dieu, au commandement de celui qui est le Très-Glorieux, le Tout-Puissant. »²⁹

« Lui, en vérité, assistera chacun de vous qui l'assistez et se souviendra de chacun qui se souvient de lui. En témoigne cette Tablette qui répand la splendeur de la bienveillance de votre Seigneur, le Tout-Puissant, l'Irrésistible. »³⁰

« Dis : Ô peuple de Bahá, prends garde ! Que les forts de la terre ne te dépouillent pas de ta force ; que ceux qui gouvernent le monde ne t'emplissent pas de crainte. Place ta confiance en Dieu et remets tes affaires entre ses mains. En vérité, il te rendra victorieux ; il a, en vérité, le pouvoir de faire ce qu'il veut et entre ses mains il tient les rênes de l'omnipotente puissance. »³¹

« Par Dieu, à côté de qui il n'est point d'autre Dieu ! Si un homme se lève pour le triomphe de notre Cause, Dieu le rendra victorieux des dizaines de milliers d'ennemis, fussent-ils ligués contre lui. Et si son amour pour moi devient plus fort, Dieu établira son ascendant sur toutes les puissances de la terre et du ciel. Ainsi avons-Nous insufflé l'esprit de puissance en tous lieux. »³²

« Il vous assistera de ses cohortes invisibles et vous soutiendra par les armées de l'inspiration émanant du concours d'En-Haut ; il vous enverra les suaves parfums du paradis suprême et fera souffler sur vous les brises pures qui s'exhalent des roseraies de l'assemblée divine. Il insufflera dans vos cœurs l'esprit de vie, vous fera pénétrer dans l'arche du salut et vous révélera ses marques et ses signes manifestes. En vérité, ceci est la grâce abondante. C'est, en vérité, la victoire que nul ne peut nier. »³³

« Ô vous, serviteurs au seuil sacré ! les armées triomphantes du concours céleste, déployées et rassemblées dans les royaumes d'En-Haut, sont prêtes à assister et à rendre victorieux ce courageux cavalier qui, avec confiance, éperonne son destrier dans l'arène du service. Heureux ce guerrier sans peur qui, armé du pouvoir de la vraie connaissance, se hâte vers le champ de bataille, disperse les armées de l'ignorance, met en pièces les cohortes de l'erreur, brandit bien haut l'étendard de la direction divine et sonne le clairon de la victoire. Par la droiture du Seigneur ! il a remporté un glorieux triomphe et la victoire véritable. »³⁴

RÉFÉRENCES

1. ‘Abdu’l-Bahá, dans *Sélection d’écrits* (Bruxelles : Maison d’éditions bahá’ies, 2014), n° 177.1, p. 175.
2. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* [Tablettes de ‘Abdu’l-Bahá Abbás] (New York : Bahá’í Publishing Committee, 1915, impression de 1940), vol. 2, p. 473. (traduction de courtoisie à partir de la traduction autorisée en anglais)
3. ‘Abdu’l-Bahá, dans *Sélection d’écrits*, n° 142.9, p. 144.
4. D’une lettre datée du 27 mars 1933 écrite au nom de Shoghi Effendi à une Assemblée spirituelle locale, publiée dans *Bahá’í News* [Actualités bahá’ís], n° 73 (mai 1933), p. 2. (traduction de courtoisie)
5. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* [Tablettes de ‘Abdu’l-Bahá Abbás] (New York : Bahá’í Publishing Committee, 1916, impression de 1930), vol. 3, pp. 716–717. (traduction de courtoisie à partir de la traduction autorisée en anglais)
6. Bahá’u’lláh, dans *Tablettes révélées après le Kitáb-i-Aqdas* (Bruxelles : Maison d’éditions bahá’ies, 2010), n° 13.4, p. 164.
7. Bahá’u’lláh, dans *Le Très-Saint-Livre – Kitáb-i-Aqdas* (Bruxelles : Maison d’éditions bahá’ies, 2011), par. 38, p. 31 ; aussi dans *Florilège d’écrits* (Bruxelles : Maison d’éditions bahá’ies, 2006), n° 71.1, p. 96.
8. Bahá’u’lláh, dans *Florilège d’écrits*, n° 144.1, p. 222.
9. Ibid., n° 158.1, p. 237.
10. Ibid., n° 154.2, p. 234.
11. Bahá’u’lláh, dans *Tablettes révélées après le Kitáb-i-Aqdas*, n° 13.9, p. 165.
12. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* [Tablettes de ‘Abdu’l-Bahá Abbás] (New York : Bahá’í Publishing Committee, 1909, impression de 1930), vol. 1, p. 194. (traduction de courtoisie à partir de la traduction autorisée en anglais)
13. Bahá’u’lláh, dans *Florilège d’écrits*, n° 115.3, p. 170.
14. Ibid., n° 139.5, p. 215.
15. Ibid., n° 129.7, p. 199.
16. Ibid., n° 99.1, p. 141. (traduction légèrement modifiée)
17. Bahá’u’lláh, dans *Tablettes révélées après le Kitáb-i-Aqdas*, n° 9.10, p. 116.

18. *Prayers and Meditations by Bahá'u'lláh* [Prières et méditations de Bahá'u'lláh] (Wilmette : Bahá'í Publishing Trust, 1987, impression de 2008), CLXXIX, par. 5, p. 303. (traduction de courtoisie)
19. Bahá'u'lláh, dans *Tablettes révélées après le Kitáb-i-Aqdas*, n° 9.12, p. 116.
20. Bahá'u'lláh, dans *Florilège d'écrits*, n° 74.1, p. 99.
21. Bahá'u'lláh, dans *Tablettes révélées après le Kitáb-i-Aqdas*, n° 11.31, p. 143.
22. Bahá'u'lláh, dans *Florilège d'écrits*, n° 147.2, p. 224.
23. Bahá'u'lláh, cité par Shoghi Effendi, *L'avènement de la justice divine* (Bruxelles : Maison d'éditions bahá'íes, 2012), par. 114, p. 90.
24. Bahá'u'lláh, dans *Tablettes révélées après le Kitáb-i-Aqdas*, n° 13.18, p. 167.
25. D'une lettre datée du 16 février 1932 écrite au nom de Shoghi Effendi à un individu, publiée dans *L'Importance d'approfondir notre connaissance et notre compréhension de la foi*, compilés par le Département de la recherche de la Maison universelle de justice (Bruxelles : Maison d'éditions bahá'íes, 1983), p. 29.
26. D'une lettre datée du 25 août 1926, écrite au nom de Shoghi Effendi à un individu, *ibid.*, p. 26.
27. D'une causerie donnée le 16 et 17 octobre 1911, publiée dans *Causeries d'Abdu'l-Bahá données à Paris en 1911* (Bruxelles : Maison d'éditions bahá'íes, 1987), p. 16.
28. D'une tablette de 'Abdu'l-Bahá. (traduction de courtoisie à partir de la traduction autorisée en anglais)
29. Bahá'u'lláh, dans *Florilège d'écrits*, n° 129.3, p. 198.
30. Bahá'u'lláh, cité par Shoghi Effendi, *L'avènement de la justice divine*, par. 109, p. 83.
31. *Ibid.*, par. 113, p. 89.
32. Bahá'u'lláh, cité par Shoghi Effendi, *L'Ordre mondial de Bahá'u'lláh* (Bruxelles : Maison d'éditions bahá'íes, 1993), p. 101.
33. 'Abdu'l-Bahá, dans *Sélection d'écrits*, n° 157.4, pp. 160–161.
34. *Ibid.*, n° 208.1, p. 227.

Qualités et attitudes essentielles pour l'enseignement

Objectif

Réfléchir aux qualités et aux attitudes
nécessaires pour enseigner efficacement la Foi

SECTION 1

En suivant le sentier du service tracé par cette série de cours, vous avez non seulement acquis les connaissances, les compétences et les aptitudes qu'il exige, mais vous avez aussi eu un aperçu de certaines des qualités et attitudes spirituelles requises pour progresser régulièrement. Nous avons réfléchi à quelques-unes de ces qualités et attitudes dans les cours précédents, mais nous allons ici réfléchir à plusieurs d'entre elles, dans la mesure où elles sont liées à l'acte sacré d'enseigner. Ce faisant, nous ne devons jamais oublier, comme nous l'avons souligné dans l'unité précédente, c'est que « être » et « faire » sont des aspects complémentaires et inséparables d'une vie spirituelle. Nos efforts pour parfaire notre condition intérieure et développer des qualités spirituelles, essentielles à notre état d'être, doivent trouver leur expression dans le domaine du service. Nous devons donc nous lever pour enseigner, ayant confiance que, ce faisant, les qualités spirituelles qui doivent caractériser cet acte sacré seront davantage renforcées en nous. Dans cette optique, faites une liste de quelques-unes des qualités qu'à votre avis nous devrions nous efforcer de manifester chaque fois davantage si nous voulons devenir des instruments de plus en plus efficaces pour la diffusion de la Foi.

Dans les sections qui suivent, vous trouverez de courtes citations relatives à plusieurs qualités spirituelles, dont certaines que vous avez sans doute mentionnées plus haut. Les questions et les exercices inclus dans chaque section vous aideront à examiner comment le développement d'une qualité donnée augmente votre efficacité dans l'enseignement de la Cause. Il est important de préciser à ce stade que nos discussions ne porteront pas sur l'atteinte de la perfection, mais sur la poursuite de la perfection. Par exemple, dans la section suivante, nous réfléchirons à la manière dont le développement de la pureté du cœur améliore les efforts dans le domaine de l'enseignement, ce qui ne veut pas dire qu'à moins d'être l'essence même de la pureté, on ne puisse pas enseigner. Naturellement, les écrits nous orientent vers la perfection, car si nous ne sommes pas conscients du but, comment pouvons-nous nous efforcer de l'atteindre ?

SECTION 2

Dans l'une de ses tablettes, nous invitait à diffuser les enseignements, 'Abdu'l-Bahá dit :

« Le but est que l'enseignant soit pur et libre, que son esprit soit captivé et tranquille ; qu'il fasse preuve de fermeté d'une grande magnanimité et, tel un flambeau, qu'il brûle d'amour pour Dieu. »¹

Dans une autre tablette, il nous exhorte :

« [...] élevez-vous au-dessus de ce monde et de ses habitants, et soyez-en purifiés ; faites que vos objectifs profitent à tous ; détachez-vous de cette terre et devenez immatériels comme l'essence de l'esprit. Puis, avec fermeté, pureté, joie et éloquence, consacrez votre temps à la propagation des préceptes divins [...] »²

Pourquoi pensez-vous que la pureté de cœur et la pureté d'intention sont si essentielles à l'enseignement ? Et si nos intentions n'étaient pas pures, mais que nous étions extrêmement doués pour prétendre et convaincre les autres qu'elles le sont ? Parmi les impuretés qui viennent facilement à l'esprit dans le cadre de l'enseignement, citons le sentiment de supériorité, le désir d'être reconnu et l'ambition. Pouvez-vous expliquer comment chacune de ces impuretés affecte l'acte d'enseigner ?

1. Un sentiment de supériorité : _____

_____
_____
_____

2. Le désir d'être reconnu : _____

_____
_____
_____

3. L'ambition : _____

_____
_____
_____

SECTION 3

Une lettre rédigée au nom du Gardien nous indique :

« Le Maître nous assure que lorsque, oublieux de nous-mêmes, nous tentons de toutes nos forces de servir et d'enseigner la Foi, nous recevons l'assistance divine. Ce n'est pas nous qui faisons le travail, mais nous sommes les instruments utilisés à ce moment précis dans le but d'enseigner la Cause. »³

Dans une autre lettre, il explique :

« Une seule âme pure, spirituellement douée et possédant une profonde connaissance de la Foi, peut enflammer un pays entier, tant est grand le pouvoir de la Cause lorsqu'elle agit à travers un canal pur et désintéressé. »⁴

Afin d'aligner nos vies sur l'esprit des enseignements, nous nous efforçons tous de nous débarrasser de l'ego et de nous efforcer d'être désintéressés. Dans ce voyage vers l'oubli du moi, nous devons réaliser qu'il est possible de tomber dans le piège de l'égoïsme, même si notre motivation est pure. On peut être sincèrement intéressé par le progrès et le bien-être des autres, tout en étant animé par le désir d'être au centre de toutes les situations. En pensant « j'aide les autres », une personne prise dans ce piège mettra l'accent sur « je » et non sur « les autres » ou sur l'acte d'aider. Imaginez que vous discutez de la Foi avec un ami. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles représenteraient vos pensées et vos sentiments si vous cherchiez consciemment à éviter l'égoïsme, c'est-à-dire à éviter de vous placer au centre de tout ?

- _____ Que Dieu lui ouvre le cœur et le dote d'une véritable compréhension.
- _____ J'espère que mes propres lacunes ne l'empêcheront pas de reconnaître la vérité de la Foi.
- _____ Cela fait du bien d'enseigner. Je me sens bien lorsque je convaincs quelqu'un de la vérité.
- _____ Après tout ce que j'ai fait pour lui, en lui expliquant les choses si soigneusement, il ferait mieux de devenir bahá'í.
- _____ J'espère que mon ami reconnaîtra Bahá'u'lláh et ressentira la même joie que celle que j'ai éprouvée en servant sa cause.
- _____ Ô Dieu, mets de bonnes pensées dans mon esprit et donne-moi les mots justes pour que je puisse partager les enseignements d'une manière qui touche son cœur.

SECTION 4

'Abdu'l-Bahá nous dit :

« Portez vos regards au-delà de l'époque actuelle et considérez l'avenir avec les yeux de la foi. Aujourd'hui c'est le temps des semences, le grain tombe sur le sol ; mais le jour viendra où s'élèvera un arbre splendide aux branches surchargées de fruits. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car ce jour commence à poindre. Tâchez d'en apprécier la puissance car, véritablement, c'est un jour merveilleux. Dieu vous a comblés d'honneur, et en votre cœur, Il a déposé une radieuse étoile dont, en vérité, la clarté illuminera le monde. »⁵

Le Gardien nous conseille comme suit :

« Vous devriez donc vous efforcer de votre mieux d'intensifier en vous le flambeau de la Foi, car c'est lui qui vous donnera certainement la direction, la force et le succès final. »⁶

Vous conviendrez certainement qu'au moment où quelqu'un reconnaît Bahá'u'lláh comme la Manifestation de Dieu pour aujourd'hui, l'étincelle de la foi s'est allumée dans son cœur. Vous conviendrez également que ceux qui enseignent doivent être les instruments par lesquels cette étincelle est allumée. Mais qu'en est-il si la flamme de la foi ne brûle pas dans

notre propre cœur ? Avec quoi allons-nous allumer l'étincelle dans le cœur de l'auditeur ? Nous pouvons entamer les conversations les plus engageantes et parler avec éloquence, mais, sans la foi, elles n'auront que peu d'effet, car l'auditeur peut sentir si nous croyons vraiment ou non à ce que nous disons. Plus le flambeau de la foi brûle dans nos cœurs, plus nous avons de chances d'aider les autres à reconnaître Bahá'u'lláh. Mais en quoi devons-nous avoir foi lorsque nous entrons dans le domaine de l'enseignement ? Pouvez-vous en citer quelques éléments ? Quelques exemples sont donnés pour vous aider.

1. La foi dans le pouvoir de l'assistance divine
2. La foi dans le fait que les enseignements de Bahá'u'lláh sont ce dont l'humanité a réellement besoin
3. La foi en la capacité de chaque âme à reconnaître Bahá'u'lláh
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

SECTION 5

'Abdu'l-Bahá nous incite à :

« Parle donc ; parle sans détour, avec un grand courage, lors de chaque réunion. Lorsque tu t'apprêtes à prononcer ton allocution, adresse-toi tout d'abord à Bahá'u'lláh et sollicite les confirmations du Saint-Esprit, puis desserre les lèvres et profère ce que ton cœur te suggère ; cela, toutefois, avec un courage, une dignité et une conviction extrêmes. »⁷

Et dans une lettre écrite au nom du Gardien, nous trouvons :

« L'enseignant bahá'í doit être toute confiance. En cela repose sa force et son succès. Bien que seul et qu'importe le poids de l'apathie des gens autour de vous, ayez confiance, car les armées du royaume sont à vos côtés, et par leur aide vous ne pouvez manquer de vaincre les forces d'obscurité qui s'opposent à la Cause de Dieu. Il faut donc persévérer, être joyeux et plein de confiance. »⁸

Faire face à des situations nouvelles, ignorer nos propres limitations, parler de la Foi avec ceux que nous venons de rencontrer, partager avec les autres membres de la race humaine ce que nous considérons comme étant le plus précieux et en sachant que cela peut être rejeté – tout cela demande du courage. Nous trouvons le courage, bien sûr, lorsque nous avons confiance en Dieu et que nous nous en remettons entièrement à lui. Le fait de savoir qu'il nous guidera et nous assistera nous donne la force de faire des choses que nous craignons autrement.

Que se passera-t-il si nous ne sommes pas courageux lorsque nous enseignons la Cause ? Laisserons-nous passer des occasions opportunes ? Donnez quelques exemples de la façon dont le courage est nécessaire dans l'enseignement.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il nous faut du courage pour enseigner, l'acte d'enseigner lui-même accroît notre courage. Pour vous aider à vous en souvenir, vous pouvez mémoriser la citation suivante, si vous ne l'avez pas déjà fait :

« Promouvoir le Verbe de Dieu et être ferme en son amour, voilà la source du courage et de la puissance. »⁹

SECTION 6

'Abdu'l-Bahá nous dit :

« Les croyants devraient, en toutes circonstances, poursuivre activement la tâche de l'enseignement, car les confirmations divines en dépendent. Si un bahá'í s'abstient de s'y engager pleinement, vigoureusement et de grand cœur, il sera privé, sans nul doute, des bénédictions du royaume d'Abhá. Même ainsi, cette activité devrait être tempérée de sagesse – non pas cette sagesse qui nous fait garder le silence et négliger une telle obligation, mais celle qui exige de nous que nous manifestations de la tolérance, de l'amour, de la bonté, de la patience, un noble caractère, et que nous accomplissions de saintes actions. »¹⁰

Dans un autre passage il explique :

« L'homme ne peut révéler tout ce qu'il sait, de même que tout ce qu'il peut révéler ne saurait être considéré comme à propos, et chaque parole ne peut être jugée conforme à la capacité de ceux qui l'entendent. » Telle est la sagesse exemplaire à observer dans tes activités. Ne sois pas oublieux de cette obligation si tu désires, en toutes circonstances, être un homme d'action. En premier lieu,

pose le diagnostic et identifie la maladie ; ensuite, prescrit le remède, car telle est la méthode parfaite du médecin de talent. »¹¹

Le courage doit être modéré par la sagesse. Cela ne signifie pas que la sagesse doive freiner le courage. Les deux doivent aller de pair. Lorsque nous avons le courage et la sagesse, nous entrons audacieusement dans le champ de l'action et, avec un jugement sain et une pensée claire, nous avançons. Ce qu'il faut dire et ne pas dire, comment gérer au mieux les situations délicates et comment répondre aux questions, toutes ces décisions doivent être prises avec sagesse. La sagesse ne doit cependant pas devenir une excuse pour l'inaction. Nous ne devons pas prendre l'habitude de dire constamment : « Il ne serait pas sage de faire ceci ou de faire cela. » Voici quelques situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Quelle serait, selon vous, la manière la plus sage d'aborder chacune d'entre elles ?

1. Vous discutez de la Foi avec deux personnes. Au fil de la conversation, il devient clair que l'un est intéressé par la Foi, mais pas l'autre. Que faites-vous ?

---

2. Vous rencontrez quelqu'un lors d'une réunion et entamez une conversation sur la Foi. Bien qu'il vous écoute attentivement, il ne dit pas grand-chose et ne pose pas de questions. Que faites-vous ?

---

3. Une personne qui semble très intéressée par la Foi vous invite chez elle afin qu'elle puisse en apprendre davantage à ce sujet. Vous lui présentez divers aspects des enseignements et la visite semble bien se dérouler. Elle vous dit qu'elle aime beaucoup ce qu'elle a entendu et qu'elle pense que la Foi est la réponse aux problèmes de l'humanité. Elle vous demande ensuite de lui donner un paquet de pamphlets sur la Foi afin qu'elle puisse les distribuer lors du rassemblement politique auquel elle participe le lendemain. Que faites-vous ?

---

4. Vous participez à une campagne de deux semaines dans votre village. Le but est d'augmenter le nombre de ceux qui sont engagés dans les efforts de construction communautaire et d'inviter les âmes réceptives à embrasser la Cause. Bien sûr, de nombreuses familles sont déjà au courant des activités bahá'ies dans le village, ou y sont même liées d'une manière ou d'une autre, et vous passez les jours de la campagne à rendre visite aux foyers et à converser avec les membres de la famille sur des thèmes appropriés à leur réceptivité. Le soir, des réunions ouvertes à tous les habitants du village sont organisées, au cours desquelles on discute de divers aspects des enseignements de la Foi et de leurs implications pour la vie de la communauté.

Un soir, un participant à la réunion vous pose une question sur une loi bahá'ie spécifique. Vous lui répondez, mais il n'accepte pas votre explication. Quelques autres participants à la campagne tentent alors de répondre à sa question, mais, au bout d'un moment, il devient clair qu'il essaie de discréditer la Foi aux yeux des personnes présentes. Que faites-vous ?

---

5. Vous êtes membre d'une équipe qui rend visite aux foyers d'un quartier dans l'espoir d'augmenter le nombre d'enfants participant à des classes pour leur éducation spirituelle. La plupart des familles sont au courant de l'existence des classes déjà établies, elles voient d'un bon œil ce développement dans le quartier et sont heureuses d'en savoir plus. Lors de vos visites, vous vous concentrez principalement sur certains concepts éducatifs trouvés dans les écrits bahá'ís, ce qui stimule des discussions animées avec les parents. Dans une maison, cependant, un parent en visite exprime son inquiétude, suggérant que vous cherchez à convertir les enfants des classes à la Foi. Que faites-vous ?

---

6. Un jeune qui étudie les cours de l'institut depuis un certain temps et qui sert comme animateur d'un groupe de préjeunes a décidé de se joindre à la Foi. Cependant, ses parents ne sont pas à l'aise avec la décision de leur fils. Que faites-vous ?

SECTION 7

Bahá'u'lláh nous dit :

« S'il s'en trouve parmi vous qui soient incapables de saisir quelque vérité ou qui doivent faire effort pour la comprendre, entretenez-vous avec eux dans un esprit d'extrême bonté et de parfaite bonne grâce. Aidez-les à voir et à reconnaître la vérité, sans vous estimer le moins du monde supérieurs ou plus doués. »¹²

Dans un autre passage, il nous exhorte :

« Fréquentez tous les hommes, ô peuple de Bahá, dans un esprit amical et fraternel. Si vous êtes conscients d'une certaine vérité, si vous possédez un joyau dont les autres sont privés, partagez-le avec bonté et bonne grâce. S'il est accepté et s'il accomplit son dessein, votre but est atteint. Si quelqu'un le refuse, abandonnez-le à lui-même, et priez Dieu de le guider. Gardez-vous de toute rudesse à son égard. Un langage bienveillant est l'aimant qui attire le cœur des hommes. C'est le pain de l'esprit, il revêt les mots de signification, il est la source de la lumière de sagesse et de compréhension. »¹³

Nous nous efforçons tous de faire preuve de tendre bonté et de patience dans nos relations avec les gens. Mais nous ne devons pas confondre la bonté avec d'autres choses. Il arrive, par exemple, que ce qui semble être de la bonté soit en fait du paternalisme. Une personne qui a du mal à reconnaître la capacité des gens et qui les traite souvent avec bonté, mais comme s'il s'agissait d'enfants, fait preuve de paternalisme. L'hypocrisie peut également se présenter comme de la bonté ; on peut faire preuve d'une très grande bonté tout en ayant, en réalité, ses propres intérêts à l'esprit. Tout comme la bonté, la patience peut parfois être utilisée à mauvais escient. Elle peut servir d'excuse à la négligence, par exemple. Pour approfondir ces idées, faites l'exercice ci-dessous.

1. Vous expliquez les enseignements de la Foi à une personne avec une grande bonté. Mais lorsque, à la fin, elle exprime certains désaccords avec vous, vous êtes contrarié. Votre bonté était-elle sincère ? _____

2. Lorsque vous présentez la Foi à ceux qui ont moins d'éducation formelle que vous-même, vous vous arrêtez de temps en temps et vous dites « Vous comprenez mon cher ? » S'agit-il de bonté ou de paternalisme ? _____
3. Vous présentez la Foi à une personne peu instruite. Vous décidez que de nombreux concepts profonds contenus dans les Écrits sont trop difficiles à saisir pour elle, alors vous réduisez le message de Bahá'u'lláh à quelques idées simples. Est-ce de la bonté ou du paternalisme ? _____
4. Vous présentez la Foi à quelqu'un qui a peu d'instruction formelle. Bien que cela prenne du temps, vous lui transmettez une présentation minutieuse de ses vérités essentielles en lisant avec elle des passages pertinents des Écrits tout en discutant de leur signification. Est-ce de la patience ou du paternalisme ? _____
5. Une de vos voisines semble réceptive à la Foi, vous décidez donc de l'engager dans une série de discussions. Au fil des conversations et avec une grande bonté, vous l'aidez à comprendre l'importance des enseignements bahá'ís et nourrissez sa compréhension jusqu'à ce qu'elle reconnaisse Bahá'u'lláh. Une fois qu'elle est enregistrée dans la communauté, vous continuez à la soutenir et à l'aider à mesure qu'elle en apprend davantage sur les enseignements et commence à les partager avec d'autres. S'agit-il de paternalisme ? _____
6. Au cours d'une campagne de visites aux foyers d'un quartier voisin, vous rencontrez un père de famille qui semble désireux d'en savoir plus sur la Foi. Après une brève conversation, il vous dit qu'il aime ce qu'il a entendu et vous demande de la documentation à lire. Vous lui donnez un petit livre d'introduction et décidez que, puisqu'il semble occupé, vous attendrez quelques mois avant de lui rendre à nouveau visite. Est-ce de la patience ou de la négligence ? _____

Pouvez-vous penser à d'autres situations dans lesquelles le paternalisme ou l'hypocrisie peuvent être présents sous forme de bonté, ou la négligence sous forme de patience ?

SECTION 8

Bahá'u'lláh déclare :

« Et s'ils se lèvent pour enseigner ma Cause, il leur faut s'animer au souffle de celui qui est l'Indépendant et la répandre résolument au loin sur la terre, d'un esprit totalement centré sur lui, d'un cœur détaché de tout et d'une âme purifiée du monde et de ses vanités. Qu'ils choisissent la confiance en Dieu comme meilleur viatique pour les soutenir au cours de leur voyage et qu'ils se vêtent de l'amour de leur Seigneur, le Très-Glorieux. Ainsi, leurs paroles toucheront leurs auditeurs. »¹⁴

'Abdu'l-Bahá dit :

« Ils œuvreront sans cesse, de nuit comme de jour, ne prêteront garde ni aux épreuves ni aux infortunes, ne souffriront aucun répit dans leurs efforts, ne

chercheront aucun repos délaisseront tout bien-être et tout confort et, détachés et immaculés, consacreront chaque moment fugitif de leurs vies à la propagation de la fragrance divine et à l'exaltation de la sainte parole de Dieu. »¹⁵

Notre étude du livre 2 nous a appris que le détachement est une condition nécessaire à un enseignement qui procure de la joie. Tout en espérant que le service que nous rendons donne des résultats valables, nous reconnaissons que si nous sommes trop attachés aux résultats, si nous sommes trop affectés par les louanges ou les critiques, nous perdrons la joie qui stimule nos efforts. En complétant les phrases ci-dessous, vous pourrez approfondir votre réflexion sur ce que signifie le détachement lorsque nous entrons dans le monde de l'enseignement.

1. Quand nous nous levons pour enseigner la Cause, nous devrions nous animer au _____ .
2. Quand nous nous levons pour enseigner la Cause, notre esprit doit être _____ .
3. Quand nous nous levons pour servir la Cause, nos cœurs doivent être _____ .
4. Quand nous nous levons pour servir la Cause, nos âmes devraient être _____ .
5. Nous devrions choisir, comme meilleur viatique _____ .
6. Nous devrions nous vêtir de _____ .
7. Et, en entrant dans l'arène du service, nous devrions œuvrer _____ , de nuit comme de jour.
8. Nous ne devrions prêter garde ni aux _____ ni aux _____ , et ne devrions chercher aucun _____ , et délaisser tout _____ et tout _____ .
9. Détachés et immaculés, nous devrions consacrer _____ de nos vies à la _____ et l' _____ .

SECTION 9

Bahá'u'lláh nous dit :

« Appelle à grands cris les hommes auprès de celui qui est le souverain Seigneur de tous les mondes, avec tant de zèle et de ferveur que tous en soient enflammés. »¹⁶

Shoghi Effendi nous exhorte :

« [...] levons-nous pour enseigner sa Cause avec droiture, conviction, compréhension et vigueur. Que ce soit là le devoir suprême et le plus urgent de tout bahá'í. Faisons-en la passion dominante de notre vie. »¹⁷

Si nous voulons réussir dans nos efforts pour conduire un grand nombre de personnes vers l'océan de la révélation de Bahá'u'lláh, nous devons être animés par la passion d'enseigner la Foi. Nos cœurs doivent être enflammés par l'enthousiasme, car comment pourrions-nous transmettre la joie d'être bahá'í si nous ne sommes pas nous-mêmes joyeux et enthousiastes ? Mais dans notre empressement à partager le message de Bahá'u'lláh avec les autres, nous devons veiller à ne pas dépasser les limites appropriées et à ne pas rebuter ceux que nous cherchons à enseigner. Un mot que l'on entend souvent à ce sujet est « prosélytisme », qui signifie exercer une pression indue sur quelqu'un pour qu'il change de Foi. Il est strictement interdit aux bahá'ís de faire du prosélytisme. Cependant, en évitant le prosélytisme, nous ne devons pas être si passifs et si peu convaincants que nos efforts d'enseignement n'aient aucun effet.

Pour vous aider à réfléchir à la différence entre la passion d'enseigner et le prosélytisme, lisez les énoncés suivants et décidez dans quels cas vous dépasseriez les limites appropriées. Marquez-les d'un « D ». Dans lesquels seriez-vous si peu enthousiaste que vous seriez inefficace ? Marquez-les d'un « I ». Dans quels cas votre approche serait-elle enthousiaste et dans les limites appropriées ? Marquez-les d'un « E ».

_____ Vous êtes tellement épris de la Foi qu'à la moindre occasion, vous introduisez dans vos conversations, de façon naturelle et avec sagesse, les principes et les enseignements bahá'ís. Le cas échéant, vous mentionnez la source de vos idées comme étant les enseignements de Bahá'u'lláh.

_____ Vous êtes tellement enthousiaste que, même si les gens ne veulent pas écouter votre exposé sur la Foi, vous les forcez presque à le faire.

_____ Vous ne voulez pas que les gens pensent que vous êtes fanatique de votre religion, alors même s'ils vous posent des questions sur la Foi, vous ne donnez qu'une réponse brève. S'ils persistent et posent à nouveau des questions, vous leur donnez finalement un livre et leur dites de le lire par eux-mêmes.

_____ Une campagne a été organisée pour enseigner la Foi dans un certain nombre de villages où les gens sont très ouverts et réceptifs. Votre équipe décide que la meilleure approche est d'aller de maison en maison et de présenter la Foi, car, en fait, la plupart des gens seraient contrariés si vous rendiez visite à un voisin et ne leur rendiez pas visite à eux.

_____ Une campagne intensive a récemment commencé dans un village voisin pour explorer, avec les personnes nouvellement déclarées, quelques thèmes de la Foi afin d'approfondir leur connaissance des enseignements. Vous vous rendez dans quelques maisons, mais, à chaque fois, les autres membres de la famille vous disent que ceux que vous cherchiez ne sont pas là. Vous partez, déçu.

_____ Une campagne intensive a récemment commencé dans un village voisin pour explorer avec les personnes nouvellement déclarées, quelques thèmes de la Foi

afin d'approfondir leur connaissance des enseignements. Bien que vous ne trouviez pas la plupart des personnes que vous cherchez, vous saluez les autres membres de la famille qui sont là et, sachant que les habitants du village sont ouverts et réceptifs, vous leur demandez s'ils souhaiteraient engager une conversation sur la Foi.

_____ Vous êtes membre d'une équipe qui enseigne dans un village voisin où les habitants ont peu accès à l'éducation formelle et aux services de santé. L'équipe décide donc que la meilleure approche est de mettre l'accent sur toutes les bonnes choses que la Foi peut faire pour eux. Vous leur promettez que s'ils deviennent bahá'ís, vous les aiderez à créer une école pour leurs enfants et un petit centre de santé.

_____ Vous êtes membre d'une équipe qui enseigne dans un village voisin où les habitants n'ont guère accès à l'éducation formelle. Pourtant, vous avez foi en leur capacité spirituelle et vous n'évitez pas de les engager dans des conversations sérieuses sur les enseignements de Bahá'u'lláh. Vous expliquez aux membres du conseil du village comment les cours de l'institut, qui sont basés sur ces enseignements, peuvent contribuer à renforcer la capacité à travailler pour le progrès de la communauté. Vous proposez de revenir et d'aider un petit groupe de jeunes à étudier le premier cours.

_____ Vous commencez chaque réunion avec les personnes intéressées par la Foi en leur distribuant des cartes de déclaration et en les invitant à devenir membres de la communauté bahá'íe lorsqu'elles le souhaitent.

_____ Vous commencez souvent les réunions avec les personnes intéressées par la Foi en leur disant que le message de Bahá'u'lláh s'adresse à toute l'humanité et que c'est un plaisir de partager certains de ses enseignements avec eux. Vous mentionnez également qu'ils ne devraient pas hésiter à poser toutes les questions qui leur viennent à l'esprit, auxquelles vous vous efforcerez de répondre au mieux de vos capacités. Vers la fin de la réunion, si cela semble approprié, vous expliquez ce que signifie entrer dans la Foi, en remarquant, bien sûr, qu'il s'agit d'une question personnelle qui doit être envisagée par chaque individu, sans pression.

_____ Vous commencez chaque rencontre avec les personnes intéressées par la Foi en leur expliquant que le but de cette réunion n'est pas de les convertir. Vous souhaitez simplement partager avec elles quelques idées. Il est important qu'elles prennent tout leur temps pour rechercher la vérité avant d'envisager la possibilité de s'engager dans la communauté bahá'íe.

_____ Vous enseignez à une amie depuis un certain temps et vous voyez que l'étincelle de la foi existe dans son cœur. Un jour, vous l'invitez à rejoindre la communauté bahá'íe.

_____ Vous enseignez à une amie depuis un certain temps et vous voyez que l'étincelle de la foi existe dans son cœur. Vous continuez donc à l'inviter à des activités bahá'íes en pensant qu'un jour elle deviendra bahá'íe.

- _____ Vous êtes membre d'une équipe qui participe à une campagne d'enseignement de la Foi dans votre quartier. Vous ne contribuez pas vraiment aux discussions et à la planification, mais vous passez votre temps à regarder votre téléphone portable. Lorsque la campagne démarre, vous levez les yeux de votre téléphone de temps en temps pour voir ce qui se passe et pour approuver d'un signe de tête les autres membres de l'équipe qui sont engagés dans des conversations avec les gens du quartier.
- _____ Vous êtes membre d'une équipe qui participe à une campagne d'enseignement de la Foi dans votre quartier. Votre équipe se rend dans un lieu public et vous arrêtez tous ceux qui passent pour leur demander : « Avez-vous entendu parler de Bahá'u'lláh ? »
- _____ Vous participez à une campagne visant à intensifier les efforts de construction communautaire dans un quartier. Dans la phase initiale de la campagne, votre groupe – composé principalement de quelques amis qui s'y sont installés récemment – étudie le quartier et se familiarise avec les espaces tels que les écoles, les parcs et les centres communautaires où vous pourriez rencontrer des jeunes désireux de servir l'humanité. Sur la base de ces renseignements, le groupe élabore un plan pour entreprendre une série d'activités : passer du temps dans ces espaces, faire des présentations à l'école secondaire locale, organiser des réunions en soirée et visiter les maisons des personnes qui montrent de l'intérêt pour le processus éducatif promu par l'institut. Lorsque vous rencontrez des jeunes, vous discutez avec eux des caractéristiques particulières de la période de la jeunesse et de l'importance de suivre un sentier de service dans lequel ils peuvent apprendre à aider les autres, en particulier des plus jeunes qu'eux, à acquérir des connaissances, des compétences et des qualités spirituelles. Vous invitez tous ceux qui souhaitent en savoir plus à poursuivre la conversation lors des rencontres que vous avez prévues en soirée. Vous vous préparez à aider ceux qui le souhaitent à commencer leur étude de la séquence principale des cours et aussi à les accompagner dans les actes de service qu'ils entreprendront. Vous êtes également conscient que certains pourraient très vite accepter la Foi et vous n'hésitez pas à les inviter à rejoindre la communauté bahá'íe.
- _____ Vous participez à une campagne visant à intensifier les efforts de construction communautaire dans un quartier. Dans la phase initiale de la campagne, votre groupe – composé principalement de quelques amis qui s'y sont installés récemment – passe un temps considérable dans les parcs, les écoles et les centres communautaires à parler aux jeunes et à les inviter à des réunions organisées le soir. Ce faisant, vous insistez sur le fait qu'il y aura beaucoup de temps pour chanter et pour passer du temps ensemble, en minimisant l'objectif de la réunion, qui est de discuter avec eux de la manière dont ils peuvent canaliser leurs énergies au service de leur communauté. Vous êtes convaincu que si vous parvenez à capter leur intérêt de cette manière et à tisser des liens d'amitié avec eux, il sera facile d'entamer une conversation sur les caractéristiques particulières de la période de la jeunesse et sur l'importance de s'engager sur un sentier de service. Et quand il n'y a qu'une petite partie des participants aux soirées qui restent une fois qu'ils ont compris ce à quoi ils

avaient été invités, vous décidez qu'il vous faudra attirer de plus grands nombres si vous voulez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

_____ Vous participez à une campagne d'une semaine pour rendre visite aux nombreuses familles de votre village qui ont des enfants dans les classes pour enfants ou dans les groupes de préjeunes. Votre équipe prévoit de se rendre dans un grand nombre de foyers et d'inviter les familles qui semblent réceptives à rejoindre la communauté bahá'íe. Vous décidez que la meilleure approche est de ne mentionner que deux ou trois idées dont vous savez qu'elles plaisent à la population locale, en évitant les sujets qui, bien qu'importants, pourraient soulever des questions ; ensuite, vous inviterez tous les membres de chaque foyer à s'enregistrer dans la Foi.

_____ Vous participez à une campagne d'une semaine pour rendre visite aux nombreuses familles de votre village qui ont des enfants dans les classes pour enfants ou dans les groupes de préjeunes et inviter ceux qui sont réceptifs à rejoindre la communauté bahá'íe. Votre équipe remarque que la plupart des familles qu'elle visite cherche volontiers à discuter des enseignements bahá'ís et certaines acceptent rapidement la Cause alors que d'autres soulèvent des questions qu'elles aimeraient explorer plus en profondeur. Conscients que cette campagne s'inscrit dans un processus continu et à long terme d'expansion et de consolidation, vous prenez le temps nécessaire avec chaque famille, répondant aux questions qui se posent et approfondissant leur compréhension des principes de la Foi. Ainsi, au-delà de contribuer à la croissance en termes de nombres et à la multiplication des activités, chaque visite approfondit les racines de la Foi dans la communauté.

SECTION 10

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'accent que nous mettons sur les qualités spirituelles dans notre discussion sur l'enseignement n'implique pas que nous devons être parfaits afin d'enseigner la Cause. Nous sommes plutôt appelés à nous lever et à servir la Foi, tout en réfléchissant constamment à notre état intérieur et en nous efforçant de manifester à des degrés de plus en plus élevés des qualités telles que la pureté de cœur, l'oubli du moi, la foi, le courage, la sagesse, la tendre bonté et le détachement. Il y a, bien entendu, beaucoup d'autres qualités qui requièrent notre attention – la générosité, la magnanimité et la fermeté, pour n'en citer que quelques-unes. Mais nos explorations ici ne seraient pas complètes si nous n'évoquions pas la qualité de l'humilité.

Les voies de l'humilité sont, bien sûr, subtiles. C'est lorsque nous devenons amoureux de Dieu et oublieux de notre « moi », en nous soumettant à sa volonté, que nos paroles et nos actions sont imprégnées de pouvoir. 'Abdu'l-Bahá dit :

« Le croyant, lorsqu'il enseigne, doit être lui-même totalement enflammé afin que ses paroles, telle la flamme, puissent exercer une influence et consumer le voile de l'égoïsme et de la passion. Il doit aussi être parfaitement humble afin de pouvoir édifier ses semblables, et entièrement effacé, comme évanescant, afin de pouvoir

enseigner en harmonie avec l'assemblée céleste, faute de quoi son enseignement restera sans effet. »¹⁸

Et, en ce qui concerne nos efforts pour aider les autres à reconnaître la vérité de la Cause, 'Abdu'l-Bahá nous dit :

« [C]onformément aux enseignements divins de cette glorieuse dispensation, nous ne devons pas rabaisser autrui ni le taxer d'ignorance en disant : "Toi tu ne sais pas ; moi, je sais." Nous devons plutôt considérer les autres avec respect et, lorsque nous tentons d'expliquer et de prouver, nous devons nous exprimer comme si nous étions à la recherche de la vérité. "Voici les faits qui se présentent à nous. Cherchons à déterminer où trouver la vérité et quelle forme elle peut revêtir". L'enseignant ne devrait pas se considérer comme savant et voir en ses semblables des ignorants. Une telle pensée favorise l'orgueil, et l'orgueil ne contribue pas à toucher les cœurs. L'enseignant ne doit voir en lui-même aucune supériorité ; il doit parler avec une bienveillance et une humilité extrêmes, car un tel discours influe sur la pensée de l'interlocuteur et contribue à éduquer les âmes. »¹⁹

Quelle est la différence entre la passion mentionnée dans la première citation ci-dessus et la passion discutée dans la section précédente ?

Avec les autres membres de votre groupe, discutez de la manière dont l'humilité augmente l'influence exercée par nos paroles. Notez quelques-unes de vos réflexions.

SECTION 11

Notre discussion dans la dernière section soulève un autre point lié à l'humilité qui mérite notre attention. Il est vrai que nous devons constamment nous efforcer de perfectionner nos caractères et d'améliorer notre condition intérieure, conscients que l'efficacité de nos efforts d'enseignement dépend des qualités spirituelles que nous manifestons. Cependant, nous ne devrions jamais présumer, ne serait-ce qu'un instant, que ce que nous accomplissons dans le domaine de l'enseignement est le résultat de nos propres mérites. L'humilité nous protège d'un sentiment de suffisance.

Nous devons toujours séparer de nous-mêmes nos réalisations en enseignant la Cause. Tout rôle que nous jouons pour aider une âme à reconnaître Bahá'u'lláh est un don accordé par Dieu. Il choisit ceux avec lesquels il travaillera. Nous ne pouvons qu'espérer devenir un canal par lequel il opère et nous efforcer d'acquérir les qualités qui nous permettront de devenir ses instruments. Dans les Paroles cachées, nous lisons :

« Sois humble devant moi afin que je vienne vers toi avec bienveillance. Lève-toi pour le triomphe de ma Cause afin de remporter la victoire tant que tu es ici-bas. »²⁰

Le passage suivant d'une lettre écrite au nom de Shoghi Effendi nous met en garde :

« La raison pour laquelle vous n'avez peut-être pas accompli davantage sur le terrain de l'enseignement réside dans l'importance que vous attachez à votre faiblesse et à votre incapacité de répandre le message. Bahá'u'lláh et le Maître nous ont tous deux exhortés à de nombreuses reprises à ne pas tenir compte de nos propres limitations et à mettre toute notre confiance en Dieu. Il viendra à notre aide si seulement nous nous levons pour devenir un canal actif de la grâce de Dieu. Pensez-vous que ce sont les enseignants qui réalisent les conversions ou changent le cœur des hommes ? Non, sûrement pas. Ils sont seulement des âmes pures qui font le premier pas et ensuite laissent l'esprit de Bahá'u'lláh les émouvoir et les utiliser. Si l'un d'eux considérait, ne fût-ce que pour une seconde, ses résultats comme dus à sa valeur personnelle, son travail serait terminé et sa chute commencerait. Ceci est en fait la raison pour laquelle tant d'âmes compétentes, après de merveilleux services rendus, se sont trouvées absolument impuissantes et peut être rejetées par l'Esprit de la Cause comme âmes inutiles. Le critère est la mesure dans laquelle nous sommes prêts à laisser la volonté de Dieu agir à travers nous.

« Cessez, par conséquent, d'avoir le regard fixé sur vos incapacités ; fiez-vous entièrement à Dieu ; laissez votre cœur brûler du désir de servir sa mission et de proclamer son appel ; et vous observerez comme l'éloquence et le pouvoir de changer le cœur humain arrivera tout naturellement.

« Shoghi Effendi priera sûrement pour vos succès, si vous vous levez et commencez à enseigner. En fait, vous obtiendrez l'aide et les bénédictions de Dieu par le simple acte de vous lever. »²¹

Pouvez-vous donner quelques exemples de la façon dont l'orgueil et l'arrogance nous rendent inefficaces dans l'enseignement de la Cause ?

Maintenant, pour approfondir la réflexion sur les différentes formes que peut prendre l'orgueil dans le cadre de l'enseignement, faites l'exercice suivant :

1. Un effort collectif est en cours pour enseigner la Foi aux personnes et aux familles liées aux activités de construction communautaire dans un quartier. Les participants sont divisés en équipes et on leur demande d'utiliser une approche qui s'est avérée efficace dans le passé. Cependant, l'un des participants ne pense pas que cette approche lui permette d'utiliser ce qu'il considère comme ses talents les plus remarquables. Laquelle des réactions suivantes témoigne d'un manque d'orgueil de sa part ?

_____ Refuser de participer à l'effort parce qu'il ne lui permet pas d'utiliser ses talents comme il l'entend.

_____ Participer à l'effort avec joie, en travaillant aux côtés de ses camarades participants de toutes les manières nécessaires et en faisant appel à ses autres capacités.

_____ Essayer de trouver une faille dans l'effort collectif, en disant qu'il n'utilise pas une bonne approche parce qu'il ne fait pas appel à tous les talents et à toutes les capacités des participants.

2. Un groupe d'amis servant dans un quartier entend parler d'une approche de l'enseignement qui donne d'excellents résultats dans un autre quartier de la région. Laquelle des réponses suivantes serait la plus appropriée de la part du groupe, ne reflétant ni orgueil ni manque de sagesse ?

_____ Conclure, sans avoir examiné l'approche, qu'elle ne peut pas fonctionner dans leur quartier, car les conditions sont différentes.

_____ Conclure que, puisque l'approche a fonctionné dans un endroit, elle devrait fonctionner dans un autre et devrait être adoptée immédiatement et sans changement.

_____ Examiner attentivement l'approche pour voir si tout ou partie de celle-ci pourrait fonctionner dans un nouveau contexte et, sur cette base, utiliser l'approche et la modifier selon ce que l'expérience nous indique.

3. Une personne d'un quartier où le processus de construction de la communauté a considérablement progressé visite un quartier voisin à la demande des institutions du Foi. Le travail y progresse, mais n'est pas très avancé et on lui a demandé d'aider les amis dans leurs efforts. Laquelle des réactions suivantes témoigne de l'absence d'orgueil de sa part ?

- _____ En faisant savoir aux amis du quartier qu'elle est envoyée par les institutions et en leur présentant une longue liste d'instructions à suivre.
  - _____ En parlant continuellement et en termes élogieux des progrès réalisés là où elle réside, sans donner une possibilité aux habitants du quartier qu'elle visite de partager des expériences tirées de leur propre réalité.
  - _____ En écoutant ce que les amis du quartier ont à dire sur leur expérience, en participant avec eux à la planification et à l'action et en partageant, le cas échéant, ce qui a été appris dans le quartier où elle vit et qui pourrait les aider à déterminer les prochaines étapes.
4. Une campagne va bientôt être lancée dans un quartier pour amener de plus en plus de jeunes à discuter de la manière dont ils peuvent développer leurs talents et leurs capacités et contribuer à l'amélioration de leurs communautés. Ceux qui se montrent intéressés seront invités à suivre les cours de l'institut afin de renforcer leur capacité de service. Tous les participants à la campagne sont répartis en équipes de deux. Dans l'une d'entre elles, une personne très expérimentée est associée à une autre moins expérimentée, qui doit encore développer du courage et de la confiance sur le terrain. Lequel des exemples suivants montre un manque d'orgueil de la part du membre le plus expérimenté de l'équipe ?
- _____ En interrompant fréquemment le membre le moins expérimenté de l'équipe lorsqu'il parle avec les jeunes et finir par prendre le contrôle de la conversation.
  - _____ En laissant le membre le moins expérimenté parler le plus souvent lors des conversations avec les jeunes, tout en notant mentalement les erreurs qu'à son avis il commet, afin de pouvoir lui parler plus tard de ses lacunes et lui apprendre comment ces conversations sont censées se dérouler.
  - _____ En entamant la plupart des conversations, mais impliquant rapidement l'autre membre, l'aidant à être plus à l'aise dans ses conversations avec les jeunes.

SECTION 12

Dans les sections précédentes, nous avons examiné l'humilité comme une qualité qui, à la fois, donne de l'influence à notre discours et nous protège contre les écueils que nous pouvons rencontrer dans nos efforts pour grandir spirituellement. Il y a une autre contribution significative de l'humilité à notre vie qui est particulièrement pertinente pour l'enseignement. L'humilité nous permet d'aborder tout ce que nous faisons, en particulier nos efforts au service de la Cause, avec une attitude d'apprentissage. En l'absence d'une telle attitude, nous avons tendance à devenir aveugles à notre propre ignorance et à croire que nous savons ce que nous ne savons pas. L'une des caractéristiques les plus louables de ceux qui marchent humblement sur le sentier de Dieu est leur volonté d'apprendre.

Pourquoi, pouvons-nous nous demander, une attitude ouverte à l'égard de l'apprentissage est-elle si importante pour ceux d'entre nous qui souhaitent enseigner la Cause de manière efficace ? Pour répondre à cette question, réfléchissez à ce que vous savez de l'ensei-

nement. Connaissez-vous toujours l'approche la plus appropriée à adopter ? Savez-vous quoi dire et comment le dire dans chaque situation qui se présente à vous ? Pensez-vous qu'il soit possible d'apprendre en un ou deux cours tout ce qu'il faut savoir sur un acte aussi sacré ? L'enseignement peut-il se réduire à une formule ? Vous conviendrez certainement que la réponse à ces questions est négative et que la seule façon raisonnable d'accroître son efficacité dans l'enseignement est d'adopter une posture d'apprentissage.

Alors que nous nous efforçons de devenir de plus en plus efficaces dans l'enseignement de la Cause, nous devons veiller à ne pas tomber dans le piège des disputes avec d'autres membres de la communauté sur les méthodes et les approches d'enseignement. Si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons facilement nous engager dans ce type d'argumentation, chacun d'entre nous étant convaincu d'avoir trouvé la bonne « formule » et qu'à moins d'enseigner selon notre méthode, le « succès » est impossible.

Nous pouvons éviter un tel comportement lorsque nous réalisons que l'enseignement de la Cause est quelque chose qui s'apprend. Nous nous libérons des limites que nous nous imposons lorsque nous voyons dans chaque effort d'enseignement une occasion d'acquérir des connaissances et d'améliorer notre compréhension de la dynamique spirituelle en jeu. Nos discussions avec nos amis bahá'ís sont plus fructueuses lorsque nous échangeons des idées, partageons nos expériences et analysons ce qui contribue à un enseignement efficace. Nous sommes tous encouragés à

« réfléchir régulièrement à des manières efficaces d'enseigner la Foi autour d'eux [...] Les âmes qui ont reçu la bénédiction de la foi ont un souhait naturel d'offrir ce cadeau, à travers des conversations avec des membres de leur famille, des amis, des camarades de classe, des collègues et ceux qu'ils n'ont pas encore rencontrés, cherchant dans chaque endroit et à tout moment, une oreille attentive. Des environnements et des situations différentes requièrent des approches différentes et les amis devraient être engagés dans un processus d'apprentissage continu sur ce qui est le plus efficace à l'endroit où ils se trouvent. »²²

Lisez les situations présentées ci-dessous. Comment réagiriez-vous à chacune d'entre elles si vous étiez déterminé à voir dans chaque effort d'enseignement une occasion d'apprendre ?

1. Vous décidez d'organiser chez vous une réunion hebdomadaire pour parler de la Foi. Vous invitez une dizaine de personnes qui ont, à différentes reprises, manifesté leur intérêt. Pour chaque réunion, vous choisissez un sujet, vous préparez et faites un court exposé sur ce sujet, après quoi vous ouvrez la réunion aux questions. Il y a ensuite une période d'hospitalité au cours de laquelle on parle et on chante des chansons. Après quelques semaines, seules deux personnes viennent encore. Vous décidez que :

_____ Vous devez rendre les réunions plus divertissantes et plus sociales.

_____ Vous devriez supprimer la réunion hebdomadaire de vos plans d'enseignement ; ce n'était pas une si bonne idée après tout.

_____ Vous devriez essayer un format différent lors des prochaines réunions, par exemple en étudiant avec vos invités quelques citations sur un sujet particulier,

en leur donnant l'occasion de se familiariser avec la Parole révélée, puis en construisant sur cette expérience.

_____ Vous devriez reprendre contact avec toutes les personnes qui ne viennent plus et leur demander pourquoi elles ont cessé de participer aux réunions.

2. Lorsque vous appreniez à connaître la Foi, certains principes vous ont particulièrement frappé, et vous pensez maintenant que la meilleure façon d'enseigner aux gens est de leur présenter ces mêmes principes. Cependant, en général, vous constatez que les personnes auxquelles vous vous adressez ne sont pas particulièrement enthousiasmées par les idées que vous présentez. Vous décidez que :

_____ Vous devez vous entraîner davantage à présenter les principes.

_____ Vous devriez rechercher des personnes qui vous ressemblent et n'enseigner qu'à elles.

_____ Vous n'êtes pas un enseignant né et vous devriez servir la Foi d'une autre manière.

_____ Vous devriez essayer, à l'avenir, de comprendre les questions qui occupent l'esprit de ceux que vous rencontrez et d'intégrer des enseignements pertinents de la Foi dans vos conversations avec eux.

3. Vous faites partie d'une équipe qui a décidé de concentrer ses efforts sur une population particulière et de partager avec elle le message de Bahá'u'lláh. Au bout d'un certain temps, vous remarquez, d'après les questions qu'ils posent, qu'ils semblent tous avoir des difficultés avec la notion courante de Dieu. L'équipe décide que :

_____ Il est préférable de ne pas parler de ce sujet. Si des personnes l'évoquent dans vos discussions, vous passerez rapidement à un autre sujet.

_____ Les personnes qui ont des difficultés avec le concept de Dieu ne sont pas réceptives à la Foi, vous ne devriez donc pas perdre du temps à essayer de les enseigner.

_____ Vous allez demander à quelqu'un de plus expérimenté de vous accompagner et de parler de l'existence de Dieu avec les personnes que vous visitez. Si cela ne fonctionne pas, vous les laisserez et n'insisterez plus.

_____ Après avoir étudié certains passages pertinents des écrits, votre équipe préparera ensemble une courte présentation pour aider les personnes à qui vous rendez visite à comprendre ce que Bahá'u'lláh enseigne au sujet de Dieu. Vous écouterez leurs réactions, réfléchirez aux résultats, reviendrez aux écrits pour trouver des réponses aux questions soulevées et modifierez la présentation à la lumière des connaissances acquises par l'équipe grâce à l'expérience et aux passages que vous étudierez ensemble. Vous continuerez de la sorte jusqu'à ce que vos efforts commencent à donner des résultats satisfaisants.

4. Vous faites partie d'une équipe qui a participé à plusieurs campagnes d'enseignement très efficaces dans un quartier. Un bon nombre de familles ont accepté la Cause. Consciente de l'importance pour elles d'approfondir leur connaissance de la Foi, votre équipe s'est rendue régulièrement dans la plupart de leurs foyers et a discuté des thèmes abordés dans la troisième unité du livre 2 avec ses membres. L'équipe se demande maintenant comment procéder de manière qui, à la fois renforce leur engagement envers la Foi et leur permet de partager les enseignements de Bahá'u'lláh avec d'autres. L'équipe décide que :

_____ Vous allez préparer ensemble une liste de trente causeries sur un large éventail de sujets afin de présenter un nouveau sujet à chaque visite, en suivant fidèlement votre liste pour vous assurer de couvrir tous les sujets que vous avez choisis.

_____ Vous donnerez à chaque famille un petit livret sur la Foi en leur demandant de lire un certain nombre de pages entre vos visites. Lors de vos visites, vous discuterez ensuite avec eux des questions qu'ils se posent.

_____ Vous craignez d'utiliser une approche qui prendrait trop de temps. Ainsi, au lieu de continuer à visiter les familles une à une, vous allez les inviter à une réunion hebdomadaire chez l'une des familles pour discuter de la Foi. « Ceux qui sont vraiment intéressés par l'apprentissage viendront, » vous dites-vous les uns aux autres.

_____ Vous allez réfléchir à un thème de base lié à la Foi sur lequel ils aimeraient en savoir plus et vous trouverez des passages pertinents sur le sujet dans les écrits. Vous rendrez ensuite visite à l'une des familles pour partager les passages que vous avez sélectionnés et pour discuter des idées avec elle. Ensuite, vous réfléchirez aux résultats de la réunion, vous reprendrez les écrits, vous modifierez la sélection de passages si nécessaire et vous utiliserez la sélection révisée lors d'une visite à une autre famille. Entre-temps, à la lumière des commentaires faits lors de la visite à la première famille, vous choisirez une autre série d'idées et de passages à étudier avec eux lors de votre deuxième visite. Vous continuerez ainsi jusqu'à ce que vous ayez établi un modèle de visites régulières centrées sur une série de thèmes. En même temps, vous explorerez avec les familles comment les mêmes thèmes pourraient être discutés avec leurs voisins, leurs parents et leurs amis.

SECTION 13

Les exercices de la section précédente nous ont aidés à voir comment, que nous soyons engagés dans un effort d'enseignement personnel ou dans un effort collectif, des questions importantes se posent lorsque nous agissons et réfléchissons aux résultats de notre action. Une série de questions qui émergeront à maintes reprises lorsque nous adopterons une telle posture d'apprentissage concerne la manière dont nous abordons l'enseignement et les attitudes que nous entretenons dans l'accomplissement de cet acte sacré. Devons-nous être très audacieux ? Devons-nous être prudents et conservateurs ? Devons-nous offrir immédiatement le message de Bahá'u'lláh à chaque personne que nous rencontrons ou devons-nous être sélectifs ?

Devons-nous parler directement de la Foi en tant que religion pour l'humanité d'aujourd'hui, ou devrions-nous limiter nos conversations à une discussion générale sur les principes qui sont facilement acceptables pour les gens ? Devons-nous mentionner les aspects des enseignements dont nous savons qu'ils seront difficiles pour l'auditeur, ou devrions-nous laisser ces sujets pour plus tard, après que la personne ait accepté la Foi ? Afin d'être convaincants, devons-nous faire des exposés forts et impressionnants, ou devons-nous parler avec le moins de passion possible ?

Dans le passage ci-dessous, le Gardien nous donne de précieux conseils à cet égard. Certains mots peuvent ne pas vous être familiers et avant d'étudier la citation, vous voudrez sans doute consulter la liste de définitions suivante :

Provocant :	Qui cause de la colère ou d'un fort désaccord
Indolent :	Qui évite de se donner de la peine, qui agit avec mollesse
Fanatique :	Rempli d'un enthousiasme excessif ou erroné
Excessif :	Au-delà de ce qui est normal ou convenable
Libéral :	Ouvert d'esprit ; pas limité par la tradition ou les règles
Exposé :	Explication du sens ou de l'objectif : présentation d'un thème
Prudent :	Circonspect, sage
Conciliant :	Prêt à céder
Laïc :	Une personne qui n'est pas du clergé
Méprisant :	Manifester de l'irrespect ou du dédain ; mépriser
Minimiser :	Réduire ; diminuer

Lisez maintenant la citation tirée des écrits du Gardien :

« Dans leur exposé des traits fondamentaux et distinctifs de leur foi, ils ne seront ni provocants ni indolents, ni fanatiques ni excessivement libéraux. Tour à tour, ils seront prudents ou audacieux, ils agiront rapidement ou prendront leur temps, ils emploieront la méthode directe ou indirecte, ils adopteront une attitude de défi ou ils seront conciliants, s'adaptant strictement à la réceptivité spirituelle de la personne en face d'eux, que ce soit un noble ou un roturier, un homme du Nord ou du Sud, un laïc ou un prêtre, un capitaliste ou un socialiste, un homme d'État ou un prince, un artisan ou un mendiant. Ils n'hésiteront ni ne trembleront dans leur présentation du message de Bahá'u'lláh. Ils ne seront ni méprisants face au pauvre ni timides devant les grands. En exposant le contenu du message, ils ne devront ni trop insister sur la vérité dont ils se font les champions ni la minimiser, que leur interlocuteur appartienne à la royauté ou qu'il soit un prince de l'église, un politicien, un commerçant ou un homme de la rue. Aux grands comme aux petits, aux riches comme aux pauvres, à tous quels qu'ils soient, ils tendront en cette heure critique la coupe du salut, les mains ouvertes, le cœur rayonnant, la langue éloquente, avec une patience infinie, une loyauté sans faille, une grande sagesse, un courage inébranlable [...] »²³

1. Shoghi Effendi nous dit que lorsque nous enseignons la Cause, nous ne devons être ni _____ ni _____ dans notre _____ des traits _____ et _____ de la Foi.
2. Nous ne devons non plus être _____ ni _____ dans notre exposé.
3. Nous devons être, tout à tour, _____ ou _____, nous devons agir _____ ou _____, nous devons employer la méthode _____ ou _____, nous devons adopter une attitude de _____ ou serons _____, en nous _____ strictement à la _____ de la personne que nous avons en face.
4. Quand nous enseignons la Cause, nous devons nous _____ strictement à la _____ de la personne que nous avons en face, que ce soit un noble ou un _____, un homme du Nord ou du _____, un laïc ou un _____, un capitaliste ou un _____, un homme d'État ou un _____, un artisan ou un _____.
5. En présentant la Foi, nous ne devons pas _____ ou _____.
6. Nous ne devons être ni _____ face au pauvre ni _____ devant les grands.
7. En exposant les vérités de la Foi, nous ne devons ni _____ sur la vérité dont nous sommes les champions ni la _____, que notre interlocuteur appartienne à la _____ ou qu'il soit un _____, un _____, un _____, ou un _____.
8. À tous quels qu'ils soient, nous devons tendre la coupe du salut, en cette heure critique, les mains _____, le cœur _____, la langue _____, avec une patience _____, une loyauté _____, une _____ sagesse et un courage _____.

SECTION 14

Examinons maintenant la citation ci-dessus de plus près et essayons de découvrir quelques-unes de ses implications pratiques.

1. La citation nous dit que, lorsque nous enseignons la Cause, nous ne devons pas être provocateurs dans notre présentation. Voici quelques situations. Mettez un « P » à côté de celles où votre présentation est provocante.

_____ Pour démontrer à un fervent croyant d'une autre Foi que l'humanité a besoin d'une nouvelle Manifestation, vous commencez votre exposé en attirant son attention sur toutes les choses qui ont mal tourné dans sa religion.

_____ Vous expliquez à un fervent croyant d'une autre Foi que les Manifestations de Dieu sont comme des miroirs reflétant la lumière du soleil. Ils reflètent les qualités de Dieu et révèlent ses attributs divins. Bien que les miroirs soient différents, ils reflètent tous la lumière du même soleil. De cette façon, vous l'aidez à comprendre progressivement qu'accepter Bahá'u'lláh ne signifie pas rejeter les Manifestations qui l'ont précédé.

_____ Vous enseignez à une personne qui n'est pas trop sûre de croire en Dieu. Vous commencez par lui dire que Bahá'u'lláh est la Manifestation suprême de Dieu.

_____ Un petit groupe s'est réuni chez vous. La plupart des personnes présentes n'ont pas encore manifesté d'intérêt significatif pour la Foi, et vous espérez leur présenter les enseignements d'une manière qui retienne leur attention. Au cours de vos discussions, vous affirmez avec insistance qu'à l'avenir, tout le monde deviendra bahá'í.

_____ Vous commencez votre présentation à quelqu'un qui a tout le confort en lui disant que la richesse est un voile entre une personne et Dieu.

_____ Vous rencontrez un ecclésiastique qui est sincèrement intéressé par la Foi et vous demande de lui expliquer certains des enseignements de Bahá'u'lláh. La première chose que vous lui dites est qu'à notre époque, Dieu a aboli le clergé.

2. Lorsque nous enseignons la Cause, nous ne devons pas être indolents. Dans quelles situations suivantes êtes-vous trop décontracté ? Marquez-les d'un « I ».

_____ Quelqu'un vous demande ce que la foi bahá'íe a de particulier. Vous répondez : « La Foi est comme toutes les autres religions. Son essence est d'être bon et de s'aimer les uns les autres. »

_____ Votre méthode pour enseigner consiste à essayer de leur montrer que la Foi est un ensemble de principes nobles que tout le monde peut accepter. « L'établissement de la paix, par exemple, qui n'y croit pas ? » Une fois qu'ils sont attirés par la Foi de cette manière, vous les laissez à eux-mêmes, en leur disant parfois qu'ils peuvent avoir un livre à lire s'ils le souhaitent. Vous n'allez jamais plus loin.

_____ Une personne qui est sur le point d'accepter la Foi vous pose des questions sur les finances et les contributions. La totalité de votre réponse est : « Bien sûr, comme pour tout le reste dans la vie, il faut un peu d'argent pour faire les choses. Mais vous ne contribuerez que si vous le voulez. »

_____ Une personne qui est sur le point d'accepter la Foi vous pose des questions sur les finances et les contributions. Vous lui dites que contribuer aux fonds de la Foi est le devoir sacré de tout croyant et lui expliquez la signification spirituelle du sacrifice, qui implique de renoncer à ce qui est inférieur pour recevoir ce qui est supérieur. « Contribuer aux fonds, » dites-vous, « fait partie intégrante de notre travail de construction d'un monde meilleur. »

_____ Un ami qui étudie la Foi depuis un certain temps vous demande de lui expliquer le concept de l'Alliance éternelle. Vous lui répondez que c'est très simple : « Il y a un accord entre Dieu et l'humanité. De temps en temps, il envoie sa Manifestation et nous la reconnaissons et nous essayons de notre mieux de faire ce qu'elle dit. »

_____ Un ami qui étudie la Foi depuis un certain temps vous demande de clarifier pour lui le concept de l'Alliance éternelle. Vous lui expliquez brièvement que, ayant créé l'humanité par amour pour nous, Dieu a promis de ne jamais nous laisser seuls, mais de nous faire connaître sa volonté et son but de temps à autre par l'intermédiaire de ses Manifestations ; nous, en retour, promettons de reconnaître la Manifestation de notre époque et de suivre ses enseignements.

3. Lorsque nous enseignons la Cause, nous ne devons pas être fanatiques dans notre présentation. Voici quelques situations. Mettez un « F » à côté de celles où votre présentation est fanatique.

_____ Quelqu'un qui étudie la Foi vous demande ce que c'est qu'être bahá'í. Vous lui dites que devenir bahá'í n'est pas une mince affaire. « Vous devez tout abandonner pour la Foi, » lui dites-vous. « C'est tout ou rien. »

_____ Vous commencez une réunion chez vous avec quelques personnes venues entendre parler de la Foi pour la première fois en leur demandant de se tenir la main et de chanter « Alláh-u-Abhá ».

_____ Vous commencez à enseigner à une fervente croyante d'une autre Foi en lui disant que le temps de sa religion est révolu une bonne fois pour toutes. Elle devrait abandonner sa religion. « Bahá'u'lláh, le Messager de Dieu pour aujourd'hui, est venu, » lui dites-vous. « Vous devez faire table rase du passé. »

_____ Vous expliquez la Foi à quelqu'un. Il n'est pas d'accord avec l'un des points que vous avez soulevés. Vous commencez à discuter avec lui en lui disant que vous allez lui montrer la preuve qu'il a tort à partir des Écritures de sa propre religion.

_____ Vous expliquez la Foi à quelqu'un. Il n'est pas d'accord avec l'un des points que vous avez soulevés. Vous voyez qu'il est très passionné par le sujet. Vous reconnaissez ses préoccupations et dites : « Nous pouvons discuter de ce point particulier un autre jour si vous le voulez bien. Cependant il y a tant de choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Pour aujourd'hui, explorons-les ensemble. »

_____ Vous êtes en train d'expliquer les lois de la Foi à un ami. « L'obéissance aux lois de Dieu est l'essence de la religion, » dites-vous. « Si le monde est dans un état si terrible aujourd'hui, c'est parce que l'humanité ne suit pas les lois de Bahá'u'lláh. Tous ceux qui n'obéissent pas à ses lois seront jugés dans l'autre monde. »

_____ Vous êtes en train d'expliquer les lois de la Foi à un ami. « Bahá'u'lláh nous dit que ses lois sont les lampes de son affectueuse providence, » dites-vous. « Ses lois éclairent notre sentier et nous conduisent au vrai bonheur. Pourtant, nous ne sommes pas parfaits et nous commettons parfois des erreurs. Mais lorsque nous acceptons Bahá'u'lláh et que nous le prions, il nous aide à surmonter nos faiblesses et nous donne la force d'obéir à ses lois. »

4. Lorsque nous enseignons la Foi, nous ne devrions pas être excessivement libéraux. Décidez dans lesquelles des situations suivantes vous êtes trop libéral. Marquez-les d'un « L ».

_____ Une personne qui étudie la Foi vous demande s'il y a des dirigeants dans la communauté bahá'íe. Vous répondez : « Nous n'avons pas de prêtres ou de clergé qui s'interposent entre nous et Dieu. Nous vivons tous selon notre propre conscience. Personne ne nous dit ce que nous devons faire. »

_____ Une personne qui étudie la Foi vous demande s'il y a des dirigeants dans la communauté bahá'íe. Vous expliquez : « La communauté gère ses affaires par le biais d'un système administratif mondial, qui comprend des conseils aux niveaux national et local, appelés assemblées spirituelles nationales et locales. Ces conseils sont élus sans nomination ni campagne électorale, dans une atmosphère de prière sanctifiée. Il existe également un groupe de personnes distinguées qui sont nommées pour agir en tant que conseillers des assemblées et pour inspirer et encourager les amis bahá'ís. Toutes ces institutions relèvent du conseil international qui dirige la foi bahá'íe appelée la Maison universelle de justice. »

_____ Une personne à qui vous enseignez la Foi vous demande comment les individus sont censés se comporter avec l'administration bahá'íe. Vous lui répondez : « Eh bien, vous savez, la foi bahá'íe a nécessairement un système d'administration, c'est ainsi que nous avons ce que l'on appelle des assemblées spirituelles composées de neuf membres chacune. Ces organes élus administrent les affaires de la Foi au niveau local et national, mais on ne leur obéit que selon ce que nous dicte notre conscience. »

_____ Vous enseignez la Foi à quelqu'un et il vous dit qu'il aime tout ce qu'il a entendu, sauf que les bahá'ís ne croient pas en la réincarnation. Vous lui dites : « C'est tout à fait dans l'ordre des choses, car les bahá'ís croient en l'unité dans la diversité. Cela signifie aussi une diversité d'opinions. »

_____ Quelqu'un vous demande comment les bahá'ís propagent leur Foi. Vous répondez simplement que les bahá'ís ne font pas de prosélytisme. « Nous nous contentons de "vivre la vie" et lorsque les gens nous posent des questions, nous leur parlons de la Foi. »

_____ Quelqu'un qui a lu sur la Foi et a exprimé son intérêt vous demande de lui expliquer ce qui est requis de ceux qui rejoignent la communauté bahá'íe. « La religion est une affaire personnelle, » dites-vous. « C'est une façon de vivre. C'est quelque chose que l'on peut ressentir dans son cœur. Dans la foi bahá'íe, il y a bien sûr quelques lois, mais on n'y obéit que selon ce que nous dicte notre conscience. »

_____ Quelqu'un qui a lu sur la Foi et a exprimé son intérêt vous demande de lui expliquer ce qui est requis de ceux qui rejoignent la communauté bahá'íe. Vous répondez : « L'essence de la religion est de connaître Dieu à travers sa Manifestation, de rester ferme dans son amour et de suivre ses enseignements. Notre amour de Dieu s'étend à sa création ; nous aimons l'humanité et nous remplissons notre responsabilité envers la Foi en travaillant à l'amélioration de la société. »

_____ Vous discutez avec des amis sur le thème de l'éducation des enfants. Et vous affirmez : « La foi bahá'íe enseigne que les enfants naissent bons et que, si vous les aimez et les aidez à développer ce que Dieu a mis en eux, ils s'en sortiront très bien. »

_____ Vous discutez avec des amis sur le thème de l'éducation des enfants. Vous soulignez : « La foi bahá'íe nous dit que les enfants ont la capacité d'être bons, mais qu'ils ont aussi des penchants qui doivent être contrôlés. Ils ont besoin d'être éduqués pour emprunter le bon chemin et développer le grand potentiel dont ils sont tous dotés. »

5. Décidez laquelle des réponses suivantes serait appropriée dans chacune des situations ci-dessous, alors que vous réfléchissons à comment enseigner la Foi. Un ou plusieurs choix peuvent s'appliquer à chaque situation.

a. Être prudent	e. Employer la méthode directe
b. Être audacieux	f. Employer la méthode indirecte
c. Agir rapidement	g. Adopter une attitude de défi
d. Prendre son temps	h. Être conciliant

_____ Une personne se présente au centre bahá'í local très enthousiaste. Elle dit qu'elle a lu quelque chose sur la Foi sur internet et qu'elle veut en savoir plus sur Bahá'u'lláh. Elle explique qu'elle a toujours senti au fond de son cœur que Dieu n'abandonnerait jamais l'humanité et qu'il nous enverrait une autre Manifestation.

_____ Vous et votre famille avez déménagé dans un village où vous ne connaissez personne. Un jour, peu après votre arrivée, votre voisin vient vous souhaiter la bienvenue et se présenter. Ce faisant, il vous fait comprendre que tous les villageois sont très unis dans leur religion et qu'ils n'aiment pas la façon dont ces « autres » religions viennent et essaient de diviser les gens.

_____ Vous et votre famille avez déménagé dans un village où vous ne connaissez personne. Un jour, peu après votre arrivée, votre voisin vient vous souhaiter la bienvenue et se présenter. Il remarque quelques livres bahá'ís sur une table et vous demande : « Qu'est-ce que la foi bahá'íe ? »

_____ Vous avez rejoint une organisation de personnes intéressées par la promotion de la paix. L'une des personnes particulièrement attirées par les idées que vous exprimez lors des réunions croit fermement que la seule façon d'obtenir un changement significatif dans la société est de mener une action politique partisane. Il se fait un devoir de discuter avec vous à chaque réunion de l'organisation.

_____ L'une des personnes avec lesquelles vous travaillez vous a dit à plusieurs reprises qu'elle ne croit pas en Dieu. Toutefois, elle est attirée par de nombreuses idées que vous exprimez sur les questions sociales, par exemple l'égalité des hommes et des femmes et la nécessité d'une éducation universelle.

_____ Lors d'une réunion de village à laquelle assistent plusieurs chefs de la région, vous présentez quelques idées sur l'éducation des enfants. Après la réunion, l'un des chefs de village vient vous parler. Il dit qu'il sait que vous êtes bahá'í et qu'il aime plusieurs des suggestions que vous avez faites. Il souhaite en savoir plus sur la Foi.

_____ Une amie qui vient de se joindre à la communauté vous emmène chez elle pour rencontrer sa famille. Ils s'opposent à ce qu'elle soit bahá'íe et la poussent à quitter la Foi.

_____ Une amie qui vient de se joindre à la communauté vous emmène chez elle pour rencontrer sa famille. Elle vous dit qu'ils sont tous très enthousiastes à propos de la Foi et qu'ils sont impatients d'en savoir plus.

6. Essayez de penser aux attitudes qui pourraient se manifester et aux qualités spirituelles qui font défaut si l'on

– méprise les pauvres : _____

_____
_____
_____

– est intimidé par les grands : _____

_____
_____
_____

7. Donnez un exemple de la façon dont, dans l'exposition des vérités de la Foi, on pourrait

- trop insister sur la vérité : _____
 _____
 _____
- minimiser la vérité : _____
 _____
 _____

SECTION 15

Les orientations suivantes du Gardien nous rappellent que, comme en toute chose, nous devons nous tourner vers ‘Abdu’l-Bahá lorsque nous essayons de déterminer la meilleure approche à l’enseignement dans n’importe quelle situation :

« Gardons aussi à l’esprit l’exemple lumineux de notre Maître bien-aimé. Sage et plein de tact dans son approche, alerte et attentif dans ses relations initiales, ouvert et libéral dans ses causeries publiques, exposant prudemment et graduellement les vérités essentielles de la Cause, passionné dans son appel et cependant humble dans l’argumentation, le ton confiant, inébranlable dans sa conviction, digne dans ses manières – telles furent les caractéristiques distinctives de la noble présentation de la cause de Bahá’u’lláh par notre Bien-Aimé. »²⁴

1. En vous efforçant de suivre l’exemple de ‘Abdu’l-Bahá, à quoi vous efforcerez-vous de ressembler dans votre approche de l’enseignement ? _____
2. Comment serez-vous lorsque vous entrez pour la première fois en contact avec une personne ? _____
 _____
3. Qu’est-ce qui caractérisera les mots que vous utiliserez pour parler de la Foi en public ?
 _____
 _____
4. Comment allez-vous attirer l’attention des gens sur les vérités de la Cause ? _____
 _____
5. À quoi vous efforcerez-vous de ressembler ?
  - dans votre appel ? _____
  - dans votre argumentation ? _____

- dans votre ton ? _____
- dans votre conviction ? _____
- dans vos manières ? _____

Maintenant, mémorisez la citation ci-dessus.

SECTION 16

Nous avons commencé cette unité en nous rappelant que « être » et « faire » sont des aspects complémentaires et inséparables d'une vie spirituelle. Nous avons ensuite consacré plusieurs sections à l'exploration de certaines des qualités spirituelles que nous devons tous nous efforcer de développer lorsque nous nous engageons dans les activités d'enseignement régulières et systématiques. Notre discussion sur l'humilité nous a amenés à réfléchir à notre attitude vis-à-vis de l'apprentissage, si importante dans l'enseignement de la Foi. Nous avons également eu un aperçu de la manière dont d'autres attitudes peuvent affecter notre façon d'enseigner. Allons maintenant plus loin et explorons la nature de notre relation avec ceux que nous enseignons. À quoi devrait ressembler cette relation ? Que nous disent les écrits à ce sujet ?

Le premier concept qui vient probablement à l'esprit est celui de la fraternité. Il est évident que dans le cadre d'un travail d'enseignement personnel, la capacité à établir des liens d'amitié avec les gens est essentielle. Cette même capacité est également cruciale pour notre participation à des campagnes collectives – par exemple, lorsque nous invitons des jeunes à étudier les cours de l'institut afin d'améliorer leur capacité de service, lorsque nous formons de nouvelles classes pour l'éducation spirituelle des enfants et des groupes pour l'habilitation spirituelle des préjeunes, lorsque nous rendons visite aux foyers des personnes qui ont récemment rejoint la Foi dans nos quartiers et nos villages pour explorer divers thèmes avec elles, et lorsque nous nous engageons dans des efforts d'enseignement direct parmi les populations réceptives au message de Bahá'u'lláh. Dans tous ces cas, notre capacité à établir des relations chaleureuses détermine la manière dont nous abordons les personnes que nous rencontrons, comment nous communiquons avec elles et si nous parvenons à toucher leur cœur.

Une question que nous devons nous poser est de savoir comment développer cette capacité essentielle. Nos tempéraments, évidemment, sont différents. Certains d'entre nous, que ce soit en raison de leur éducation ou d'un penchant naturel, se font facilement des amis. Certains peuvent engager la conversation avec de parfaits inconnus. D'autres sont timides et trouvent cela plus difficile. Pourtant, quel que soit notre caractère, nous devrions réaliser que, par un effort conscient, nous pouvons apprendre à fréquenter les gens dans un esprit de fraternité. Les écrits offrent de nombreux et précieux conseils à ce sujet, dont voici quelques exemples. Les phrases mises entre guillemets sont directement tirées des écrits eux-mêmes. Il est suggéré de lire les idées plusieurs fois et d'en discuter avec les autres membres de votre groupe.

Il nous est demandé de dissiper les « ténèbres de l'éloignement » et de considérer « les hommes... comme des amis ». Nous sommes censés « être en harmonie avec tous ». Nous devons tourner nos regards vers « le ciel de l'ancienne gloire » et nous devons traiter chacune des créatures comme « un signe de Dieu », car c'est par sa grâce et son pouvoir « que chacune d'elles a vu le jour en ce monde ».

Nous sommes appelés à nous « comporter avec la même affection et la même fraternité envers l'inconnu comme envers l'ami », manifestant à tous « une extrême bienveillance », évitant de considérer « leurs capacités » et ne demandant jamais s'ils « méritent d'être aimés ».

Si jamais quelqu'un nous « accablait de sarcasmes », nous devrions lui opposer notre « affection ». S'il nous « blâme », nous devrions lui répondre par des « louanges ». S'il nous offre « un poison mortel », nous devrions lui donner « en échange le miel le plus doux ». S'il nous « menace de mort », nous devrions lui accorder « un remède qui le guérira à jamais ». S'il devient « la douleur elle-même », soyons « son remède ». Et s'il se change en « épines », nous devrions nous transformer en « ses roses et ses herbes douces ».

On nous pousse à faire un effort considérable pour que « tous les peuples et tribus du monde, même les ennemis », mettent « leur foi, leur confiance et leur espoir » en nous. Si une âme commet « cent mille méfaits », elle devrait cependant pouvoir « espérer le pardon », pour qu'elle ne devienne pas « déprimée ou peinée ».

Nous devons nous « soutenir puissamment les uns les autres et rechercher la vie éternelle » et devenir « des grâces et des bénédictions dispensées » par Dieu.

Il nous est demandé de faire preuve de « gentillesse et d'amitié, de sympathie et de courtoisie » envers tous, afin d'être comme « une eau rafraîchissante pour tout assoiffé » et comme « le pain du ciel pour tout affamé ». Nous témoignerons « d'une tendresse qui n'est pas de ce monde ». Nous devrions concevoir « l'amour et la camaraderie comme les délices du ciel », et considérer « l'hostilité et la haine comme les tourments de l'enfer ».

Nous devons prendre garde de « ne faire du tort à aucune âme et de n'affliger aucun cœur ». Nous ne devrions pas « offenser les sentiments » de nos semblables, « même s'ils sèment le mal » et nous « veulent du mal ». Il nous est demandé de ne pas considérer « les créatures », mais de nous tourner plutôt vers « leur Créateur ».

On nous appelle à nous « sacrifier pour le bien-être des hommes » et nous efforcer, « nuit et jour » à « l'amélioration des masses ». Nous devrions pleurer « sur les afflictions » du peuple de Dieu et nous lamenter sur « les chagrins » de ses enfants. Nous devrions abandonner nos « loisirs et confort » afin de devenir « source de quiétude pour le monde de la création ».

On nous demande d'être « des pères aimants pour l'orphelin, un refuge pour les âmes en détresse, un trésor pour les pauvres et un remède pour les malades ». Il nous faut secourir « chaque victime de l'oppression » et soutenir « les défavorisés ». Nous devrions veiller, « à tout instant, à rendre quelque service à chacun des membres de la race humaine ».

Nous devrions faire « tout » ce qui est en notre « pouvoir pour purifier les cœurs et les esprits des hommes » et nous efforcer « de réjouir chaque âme ». Nous devrions « faire du bien à chaque personne rencontrée sur le chemin, et être pour elle une source de bienfait ». Nous devons nous efforcer « d'améliorer le caractère de chacun et d'orienter

à nouveau les esprits des hommes ». Notre tâche est donc d'exhorter « le peuple » à aller vers Dieu et à inviter « l'humanité à suivre l'exemple de l'assemblée divine ».

On nous demande de ramener « ceux qui ont été exclus dans le cercle des amis intimes ». Nous devrions « réveiller ceux qui sommeillent » et « rendre attentifs les insouciantes ». « Dans l'obscurité du monde » nous devons être « de radiantes flammes ». « Dans les sables de perdition » nous devons être « des sources d'eau de la vie » et « des instruments de la direction divine ».

Vous voudrez sans doute mémoriser la citation suivante des écrits de 'Abdu'l-Bahá :

« Quant à vous, ô vous amoureux de Dieu, affermissez vos pas dans sa cause, avec une résolution telle que vous ne soyez pas ébranlés si les pires calamités assaillent le monde. Ne vous troublez de rien, quelles que soient les circonstances. Soyez fermement ancrés, telles les hautes montagnes, soyez des étoiles naissant à l'horizon de la vie, soyez de brillantes lampes au sein des rassemblements d'unité, soyez d'humbles âmes en présence des amis, soyez innocents de cœur. Soyez des symboles de direction et des lumières de piété, soyez détachés du monde, accrochés à la poignée sûre et solide, répandant partout l'esprit de vie, voguant sur l'arche du salut. Soyez des aurores de générosité, des sources des mystères de l'existence, des lieux où se nourrit l'inspiration, des aurores de splendeurs, des âmes soutenues par le Saint-Esprit, éprises du Seigneur, détachées de tout sauf de lui, saintes au-delà des critères de l'humanité, revêtues des attributs des anges célestes, afin que vous puissiez acquérir pour vous-mêmes le plus grand de tous les bienfaits en ce temps nouveau, en cet âge prodigieux. »²⁵

SECTION 17

En fréquentant tous les peuples dans un esprit de fraternité et en nous efforçant de mener une vie conforme aux enseignements, nous attirons d'autres personnes à la Cause. Bien entendu, on n'attend pas de nous d'être parfaits et nous ne prétendons pas non plus être exempts de défauts. Cependant, dans la mesure où nous reflétons les qualités énoncées dans les enseignements, nous devenons des canaux efficaces pour la diffusion des fragrances divines. C'est en ce sens que nous parlons souvent d'enseigner par l'exemple. Mais nous devons veiller à ce que l'expression « enseigner par l'exemple » ne devienne pas une excuse pour ne pas enseigner. Il est vrai que nous devons prêter beaucoup d'attention à notre état intérieur, à notre caractère, à nos actes et à la rectitude de notre conduite. Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue que c'est avec la clef de notre parole que nous devons ouvrir les portes de la cité du cœur humain. Pour clarifier ce point, examinons deux séries de citations tirées des écrits et essayons de les comprendre ensemble. Lisez d'abord les citations suivantes :

« Quiconque parmi vous se lève pour enseigner la cause de son Seigneur doit d'abord s'instruire lui-même afin que ses discours attirent le cœur de ceux qui l'écourent. S'il ne s'instruit pas lui-même, les paroles qui sortiront de sa bouche ne pourront influencer le cœur du chercheur. »²⁶

« Une chose, et une chose seulement, assurera à elle seule et de façon infaillible le triomphe incontestable de cette Cause sacrée. C'est le degré selon lequel notre

propre vie intérieure et notre caractère intime reflètent dans leurs multiples aspects la splendeur des principes éternels proclamés par Bahá'u'lláh. »²⁷

« Quiconque, en ce jour, se lève pour servir notre cause et appelle à son aide les armées du caractère louable et de la bonne conduite, accomplit un acte dont l'influence se fera très certainement sentir à travers le monde entier. »²⁸

« Que vos actions proclament hautement au monde que vous êtes vraiment des bahá'ís, car ce sont les *actes* qui parlent au monde et qui sont la cause du progrès de l'humanité.

« Si nous sommes de vrais bahá'ís, point n'est besoin de paroles. Nos actes serviront le monde : ils aideront à répandre la civilisation, à faire progresser la science et fleurir les arts. Sans actes, rien ne peut être accompli dans le monde matériel, et les paroles à elles seules ne peuvent faire avancer un homme vers le royaume spirituel. Ce n'est pas seulement avec des paroles du bout des lèvres que les élus de Dieu sont parvenus à la sainteté, c'est par une vie de patience et de service effectif qu'ils ont apporté la lumière dans le monde. »²⁹

Étudiez maintenant la série de citations suivante :

« C'est dans ces moments-là que les amis de Dieu saisissent l'occasion, se précipitent et remportent le trophée. Si leur tâche se limite à la bonne conduite et aux conseils, rien ne s'accomplira. Ils doivent s'exprimer sans détour, exposer les preuves, formuler des arguments clairs, tirer des conclusions irréfutables établissant la vérité de la manifestation du Soleil de réalité. »³⁰

« Ainsi, ne considère pas le niveau de tes capacités, mais les faveurs illimitées de Bahá'u'lláh ; sa munificence englobe toutes choses, et sa grâce est parfaite. »³¹

« Tourne ton visage vers le royaume de Dieu, sollicite les bienfaits du Saint-Esprit, exprime-toi, et les confirmations de l'Esprit te seront acquises. »³²

« Ô bien-aimés de Dieu ! ne demeurez pas sur votre couche ; au contraire, dès que vous reconnaissez votre Seigneur, le Créateur, et que vous entendez parler de ce qui lui est advenu, levez-vous et empressez-vous de lui venir en aide. Déliez vos langues pour proclamer sans cesse sa cause. Cela vaudra mieux pour vous que tous les trésors tant passés que futurs, si vous êtes de ceux qui comprennent cette vérité. »³³

« Si les amis attendaient toujours d'être pleinement qualifiés pour accomplir une tâche particulière, le travail de la Cause serait presque immobilisé ! Mais le seul fait de s'efforcer de servir, aussi inférieur que l'on puisse se sentir, attire les bénédictions de Dieu et rend chacun plus compétent à la tâche.

« Aujourd'hui le besoin d'entendre le divin message est si grand au sein de l'humanité, que les croyants doivent se lancer dans l'action, partout et comme ils le peuvent, sans tenir compte de leurs propres imperfections, mais toujours attentifs au criant besoin de leurs semblables de connaître les enseignements aux heures les plus sombres de leur dure transition. »³⁴

Si nous dissociions la première série de citations de tous les autres passages sur le sujet de l'enseignement – dont peu d'exemples seulement sont donnés dans la deuxième série – et que nous nous concentrons uniquement sur elles, nous pourrions finir par les utiliser comme excuse pour ne pas enseigner. Nous tombons dans ce piège lorsque nous arrivons à la conclusion erronée que notre tâche principale est d'améliorer notre propre condition intérieure et de devenir de meilleures personnes jusqu'à ce que nous atteignons le point où nous sommes si parfaits que nous n'avons pas besoin de mots pour enseigner, parce que les autres seront attirés vers nous et feront des efforts pour rechercher la Foi par eux-mêmes. Toutefois, nous savons que 'Abdu'l-Bahá, qui a mené une vie d'actions plus exemplaire que n'importe laquelle des nôtres, a utilisé le pouvoir de sa parole et, à chaque occasion appropriée, a parlé de la Foi.

Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le thème principal de la première série de citations ne concerne pas la manière d'enseigner la Foi. Ces passages nous révèlent de profondes vérités spirituelles sur l'importance de notre état intérieur. Ils nous rappellent qu'un caractère louable et une conduite droite confèrent à nos actions un pouvoir et nous avertissent que nos actions ne peuvent pas contredire nos paroles. Si l'on veut enseigner l'honnêteté, par exemple, il faut s'efforcer sincèrement de l'être.

D'une manière générale, il n'est pas judicieux de prendre un sujet vaste et profond, tel que l'enseignement, et d'en tirer des conclusions sur la base d'une ou deux citations.

En gardant ces réflexions à l'esprit, revenons aux passages ci-dessus et réfléchissons-y en remplissant les blancs des phrases ci-dessous avec les mots appropriés.

1. Quiconque se lève pour enseigner la cause de son Seigneur doit d'abord, _____
_____
_____ .
2. S'il ne s'instruit pas lui-même, _____
_____ .
3. Une chose, et une chose seulement, assurera à elle seule et de façon infaillible le triomphe incontestable de la Cause, à savoir, _____
_____
_____ .
4. Quiconque, en ce jour, se lève pour servir la cause de Dieu et appelle à son aide _____, accomplit un acte dont l'influence se fera très certainement, _____
_____ .
5. Ce sont les actes qui _____ et qui sont la cause du _____ .
6. Si nous sommes de vrais bahá'ís, _____ . Nos actions devraient proclamer hautement au monde que _____ .

7. Nos actions devraient _____, elles devraient _____, devraient faire _____, et _____.
8. Sans actes, _____, et les paroles _____.
9. Ce n'est pas avec des paroles du bout des lèvres que les élus de Dieu sont parvenus à la sainteté, c'est par _____.
10. Si notre tâche se limite à la bonne conduite et aux conseils, _____ . Nous devons nous _____ sans détour, _____ les preuves, _____ des arguments clairs, _____ établissant la vérité de la manifestation du Soleil de réalité.
11. Nous ne devrions pas considérer le niveau de nos capacités, mais les _____.
12. Nous devrions tourner nos visages vers le royaume de Dieu, _____, nous exprimer, et les _____.
13. Nous ne devrions pas demeurer sur nos couches ; au contraire nous devrions _____ dès que nous reconnaissons notre Seigneur, le Créateur, et que nous entendons parler de ce qui lui est advenu, _____.
14. Nous devons délier nos langues pour _____ . Cela vaut mieux pour nous que _____.
15. Si nous attendions toujours d'être pleinement qualifiés pour accomplir une tâche particulière, _____.
16. Mais le seul fait de s'efforcer de servir, aussi inférieur que nous puissions nous sentir, _____.

17. Aujourd'hui le besoin d'entendre le divin message est si grand au sein de l'humanité, que nous devons _____, partout et comme nous le pouvons, _____, mais toujours attentifs au _____ aux heures les plus sombres de leur dure transition.

SECTION 18

Terminons cette unité sur les qualités et attitudes spirituelles qui doivent caractériser nos efforts d'enseignement en nous rappelant l'exemple donné par 'Abdu'l-Bahá lors de ses voyages en Occident. L'extrait ci-dessous, écrit par le Gardien, décrivant comment 'Abdu'l-Bahá offrait le message de son père à ceux qu'il rencontrait, nous préparera à la prochaine unité dans laquelle nous explorerons l'acte d'enseigner lui-même.

« Pendant cette tournée, 'Abdu'l-Bahá fit preuve d'une vitalité, d'un courage, d'une unité de pensée, d'une consécration à la tâche qu'il s'était assignée lui-même qui suscitèrent l'étonnement et l'admiration de ceux qui eurent le privilège d'observer de près ses actes quotidiens. Indifférent aux sites et aux curiosités qui, en général, attirent l'attention des voyageurs, et que les membres de son entourage désiraient souvent lui faire visiter, insoucieux de son confort autant que de sa santé, dépensant, jour après jour, chaque bribe de son énergie, depuis l'aube jusqu'à une heure avancée de la nuit, refusant régulièrement tous les dons ou contributions aux frais entraînés par ses voyages, d'une indéfectible sollicitude envers les malades, les affligés et les opprimés, inflexible lorsqu'il défendait les races et les classes déshéritées, bienfaisant comme l'ondée dans sa générosité envers les pauvres, dédaignant les attaques lancées contre lui par les partisans vigilants et fanatiques de l'orthodoxie et du sectarisme, merveilleux de franchise lorsque, du haut d'une chaire ou d'une tribune, il décrivait aux juifs la mission prophétique de Jésus Christ, démontrait, dans les églises et les synagogues, l'origine divine de l'islam ou prouvait aux matérialistes, aux athées ou aux agnostiques la réalité de la révélation divine et la nécessité de la religion, glorifiant Bahá'u'lláh à tout moment et sans aucune ambiguïté, dans les sanctuaires de diverses sectes et confessions, refusant à plusieurs reprises et de façon intransigeante de rechercher les bonnes grâces des gens riches et des nobles, en Angleterre comme aux États-Unis, et enfin, dernier trait mais non le plus minime, incomparable par la spontanéité, la sincérité et la chaleur de sa sympathie et de sa bienveillante sollicitude tant envers les étrangers qu'envers les amis, qu'ils soient croyants ou incroyants, riches ou pauvres, de classe élevée ou humble qu'il rencontra, soit dans l'intimité, soit incidemment, à bord d'un navire ou en se promenant dans les rues, les parcs ou les jardins publics, à des réceptions ou à des banquets, dans les taudis ou les hôtels privés, dans les réunions avec ses fidèles ou dans les assemblées de savants, lui, l'incarnation de toutes les vertus bahá'í, la personification de tout idéal bahá'í ne cessa, pendant trois années bien remplies, de préconiser de façon retentissante à un monde enfoui dans le matérialisme et dans lequel, déjà, se profilait l'ombre de la guerre, le remède à cet état de choses, à savoir, les vérités venant de Dieu que recelait la révélation de son père. »³⁵

Après avoir relu le passage ci-dessus, écrivez quelques phrases décrivant les qualités et les attitudes qui caractérisaient la façon dont ‘Abdu’l-Bahá interagissait avec les gens et comment il abordait ses conversations sur la Foi – par exemple, « Il a fait preuve de vitalité, de courage et d’une détermination sans faille. »

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

RÉFÉRENCES

1. ‘Abdu’l-Bahá, dans *Les tablettes du plan divin* (Publications Bahá’í Canada, 2012), n° 8.13, p. 42.
2. Ibid., n° 10.10, p. 57.
3. D’une lettre datée du 8 novembre 1956 écrite au nom de Shoghi Effendi à un individu, publiée dans *Le pouvoir de l’assistance divine – Importance et nature de l’enseignement au grand public – Manuel d’enseignement* (Bruxelles : Maison d’éditions bahá’ies, 1999), p. 96.
4. D’une lettre datée du 6 novembre 1949 écrite au nom de Shoghi Effendi à un individu, ibid., p. 27.
5. D’une causerie donnée le 4 novembre 1911, publiée dans *Causeries d’Abdu’l-Bahá données à Paris en 1911* (Bruxelles : Maison d’éditions bahá’ies, 1987), p. 59.
6. D’une lettre datée du 1er septembre 1933 écrite au nom de Shoghi Effendi à un individu, dans *Le pouvoir de l’assistance divine – Importance et nature de l’enseignement au grand public – Manuel d’enseignement*, p. 80.
7. ‘Abdu’l-Bahá, dans *Sélection d’écrits* (Bruxelles : Maison d’éditions bahá’ies, 2014), n° 216.1, p. 231.
8. D’une lettre datée du 30 juin 1937 écrite au nom de Shoghi Effendi à un individu, publiée dans *Le pouvoir de l’assistance divine – Importance et nature de l’enseignement au grand public – Manuel d’enseignement*, p. 24.
9. Bahá’u’lláh, dans *Tablettes révélées après le Kitáb-i-Aqdas* (Bruxelles : Maison d’éditions bahá’ies, 2010), n° 10.10, p. 129.
10. ‘Abdu’l-Bahá, dans *Sélection d’écrits*, n° 213.1, p. 230.
11. Ibid., n° 214.2, p. 231.
12. Bahá’u’lláh, dans *Florilège d’écrits* (Bruxelles : Maison d’éditions bahá’ies, 2006), n° 5.3, pp. 4–5.
13. Ibid., n° 132.5, p. 204.
14. Ibid., n° 100.1, p. 141.
15. ‘Abdu’l-Bahá, dans *Sélection d’écrits*, n° 204.2, pp. 215–216.
16. Bahá’u’lláh, dans *Florilège d’écrits*, n° 142.5, p. 219.
17. D’une lettre datée du 24 novembre 1924 écrite par Shoghi Effendi aux bahá’ís de l’Amérique, publiée dans *Bahá’í Administration: Selected Messages, 1922–1932*

- [L'administration bahá'íe : sélection de messages 1922–1932] (Wilmette : Bahá'í Publishing Trust, 1974, impression de 1998), p. 69. (traduction de courtoisie)
18. 'Abdu'l-Bahá, dans *Sélection d'écrits*, n° 217.1, pp. 231–232.
  19. *Ibid.*, n° 15.3, pp. 25–26.
  20. Bahá'u'lláh, *Les paroles cachées* (Bruxelles : Maison d'éditions bahá'íes, 2015), arabe n° 42, p. 16.
  21. D'une lettre datée du 31 mars 1932 écrite au nom de Shoghi Effendi à un individu, publiée dans *Le pouvoir de l'assistance divine – Importance et nature de l'enseignement au grand public – Manuel d'enseignement*, p. 23.
  22. D'un message daté du 30 décembre 2021 à la conférence des Corps continentaux de conseillers, publié dans *The Nine Year Plan, 2022–2031: Messages of the Universal House of Justice* [Le Plan de neuf ans, 2022–2031 : Messages de la Maison universelle de justice] (West Palm Beach : Palabra Publications, 2022), n° 6.10, p. 48. (traduction de courtoisie)
  23. D'une lettre datée du 5 juin 1947 écrite par Shoghi Effendi, publiée dans *Citadel of Faith: Messages to America, 1947–1957* [Citadelle de foi : messages à l'Amérique, 1947–1957] (Wilmette : Bahá'í Publishing Trust, 1965, impression de 2014), pp. 25–26. (traduction de courtoisie)
  24. D'une lettre datée du 24 novembre 1924 écrite par Shoghi Effendi aux bahá'ís d'Amérique, publiée dans *Bahá'í Administration: Selected Messages, 1922–1932* [L'administration bahá'íe : sélection de messages 1922–1932], pp. 69–70. (traduction de courtoisie)
  25. 'Abdu'l-Bahá, dans *Sélection d'écrits*, n° 199.6, p. 207.
  26. Bahá'u'lláh, dans *Florilège d'écrits*, n° 142.5, p. 219.
  27. D'une lettre datée du 24 septembre 1924 écrite par Shoghi Effendi aux bahá'ís d'Amérique, publiée dans *Bahá'í Administration: Selected Messages, 1922–1932* [L'administration bahá'íe : sélection de messages 1922–1932], p. 66. (traduction de courtoisie)
  28. Bahá'u'lláh, dans *Florilège d'écrits*, n° 131.4, p. 203.
  29. D'une causerie donnée le 8 novembre 1911, publiée dans *Causeries d'Abdu'l-Bahá données à Paris en 1911*, pp. 69–70.
  30. 'Abdu'l-Bahá, dans *Sélection d'écrits*, n° 212.1, p. 230.
  31. *Ibid.*, n° 153.3, p. 154.
  32. *Ibid.*, n° 153.4, p. 154.

33. Bahá'u'lláh, dans *Florilège d'écrits*, n° 154.2, p. 234.
34. D'une lettre datée du 4 mai 1942 écrite au nom de Shoghi Effendi à un individu, publiée dans *Le pouvoir de l'assistance divine – Importance et nature de l'enseignement au grand public – Manuel d'enseignement*, pp. 83–84.
35. Shoghi Effendi, *Dieu passe près de nous* (Bruxelles : Maison d'éditions bahá'ies, 1976), pp. 272–273.

L'acte d'enseigner

Objectif

Renforcer la capacité de reconnaître et de cultiver la réceptivité, et de développer la capacité de faire une présentation logique et pertinente de la Foi, adaptée aux circonstances, que ce soit dans le cadre d'un effort d'enseignement personnel ou dans le cadre d'une campagne collective

SECTION 1

Après avoir exploré la nature spirituelle de l'enseignement dans la première unité, et les qualités et attitudes essentielles pour ceux qui enseignent dans la deuxième, tournons maintenant notre attention vers l'acte d'enseigner lui-même. Nous accomplissons généralement cet acte sacré dans l'un des deux contextes suivants : dans le cadre de nos efforts personnels en tant qu'individus et dans le cadre d'efforts collectifs à la base. Bien sûr, en tant que membres d'un noyau grandissant d'amis dans nos quartiers et nos villages engagés dans des activités visant à construire des communautés dynamiques, nous sommes entrés en contact avec de nombreuses personnes d'horizons divers – étudiants d'enseignement secondaire et supérieur, parents et proches d'enfants et de préjeunes qui participent aux programmes éducatifs de l'institut, enseignants, agriculteurs, chefs de village et autres dirigeants locaux, pour n'en citer que quelques-uns – et nous avons vu l'intérêt que certains d'entre eux ont manifesté pour en apprendre davantage sur la Foi. Notre participation au processus de l'institut a également servi à renforcer en nous les capacités nécessaires afin d'orienter les âmes vers l'océan de la révélation de Bahá'u'lláh, surtout celles qui nous permettent d'exprimer notre compréhension de concepts profonds et d'explorer la réalité spirituelle au cours de conversations significatives. Outre ces capacités, il en est une autre qu'il est essentiel de développer, à la fois dans nos efforts d'enseignement personnel et dans les efforts collectifs, à savoir la capacité de reconnaître et de cultiver la réceptivité au message de Bahá'u'lláh. Nous examinerons l'importance de développer cette capacité dans les sections suivantes. Mais tout d'abord, réfléchissons aux paroles suivantes de Bahá'u'lláh, que vous voudrez sans doute mémoriser :

« Chaque fois que vous rencontrez une âme assoiffée, faites-la boire à cette coupe de vie éternelle et chaque fois que vous trouvez une oreille attentive, récitez-lui les versets de Dieu, le Puissant, le Fort, le Compatissant. Que des paroles aimables délient votre langue, et si vous trouvez les gens attirés par le Sanctuaire de Dieu, appelez-les à la vérité [...] »¹

SECTION 2

Un concept important qui doit être compris par ceux qui souhaitent développer la capacité de reconnaître et de cultiver la réceptivité est que l'enseignement va au-delà de la simple proclamation de la Foi.

La proclamation est une activité hautement méritoire et nécessaire, entreprise à des degrés divers de formalité par les individus, les communautés et leurs institutions. Cette activité sert à familiariser les gens avec les nobles objectifs et idéaux de la Cause et contribue à renforcer les attitudes positives à l'égard de la Foi. L'enseignement comprend un élément de proclamation, mais son but principal est d'aider les âmes à reconnaître Bahá'u'lláh comme la Manifestation de Dieu pour aujourd'hui, à approfondir leur connaissance de sa révélation et à s'affermir dans leur Foi nouvellement acquise. Il est possible, bien sûr, que grâce à un acte de proclamation, une âme particulièrement réceptive s'éprenne de la Foi et, après quelques recherches, décide d'y adhérer. Cependant, il ne faut pas s'attendre, du moins à ce stade de l'histoire humaine, à ce que la proclamation seule ouvre le cœur d'un grand nombre de personnes à Bahá'u'lláh – et ce, quelle que soit l'élaboration d'un projet ou le professionnalisme de l'exécution d'un événement. L'enseignement va au-delà de répandre des informations et à laisser les gens à eux-mêmes. Il implique un dialogue. Il requiert une conversation entre les

âmes confirmées et celles qui sont prêtes à écouter et à investiguer la vérité de la révélation de Bahá'u'lláh. Pour approfondir ce point, prenons un exemple.

L'un des moyens efficaces d'enseigner la Foi est le coin de feu. Les coins de feu sont des réunions chaleureuses et intimes qui se tiennent dans la maison d'une personne et auxquelles sont invités ceux qui s'intéressent à la Foi. Ils offrent d'excellentes possibilités d'échanges d'idées et de conversations fructueuses qui peuvent amener les gens à accepter Bahá'u'lláh. Cependant, si l'on n'y prend pas garde, un coin de feu peut facilement se transformer en un événement de proclamation.

Pour les besoins de notre exemple, supposons que vous organisiez chaque semaine un coin de feu dans votre maison. Vous commencez chaque réunion en souhaitant la bienvenue à vos invités et en demandant à l'un des bahá'ís présents de réciter une prière. Ensuite, l'orateur invité fait un exposé d'environ trente à quarante-cinq minutes sur un sujet particulier lié à la Foi. À la fin, vous demandez aux assistants de poser des questions et il y en a généralement une ou deux, auxquelles l'orateur doit essayer de répondre. Des rafraîchissements sont ensuite servis et vos invités s'en vont. Seriez-vous d'accord pour dire qu'une réunion de ce type, qui a ses mérites, serait mieux caractérisée comme un événement de proclamation ?

Supposons qu'au bout d'un certain temps, vous décidiez de changer le caractère des réunions. Ainsi, pour chaque coin de feu, vous invitez un ou deux amis talentueux à donner une courte représentation musicale après la causerie, espérant à juste titre que l'introduction de la musique renforcera l'atmosphère spirituelle de l'événement. Pensez-vous qu'en faisant cela, vous avez transformé le coin de feu d'un événement de proclamation en un événement d'enseignement ?

Quels sont les moyens par lesquels vous pourriez faire du coin de feu une activité plus axée sur l'enseignement ?

SECTION 3

Maintenant, en gardant à l'esprit la distinction entre enseignement et proclamation, réfléchissons à la manière dont nous pouvons identifier les âmes réceptives, celles dont le cœur est en quête de la vérité. Bien entendu, nous devons continuellement prier, afin que Dieu nous conduise vers ceux qu'il a préparés à recevoir son message. Mais ensuite, nous devons être capables de les reconnaître lorsque nous les rencontrons. Ce n'est pas toujours facile. Même dans le cas d'un effort collectif pour enseigner à une population très réceptive, tout le monde

ne voudra pas entendre le message et embrasser sa vérité ; à nous de trouver les âmes prêtes à répondre à l'appel de Bahá'u'lláh.

Une personne réceptive ne semble pas nécessairement rechercher la Foi, ni même être particulièrement intéressée par la religion. En fait, il est important de comprendre que la réceptivité et la religiosité ne sont pas la même chose. Ce qui est requis, c'est un état dans lequel une personne est disposée à s'informer sur les enseignements et à explorer leur vérité avec un certain degré d'ouverture. Au fur et à mesure que nous acquérons de l'expérience dans l'enseignement et que nos facultés spirituelles s'aiguisent de plus en plus, notre capacité à percevoir cet état s'accroît.

Bien qu'il soit impossible d'établir des règles strictes sur ce qui rend une personne réceptive, nous pouvons identifier certains des facteurs qui y contribuent. Ceux-ci contribuent souvent à rendre les gens plus réceptifs à certains moments de leur vie et pendant une période donnée. Cela vaut pour les individus comme pour des populations entières. Discutez de ce sujet avec les autres membres de votre groupe et notez quelques-uns des facteurs qui, selon vous, peuvent affecter la réceptivité d'une personne, comme dans l'exemple suivant :

Prendre conscience de l'injustice généralisée dans le monde

Avant de passer à la section suivante, nous vous suggérons de réfléchir à ce passage écrit par Shoghi Effendi. Il traite du rapport entre les bouleversements de l'époque actuelle et la réceptivité à la Cause.

« Les occasions qu'offrent les bouleversements de l'époque actuelle, malgré toutes les douleurs qu'elle suscite, les craintes qu'elle avive, les désillusions qu'elle apporte, les perplexités qu'elle crée, l'indignation qu'elle provoque, la révolte qu'elle engendre, les griefs qu'elle fait naître, l'avidité d'une recherche insatiable qu'elle éveille doivent de même être exploitées dans le but de diffuser partout la connaissance du pouvoir rédempteur de la foi de Bahá'u'lláh et d'enrôler de nouvelles recrues dans l'armée toujours croissante de ses disciples. »²

Nous ne voyons que trop bien que les bouleversements mondiaux décrits par le Gardien il y a tant de décennies n'ont fait que s'intensifier au fil du temps, à mesure que l'ordre ancien continuait de s'effondrer. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des conditions auxquelles ces bouleversements donnent lieu. Discutez avec votre groupe des implications de chacune d'entre elles pour nos efforts d'enseignement.

- Les chagrins qu’ils suscitent
- Les craintes qu’ils provoquent
- La désillusion qu’ils engendrent
- Les perplexités qu’ils occasionnent
- L’indignation qu’ils déclenchent
- La révolte qu’ils soulèvent
- Les griefs qu’ils génèrent
- L’esprit de recherche sans relâche qu’ils éveillent

SECTION 4

Lorsque nous rencontrons des personnes réceptives, nous entamons avec elles une conversation, parfois relativement brève, parfois continue, dont le but est de les aider à reconnaître la station de Bahá’u’lláh. Mais quel doit être le contenu de ces conversations ? Que devons-nous dire à ceux que nous enseignons ?

La réponse à cette question est loin d’être simple. Vous savez déjà, grâce à l’expérience que vous avez acquise en partageant les enseignements et les principes de la Foi avec vos amis et avec les familles de votre communauté, qu’il n’existe pas de formule que nous puissions apprendre et répéter à tout le monde dans toutes les situations. Les personnes avec lesquelles nous avons ces conversations intimes se trouvent chacune dans un état spirituel particulier, avec des besoins et des questions variés. Alors que nous nous efforçons d’enseigner la Cause, nous devons constamment réfléchir à la manière dont ses vérités doivent être expliquées à chaque chercheur – ce qu’il faut dire et dans quel ordre exprimer les pensées.

Néanmoins, être conscients des différences individuelles ne veut pas dire commettre l’erreur de les surestimer au point de perdre de vue l’unité sous-jacente de l’existence humaine. La façon dont les gens réagissent au message de Bahá’u’lláh suit certaines tendances, et ces tendances sont particulièrement perceptibles chez les personnes de même culture et de même milieu. Si vous êtes étudiant, par exemple, et que vous entreprenez d’enseigner à vos camarades, vous trouverez peu à peu une présentation initiale de la Foi qui s’avèrera efficace pour la plupart de vos amis. Les détails de ce que vous direz changeront à chaque fois, des questions différentes seront posées et différents intérêts seront exprimés. Mais les tendances de base resteront les mêmes.

Lorsque vous commencerez à réfléchir systématiquement à la manière dont vous expliquerez la Foi aux autres, vous trouverez utile de considérer deux aspects du message que vous transmettez. Le premier est l’information. L’auditeur voudra naturellement connaître un certain nombre de faits concernant la Foi. Quand a-t-elle commencé ? Quelle est la taille de la communauté bahá’ie ? À quel point est-elle répandue ? Les bahá’ís croient-ils en une vie après la mort ? Quels sont les principes de base de la foi bahá’ie ? Comme vous pouvez l’imaginer, le nombre de faits liés à la Foi est extrêmement important. Les informations que vous offrirez à une personne à une occasion donnée dépendront de la nature de votre conversation. Mais il y a certains faits qu’un chercheur a généralement besoin de connaître dans ses premières étapes de recherche et il est très instructif d’y réfléchir. Dans l’espace ci-dessous, écrivez quelques-

SECTION 5

Dans la section précédente, nous avons examiné un aspect du message que nous transmettons aux gens dans nos efforts pour enseigner la Foi, à savoir l'information. Mais nous savons que l'enseignement dépasse le simple fait de donner des informations. Prenons, par exemple, le fait, essentiel à la croyance bahá'íe, que Bahá'u'lláh est la Manifestation de Dieu pour aujourd'hui. L'affirmation « Les bahá'ís croient que Bahá'u'lláh est la Manifestation de Dieu pour aujourd'hui » n'est en soi qu'un élément de l'information, certes la plus importante de l'univers. Pourtant, cette simple déclaration suffit-elle à aider la plupart des gens à reconnaître la station de Bahá'u'lláh ?

Considérons maintenant quelque chose qui, bien que lié à ce fait, n'est pas une simple information, en l'occurrence, le concept selon lequel « Bahá'u'lláh est la Manifestation de Dieu pour aujourd'hui ». Alors qu'une information n'a besoin que d'être donnée et reçue, l'absorption d'un concept implique la compréhension. Qu'entend Bahá'u'lláh par « Dieu » et par « Manifestation », et quelle est la nature de sa déclaration d'être la Manifestation de Dieu pour aujourd'hui ?

Un autre exemple est l'affirmation « Les bahá'ís obéissent aux lois conjointes par Bahá'u'lláh. » Telle qu'elle est formulée, cette déclaration est clairement un élément d'information, encore une fois, très importante. Mais le simple fait de fournir cette information n'est qu'une infime partie de l'explication à quelqu'un que, en tant que bahá'í, il ou elle devra obéir à certaines lois. Pour cela il est nécessaire d'aider la personne à acquérir au moins une certaine compréhension de plusieurs idées connexes, par exemple, le concept profondément merveilleux de « loi » tel qu'il est décrit par Bahá'u'lláh lorsqu'il désigne ses lois comme « les lampes de ma sollicitude parmi mes serviteurs, les clés de ma miséricorde pour mes créatures. »

Une fois que vous aurez fait la distinction entre les informations et les concepts, vous n'aurez aucune difficulté à identifier un nombre important de concepts dont la compréhension aidera les chercheurs à reconnaître Bahá'u'lláh et à rejoindre les rangs de ses disciples. Essayez de dresser une telle liste. À nouveau, notez tous les concepts qui vous viennent à l'esprit, sans vous soucier de la longueur de votre liste ni de son ordre. Vous y reviendrez plus tard.

SECTION 7

Pour vous aider à réfléchir davantage aux concepts et aux informations que vous inclurez lorsque vous expliquerez la Foi à quelqu'un pour la première fois, nous allons prendre une situation imaginaire et analyser ce qui est dit.

Anna est une jeune fille de dix-sept ans qui vit avec sa famille dans un petit village et va à l'école dans une ville voisine. Elle a été élevée dans la foi catholique et a appris à connaître la Foi grâce à son frère aîné il y a quatre ans. Depuis, elle étudie les cours de l'institut et accomplit des actes de service, notamment en menant, avec l'aide d'une jeune mère du village, une classe bahá'íe pour enfants une fois par semaine.

Emilia fréquente la même école qu'Anna. Elle a également été élevée dans la religion catholique. Elle a déjà entendu parler de la foi bahá'íe, mais n'en sait pas grand-chose. En ce qui concerne ses propres croyances, bien qu'elle ne se soit pas beaucoup préoccupée de religion, elle porte l'amour du Christ dans son cœur et est une personne aimable. Lorsque Anna lui demande si elle veut venir à la classe pour enfants qu'elle enseigne, Emilia se joint volontiers à elle. Elle aime assister à la classe et aider les enfants à apprendre à mémoriser des prières et des citations tirées des Écrits bahá'ís. Les paroles de Bahá'u'lláh touchent son cœur et elle dit à Anna : « Peux-tu m'en dire plus sur la foi bahá'íe ? »

Dans les sections qui suivent, vous lirez les remarques initiales d'Anna qui commence à enseigner à son amie. Vous devez bien les étudier et effectuer les exercices correspondants avec beaucoup d'attention. Ces exercices sont conçus pour vous aider à tirer des conclusions sur la façon dont vous expliquerez la Foi à différents groupes de personnes. Avant de passer à ces sections, vous pouvez noter ci-dessous les origines et le milieu de certaines des personnes que vous êtes le plus susceptible d'enseigner.

SECTION 8

Voici comment Anna commence sa présentation de la Foi à Emilia :

Tu sais déjà que la foi bahá'íe est une religion mondiale, dont les enseignements sont centrés sur l'unité de l'humanité. Les bahá'ís sont les disciples de Bahá'u'lláh, qu'ils considèrent comme le Promis de tous les âges. Les traditions de presque tous les

peuples contiennent la promesse d'un avenir où la paix et l'harmonie seront établies sur la terre et où l'humanité vivra dans la prospérité. Nous croyons que l'heure promise est arrivée et que Bahá'u'lláh est le grand Personnage dont les enseignements permettront à l'humanité de construire un monde nouveau. Dans l'un de ses écrits, Bahá'u'lláh dit :

« Le remède souverain et l'instrument tout puissant de la guérison du monde entier est l'union de ses peuples en une Cause universelle, une seule et même Foi : voilà ce qu'ordonne le Seigneur. »⁴

Si tu es d'accord, je vais d'abord dire quelques mots sur la façon dont les enseignements de la foi bahá'íe décrivent Dieu et notre relation avec lui. Bahá'u'lláh nous enseigne que Dieu est inconnaissable dans son essence. Cela signifie que l'image que nous avons de Dieu dans notre esprit – par exemple, le fait de le voir comme un homme – est le fruit de notre propre imagination. En général, ce qui a été créé ne peut pas comprendre son créateur. Par exemple, une table ne peut pas comprendre la nature du menuisier qui l'a fabriquée. L'existence même du menuisier est totalement incompréhensible pour les objets qu'il fabrique.

Dieu est le Créateur de toutes choses. L'humanité a été créée, nous apprend Bahá'u'lláh, par l'amour de Dieu. Il dit :

« Ô fils de l'homme ! J'ai aimé ta création, aussi t'ai-je créé. Aime-moi donc afin que je mentionne ton nom et que, de l'esprit de vie, j'emplisse ton âme. »⁵

Ainsi, bien que l'existence de Dieu dépasse largement notre compréhension, son amour touche sans cesse nos vies et nos êtres. La manière dont cet amour nous parvient est à travers son Alliance éternelle. Selon cette Alliance éternelle, Dieu ne nous laisse jamais seuls et sans assistance. À chaque époque, à mesure que l'humanité s'éloigne de lui et oublie ses enseignements, apparaît une Manifestation de Dieu qui nous fait connaître sa volonté et son dessein.

Le mot « manifester » signifie révéler, faire apparaître quelque chose qui n'était pas connu auparavant. Les Manifestations de Dieu sont ces Êtres spéciaux qui révèlent à l'humanité la parole et la volonté de Dieu ; ainsi donc, lorsque nous les écoutons, nous répondons à l'appel de Dieu.

Un exemple tiré du monde physique nous aide à comprendre le concept de « Manifestation » tel qu'il est enseigné par Bahá'u'lláh. Dans ce monde, le soleil est la source de toute chaleur et de toute lumière, sans laquelle la vie n'existerait pas sur la planète. Pourtant, le soleil lui-même ne descend pas sur terre, et si nous nous efforcions de l'approcher, nous serions totalement consumés.

Mais supposons que nous prenions un miroir bien poli et que nous le dirigeons vers le soleil. Nous y verrions l'image du soleil, et, plus le miroir sera parfaitement poli, plus l'image sera parfaite. Les Manifestations de Dieu sont comme des Miroirs parfaits qui reflètent la lumière de Dieu dans toute sa splendeur. Et tous ces Miroirs réfléchissent la même lumière. Alors que Dieu est hors de notre portée, ces Êtres parfaits viennent à nous de temps en temps, vivent parmi nous, nous orientent et nous remplissent de l'énergie dont nous avons besoin pour progresser, matériellement et spirituellement.

Tu as la chance d'avoir été élevée selon les enseignements que Dieu a envoyés à l'humanité il y a environ deux mille ans par l'intermédiaire de sa Manifestation, le Christ, dont la station est celle de Fils de Dieu. Tu peux maintenant recevoir les enseignements d'une nouvelle Manifestation, Bahá'u'lláh, dont le titre signifie « Gloire de Dieu ». Les enseignements de Bahá'u'lláh sont donc en parfaite harmonie avec les enseignements du Christ, mais ils s'adressent aux conditions de l'humanité de nos jours. Si tu réfléchis un instant à la situation critique de l'humanité, je suis sûre que tu conviendras que le temps est venu pour une autre Manifestation de Dieu d'apparaître. Laisse-moi te réciter un extrait des écrits de Bahá'u'lláh qui parle de l'époque dans laquelle nous vivons :

« Voici le jour où Dieu a prodigué aux hommes les plus précieuses faveurs, le jour où sa grâce puissante a imprégné toutes les choses créées. Il incombe à tous les peuples du monde de concilier leurs différends et de demeurer unis dans la paix la plus parfaite, à l'ombre de l'Arbre de sa providence et de sa tendre bonté. »⁶

Avant de poursuivre, je devrais peut-être m'arrêter ici pour que nous puissions discuter des questions que tu te poses. Que penses-tu de ce que j'ai partagé avec toi ?

SECTION 9

Examinons maintenant ce qu'Anna a dit jusqu'à présent. Cinq aspects de sa présentation sont analysés dans les exercices ci-dessous. Cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes d'accord. Ces exercices ne nécessitent pas de longues discussions. Vous devez lire chaque affirmation, l'examiner et décider si vous êtes d'accord ou non. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'enseignement de la Foi doit être abordé avec une attitude d'apprentissage.

1. Anna commence par déclarer que la foi bahá'íe est une religion mondiale, dont les enseignements sont centrés sur l'unité de l'humanité. Elle présente ensuite Bahá'u'lláh comme le Promis de tous les âges.

_____ Le fait de présenter immédiatement Bahá'u'lláh comme le Promis est un excellent moyen de présenter la Foi aux personnes de toutes les religions – chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes et autres – puisque le concept d'un Promis existe dans toutes les traditions religieuses sous une forme ou une autre.

_____ La plupart des gens de nos jours ne s'intéressent pas vraiment à la religion, même s'ils en ont une, et il est donc préférable de ne pas présenter immédiatement le personnage de Bahá'u'lláh. Il est plus efficace de parler d'abord des croyances bahá'íes, en expliquant en détail divers principes tels que l'égalité des hommes et des femmes, l'élimination de toutes les formes de préjugés et la paix universelle.

_____ Si vous enseignez à quelqu'un qui a du mal à croire en Dieu, vous pouvez toujours introduire immédiatement le personnage de Bahá'u'lláh. Dans ce cas, cependant, vous vous référerez d'abord à lui comme à l'un de ces Éducateurs universels qui viennent à l'humanité de temps à autre. Plus tard, vous introduirez le concept de « Manifestation de Dieu ».

_____ La présentation d'Anna serait plus efficace si, après avoir présenté Bahá'u'lláh comme le Promis de tous les temps, elle citait un certain nombre de prophéties pour prouver à Emilia qu'il est l'accomplissement de chacune d'entre elles.

_____ Dans la grande majorité des cas, l'utilisation des prophéties pour convaincre les gens de la validité de la station de Bahá'u'lláh conduit à des difficultés. Elle tend à rendre les gens argumentatifs, au lieu de les mettre dans un état d'esprit propice à la réflexion. Anna transmet l'idée importante que Bahá'u'lláh est le Promis de tous les âges, mais elle a raison de ne pas entrer dans les détails.

2. Après avoir parlé à Emilia de la personne de Bahá'u'lláh, Anna décrit brièvement le concept de Dieu et de sa relation avec l'humanité. La façon dont elle introduit ces idées est particulièrement remarquable. Elle ne commence pas par dire « les bahá'ís croient... », et encore moins « je crois... » Elle indique clairement qu'elle s'inspire des enseignements de Bahá'u'lláh pour que l'accent reste sur lui.

_____ Dans le monde actuel, parler de Dieu et de sa relation avec l'humanité trop tôt dans une conversation sur la Foi rebuttera les gens. La plupart des gens sont plus intéressés par les questions sociales que par les questions spirituelles. Il serait préférable qu'Anna n'aborde pas le sujet.

_____ Introduire l'idée que Dieu, tel qu'il est expliqué dans les enseignements bahá'ís, est une essence inconnaissable se révèle extrêmement bénéfique pour les chercheurs de tous horizons religieux et même pour ceux qui ont des difficultés à croire en Dieu. Elle distingue immédiatement la Foi de toutes sortes de croyances superstitieuses et irrationnelles. En même temps, elle répond à l'aspiration de l'âme du chercheur à reconnaître la Source de son être.

3. Anna prend soin d'utiliser le mot « manifestation » chaque fois qu'elle fait référence à Bahá'u'lláh et au Christ. L'image du miroir l'aide à expliquer ce concept à Emilia.

_____ Le mot « manifestation » est trop difficile. Anna devrait utiliser le mot « prophète » qui est à la fois plus simple et plus facile à comprendre.

_____ Une personne d'origine catholique considérerait qu'il est irrespectueux de qualifier le Christ de prophète. De même, si Anna qualifiait Bahá'u'lláh de « prophète », elle donnerait à Emilia l'impression que sa station est inférieure à celle du Christ.

_____ Si l'on enseigne un musulman, le mot « messenger » peut être utilisé efficacement, puisque les musulmans désignent Muḥammad comme le Messenger de Dieu, mais le concept de « Manifestation de Dieu » doit, lui aussi, être expliqué.

_____ Anna a raison d'éviter de dire explicitement que Bahá'u'lláh est le retour du Christ, car l'idée de « retour » est si confuse dans l'esprit des gens qu'il n'y a aucun moyen de savoir ce que cela signifierait pour Emilia. En utilisant l'analogie du miroir, Anna transmet le concept sans embrouiller la question.

_____ Il est sage pour Anna de ne pas s'attarder sur le concept du « Christ en tant que Fils de Dieu ». Elle le mentionne simplement en passant et énonce ensuite que Bahá'u'lláh est la Gloire de Dieu. Ce faisant, Anna accepte une certaine vérité sans faire dévier la conversation de son cours.

_____ Si vous enseigniez à une personne d'origine hindoue, vous utiliseriez encore l'image du miroir pour décrire le concept de « Manifestation ». Mais au lieu de faire référence au Christ, vous mentionneriez la déclaration du Seigneur Krishna : « Chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers, les principes de la religion connaissent un déclin et que s'élève l'irrégion, ô descendant de Bharata, Je descends en personne. J'apparais d'âge en âge pour libérer les croyants, anéantir les mécréants et rétablir les principes de la religion. »

_____ En présentant Dieu comme une Essence inconnaissable, Anna reconnaît que la porte de la connaissance de Dieu nous est fermée. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, nous envoie ses Manifestations qui, comme des Miroirs parfaits, reflètent tous ses attributs et nous révèlent son dessein. Cette explication du concept des « Manifestations de Dieu » convient à tous, y compris à ceux qui ont du mal à croire en Dieu, difficulté qui provient souvent de la façon dont Dieu est généralement représenté.

4. Au cours de sa conversation avec Emilia, Anna cite directement et plusieurs fois les écrits de Bahá'u'lláh.

_____ Les mots des citations sont trop difficiles. Il vaudrait mieux qu'Anna évite de citer directement les Écrits, surtout si tôt dans sa présentation, et qu'elle transmette les idées avec ses propres mots. De plus, elle risque de passer pour une prédicatrice.

_____ Anna intègre les citations dans sa présentation de manière naturelle, conformément au conseil de Bahá'u'lláh. Même si son amie Emilia ne comprend pas entièrement les citations, les mots auront un effet sur son cœur.

5. Anna utilise également deux analogies pour discuter de concepts difficiles avec Emilia. Comme mentionné plus haut, l'analogie du soleil et du miroir aide Anna à expliquer l'expression « Manifestation de Dieu ». L'autre analogie qu'elle utilise est celle du menuisier et de la table pour illustrer le concept selon lequel Dieu dépasse l'entendement humain.

_____ Si vous utilisez des analogies pour expliquer la Foi aux gens, ils penseront que vous les prenez de haut. Les gens ne veulent pas être traités comme des enfants.

_____ L'utilisation d'analogies est un moyen efficace d'enseigner à tous, jeunes ou vieux, qui n'ont pas été scolarisés ou qui ont reçu une éducation formelle. En fait, sans analogies, il serait très difficile de comprendre certaines des vérités très profondes contenues dans les enseignements de la Foi.

SECTION 10

Bien qu'Anna fasse une pause pour donner à son amie l'occasion d'exprimer ses sentiments et de poser des questions, à ce stade initial de la conversation, Emilia ne dit pas grand-chose. Elle se contente de dire à Anna qu'elle aime ce qu'elle a entendu jusqu'à présent. Elle est particulièrement impressionnée par la clarté du raisonnement avec laquelle la foi bahá'íe explique les choses ; cela résout une très grande partie de ce qui déconcerte les gens à propos de la religion aujourd'hui. Anna décide alors de continuer :

Laisse-moi maintenant partager avec toi quelques idées liées à l'enseignement central de la foi bahá'íe, à savoir que l'humanité est une. Bahá'u'lláh nous dit que nous sommes les fruits d'un seul arbre et les feuilles d'une même branche. Bien que nous soyons physiquement différents les uns des autres, bien que nous ayons des capacités et des talents différents, nous provenons tous de la même racine ; nous appartenons tous à la même famille humaine.

L'humanité peut être comparée à un vaste jardin dans lequel poussent côte à côte des fleurs de toutes formes, de toutes couleurs et de tous parfums. Le charme et la beauté du jardin résident dans cette diversité. Nous ne devrions pas laisser les différences qui existent entre nous – dans nos caractéristiques physiques, nos tempéraments, nos origines, nos pensées et nos points de vue – donner lieu à des conflits et à des querelles. Nous devrions considérer les membres de la race humaine comme de belles fleurs poussant dans le jardin de l'humanité et nous réjouir d'appartenir à ce jardin.

Bien que l'unicité de l'humanité soit une vérité indéniable, les peuples de la terre en sont si éloignés que les unifier n'est pas une tâche facile. Si tu décides de rejoindre la foi bahá'íe – et je serais très heureuse que tu le fasses – tu auras accepté Bahá'u'lláh comme la Manifestation de Dieu pour aujourd'hui et tu t'efforceras d'appliquer ses enseignements non seulement dans ta propre vie, mais aussi dans des efforts pour travailler avec le reste d'entre nous à la construction de communautés dynamiques et unifiées. Nous essayons tous d'aligner nos pensées et nos actions sur notre croyance en l'unicité de l'humanité. On nous dit que lorsqu'une pensée de guerre nous vient à l'esprit, nous devrions immédiatement la remplacer par une pensée de paix. Lorsqu'un sentiment de haine commence à prendre forme dans notre cœur, nous devons immédiatement le remplacer par un sentiment d'amour. Nous devons faire tout notre possible pour surmonter nos préjugés. Les préjugés de race, de couleur, de nationalité, de culture, de religion et de sexe font partie des plus grands obstacles à la construction d'un monde meilleur. De nombreux passages des écrits bahá'ís nous enseignent comment avancer sur les chemins de l'unité et comment aider les autres à emprunter le même sentier. J'ai mémorisé un merveilleux passage de l'une des causeries de 'Abdu'l-Bahá, dont je parlerai plus tard. Il dit :

« Bahá'u'lláh a tracé le cercle de l'unité ; il a fait un plan pour unir tous les peuples et les rassembler à l'ombre de la tente de l'unité universelle. Ceci est l'œuvre de la bonté divine et nous devons nous efforcer de cœur et d'âme à réaliser cette unité parmi nous. Tandis que nous y travaillons, la force nous sera donnée. »⁷

SECTION 11

Les exercices suivants vous aideront à analyser deux aspects de la présentation d'Anna :

1. Dans ce cas précis, Anna choisit de parler d'abord de Dieu et de sa Manifestation, puis du principe d'unité. Elle pourrait tout aussi bien commencer dans l'autre sens, en abordant le principe d'unité, puis en discutant de Dieu et de sa Manifestation. On peut supposer qu'elle choisit le premier ordre parce qu'elle connaît Emilia et qu'elle trouve que c'est une séquence d'idées plus appropriée pour elle. Voyez-vous des avantages à l'une ou l'autre séquence ? L'ordre des idées que vous choisissez pour présenter la Foi dépendrait-il de la personne à qui vous enseignez ? Dans quelle mesure ? Pouvez-vous donner quelques exemples ?

---

2. Au cours de sa présentation, Anna exprime l'espoir qu'Emilia deviendra bahá'íe et apprendra à s'inspirer des enseignements pour s'épanouir en tant qu'individu et pour travailler à la construction de communautés dynamiques et unifiées. Avec lesquelles des affirmations ci-dessous êtes-vous d'accord ? Cochez-les.

Il est insensé d'inviter quelqu'un à rejoindre la communauté bahá'íe alors qu'il ou elle ne sait pas grand-chose de la Foi. Emilia n'apprécie probablement pas que son amie essaie de la convertir.

En exprimant l'espoir qu'Emilia devienne bahá'íe, Anna dépasse les limites de la modération et fait du prosélytisme.

En exprimant l'espoir que son amie devienne bahá'íe, Anna indique clairement, dès le début, qu'Emilia peut rejoindre la communauté bahá'íe à tout moment. Mais elle le fait de manière à ce qu'Emilia ne se sente pas indûment poussée à le faire.

_____ Il n’y a aucune raison pour qu’Anna exprime l’espoir qu’Emilia entre dans la Foi. Il suffit qu’Anna aide son amie à s’engager de plus en plus dans des activités au service de la communauté, car c’est ce qui compte vraiment.

_____ Si nous voulons que les gens rejoignent la communauté bahá’íe, nous ne devrions pas dire quoi que ce soit sur ce qu’ils devront faire avant qu’ils ne se soient rapprochés de la Foi. Mieux encore, nous devrions attendre qu’ils se soient déclarés.

_____ Malheureusement, la plupart des gens ne s’intéressent qu’à ce qui leur est profitable. Ils ne se préoccupent pas de ce qu’ils peuvent faire pour aider le monde qui les entoure. Plutôt que de parler à Emilia de la manière dont elle participera aux efforts pour construire des communautés dynamiques et unifiées, Anna devrait lui parler de l’amour et de la fraternité que l’on ressent lorsqu’on entre dans la Foi.

_____ Anna trouve le bon équilibre en donnant à son amie une idée de ce que cela signifiera, en termes pratiques, pour elle de devenir bahá’íe. Elle lui donne l’impression qu’il s’agit d’un défi, mais pas insurmontable. La citation choisie par Anna est particulièrement efficace, car Emilia comprend qu’elle sera renforcée dans ses efforts pour travailler à l’unité et au progrès de son village. Lorsqu’Emilia deviendra membre de la communauté bahá’íe, elle ne sera probablement pas une observatrice passive, mais travaillera activement pour la Cause.

SECTION 12

Comme la plupart des gens aujourd’hui, Emilia est très attirée par les enseignements bahá’ís sur l’unité. Enthousiasmée par ce qu’elle a entendu sur les efforts des bahá’ís dans tant d’endroits pour construire des communautés unifiées, elle entame une conversation brève mais animée avec Anna sur le mal causé par les préjugés de toutes sortes. Anna reprend ensuite sa présentation :

Bahá’u’lláh est né en 1817 à Téhéran, la capitale de l’Iran. Dès sa petite enfance, il montrait des signes de grandeur. Bien qu’il ait reçu une certaine instruction à la maison, il n’avait pas besoin d’être scolarisé, car il était doté par Dieu d’un savoir inné. Bahá’u’lláh était issu d’une famille noble et, lorsqu’il était jeune homme, on lui offrit un poste élevé à la cour du roi, mais il le refusa. Il souhaitait consacrer son temps à aider les opprimés, les malades et les pauvres et à défendre la cause de la justice.

Il y a deux aspects de la vie de Bahá’u’lláh que je voudrais mentionner tout spécialement. L’un est en rapport avec les souffrances qu’il a endurées. L’autre est l’énorme influence qu’il a eue sur le cœur et l’esprit des gens. Ces deux aspects caractérisent en fait la vie de toutes les Manifestations de Dieu.

Les souffrances de Bahá’u’lláh ont commencé au moment où il s’est levé pour proclamer la Cause de Dieu. Sa vie a été marquée par l’exil, l’emprisonnement et la persécution. Il a été enchaîné dans un cachot sombre et lugubre à Téhéran. Il a été exilé

à quatre reprises d'un pays à l'autre. Dans l'une de ses tablettes révélées au cours de ce long bannissement, il a écrit :

« Souviens-toi de mes jours durant tes jours, de ma détresse et de mon bannissement en cette prison lointaine. Demeure si ferme dans mon amour que ton cœur ne fléchisse pas, fussent les épées ennemies faire pleuvoir leurs coups sur toi, et le ciel et la terre se soulever contre toi. »⁸

Bahá'u'lláh fut finalement envoyé dans la ville-prison de 'Akká, dans l'Empire ottoman. Ses souffrances y furent si intenses qu'il qualifia 'Akká de « la plus grande prison ». J'ai toujours dans mon sac un petit carnet dans lequel je note les passages des écrits bahá'ís qui ont particulièrement touché mon cœur. Laisse-moi te lire ce que Bahá'u'lláh a dit au sujet de ses souffrances :

« Celui qui est la Beauté ancienne s'est laissé charger de chaînes pour que l'humanité soit libérée de son esclavage, et il a accepté d'être emprisonné dans cette puissante forteresse pour que le monde entier parvienne à la vraie liberté. Il a bu jusqu'à la lie le calice du chagrin afin que tous les peuples de la terre atteignent à la joie éternelle et soient remplis d'allégresse ; ceci est dû à la miséricorde de votre Seigneur, le Compatissant, le Très-Miséricordieux. Nous avons, ô croyants en l'unité de Dieu, accepté d'être abaissé pour que vous soyez exaltés, et nous avons souffert une multitude d'afflictions pour que vous deveniez florissants et prospères. Or, voyez comment ceux qui donnent des associés à Dieu ont forcé d'habiter la plus désolée des cités celui-là même qui est venu reconstruire le monde. »⁹

Deux cours puissantes – celle du roi d'Iran et celle de l'empereur ottoman – ont tout fait pour s'opposer à Bahá'u'lláh et pour empêcher la diffusion de ses enseignements. Mais la lumière de la vérité ne peut être si facilement éteinte. Même l'eau que l'on verse sur le feu pour l'éteindre se transforme en huile, et le feu brûle avec plus d'intensité. Rien ne pouvait arrêter l'influence grandissante de Bahá'u'lláh. Plus les autorités le bannissaient au loin, plus grand était le nombre de personnes attirées par ses enseignements et qui reconnaissaient son pouvoir et sa majesté. Malgré les persécutions constantes, Bahá'u'lláh a continué à révéler la parole de Dieu pendant plus de quarante ans et a libéré une énergie spirituelle si formidable qu'elle finira par régénérer le monde entier.

Bahá'u'lláh est décédé en 1892. Son mausolée, que nous considérons comme le lieu le plus sacré sur terre, est situé près de la ville de 'Akká. Voici quelques photos de l'entrée du mausolée et des jardins qui l'entourent. Tu ne sais pas à quel point j'aimerais me rendre en pèlerinage en Terre sainte. J'espère qu'un jour, tu pourras en faire autant.

SECTION 13

Les exercices suivants explorent divers aspects de la vie de Bahá'u'lláh racontée par Anna :

1. En racontant la vie de Bahá'u'lláh, Anna choisit deux concepts principaux qu'elle veut faire passer. Ce faisant, elle présente plusieurs faits concernant sa vie, mais il est clair qu'elle n'a pas l'intention de transmettre une grande quantité d'informations. Elle sait que si, comme elle l'espère, Emilia devient bahá'íe, elle étudiera l'histoire de la vie de Bahá'u'lláh plus en détail. Quels sont les deux concepts qu'elle cherche à faire passer ?

a. _____

b. _____
_____

2. Pourquoi pensez-vous qu'elle a choisi ces deux concepts ? _____

_____
_____
_____
_____

3. Êtes-vous d'accord avec elle pour dire que ces concepts sont les deux plus essentiels à comprendre pour Emilia à ce stade ? Si ce n'est pas le cas, avez-vous d'autres suggestions ?

_____
_____
_____
_____
_____

4. Dressez une liste des informations qu'Anna donne dans son récit de la vie de Bahá'u'lláh.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

---

5. Y a-t-il d'autres informations que vous pensez devoir présenter à ce stade ?

---

6. En plus d'essayer de transmettre deux concepts principaux et quelques informations nécessaires, Anna espère clairement communiquer certains sentiments à Emilia. Quels sont-ils ? Y parvient-elle ?

---

7. Maintenant que vous avez réfléchi à la présentation de la vie de Bahá'u'lláh faite par Anna, pensez-vous qu'elle devrait être modifiée si vous vous adressiez à une personne d'une autre religion ou sans religion du tout ? Si oui, pouvez-vous donner quelques exemples des changements que vous feriez ?

SECTION 14

Écouter les propres paroles de Bahá'u'lláh sur ses souffrances a visiblement touché Emilia. Elle se souvient, bien sûr, que le Christ a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Les deux amies discutent donc un moment de la signification et l'importance des souffrances des Manifestations de Dieu qui, bien que toutes-puissantes, acceptent volontiers les afflictions pour que nous puissions atteindre la vraie liberté. Anna demande alors si elle peut continuer et présenter une autre Figure centrale de la foi bahá'íe, le Báb. Elle procède ainsi :

Plusieurs années avant que Bahá'u'lláh ne proclame sa mission, Dieu a envoyé un Messenger spécial pour annoncer sa venue. Ce grand Personnage, lui-même une Manifestation de Dieu, a pris le titre de « Báb », qui signifie « la Porte ». Il était en effet une porte vers la connaissance de Dieu et vers une nouvelle ère de l'existence humaine. Six ans durant, il enseigna sans relâche que l'apparition d'un Personnage encore plus éminent que lui était proche et prépara ainsi la voie pour sa venue. Il dit aux gens qu'ils assistaient à l'aube d'une ère nouvelle, à l'aube du jour promis de Dieu. Il les invita à purifier leur cœur des vanités mondaines afin qu'ils puissent reconnaître l'apparition de « Celui que Dieu rendra manifeste ».

Des milliers et des milliers de personnes acceptèrent le message du Báb et commencèrent à suivre ses enseignements. Mais le gouvernement iranien et le puissant clergé qui régnait sur les masses se sont dressés contre lui. Ses disciples furent persécutés et un grand nombre d'entre eux mis à mort. Le Báb lui-même, à l'âge de 31 ans, fut martyrisé par un régiment de soldats qui, sur ordre du gouvernement, le suspendirent sur une place publique et ouvrirent le feu sur lui.

Afin que tu puisses voir à quel point les paroles du Báb sont pénétrantes, je voudrais te réciter deux de ses prières :

« Qui, hormis Dieu, dissipe les difficultés ? Dis : Loué soit Dieu ! Lui seul est Dieu ! Tous sont ses serviteurs et tous se soumettent à son commandement. »¹⁰

« Dis : Dieu suffit à tout, au-delà de tout, et rien, ni dans les cieux ni sur la terre, sauf Dieu, ne peut suffire. En vérité il est en lui-même Celui qui sait, le Soutien, l'Omnipotent. »¹¹

---

2. Pourquoi est-il important d'introduire le personnage du Báb dès le début d'une présentation de la Foi comme celle que fait Anna ?

SECTION 16

Après avoir brièvement décrit la vie des Manifestations jumelles, Anna parle de 'Abdu'l-Bahá et de l'alliance de Bahá'u'lláh :

L'idée la plus centrale de notre vie de bahá'ís est que nous avons conclu une alliance avec Bahá'u'lláh. Comme tu le sais, dans toutes les autres religions, après la disparition de la Manifestation, ses adeptes ont eu d'interminables disputes entre eux et, en conséquence, ont divisé la religion en de nombreuses sectes. La cause de la désunion était parfois le désir de certains individus ambitieux de diriger. Mais lorsque des divergences d'opinions surgissaient entre des croyants, même sincères, sur la signification des paroles de la Manifestation, personne n'avait été autorisé par la Manifestation elle-même à trancher les désaccords, ce qui contribuait aux conflits et aux dissensions. Chaque série d'interprétations conduisit à la création d'une secte différente.

Bahá'u'lláh a protégé sa Foi contre une telle division en la dotant d'un pouvoir incomparable, le pouvoir de l'Alliance. Avant son décès, il déclara par écrit, dans les termes les plus clairs, qu'après lui, tous les bahá'ís devaient se tourner vers 'Abdu'l-Bahá. 'Abdu'l-Bahá, son fils aîné, fut ainsi désigné comme l'unique Interprète de ses paroles et le Centre de son alliance. Il avait été élevé par Bahá'u'lláh lui-même, avait reconnu sa station dès son enfance et avait partagé les souffrances de son père. Il était le don le plus précieux fait à l'humanité, l'Exemple parfait de tous les enseignements bahá'ís.

‘Abdu’l-Bahá a vécu 77 ans sur cette terre. Il est né la nuit même où le Báb déclara sa mission en 1844 et s’est éteint en novembre 1921. Sa vie fut remplie d’afflictions, mais à tous ceux qui entraient en sa présence, il apportait la plus grande joie et le plus grand bonheur. Après le décès de son père, la responsabilité de la communauté bahá’ie lui incombait et il travailla jour et nuit pour répandre la Foi à travers l’Orient et l’Occident. Il écrivit des milliers de tablettes à l’attention d’individus et de groupes partout dans le monde et clarifia les enseignements de son père. Ses interprétations constituent aujourd’hui une partie essentielle des écrits de la foi bahá’ie.

En se concentrant sur ‘Abdu’l-Bahá en tant que Centre de l’alliance de Bahá’u’lláh, les bahá’ís du monde restent unis dans leurs efforts pour vivre une vie bahá’ie et pour contribuer à la transformation de la société. Nous nous souvenons que, dans le cadre de notre promesse à Bahá’u’lláh, nous devons nous aimer les uns les autres et, en ‘Abdu’l-Bahá, nous voyons la manifestation parfaite de l’amour. Nous nous souvenons que nous devons défendre la justice, être généreux, ignorer les fautes des autres, et l’exemple de ‘Abdu’l-Bahá nous apprend la justice, la générosité et le pardon. Plus que toute autre chose, en gardant notre attention sur ‘Abdu’l-Bahá, nous sommes toujours conscients de notre alliance avec Bahá’u’lláh de ne pas permettre que l’unité de ses disciples soit brisée et que, unis en tant que communauté mondiale, nous travaillerons jusqu’à ce que l’unicité de l’humanité ait été fermement établie.

Dans son testament, ‘Abdu’l-Bahá nomma son petit-fils, Shoghi Effendi, Gardien de la Foi, qui, après son décès, est devenu l’interprète autorisé des paroles de Bahá’u’lláh. Pendant trente-six ans, il poursuivit l’œuvre de son grand-père, clarifiant les enseignements de la Manifestation et établissant fermement sa Foi dans toutes les parties de la planète. Cinq ans et demi après son décès, les bahá’ís du monde entier ont élu la Maison universelle de justice, telle qu’envisagée par Bahá’u’lláh et clairement décrite par ‘Abdu’l-Bahá et le Gardien. La Maison universelle de justice est l’institution suprême de la Foi vers laquelle tous les bahá’ís du monde se tournent désormais.

SECTION 17

Vous avez sans doute remarqué que cette partie de la présentation d’Anna est importante, car elle explique à Emilia, en quelques mots, des concepts extrêmement profonds. L’exercice ci-dessous vous permettra d’examiner ses propos plus en détail.

1. Jusqu’à présent, conformément à la déclaration de la Maison universelle de justice citée à la section 6, Anna a parlé à Emilia de la station du précurseur de la Foi, le Báb, et de son auteur, Bahá’u’lláh. Elle veut maintenant aider Emilia à reconnaître la station de ‘Abdu’l-Bahá. Pour cela, Anna introduit également le concept de l’alliance de Bahá’u’lláh. Elle présente un certain nombre de faits afin d’aider Emilia à comprendre ces deux concepts interdépendants.

Voici une liste de quelques-uns de ces faits. Chaque affirmation a pour but de contribuer à la compréhension d’Emilia de l’un ou l’autre de ces deux concepts, ou des deux. Mettez un « 1 » devant ceux qui, selon vous, renforcent largement le concept de la station de ‘Abdu’l-Bahá et un « 2 » devant ceux qui sont plus orientés vers le concept

de l'alliance de Bahá'u'lláh. Si vous estimez que la déclaration contribue de manière égale à la compréhension des deux concepts, mettez un « 1 » et un « 2 » devant.

- _____ Toutes les autres religions ont été divisées en de nombreuses sectes en raison de l'absence d'un interprète explicitement autorisé.
- _____ 'Abdu'l-Bahá est le Centre de l'alliance de Bahá'u'lláh.
- _____ 'Abdu'l-Bahá est l'Interprète des paroles de Bahá'u'lláh.
- _____ La création de la Maison universelle de justice a été prévue par Bahá'u'lláh.
- _____ 'Abdu'l-Bahá a nommé son petit-fils Gardien de la Foi dans son testament.
- _____ 'Abdu'l-Bahá a écrit des milliers de tablettes clarifiant les enseignements de la Foi.
- _____ Bahá'u'lláh a protégé sa Foi de la division en la dotant du pouvoir de l'Alliance.
- _____ 'Abdu'l-Bahá est l'Exemple parfait des enseignements de Bahá'u'lláh.
- _____ 'Abdu'l-Bahá apportait joie et bonheur à tous ceux qui entraient en sa présence.
- _____ Bahá'u'lláh a déclaré dans les termes les plus clairs, par écrit, qu'après sa disparition, tous les bahá'ís devraient se tourner vers 'Abdu'l-Bahá.
- _____ Le désir de diriger peut être la cause de la désunion dans une religion.
- _____ 'Abdu'l-Bahá a travaillé jour et nuit pour répandre la Foi à travers l'Orient et l'Occident.
- _____ Les bahá'ís du monde entier ont élu la Maison universelle de justice peu après le décès du Gardien.
- _____ L'absence d'un interprète autorisé dans une religion ouvre la porte aux conflits et aux dissensions.

SECTION 18

Au cours de son explication de l'alliance de Bahá'u'lláh et de la station de 'Abdu'l-Bahá, Anna remarque qu'Emilia est quelque peu dépassée. Elle pèse rapidement dans son esprit les deux choix qui s'offrent à elle : elle peut prendre son temps et discuter du sujet de manière beaucoup plus approfondie ou continuer sa présentation et s'assurer que, lors d'une prochaine conversation, elles étudieront à nouveau le thème de l'Alliance. Elle opte pour la seconde solution et continue ainsi :

Beaucoup des idées que j'ai expliquées sur ce dernier sujet demandent beaucoup de réflexion. Si tu es d'accord, nous pourrions discuter de ce thème plus en profondeur une prochaine fois. Pour cette discussion, j'apporterai quelques passages du livre de l'alliance de Bahá'u'lláh ainsi que du testament de 'Abdu'l-Bahá afin que nous puissions les lire ensemble. Mais laisse-moi continuer et te présenter quelques autres idées qu'il est important de connaître sur la foi bahá'íe dès le départ.

Emilia accepte et déclare gentiment qu'elle a aimé l'explication, qu'elle a eu un aperçu de la signification et l'importance de l'alliance de Bahá'u'lláh et qu'elle a hâte d'en apprendre davantage sur le sujet. Anna, heureuse et détendue, poursuit :

Les lois que la Manifestation apporte à l'humanité pour la guider sur le bon chemin sont importantes pour chaque religion. Certaines de ces lois et certains de ces commandements sont éternels, d'autres changent au fur et à mesure que l'humanité progresse et évolue. Dans la Foi, on nous enseigne qu'il ne faut pas considérer les lois bahá'íes comme un ensemble de règles, une série de choses à faire et à ne pas faire. Bahá'u'lláh nous dit que ses lois sont « les lampes de ma sollicitude parmi mes serviteurs, les clés de ma miséricorde pour mes créatures. » Nous ne devrions pas non plus obéir à ces lois par crainte d'une punition, car il a clairement déclaré dans son Très-Saint-Livre : « Observez mes commandements pour l'amour de ma beauté. »

Ces idées deviendront plus claires si je te donne quelques exemples de lois bahá'íes. Dans le monde physique, les êtres humains doivent manger tous les jours. C'est une exigence du corps humain ; si nous ne le faisons pas, nous tomberons malades et mourrons rapidement. Nous pouvons donc dire que manger tous les jours est une loi de l'existence physique à laquelle il faut obéir. De même, l'un des commandements de Bahá'u'lláh est que nous devons prier tous les jours. Comme notre corps, notre âme a besoin d'être continuellement nourrie et la prière apporte la nourriture nécessaire à notre croissance spirituelle. Il existe de nombreuses et belles prières révélées par Bahá'u'lláh, par le Báb et par 'Abdu'l-Bahá, que nous pouvons dire lorsque nous sommes seuls ou réciter lors de réunions. Certaines prières sont obligatoires et, avec quelques autres prières spécifiques, ont une puissance particulière. L'une des prières quotidiennes obligatoires est comme suit :

« Ô mon Dieu, je témoigne que tu m'as créé pour te connaître et pour t'adorer. J'atteste en cet instant mon impuissance et ton pouvoir, ma pauvreté et ta richesse.

« Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Secours dans le péril, l'Absolu. »¹²

C'est une prière courte et belle et, ayant vu combien il t'est facile de mémoriser des versets, je suis sûre que tu la connaîtras par cœur après l'avoir répétée quelques fois.

Dans un autre commandement, Bahá'u'lláh interdit la médisance et la calomnie. C'est important, car, si l'on y réfléchit bien, l'un des plus grands ennemis de l'unité est la médisance. Et malheureusement, la plupart des gens ont pris l'habitude de parler des défauts des autres en leur absence. Tout le monde semble se préoccuper des défauts des autres, qui deviennent de plus en plus importants au fur et à mesure qu'ils sont répétés. 'Abdu'l-Bahá nous dit de faire tout le contraire. Nous devrions ignorer les défauts des autres et les voir avec l'œil du pardon. Nous devrions aimer les gens pour l'amour de Dieu. Il y a des imperfections dans chaque être humain, nous dit 'Abdu'l-Bahá, et nous serons toujours malheureux si nous regardons les personnes elles-mêmes. Mais si nous regardons Dieu, nous les aimerons et serons bons avec elles.

Emilia, qui écoute avec un intérêt particulier les derniers commentaires d'Anna, se souvient de quelques incidents récents à l'école, au cours desquels la médisance a blessé beaucoup de personnes. Les deux amies discutent un moment de la façon dont les commérages peuvent détruire une amitié, puis Anna cherche dans son carnet et lit ce qui suit :

« Ô compagnon de mon trône ! N'écoute pas le mal et ne vois pas le mal, ne t'abaisse pas et ne laisse échapper ni soupir ni larmes. Ne dis pas de mal afin de ne pas entendre dire de toi, ne grossis pas les fautes des autres pour que les tiennes ne paraissent pas graves, et ne souhaite l'humiliation de personne afin que la tienne ne soit pas apparente. L'esprit sans tache, le cœur immaculé, les pensées pures et l'âme sanctifiée, vis les jours de ta vie plus courts qu'un moment fugitif. Alors, libre et heureux, tu abandonneras cette forme mortelle pour te retirer dans le paradis mystique et demeurer à jamais au royaume éternel. »¹³

Elle poursuit ensuite :

Bahá'u'lláh interdit également la consommation d'alcool et, bien sûr, l'abus de substances psychoactives. La consommation d'alcool est vraiment l'un des plus grands fléaux sociaux qui existent aujourd'hui dans le monde. C'est l'une des causes les plus courantes de la violence et de la ruine d'une vie familiale saine. À vrai dire, je n'ai jamais compris pourquoi les gens prenaient quelque chose qui interférait avec leur esprit et leur faisait perdre leur capacité à penser clairement. L'alcool rend les gens capables d'agir de manière honteuse, alors que nous avons été créés nobles. Je connais une belle citation des écrits de Bahá'u'lláh sur la noblesse :

« Ô fils de l'esprit ! Je t'ai créé riche, pourquoi t'abaisses-tu à la pauvreté ? Je t'ai fait noble, comment peux-tu t'avilir ? De l'essence du savoir, je t'ai donné la vie, pourquoi cherches-tu la lumière auprès d'un autre ? Dans l'argile de l'amour, je t'ai modelé, comment peux-tu t'occuper d'un autre que moi ? Tourne ton regard vers toi et tu me trouveras en toi, puissant, fort, absolu. »¹⁴

Un autre commandement de Bahá'u'lláh, qui me touche particulièrement, concerne l'obligation des parents et de la société d'éduquer les enfants. J'ai dans mon carnet un court passage des écrits de 'Abdu'l-Bahá qui l'explique bien :

« Par conséquent, les bien-aimés du Seigneur et les servantes du Miséricordieux devraient, de tout leur cœur et toute leur âme, éduquer les enfants et les instruire à l'école de la vertu et de la perfection. À cet égard, ils ne devraient pas non plus tolérer la moindre négligence ou défaillance. [...]

« Le premier devoir des aimés de Dieu et des servantes du Miséricordieux consiste à s'efforcer par tous les moyens d'éduquer tous les enfants, les garçons comme les filles. En effet, les uns sont comme les autres, il n'y a pas aucune différence entre eux. L'ignorance des uns comme celle des autres est blâmable et leur inconscience est répréhensible. "Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?" »¹⁵

Ce commandement est si important que la communauté bahá'íe propose des cours pour l'éducation spirituelle des jeunes enfants dans les villages de la région. Je suis un cours donné par l'institut de formation bahá'í pour m'aider à développer ma capacité à enseigner l'une de ces classes, celle pour laquelle tu m'as aidé à plusieurs reprises maintenant. Les cours de l'institut ouvrent à tous ceux qui les suivent un sentier de service à notre communauté, et si cela t'intéresse, je pourrai t'en parler un jour.

SECTION 19

Pour vous aider à réfléchir aux idées présentées par Anna, faites les exercices ci-dessous.

1. Dans cette partie de sa présentation, Anna essaie de suivre les conseils de la Maison universelle de justice pour informer le chercheur de l'existence dans la Foi de lois qui doivent être suivies. Avec laquelle des affirmations ci-dessous êtes-vous d'accord ?

_____ À ce stade, il serait préférable qu'Anna n'aborde pas du tout la question des lois. Dans la société actuelle, les gens attachent de l'importance à leur liberté personnelle et l'idée de « lois religieuses » les rebute.

_____ Anna devrait mentionner à Emilia la plupart, sinon la totalité, des lois bahá'íes, par exemple les lois sur l'héritage, le mariage, l'enterrement et le Huqúqu'lláh. Sinon, Emilia ne sera pas pleinement informée de ce que signifie être bahá'í.

_____ Le plus important est qu'Emilia comprenne le fait que des lois existent dans la foi bahá'íe, qu'elle ait une idée de la nature de ces lois et qu'elle soit consciente qu'en tant que bahá'íe, elle devra y obéir. À ce stade, elle n'a pas besoin de connaître toutes les lois.

_____ Pour les besoins d'Anna, il suffirait de donner l'exemple d'une loi, celle de la prière. Elle exagère en en présentant quatre.

_____ L'explication d'Anna sur la loi de la prière est très efficace. En présentant d'abord une loi régissant notre existence physique, Anna parvient à expliquer la signification de lois telles que la prière, qui régissent notre existence spirituelle. Avec cette approche, elle ne réduit pas les lois de Dieu, comme on le fait si souvent, à un ensemble de règles.

_____ Parler à un chercheur de l'interdiction par Bahá'u'lláh de la consommation d'alcool n'est pas une bonne idée, surtout avec une jeune personne qui souhaite asseoir son indépendance et montrer qu'elle devient adulte. Une jeune personne voudra naturellement essayer de boire de l'alcool, et toute mention d'une loi l'interdisant ne fera que la pousser à s'éloigner de la Foi.

_____ La façon dont Anna présente l'interdiction de l'alcool par Bahá'u'lláh est appropriée. En parlant des effets de l'alcool sur la clarté d'esprit, elle montre la sagesse de la loi. De plus, en introduisant le sujet de la noblesse, elle place la loi dans un contexte spirituel plus élevé.

_____ Anna commet une erreur en ne parlant pas beaucoup plus fermement de l'obéissance aux lois de Bahá'u'lláh. En fait, elle devrait aborder la question des sanctions administratives pour qu'Emilia sache quelles sont les conséquences de la désobéissance.

_____ Sans insister sur l'obéissance aux lois de Bahá'u'lláh, Anna transmet clairement à Emilia l'idée que l'obéissance découle de l'amour de Dieu et non de la peur du châtement. Quand Emilia deviendra bahá'íe, l'obéissance aux lois sera une conséquence naturelle de son amour pour Bahá'u'lláh.

Je suis sûre que tu es consciente que je t'invite à adhérer à une religion et pas seulement à accepter un ensemble d'idéaux sympathiques. En fait, la foi bahá'íe est une religion très organisée dont les membres s'efforcent systématiquement d'appliquer les enseignements de Bahá'u'lláh à leur propre vie et à la vie de la société. Il te sera utile de penser à ce travail comme à la construction d'une civilisation mondiale. La Maison universelle de justice nous dit qu'il y a trois participants à cet effort, chacun ayant un rôle très important.

Le premier participant est l'individu. Il a le devoir de rester ferme dans l'Alliance, de s'efforcer chaque jour de rendre sa vie conforme aux enseignements bahá'ís et de servir l'humanité, toujours conscient du fait que la vie ne s'arrête pas avec la mort et que sa relation avec Dieu est éternelle. Après la mort, notre âme continue de progresser vers Dieu pour l'éternité. Notre vie ici ressemble beaucoup à la vie d'un enfant dans le ventre de sa mère. Pendant neuf mois, l'enfant développe des facultés – les yeux, les oreilles, les mains, etc. – qui auront de l'usage plus tard dans ce monde. De la même manière, nous devons développer ici les facultés spirituelles dont nous aurons besoin pour progresser dans les autres mondes de Dieu. Bien entendu, nous n'atteignons pas notre but simplement en y pensant. C'est plutôt dans le domaine du service, lorsque nous travaillons à l'amélioration de la société, que nous grandissons spirituellement et intellectuellement.

Le deuxième participant est la communauté. Les êtres humains n'ont pas été créés pour exister seuls. Nous vivons en communautés et devons travailler ensemble pour construire une nouvelle civilisation. La communauté la plus proche de nous est la communauté locale, qui comprend les bahá'ís de notre village ou de notre ville. Mais quel que soit l'endroit où nous résidons, nous sommes tous invités à joindre nos efforts pour développer nos capacités de service et contribuer au progrès de nos quartiers et de nos villages. C'est au sein de la communauté locale que, avec nos amis et voisins travaillant à nos côtés, nous apprenons à coopérer les uns avec les autres, à progresser ensemble et à nous unir. En plus d'être membres de la communauté locale, nous sommes également membres de la communauté nationale, puis de la communauté bahá'íe mondiale, qui ne cesse de s'étendre et d'attirer des personnes de toutes les religions, nationalités, ethnies, races et tribus.

Les institutions de la Foi, nous dit la Maison universelle de justice, représentent le troisième participant à l'édification d'une nouvelle civilisation. C'est un sujet dont nous aurons à reparler lorsque nous aborderons l'Alliance. Pour l'instant, je voudrais simplement te mentionner que parmi les commandements de Bahá'u'lláh, il y en a beaucoup qui ont trait à la façon dont la société devrait être organisée. Dans le passé, les Manifestations de Dieu n'ont pas dit grand-chose sur la manière dont leurs disciples devaient s'organiser, et les gens ont dû découvrir comment faire par eux-mêmes. Mais dans le cas de la foi bahá'íe, nous avons la chance d'avoir un Ordre administratif divinement conçu, ce qui signifie que Bahá'u'lláh lui-même nous a dit quelles institutions nous devons créer, comment elles doivent fonctionner et comment l'humanité doit se gouverner.

Nous avons déjà parlé de l'institution suprême qui est la Maison universelle de justice. Dans chaque pays, les bahá'ís élisent une fois par an l'Assemblée spirituelle nationale et, dans chaque localité, l'Assemblée spirituelle locale. Cette dernière est l'institution que tu vas connaître le plus rapidement. Il n'y a pas de prêtres ni de clergé dans la foi

bahá'íe, et c'est l'Assemblée spirituelle locale qui gère les affaires de la communauté et veille au bien-être de ses membres. Une assemblée spirituelle locale est composée de neuf membres élus dans une atmosphère de prière, par vote secret, par tous les adultes de la communauté. Les assemblées spirituelles sont extrêmement importantes pour les bahá'ís. Grâce à elles, nous apprenons comment les affaires humaines doivent être gérées et comment un nouvel ordre peut être établi dans la société, un ordre qui sera connu sous le nom d'Ordre mondial de Bahá'u'lláh.

On peut imaginer que la conversation entre Anna et Emilia s'achève ici. Emilia est manifestement désireuse de poursuivre la discussion un autre jour. Anna sort un petit livre de prières de son sac et l'offre à Emilia tout en suggérant qu'elles fassent une prière ensemble avant de partir chacune de leur côté. Emilia ouvre le livre et lit :

« Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu et ranime en moi une conscience paisible, ô mon espérance ! Que l'esprit de puissance me confirme en ta cause, ô mon Bien-Aimé, et que la lumière de ta gloire me révèle ta voie, ô toi, unique objet de mon désir ! Par la vertu de ton pouvoir transcendant, élève-moi jusqu'au ciel de ta sainteté, ô Source de mon être, et que les brises de ton éternité me réjouissent, ô toi qui es mon Dieu ! Que le souffle de tes éternelles mélodies m'apporte la sérénité, ô mon compagnon ! Que les richesses de ta présence immémoriale me délivrent de tout ce qui n'est pas toi, ô mon maître, et que les nouvelles de la révélation de ton inaltérable essence m'emplissent de joie, ô toi, souveraine évidence, toi, le plus secret des mystères ! »¹⁶

Bien que le récit que nous avons fait d'Anna et d'Emilia ne soit pas réel, il est basé sur l'expérience de milliers de bahá'ís à travers le monde. Pour conclure cette histoire, nous pouvons donc dire avec confiance que, dans quelques jours et après une ou deux conversations supplémentaires, Emilia rejoindra la communauté bahá'íe et s'engagera, avec l'aide d'Anna, sur le sentier du service à la Cause.

SECTION 21

Examinons la présentation générale d'Anna à travers les deux exercices suivants :

1. Les idées qu'Anna partage avec son amie, en particulier celles qui figurent dans ses conclusions, influenceront considérablement la manière dont Emilia perçoit ses responsabilités en tant que membre individuel de la communauté, sa participation aux affaires de celle-ci et ses relations futures avec les institutions de la Foi.

Quelle image de l'individu Anna essaie-t-elle de transmettre ? Quelles sont quelques-unes des caractéristiques de cette personne ?

Quelle image de la communauté bahá'íe Anna souhaite-t-elle donner ? Quelles sont quelques-unes de ses caractéristiques ?

Quelle image des institutions de la Foi Anna veut-elle présenter ? Quelles sont quelques-unes de leurs caractéristiques ?

---

2. Tout au long du récit, Anna essaie clairement d'ouvrir la porte à Emilia pour qu'elle rejoigne la communauté bahá'íe. Parmi les éléments suivants, quel est celui que vous considérez comme l'axe principal de sa proposition ?

_____ Que les bahá'ís sont des gens sympathiques et la communauté bahá'íe est unie ; j'espère donc que tu te joindras à nous.

_____ Que la foi bahá'íe contient les principes spirituels et sociaux les plus progressistes et que, puisque tu les acceptes, tu es bahá'íe.

_____ Qu'avec la courte introduction que je t'ai donnée, tu dois maintenant faire une étude approfondie de la foi bahá'íe et décider ensuite si tu veux devenir bahá'íe ou non.

_____ Que sur la base de ce que j'ai dit, et de quelques explications supplémentaires en réponse aux questions que tu pourrais avoir, tu reconnaîtras, je l'espère, Bahá'u'lláh comme la Manifestation de Dieu pour aujourd'hui et que tu ressentiras le désir de devenir l'une de ses disciples dévouées.

SECTION 22

La présentation que nous avons examinée dans ces pages, qui suit dans les grandes lignes la déclaration de la Maison universelle de justice dans la section 6, expose un ensemble d'idées logique et pertinent pour expliquer les caractéristiques essentielles de la foi bahá'íe à quelqu'un qui la connaît peu, mais qui est désireux d'en savoir plus. Nous avons effectué cette exploration dans le cadre d'un effort d'enseignement personnel, au cours d'une conversation entre deux amies. Naturellement, les situations dans lesquelles nous nous trouvons varient, et vous devrez être prêt, dans tous vos efforts d'enseignement, à aligner votre présentation avec les circonstances particulières – au degré de réceptivité de ceux avec qui vous entrez en contact, à l'étendue de leur connaissance de la Foi et de leur association avec la communauté bahá'íe, ainsi qu'à leur milieu spécifique. Ainsi, tout en vous encourageant à bien apprendre la présentation des idées qu'Anna partage avec Emilia, il est encore plus important pour vous d'apprécier la logique qui la sous-tend. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vous en inspirer facilement, résister à l'envie de la convertir en formule et l'adapter aux circonstances.

Il pourrait être utile que vous vous arrétiez ici et que vous réfléchissiez un instant à ce qui est en jeu. Depuis que vous vous êtes engagé sur le sentier du service ouvert par ces cours, vous avez progressivement développé les capacités nécessaires pour converser avec les autres au sujet des enseignements bahá'ís et de leur Auteur. Il vous est maintenant demandé d'aller plus loin et de développer la capacité de faire une présentation logique et pertinente de la Foi qui réponde à la réceptivité et à l'intérêt de ceux que vous connaissez ou que vous rencontrez dans diverses circonstances. Les exercices qui accompagnent la présentation dans ce livre ont pour but de vous aider à réfléchir à la nature de cette capacité et à ce qu'elle exigera de vous. Vous souhaiterez sans doute noter ci-dessous quelques-unes de vos premières réflexions.

SECTION 23

Comme vous l'avez sûrement remarqué plus haut, la capacité considérée se développe dans le domaine de l'action et s'améliore au fil du temps, à mesure que l'on enseigne la Foi à de plus en plus de personnes. Comme Anna dans notre histoire, nous avons tous des amis et des parents, des collègues et des pairs qui, chacun à leur manière, recherchent la vérité, et certains seront ouverts à l'étude du message de Bahá'u'lláh dans une conversation qui présente ses enseignements d'une manière logique, pertinente et directe. Nous pouvons, de même, engager une conversation similaire avec ceux que nous venons de rencontrer dans le cadre d'une campagne collective au sein d'une population réceptive dans notre village ou notre quartier. Dans ce dernier cas, nous devrions garder à l'esprit les directives suivantes de la Maison universelle de justice :

« Que le premier contact avec de tels nouveaux amis donne lieu à une invitation à adhérer à la communauté bahá'íe ou bien à participer à l'une de ses activités n'est pas un souci primordial. L'important, c'est que chaque âme se sente la bienvenue à s'unir à la communauté dans sa démarche pour améliorer la société et à se lancer dans un sentier de service à l'humanité qui permettra, d'emblée ou dans l'avenir, son adhésion formelle en tant que bahá'í. »¹⁷

Nous devons donc nous rappeler que parmi ceux qui travaillent à nos côtés dans nos efforts de construction communautaire, ou qui les soutiennent de diverses manières, il y a ceux qui étaient d'abord motivés par un désir de servir l'humanité, et qui sont maintenant prêts à s'abreuver plus profondément de la révélation de Bahá'u'lláh. À cet égard, la Maison de justice écrit :

« Il est certain que la communauté accepte tout degré de participation qu'une personne souhaite offrir, qu'il soit grand ou petit. Cependant, reconnaître Bahá'u'lláh comme Manifestation de Dieu et accepter les privilèges et les responsabilités qui sont associées de façon unique à l'adhésion à la communauté bahá'íe est un moment particulier dans le développement spirituel d'une personne, très distinct d'une participation régulière aux activités bahá'íes ou de l'expression d'un soutien aux principes bahá'ís. L'expérience a montré que l'environnement créé par les activités de construction communautaire dans une localité permet à toute personne qui souhaite franchir ce pas de le faire avec une aisance relative. Partout où ces activités sont en cours, il est important que les amis restent conscients que les portes de la Foi sont grandes ouvertes et encouragent ceux qui se tiennent au seuil. »¹⁸

Ainsi, que ce soit dans nos efforts personnels d'enseignement ou dans nos entreprises collectives, nous devrions être prêts à avoir le type de conversation ouverte envisagé ci-dessus, qui servira à encourager ceux qui se trouvent à son seuil à entrer dans la forteresse de la Cause et à puiser de la force dans le pouvoir unificateur de l'Alliance.

SECTION 24

Nous avons dit qu'il y a généralement deux contextes dans lesquels nous nous engageons dans l'acte d'enseigner : dans nos efforts personnels et dans les campagnes collectives. Nous allons examiner ces deux contextes, l'un après l'autre, au cours des prochaines sections. Commençons par réfléchir à nos efforts personnels d'enseignement. Vous connaissez déjà la citation ci-dessous pour l'avoir étudiée dans les cours précédents, mais nous vous demandons maintenant de réfléchir plus attentivement à sa signification, car nous pouvons en tirer des principes spirituels qui constituent la base de tout plan d'enseignement personnel.

« Ô voyageur dans le chemin de Dieu, prends ta part de l'océan de sa grâce, ne te prive pas des choses qui gisent cachées dans ses profondeurs. Sois de ceux qui ont reçu leur part de ses trésors. Une seule goutte de cet océan, si elle était versée sur tous ceux qui sont sur la terre et dans les cieux, suffirait à les enrichir des bienfaits de Dieu, le Tout-Puissant, l'Omniscient, le Très-Sage. Avec les mains du renoncement, puise dans ses eaux vivifiantes et répands-les sur toutes choses créées, afin qu'ainsi purifiées et affranchies de toutes les limitations humaines, elles accèdent à ce lieu saint et resplendissant du trône puissant de Dieu.

« Ne t'afflige point si tu te trouves seul à le faire. Que Dieu te suffise. Communique intimement avec son esprit et sois de ceux qui rendent grâces. Proclame la cause de ton Seigneur à tous ceux qui sont au ciel et sur la terre. Si quelqu'un répond à ton appel, dévoile devant lui les perles de la sagesse du Seigneur, ton Dieu, que son Esprit t'a envoyées, et sois de ceux qui croient sincèrement. Et si quelqu'un d'autre rejette ton offre, détourne-toi de lui et mets ta confiance dans le Seigneur, ton Dieu, le Seigneur de tous les mondes. »¹⁹

1. Complétez les phrases suivantes :
  - a. Nous devrions prendre notre _____ de l'océan de _____ .
  - b. Avec les mains du _____ , nous devrions puiser dans ses _____ .
  - c. Nous devrions répandre sur _____ les eaux vivifiantes de la grâce divine.
  - d. Nous ne devrions point nous _____ si nous devons accomplir cette tâche _____ .
  - e. Nous devrions _____ avec son esprit.

- f. Nous devons être de ceux qui _____ .
- g. Nous devrions _____ la cause de notre Seigneur à tous ceux qui sont au ciel et sur la terre.
- h. Si quelqu'un répondait à notre appel nous devrions _____ devant lui les _____ du Seigneur.
- i. Si quelqu'un rejetait notre offre, nous devrions nous _____ de lui et mettre notre _____ en Dieu.

2. Que signifie que nous devrions prendre notre part de l'océan de la grâce divine ? _____
 _____
 _____
 _____

3. Quelles sont certaines des choses qui gisent cachées dans les profondeurs de cet océan et qui, si elles étaient découvertes, nous permettraient d'enseigner la Cause avec toujours plus d'efficacité ?
 _____
 _____
 _____
 _____

4. Que pourrait accomplir une seule goutte de l'océan de la grâce divine ? _____
 _____
 _____
 _____

5. Pourquoi devons-nous puiser avec les « mains du renoncement » des eaux vivifiantes de cet océan ? _____
 _____
 _____
 _____

6. Que devons-nous faire des eaux que nous puisons de l'océan de la grâce divine ? _____
 _____
 _____

7. Quel sera l'effet de répandre ces eaux vivifiantes ? _____
_____
_____
_____
8. Devons-nous toujours enseigner la Foi avec l'aide d'autres bahá'ís ? _____
9. Avons-nous besoin de quelqu'un d'autre que Dieu lorsque nous proclamons et enseignons la Cause ? _____
10. Avec qui devons-nous communier lorsque nous proclamons et enseignons la Cause ? _____
11. Pourquoi devons-nous rendre grâce lorsque nous proclamons et enseignons la Cause ? _____
_____
_____
_____
_____
12. À qui devons-nous proclamer la Cause ? _____
_____
13. À qui devons-nous enseigner ? _____
14. Que devons-nous faire si le message que nous offrons est rejeté ? _____
_____
_____
15. Est-ce que le fait que nous nous détournons de ceux qui rejettent le message signifie que nous ne devons plus avoir d'amitié pour eux ? Ou bien est-ce simplement que nous ne devons pas insister à essayer de leur enseigner la Foi ? _____
_____
_____
16. Voici quelques phrases sur l'enseignement. Décidez lesquelles sont les plus en accord avec le passage ci-dessus des écrits de Bahá'u'lláh. Cochez-les.

_____ J'ai décidé que la personne à qui je devais enseigner était mon meilleur ami, Miguel. Depuis cinq ans, je concentre donc mes efforts sur lui seul. Il ne réagit pas bien, mais un jour il le fera. Voilà, en gros, mon plan d'enseignement personnel.

_____ Je pense qu'il est de notre responsabilité de proclamer la Foi aux gens. Ensuite, c'est à eux de décider s'ils souhaitent approfondir la réflexion. S'ils le souhaitent vraiment, ils peuvent demander un livre à lire afin de pouvoir décider par eux-mêmes.

_____ Hier, j'expliquais le message de Bahá'u'lláh à l'une de mes voisines alors que nous prenions une tasse de café ensemble. Au bout d'un moment, elle m'a dit que, même si elle respectait mon enthousiasme, elle était heureuse dans sa propre religion. Mais elle l'a dit de telle manière qu'il était clair qu'elle ne fermait pas la porte à de futures conversations sur la Foi. Lors de notre prochaine rencontre, je tâcherai donc d'identifier les aspects des enseignements qui pourraient l'intéresser et la rapprocher de la Manifestation de Dieu pour nos jours.

_____ Ce n'est pas parce que quelqu'un me dit qu'il n'est pas intéressé à entendre parler de la Foi que c'est nécessairement le cas. J'insiste tout simplement.

_____ Si une personne sait que je suis bahá'íe, mais ne me pose aucune question sur la Foi, cela signifie qu'elle n'est pas intéressée.

_____ Si une personne qui travaille à mes côtés dans les activités de construction communautaire n'a jamais demandé comment quelqu'un peut adhérer à la Foi, cela signifie qu'elle ne souhaite pas prendre l'engagement spirituel d'accepter Bahá'u'lláh.

_____ J'essaie de rencontrer autant de personnes que possible et, lorsque l'occasion se présente, je partage avec elles certains des enseignements de la Foi. Si je les trouve réceptifs, je continue à leur enseigner jusqu'à ce que je puisse enfin les inviter à accepter à la Foi.

SECTION 25

Dans *L'Avènement de la justice divine*, le Gardien nous fournit un passage qui décrit avec éloquence les éléments de base d'un plan systématique d'enseignement personnel. Le passage a été divisé en courtes sections ci-dessous. Lisez chacune d'entre elles et complétez ensuite les phrases qui suivent.

« Ayant décidé, de sa propre initiative, sans être intimidé par les embûches qu'amis ou ennemis peuvent dresser, inconsciemment ou délibérément, sur son chemin et résolu à répondre à l'appel d'enseigner, qu'il réfléchisse soigneusement à chaque approche qu'il pourrait utiliser dans ses tentatives pour capter l'attention, maintenir l'intérêt et approfondir la foi de ceux qu'il cherche à amener au sein de sa religion. Qu'il examine les possibilités que ses conditions de vie particulières lui

offrent, évalue leurs avantages et qu'avec intelligence et méthode, il les utilise pour atteindre l'objectif visé. »²⁰

1. Le Gardien nous dit que nous devrions, de notre propre _____, être résolus à _____ à l'appel d' _____.
2. Ce faisant, nous ne devons pas permettre aux obstacles qu' _____ ou _____ peuvent dresser, _____ ou _____, sur notre chemin pour nous détourner de notre intention.
3. Fermement résolu, nous devrions réfléchir soigneusement à _____ que nous pourrions utiliser dans nos efforts pour capter l' _____, maintenir l' _____ et approfondir la _____ de ceux à qui nous voulons enseigner la Cause.
4. Fermement résolu, nous devrions _____ soigneusement à chaque approche que nous pourrions _____ dans nos efforts personnels pour _____ l'attention, _____ l'intérêt et _____ la foi de ceux à qui nous voulons enseigner la Cause.
5. On nous dit d' _____ les possibilités que nos _____ de vie particulières nous offrent.
6. Nous devrions _____ les avantages des possibilités que nous avons.
7. Ceci fait, nous devrions poursuivre avec _____ et _____ pour les _____ comme moyen d'enseigner la Foi.

« Qu'il essaie aussi de trouver des moyens tels que la participation aux clubs, aux expositions ou aux associations, qu'il assiste à des conférences sur des sujets apparentés aux enseignements et idéaux de sa Cause tels que la tempérance, les principes moraux, le bien-être social, la tolérance religieuse et raciale, la coopération économique, l'islam et l'étude comparée des religions ou la participation aux organisations et mouvements sociaux, culturels, humanitaires, charitables et éducatifs. Il verra ainsi, tout en sauvegardant l'intégrité de la Foi, s'ouvrir pour lui à une multitude de voies et moyens pour gagner successivement la sympathie, le soutien et finalement l'allégeance de ceux avec lesquels il établit des contacts. »²¹

8. Nous devrions aussi essayer de penser à des moyens tels que la participation aux _____, aux _____ ou aux _____ ou en assistant à des _____ sur des sujets apparentés aux _____ et aux _____ de la Cause.

9. En outre, nous devrions essayer de trouver des façons de participer aux organisations et mouvements _____, _____, _____, _____ et _____, tout en _____ l'intégrité de la Foi.

10. Nous devrions faire tout cela pour qu'une multitude de _____ et de _____ s'ouvrent à nous pour gagner la _____, le _____ et finalement l'_____ de ceux avec qui nous entrons en contact.

« En établissant ces contacts, qu'il garde à l'esprit que sa foi exige constamment de lui qu'il en préserve la dignité et le rang, en sauvegarde l'intégrité des lois et principes, en démontre la vaste portée et l'universalité et en défend sans crainte les multiples intérêts vitaux. Qu'il considère le degré de réceptivité de son interlocuteur et qu'il décide en son for intérieur quelle méthode d'enseignement, directe ou indirecte, conviendra pour faire comprendre au chercheur l'importance vitale du message divin et pour le persuader de partager la destinée de ceux qui l'ont déjà embrassé. »²²

11. Pendant que nous établissons ces contacts, nous ne devrions jamais oublier que notre Foi exige d'en _____ la dignité et le _____, en _____ l'intégrité de ses _____ et _____, en _____ la vaste portée et l'_____ sans crainte ses multiples _____ vitaux.

12. Le Gardien nous dit de prendre en considération le degré de _____ de notre interlocuteur et décider en notre for intérieur ce qui _____ le mieux : la méthode d'enseignement _____ ou _____.

13. En choisissant l'une des méthodes, nous devons garder à l'esprit que notre objectif est de _____ au chercheur l'_____ du message divin et le _____ de _____ de ceux qui l'ont déjà embrassé.

« Qu'il se souvienne de l'exemple de 'Abdu'l-Bahá qui conseillait toujours d'entourer le chercheur de tant de gentillesse et de si bien personnifier l'esprit des enseignements qu'on lui inculque que le destinataire sera spontanément porté à s'identifier lui-même avec la Cause qui incarne de tels enseignements. Qu'il s'abstienne, au début, d'insister sur des lois et des règles qui pourraient imposer une épreuve trop forte pour la foi naissante du chercheur et qu'il s'efforce de le conduire patiemment, avec tact mais détermination vers une pleine maturité et qu'il l'aide à proclamer son acceptation sans réserve de tout ce qui est prescrit par Bahá'u'lláh. »²³

14. Au cours de nos efforts d'enseignement, nous devrions nous rappeler de l'_____ de 'Abdu'l-Bahá qui conseillait toujours d'_____ le chercheur de _____ et de nous efforcer de _____ l'_____ des enseignements que nous espérons lui insuffler.
15. Nous devrions être si vigilants en suivant l'exemple de 'Abdu'l-Bahá que le chercheur sera _____ à s'identifier avec la Cause.
16. Ayant attiré le chercheur à la Foi, nous devrions, au début, faire attention de ne pas _____ sur des _____ et des _____ qui pourraient _____ pour sa foi naissante.
17. Nous devons le _____ patiemment, avec tact mais détermination vers une _____ et l'_____ à proclamer son _____ de tout ce qui est _____ par Bahá'u'lláh.
18. Nous devons le conduire _____, avec _____ mais _____ vers une pleine maturité et l'aider à _____ son acceptation sans réserve de tout ce qui est prescrit par Bahá'u'lláh.

« Ce stade atteint, qu'il le présente à l'ensemble des croyants et qu'il cherche et s'efforce, par une camaraderie constante et une participation active aux activités locales de sa communauté, de lui permettre de contribuer pour sa part à l'enrichissement de la vie de la communauté, à l'avancement de ses tâches, à la consolidation de ses intérêts et à la coordination de ses activités avec celles de ses communautés-sœurs. »²⁴

19. Dès que le chercheur atteint ce stade, nous devrions le _____ à l'ensemble des croyants de la communauté.
20. À partir de ce moment nous devrions chercher par une _____ et une _____ aux _____ de la communauté, de lui permettre de _____ pour sa part à l'_____ de la vie de la communauté, à l'_____ de ses tâches, à la _____ de ses intérêts et à la _____ les activités conjointes avec d'autres communautés.

« Qu'il ne soit pas satisfait avant d'avoir infusé à son enfant spirituel un désir si ardent que ce dernier soit incité à se lever en toute liberté, vouant à son tour ses énergies à l'éveil d'autres âmes et à l'observation des lois et des principes établis par sa foi récemment adoptée. »²⁵

21. Le Gardien nous dit que nous ne devons pas être satisfaits avant d'avoir _____ à ceux que nous enseignons un _____ si ardent qu'ils soient _____ à se lever en _____ et en _____ leurs _____ à enseigner d'autres âmes et à l'observation des lois et des principes de la Foi.

SECTION 26

En gardant à l'esprit les passages des deux dernières sections, il vous est maintenant demandé de concentrer votre attention sur l'élaboration de votre propre plan personnel d'enseignement systématique. Dans un premier temps, vous devrez réfléchir à la manière dont les éléments identifiés par Shoghi Effendi prendront forme dans votre plan. Les exercices ci-dessous vous y aideront.

1. Il est clair qu'un élément crucial de votre plan d'enseignement personnel est votre résolution inébranlable de faire des efforts concrets pour trouver des âmes réceptives et les enseigner. Chaque fois que nous nous engageons fermement à faire quelque chose, notre détermination est mise à l'épreuve. Des obstacles surgissent inévitablement. Dans le cas de l'enseignement, certains des obstacles sur notre chemin proviennent de l'opposition à la Foi ou de l'état du monde qui nous entoure. Par exemple, le matérialisme de la société peut rendre nos efforts d'enseignement plus difficiles, tout comme l'apathie générale des gens à l'égard des questions spirituelles. Quels sont quelques-uns des obstacles découlant de l'état du monde que vous êtes susceptible de rencontrer alors que vous vous lancez dans l'enseignement ?
- a. _____
  - b. _____
  - c. _____
  - d. _____
  - e. _____
  - f. _____
2. Ayant pris la résolution de vous lever et d'enseigner la Foi, vous devrez réfléchir à votre situation et aux circonstances de votre propre vie. Bien sûr, au centre de celles-ci se trouve votre participation aux activités de construction communautaire dans votre village ou votre quartier et nous avons déjà indiqué que cela vous ouvrira des possibilités d'enseignement. Mais, à part cela, considérez les autres dimensions de votre vie. Rédigez un court paragraphe qui les décrit. Par exemple, êtes-vous étudiant, parent, grand-parent ? Quelle est votre profession ou comment gagnez-vous votre vie ? Quels sont les groupes et les organisations auxquels vous êtes associé et quelles sortes de personnes rencontrez-vous au quotidien ?

En gardant à l'esprit ce qui précède, écrivez les différentes possibilités qui existent dans votre vie pour enseigner de manière systématique :

- 3. Outre les possibilités que vous avez identifiées ci-dessus et comme élément de votre plan d'enseignement personnel, vous devrez concevoir divers moyens vous permettant, tout en sauvegardant l'intégrité de la Foi, de rencontrer constamment de nouvelles personnes, dont certaines se révéleront réceptives au message de Bahá'u'lláh. Vous pourriez, par exemple, vous joindre à une organisation dont les objectifs sont en harmonie avec les enseignements. Si vous habitez près d'un centre éducatif, vous pourriez assister à des conférences sur des sujets proches des enseignements et des idéaux de la Cause. Cet élément de votre plan est extrêmement important, car, si vous ne continuez pas à rencontrer de nouvelles personnes, vous finirez par concentrer toute votre attention sur les mêmes individus année après année – dont la plupart ne seront peut-être même pas réceptifs. Notez quelques-unes des façons dont vous pouvez entrer en contact avec un nombre croissant de personnes.

---

4. Comme, à travers toutes les possibilités que vous avez notées dans les exercices 2 et 3, vous entrez en contact avec un nombre croissant de personnes, vous devrez réfléchir à la manière dont vous leur ferez connaître les objectifs de la révélation de Bahá'u'lláh, avec sagesse et dignité. Même s'ils ont forcément un aperçu de la beauté de ses enseignements à travers vos actions, vous voudrez trouver des occasions appropriées pour discuter avec eux des divers aspects de la Foi. Grâce à votre étude de la deuxième unité du livre 2, « Élever la conversation », et à votre expérience ultérieure, vous savez comment vous y prendre pour engager de telles discussions. En réfléchissant à cet élément de votre plan, il serait utile de garder à l'esprit les différents groupes de personnes avec lesquels vous serez en contact. Comment pouvez-vous porter le plus efficacement possible les objectifs et les idéaux de la Cause à l'attention des membres de chaque groupe ? Il est évident que vous ne pourrez ici que formuler vos premières idées, car vous ne saurez avec certitude ce qu'il faut dire aux gens que lorsque vous serez dans la situation réelle. De plus, vos idées évolueront au fur et à mesure que vous acquerez de l'expérience.

SECTION 28

Comme vous l'avez probablement remarqué en réfléchissant aux éléments de votre plan d'enseignement personnel et en élaborant un plan d'action initial, nos efforts individuels d'enseignement sont souvent intégrés dans le modèle d'activité qui se déroule dans nos villages et nos quartiers. Vous avez également vu comment ces efforts individuels contribuent à ce modèle et le renforcent. Mais pour que le modèle de croissance d'une communauté s'accélère, voire s'étende, des campagnes collectives sont nécessaires. Pour participer efficacement à ces campagnes, il faut que nous comprenions bien ce qu'implique l'action collective. Considérons, par exemple, le scénario suivant.

Supposons que vous participiez à une réunion au cours de laquelle des amis de plusieurs villages ou quartiers voisins se sont rassemblés pour préparer une campagne d'enseignement à la demande du Comité d'enseignement du groupement. La réunion se déroule dans une atmosphère spirituelle, il y a quelques exposés émouvants sur l'importance de l'enseignement et le rôle de l'individu, et il y a beaucoup d'enthousiasme. À la fin des causeries, les personnes de chaque village ou quartier consultent en groupe leurs plans pour la campagne d'enseignement. Au bout d'un certain temps, tous les groupes se réunissent pour partager leurs plans. Un représentant de l'un des groupes résume le fruit de ses consultations en ces termes : « Le plan que nous avons conçu pour contribuer à cette campagne est simple. Il prévoit que chaque individu prie quotidiennement pour avoir au moins un succès dans l'enseignement, que chaque individu mentionne la Foi à au moins une personne chaque jour et que chaque famille ait un coin de feu au moins une fois tous les dix-neuf jours. »

Imaginons que les amis de ce groupe rapportent le projet dans leur village ou leur quartier. Il ne fait aucun doute que si chacun se met à suivre les recommandations du groupe avec dévouement et enthousiasme, nous pouvons supposer que la communauté connaîtra une croissance à la fois en nombre et en capacité, la préparant à se lancer dans des entreprises encore plus grandes. Néanmoins, pour mieux comprendre le sujet, il est utile de se demander si un tel plan correspond bien à notre notion d'action collective systématique. S'agit-il d'autre chose que d'encourager les individus à poursuivre leurs efforts personnels d'enseignement, certes avec l'enthousiasme supplémentaire de savoir que d'autres sont également engagés dans le même type d'activité ? L'action collective ne doit-elle pas être conçue de manière que les talents et les capacités des individus se renforcent les uns les autres, multipliant ainsi leurs pouvoirs ? L'action unie d'un groupe de personnes ne devrait-elle pas apporter beaucoup plus de résultats que la somme de leurs efforts individuels ? Réfléchissez à ces questions avec les autres membres de votre groupe.

SECTION 29

La discussion des questions ci-dessus aura certainement confirmé ce que vous avez déjà commencé à comprendre à partir de votre propre expérience. Vous avez sans doute vu, en tant que membre d'un noyau grandissant d'individus travaillant ensemble dans un village ou un quartier, comment, dans la dynamique de l'action unifiée, nos pouvoirs se multiplient. Notre but, au cours du reste de cette unité, sera d'essayer de mieux comprendre cette dynamique dans le contexte de l'expansion et de la consolidation de la Foi.

Tout d'abord, passons rapidement en revue ce que vous savez probablement déjà sur notre approche de la croissance de la Foi dans le monde. À l'heure actuelle, les efforts visant à accélérer le processus de croissance sont principalement déployés dans des quartiers ou des villages spécifiques au sein d'un groupement. Un « groupement » désigne une petite zone géographique d'une taille gérable à des fins de planification. Le Comité d'enseignement du groupement travaille à ce niveau. Dans le cadre d'un groupement, nous sommes encouragés par la Maison universelle de justice à fonctionner selon des « cycles de trois mois d'activité aux moyens desquels une communauté se développe – la poussée de l'expansion vécue comme un résultat de l'action intense ; la période nécessaire de consolidation au cours de laquelle l'augmentation des rangs est renforcée à mesure qu'ils participent, par exemple, à des réunions de prière et à la Fête des dix-neuf jours et reçoivent des visites à leur domicile ; et les opportunités offrant à tous l'occasion de réfléchir et de planifier. »

Les cycles se caractérisent donc par des phases successives d'expansion, de consolidation, de réflexion et de planification. Chaque cycle s'appuie sur les réalisations du précédent. À mesure que de plus en plus de personnes entrent dans le processus de l'institut après chaque vague d'expansion, la capacité collective augmente à mesure qu'elles commencent à mettre en pratique ce qu'elles apprennent. Un ensemble d'activités interdépendantes, au cœur du processus de croissance – réunions de prière, classes pour enfants, groupes de préjeunes et cercles d'étude – se développe en conséquence, et le noyau croissant d'adeptes actifs de la Foi est en mesure d'augmenter le rythme général de l'activité. Le processus de croissance s'accélère ainsi progressivement.

La phase d'expansion exige le niveau d'intensité le plus élevé, souvent atteint par la mise en œuvre de campagnes collectives. Ses objectifs varient en fonction des conditions qui prévalent dans un groupement, comme indiqué ci-dessus. Parfois, une campagne peut chercher à augmenter le nombre de participants à l'une ou l'autre des activités fondamentales. Dans d'autres cas, l'accent peut être mis sur l'enseignement direct. Souvent, ces derniers efforts, menés dans une localité où les activités commencent à donner forme à la vie communautaire, impliquent de contacter les gens chez eux. En ce qui concerne les campagnes de ce type, la Maison universelle de justice nous conseille comme suit :

« Le cœur de la question est donc de savoir comment une campagne d'enseignement de la Foi menée en rendant visite à des domiciles est liée aux autres activités entreprises dans un quartier : comment elle est liée aux efforts pour avoir des réunions qui renforcent le caractère dévotionnel de la communauté dans son ensemble, à l'offre de classes qui favorisent le développement spirituel des enfants, à la formation de groupes qui canalisent les énergies des préjeunes, à l'établissement de cercles d'étude, ouverts à tous, qui permettent à des personnes d'horizons variés de progresser sur un pied d'égalité et d'explorer l'application des enseignements à leur vie individuelle et collective. »²⁶

SECTION 30

Comme le suggère la citation ci-dessus, nous ne devons pas penser que les campagnes d'enseignement sont menées dans le vide. Elles ne constituent qu'un élément de notre approche de la croissance. En outre, les efforts d'expansion et de consolidation de la Foi à grande échelle sont plus fructueux lorsqu'ils sont entrepris systématiquement sur une longue période au sein d'une population spécifique.

Dans cette unité, nous avons plusieurs fois mentionné le terme de « population réceptive ». L'expérience a montré que, tout comme les individus, certaines populations peuvent être plus disposées que d'autres à explorer les implications de la Foi pour leur vie collective. Cette réceptivité, nous dit la Maison universelle de justice, souvent « se manifeste par la volonté de prendre part dans le processus de développement communautaire mis en route par les activités fondamentales. » Dans chaque groupement, les amis ont pour tâche

« d'enseigner au sein d'une ou de plusieurs populations réceptives, en utilisant une méthode directe pour présenter les principes de base de leur foi, et de trouver ces âmes qui aspirent à se défaire de la léthargie que la société leur impose et à travailler côte à côte dans leurs quartiers et leurs villages pour commencer un processus de transformation collective. »²⁷

Ce qui est en jeu, c'est le mouvement d'une population vers la vision de Bahá'u'lláh d'un nouvel ordre mondial et d'une civilisation prospère et harmonieuse. Pour réfléchir davantage à l'importance de ce processus, en cours dans des groupements à travers le monde, lisez l'extrait suivant d'un message rédigé par la Maison de justice :

« Lorsque les masses de l'humanité seront éveillées et entreront dans la foi de Dieu, un nouveau processus sera mis en marche et la croissance d'une nouvelle civilisation commencera. Voyez l'émergence du christianisme et de l'islam. Ces masses constituent le commun des mortels, imbibés de leurs propres traditions, mais réceptifs à la nouvelle parole de Dieu, par laquelle, quand ils y répondront véritablement, ils deviendront si influencés qu'ils transformeront ceux qui seront à leur contact.

« Les normes de Dieu sont différentes de celles des hommes. Selon celles des hommes, l'acceptation de n'importe quelle cause par des personnalités distinguées, de statut et de renommée reconnus, détermine la valeur et la grandeur de cette cause. Mais, dans les termes de Bahá'u'lláh : “Les appels et le message que Nous avons donnés, ne furent jamais prévus pour atteindre ou pour bénéficier à un seul pays ou à un seul peuple uniquement. L'humanité dans son intégralité doit fermement adhérer à ce qui lui a été révélé et octroyé.” »²⁸

En ce qui concerne la nature du processus de transformation qui se déroule partout dans les groupements, nous lisons ce qui suit dans un autre message écrit par la Maison de justice :

« On peut voir comment les peuples de la terre, provenant d'horizons divergents, se rapprochent de plus en plus les uns des autres, propulsés par des forces générées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté bahá'íe, vers ce qui sera une civilisation mondiale au caractère si prodigieux qu'il serait vain pour nous de tenter de l'imaginer aujourd'hui. À mesure que ce mouvement centripète

des populations s'accélère partout dans le monde, certains éléments de chaque culture, qui ne sont pas en accord avec les enseignements de la Foi, disparaîtront progressivement, tandis que d'autres seront renforcés. De la même façon, de nouveaux éléments culturels évolueront au fil du temps à mesure que des gens venant de tous les groupes humains, inspirés par la révélation de Bahá'u'lláh, donnent une expression aux modèles de pensée et d'action engendrés par ses enseignements [...] »²⁹

1. Sur la base de la deuxième citation ci-dessus, répondez aux questions suivantes.
  - a. Que se passera-t-il quand les masses de l'humanité se réveilleront et entreront dans la foi de Dieu ? _____
_____
  - b. Quel changement se produit dans les masses quand elles répondent véritablement à la nouvelle parole de Dieu ? _____
_____
  - c. Comment ce passage explique-t-il une des différences entre les normes de Dieu et les normes des hommes ? _____
_____
_____
_____
_____

2. Sur la base de la troisième citation ci-dessus, déterminez laquelle des affirmations suivantes est vraie :

_____ Afin de s'approcher de la civilisation mondiale envisagée dans les écrits, toutes les populations doivent adopter les éléments d'une culture dominante.

_____ Toutes les cultures du monde contiennent des éléments qui sont dignes d'éloges et d'autres qu'il vaudrait mieux éliminer.

_____ La norme de ce qui est correcte et de ce qui est indésirable dans toutes les cultures est la révélation de Bahá'u'lláh.

_____ Il est inacceptable pour un groupe de personnes, au nom de la culture, de considérer les femmes comme inférieures aux hommes.

_____ Les aspects de toute culture qui met l'accent sur la coopération doit être appréciée et chérie.

- _____ Les aspects d'une culture qui sont dignes d'éloges contribuent à rehausser la diversité et la beauté de toute la famille humaine.
- _____ Les aspects inacceptables d'une culture devront changer à mesure qu'elle est illuminée par la lumière de la Foi.
- _____ Il n'y a rien de drôle dans les blagues et les remarques qui, d'une manière ou d'une autre, rabaisent un groupe de personnes ; ce sont au mieux des vestiges de l'enfance de l'humanité qui devraient être rejetés.
- _____ Lorsqu'une population entre dans la Foi, elle abandonne progressivement les éléments de sa culture qui ne sont pas conformes aux enseignements.
- _____ Lorsqu'une population entre dans la Foi, les éléments de sa culture qui sont en accord avec les enseignements seront renforcés.
- _____ Chaque population adoptera, avec le temps, de nouveaux éléments d'une culture inspirée par la révélation de Bahá'u'lláh – par exemple, ceux qui reflètent l'importance qu'elle accorde à l'éducation des jeunes générations.
- _____ En se rapprochant de plus en plus de l'océan de la révélation de Bahá'u'lláh, les populations se rapprocheront inévitablement les unes des autres.
- _____ Des populations diverses finiront par se rapprocher les unes des autres en poursuivant chacune leur chemin de développement, qu'elles suivent ou non les enseignements de Bahá'u'lláh.
- _____ La participation d'un nombre de plus en plus grand de personnes à des activités fondamentales au sein d'une population réceptive déclenche un processus de changement qui la rapprochera de plus en plus de la vision du nouvel ordre mondial de Bahá'u'lláh.

À la lumière de ce qui précède, réfléchissez à votre propre expérience au sein du groupement dans lequel vous résidez. Depuis que vous avez commencé à emprunter le sentier du service, vous avez contribué au renforcement et à l'expansion d'un ensemble d'activités interdépendantes, que ce soit parmi les habitants de votre village ou parmi une population spécifique vivant dans une certaine zone de votre quartier ou dispersée dans l'ensemble du groupement. Pensez à ces activités dans leur ensemble et au processus de changement qu'elles ont déclenché. Décrivez comment le mouvement de la population est conçu au fur et à mesure que le noyau croissant auquel vous appartenez apprend à faire les choses suivantes de manière cohérente : encourager le caractère dévotionnel de la communauté ; aider à habiliter spirituellement et intellectuellement de plus en plus de préjeunes ; inviter de plus en plus de jeunes à suivre le sentier du service, en leur prêtant assistance en cours de route ; fournir une éducation spirituelle à de plus en plus d'enfants ; et permettre à de plus en plus de familles d'enfants et de jeunes d'apprendre les enseignements et de les appliquer à leur vie.

SECTION 31

Maintenant que vous avez réfléchi à la façon dont les efforts du noyau d'amis en expansion dans votre village ou votre quartier génèrent le mouvement d'une population vers la vision de Bahá'u'lláh d'un nouvel ordre mondial, examinons les conditions qui rendent efficace une telle action collective. Vous conviendrez que la première condition à remplir est l'unité. 'Abdu'l-Bahá dit :

« Si vous êtes vraiment unis, si vous vous mettez d'accord pour promouvoir ce qui est le but essentiel et pour manifester un amour unificateur, je le jure par Celui qui fait germer la graine et souffler la brise, qu'une si grande lumière resplendira de vos visages qu'elle atteindra les cieux les plus élevés, que la renommée de votre gloire sera diffusée, que les preuves de votre prééminence se répandront dans toutes les régions, que votre pouvoir pénétrera les réalités de toutes choses, que vos buts et vos intentions exerceront leur influence sur les nations grandes et puissantes, que vos esprits engloberont le monde de l'existence tout entier, et que vous vous verrez être des rois dans les territoires du Royaume, vêtus des couronnes glorieuses du Royaume invisible, que vous deviendrez les maréchaux de l'armée de paix, les princes des forces de la lumière, les étoiles qui brillent à l'horizon de la perfection et les lampes brillantes qui répandent leur éclat sur les hommes. »³⁰

Être unis au point de multiplier nos pouvoirs, comme le décrit 'Abdu'l-Bahá, n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes. Cela demande un effort quotidien. Quelle que soit notre capacité à planifier et à mettre en œuvre nos plans, ils ne porteront que peu de fruits si nous laissons s'insinuer la moindre tension ou le moindre conflit.

Les causes des désaccords sont généralement insignifiantes et ne sont pratiquement jamais motivées par la méchanceté. Il n'est pas rare que des tensions surgissent parce que quelqu'un s'impatiente des faux pas d'un autre ou insiste pour obtenir ce qu'il veut. Le remède est la magnanimité et la capacité à s'élever au-dessus des petits riens de la vie. 'Abdu'l-Bahá nous dit :

« Le temps des efforts les plus ardents est venu, ô vous bien-aimés du Seigneur. Luttezz et efforcez-vous sans trêve ! Et puisque l'Ancienne Beauté fut exposée jour et nuit, sur le terrain du martyr, œuvrons à notre tour avec acharnement, et entendons et méditons les conseils divins ; sacrifions nos vies et renonçons à nos jours éphémères et comptés. Détournons nos regards des vaines chimères des formes divergentes de ce monde, et servons plutôt ce but souverain, ce grand

dessein. N'abattons pas, à cause de nos propres imaginations, cet arbre que la main de céleste grâce a planté ; n'effaçons pas, par les sombres nuages de nos illusions, de nos intérêts égoïstes, la gloire qui jaillit du royaume d'Abhá. Ne soyons pas comme des barrières qui retiennent l'océan houleux de Dieu tout-puissant. N'empêchons pas les doux et purs parfums du jardin de la Beauté Très-Glorieuse de se répandre jusqu'aux extrémités du monde. N'arrêtons pas, en ce jour de l'union retrouvée, l'averse printanière des bénédictions célestes. Ne permettons pas que les splendeurs du Soleil de Vérité puissent jamais s'estomper et disparaître. Telles sont les exhortations de Dieu, formulées dans ses livres sacrés, dans ses écritures et ses tablettes, qui prodiguent ses conseils aux âmes sincères.

« Que la gloire repose sur vous, avec la miséricorde et les bénédictions divines ! »³¹

Le Gardien dit :

« Fixez votre regard sur les immenses potentialités, les incalculables bénédictions, l'esprit indomptable de la grandissante et laborieuse foi de Dieu, et ne laissez pas les insignifiantes disputes et inévitables différends du présent obscurcir votre vision de la gloire resplendissante que l'avenir de la Cause réserve à ses fermes et vaillants défenseurs. »³²

La mémorisation et l'intériorisation de passages tels que celui qui suit nous aideront à contribuer à l'unité de nos efforts collectifs.

« Si quelque différend s'élève entre vous, voyez, je me tiens devant vous, et par égard pour mon nom, en témoignage de votre amour pour ma cause manifeste et resplendissante, fermez les yeux sur vos fautes réciproques. Nous aimons vous voir vivre en tout temps dans l'amitié et la concorde, au paradis de notre bon plaisir, et sentir se dégager de tous vos actes un parfum de bienveillance et d'unité, de tendre bonté et de parfaite fraternité. Ainsi vous conseille l'Omniscient, le Fidèle. Nous sommes toujours avec vous, et si nous respirons au milieu de vous ce parfum d'amitié, notre cœur se réjouit, car rien d'autre ne peut nous satisfaire. Tout homme perspicace en témoigne. »³³

L'unité est plus facile à maintenir lorsque chacun est conscient de la signification et de l'importance du travail à accomplir et de la sublimité des objectifs à atteindre. Lorsqu'une telle compréhension existe, les gens ont moins de difficultés à mettre de côté leurs différences et à s'investir de manière désintéressée dans les tâches qui leur sont confiées. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez : seriez-vous prêt à nuire à un processus destiné à rapprocher des dizaines d'âmes en attente de la révélation de Bahá'u'lláh pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

_____ Parce que vous n'êtes pas prêt à pardonner les actes d'un autre ?

_____ Parce que vous êtes préoccupé par vos propres insuffisances ?

_____ Parce que vous ne voulez pas suivre la ligne de conduite sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord ?

_____ Parce que vous pensez que vous avez raison et que tous les autres ont tort ?

- _____ Parce que vous aimez raconter des blagues dès que l'occasion se présente, même si elles sont déplacées et mettent les autres mal à l'aise ?
- _____ Parce que vous insistez pour critiquer chaque défaut que vous remarquez, indépendamment de la façon dont cela affecte l'enthousiasme du groupe ?
- _____ Parce que vous n'appréciez pas le besoin d'intensité dans un effort collectif ?
- _____ Parce que quelqu'un vous a parlé d'une manière qui ne vous a pas plu ?
- _____ Parce que vous n'êtes pas à l'aise pour rendre visite aux gens chez eux ?
- _____ Parce que vous êtes mécontent que vos talents spécifiques ne soient pas pris en compte ?

SECTION 32

L'unité qui existe entre les membres d'un noyau d'amis dévoués travaillant dans un village ou un quartier ne se limite pas à l'amitié affectueuse qui les lie. Elle se manifeste dans la clarté qu'ils partagent quant à leur but commun. L'unité de but est une autre condition essentielle à l'action unifiée ; elle donne une direction à nos efforts, non seulement lorsque nous travaillons ensemble collectivement, mais aussi lorsque nous accomplissons un acte de service individuel, comme de mener une classe pour enfants ou de servir en tant qu'animateur pour un groupe de préjeunes. Elle imprègne ce que nous faisons et donne un sens à notre action. Nous voyons comment nos efforts individuels sont entrelacés avec les entreprises collectives pour créer un modèle d'activité dynamique qui propulse une population vers l'avant. La Maison universelle de justice observe :

« La communauté constitue de plus en plus le milieu dans lequel l'effort individuel et l'action collective peuvent, par l'intermédiaire de l'institut, se compléter mutuellement pour réaliser du progrès. Le dynamisme qu'elle manifeste et l'unité de but qui anime ses efforts attirent dans ses rangs toujours plus nombreux des personnes de tous les milieux sociaux qui sont impatientes de consacrer leur temps et leur énergie au bien-être de l'humanité. »³⁴

Ce sens de but commun s'étend donc au-delà du niveau local. Nous reconnaissons que nos efforts, en tant que membres d'un noyau en expansion dans notre village ou notre quartier, contribuent au plus grand but de faire progresser le travail dans le groupement où nous résidons. Nous voyons, à notre tour, comment cela favorise le progrès de notre communauté nationale et le développement des plans mondiaux de la Foi, qui conduiront finalement à l'émergence de l'ordre mondial de Bahá'u'lláh.

1. Pourquoi est-il important de prendre conscience que notre travail dans un quartier ou un village contribue à un but plus grand ? _____
 _____
 _____
 _____

2. Comment s'assurer que les objectifs et les buts individuels sont alignés sur les objectifs de la Foi ? _____

---

3. Comment les efforts individuels et les entreprises collectives, sous la médiation de l'institut, se complètent-ils ? Pourquoi la compréhension de leur complémentarité est-elle essentielle à une action unifiée ?

---

4. Comment l'unité de but renforce-t-elle les liens d'amour entre les amis qui servent ensemble ? _____

SECTION 33

Nous avons vu que l'unité de but est essentielle à l'action unifiée ; elle nous incite à travailler assidûment dans le domaine du service. La réalisation d'un but commun exige de consacrer du temps et de l'énergie – des heures de travail difficile mais joyeux. Il existe dans le monde une notion erronée de ce qu'est de s'amuser. On nous répète sans cesse que le but de la vie est de s'amuser, ce qui est défini en termes de passe-temps triviaux. Mais comment le fait de « s'amuser » peut-il être comparé à la joie réelle de partager le message de Bahá'u'lláh avec d'autres, de les voir s'élever dans l'esprit de la Foi, d'engager une conversation significative avec les familles des participants aux classes pour enfants et aux groupes de préjeunes, de voir ceux qui étudient la séquence principale des cours de l'institut progresser dans leur compréhension et leur capacité de service ? Si jamais, dans une entreprise collective, le désir de confort et de complaisance devient trop fort, il peut être surmonté par le souvenir de 'Abdu'l-Bahá, l'exemple parfait, et de ses efforts inlassables pour propager la Cause. Voici quelques-unes de ses paroles :

« Suivez les traces de 'Abdu'l-Bahá et, sur le chemin de la Beauté d'Abhá, languissez à tout instant de sacrifier vos vies. Apparaissent tel l'astre du jour, soyez agités comme la mer ; tels les nuages du ciel, inondez de vie champs et collines et, semblables aux vents d'avril, soufflez la fraîcheur à travers ces arbres humains, afin de les amener à fleurir. »³⁵

« [...] l'homme devrait abandonner sa volonté à Dieu, et devenir si oublieux de ses propres occupations, qu'il atteigne l'état de sacrifice vivant. Ainsi, s'il dort, cela ne devrait pas être pour le repos du corps, mais uniquement pour récupérer ses forces, pour que son discours soit plus clair, sa parole plus agréable et qu'il puisse servir les créatures de Dieu en exposant ses preuves. Et s'il est éveillé, il doit rester alerte, s'engager dans le service de la cause de Dieu, et fondre complètement ses propres désirs et inclinations dans la volonté de Dieu. Lorsqu'il atteindra cet état, les confirmations du Saint-Esprit l'entoureront et, armé d'une telle puissance, il sera capable de résister à tous les peuples de la terre. »³⁶

« J'espère que, grâce aux faveurs de Celui qui vivifie les esprits, tu ne resteras pas un instant immobile, que tu ne seras pas empêché de battre comme une artère dans le corps du monde, afin que tu puisses à jamais insuffler l'esprit de vie dans les cœurs et permettre aux âmes de s'élever dans les royaumes d'en haut. »³⁷

« Ils œuvreront sans cesse, de nuit comme de jour, ne prêteront garde ni aux épreuves ni aux infortunes, ne souffriront aucun répit dans leurs efforts, ne chercheront aucun repos délaieront tout bien-être et tout confort et, détachés et immaculés, consacreront chaque moment fugitif de leurs vies à la propagation de la fragrance divine et à l'exaltation de la sainte parole de Dieu. Leurs visages rayonneront d'un bonheur céleste, et leurs cœurs seront remplis de joie. Leurs âmes seront inspirées, et leurs principes demeureront inviolés. Ils se dissémineront à travers le monde et voyageront en toutes régions. Ils élèveront leurs voix dans chaque assemblée, orneront et animeront chaque réunion. Ils parleront dans chaque langue et interpréteront chaque signification cachée. Ils révéleront les mystères du royaume et manifesteront à chacun les signes de Dieu. Ils brûleront avec éclat, telle une lampe dans le cœur de chaque réunion et rayonneront, telle une étoile, au-dessus de chaque horizon. Les douces brises issues du jardin de leurs cœurs parfumeront et raviveront les âmes des hommes et les révélations de leurs esprits, semblables à des ondées, revigoreront les peuples et les nations du monde. »³⁸

SECTION 34

La consultation est un instrument important qui nous a été donné pour nous aider à créer et à consolider notre unité et à maintenir un objectif commun. C'est par l'action, la réflexion sur l'action et la consultation que nous parvenons à réaliser l'unité de pensée. L'unité de pensée – sur la nature de nos activités, sur les approches que nous utilisons et sur les objectifs que nous adoptons – est une autre condition de l'efficacité de l'action unifiée.

Au fur et à mesure qu'un noyau d'amis en expansion agit de manière cohérente et avec une unité de pensée, il devrait continuellement renforcer sa capacité et sa discipline pour réfléchir régulièrement à l'efficacité de son action. En réfléchissant, en consultant et en étudiant, un noyau s'appuie sur son expérience et sur des passages pertinents des écrits, en particulier sur les directives de la Maison universelle de justice. Lorsque ce modèle d'action, de réflexion, de consultation et d'étude en vient à définir le mode de fonctionnement collectif d'un groupe d'amis, l'apprentissage devient leur mode de fonctionnement. Une croissance soutenue s'avère possible, car ils construisent sur les forces qui ont été acquises cycle après

cycle. Maintenir la vitalité de nos activités, faire participer des personnes de tous horizons, gérer les affaires d'un nombre croissant de personnes – en bref, croître continuellement – tel est l'objet d'apprentissage dans les groupements partout dans le monde :

« [...] que les amis ne ménagent aucun effort pour augmenter le niveau de participation. Qu'ils s'évertuent au maximum pour s'assurer que le système qu'ils ont si laborieusement édifié ne se referme pas sur lui-même, mais qu'il se déploie progressivement pour accueillir de plus en plus de personnes. Qu'ils ne perdent pas de vue la remarquable réceptivité qu'ils ont trouvée – et même, le sentiment d'attente avide qui les attendait – quand ils ont pris confiance dans leur capacité à interagir avec des personnes de tous horizons et de converser avec elles sur la personne de Bahá'u'lláh et sa révélation. »³⁹

1. Que devons-nous ne ménager aucun effort pour augmenter ? _____

_____

2. Que devons-nous nous évertuer au maximum pour nous assurer ? _____

_____

_____

3. Que devons-nous ne pas perdre de vue ? _____

_____

_____

_____

4. Le noyau en expansion dont vous faites partie a sans aucun doute acquis de nombreuses connaissances sur le processus de croissance de votre village ou de votre quartier au fur et à mesure que vous avez agi, réfléchi sur l'action et consulté ensemble systématiquement. Vous aurez ainsi constaté qu'il existe une relation réciproque entre les deux avancées : le renforcement des capacités des individus sur le sentier du service tracé par les cours de l'institut et l'augmentation de l'ampleur des activités et du nombre de ceux qui y participent. Discutez des compréhensions que vous avez acquies sur cette relation et sur son importance pour le processus de croissance.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Pour approfondir la réflexion sur les implications de l'apprentissage en tant que mode de fonctionnement et sur le modèle d'action, de réflexion, de consultation et d'étude qui le définit, lisez les passages suivants de la Maison universelle de justice. Ce faisant, pensez au

noyau d'amis auquel vous appartenez et avec lequel vous servez si diligemment dans votre village ou votre quartier.

« Nous nous réjouissons de voir que, dans un nombre grandissant de groupements et dans les quartiers et villages qui s'y trouvent, s'est formé un noyau d'amis qui, par l'action et la réflexion, découvrent ce qui est nécessaire, à un moment donné, pour que le processus de croissance aille de l'avant dans leur milieu. Ils s'appuient sur le puissant instrument que constitue l'institut, qui renforce la capacité à contribuer à la prospérité spirituelle et matérielle de la communauté, et alors qu'ils agissent, le nombre de ceux qui se joignent à eux augmente. Naturellement, les circonstances varient grandement d'un endroit à l'autre, tout comme les caractéristiques de la croissance. Mais grâce à un effort systématique, chacun peut contribuer de plus en plus efficacement au travail en cours. Dans chaque milieu, c'est une véritable joie d'engager avec d'autres âmes des conversations significatives et qui élèvent, qui mènent, rapidement ou progressivement, à l'éveil d'une sensibilité spirituelle. Plus la flamme allumée dans le cœur du croyant est ardente, plus l'attrait ressenti par ceux qui sont exposés à sa chaleur sera fort. Et pour un cœur qui brûle d'amour pour Bahá'u'lláh, quoi de plus approprié que de rechercher des personnes animées du même esprit, de les encourager alors qu'elles s'engagent sur le sentier du service, de les accompagner à mesure qu'elles acquièrent de l'expérience et – la plus grande de toutes les joies, peut-être – de voir des âmes être confirmées dans leur foi, se lever de façon autonome et aider les autres dans le même parcours? De tous les instants de cette vie éphémère, ce sont là les plus précieux. »⁴⁰

« L'apprentissage en tant que mode de fonctionnement requiert que tous adoptent une attitude d'humilité, où l'on devient oublieux de soi, plaçant son entière confiance en Dieu, s'en remettant à son pouvoir qui soutient tout, et confiant en son infailible assistance, sachant que lui, et lui seul, peut faire du moucheron un aigle, de la goutte d'eau un océan sans limite. Et dans un tel état, les âmes œuvrent ensemble sans relâche, ne se réjouissant pas tant de leurs propres réalisations que du progrès et des services des autres, à tel point que s'aider les uns les autres à gravir les sommets du service à la Cause et à planer dans les cieux de la connaissance de Dieu est en tout temps au centre de leurs pensées. »⁴¹

SECTION 35

Bien sûr, nous savons bien que le succès de nos efforts, cycle après cycle, dépend entièrement de l'assistance divine. Naturellement, dans notre communion privée avec Dieu, nous le supplions de faire en sorte que nos efforts, même s'ils sont modestes, soient acceptés à son seuil sacré. Comme il est précieux de se souvenir de passages tels que celui-ci :

« Ô Seigneur, je suis un oiseau aux ailes brisées qui aspire à s'élever vers ton espace infini. Comment pourrais-je y parvenir si ce n'est par ta providence et ta grâce, ta confirmation et ton aide ? »⁴²

« Je te supplie par celui qui est la Source de ta révélation et l'Aurore de tes signes. Fais de mon cœur un réceptacle de ton amour et de ton souvenir. Unis-le à ton très

grand Océan ; qu'il déverse les eaux vives de ta sagesse et les flots cristallins de ta gloire et de ta louange. »⁴³

« Ô Roi de l'existence, Protecteur du visible et de l'invisible, je te supplie de transformer celui qui sert ta cause en une mer animée par ton désir, de l'embraser du feu de ton Arbre sacré qui resplendit à l'horizon du ciel de ta volonté. »⁴⁴

« Ô mon Dieu, aide ton serviteur à proclamer la Parole et à réfuter ce qui est vain et faux, à établir la vérité et à diffuser partout les versets sacrés, à révéler les splendeurs et à faire poindre l'aurore dans le cœur des justes. »⁴⁵

« Ô mon Dieu, ô mon Dieu, tu me vois humble et faible, engagé dans la plus grande entreprise, déterminé à faire entendre ta parole parmi la multitude et à répandre tes enseignements parmi tes peuples. Comment pourrais-je y parvenir, sauf si tu m'assistes du souffle de l'Esprit saint, si tu m'aides à triompher grâce aux armées de ton royaume de gloire, si tu me combles de tes confirmations qui, seules, peuvent transformer un moucheron en aigle, une goutte d'eau en fleuves et en océans, et un atome en astres et en soleils ? »⁴⁶

Nous nous réunissons également pour implorer le Tout-Puissant afin qu'il confirme nos efforts collectifs, en particulier au cours d'une campagne intensive.

« Ô Seigneur, fais apparaître en tes contrées des âmes humbles et soumises dont le visage rayonne de la lumière de ta providence, des âmes détachées du monde, qui célèbrent ton nom, chantent tes louanges et diffusent le parfum de ta sainteté parmi l'humanité. »⁴⁷

« Ô Dieu, mon Dieu, aide tes serviteurs fidèles à posséder un cœur aimant et tendre. Aide-les à diffuser, parmi toutes les nations de la terre, la lumière directrice qui émane de l'Assemblée céleste. »⁴⁸

« Ô mon Seigneur, en vérité, tes adorateurs ont soif, conduis-les à la source de ta générosité et de ta grâce. En vérité, ils ont faim, accueille-les à ta table céleste. En vérité, ils sont nus, revêts-les du manteau du savoir et de la connaissance. »⁴⁹

« Ô toi, Dieu incomparable ! Ô toi, Seigneur du Royaume ! Ces âmes forment ton armée céleste. Assiste-les et, par le concours des cohortes de l'Assemblée suprême, donne-leur la victoire afin que chacune d'elles puisse, tel un régiment, conquérir ces régions par l'amour de Dieu et la lumière des enseignements divins. »⁵⁰

SECTION 36

Nous concluons ici notre exploration de l'acte d'enseigner. Il ne fait aucun doute qu'en considérant l'enseignement non seulement comme une initiative personnelle, mais aussi comme une entreprise collective, vous vous rendez compte que les mêmes principes spirituels entrent en jeu dans les deux cas. Et pourtant, le processus qui consiste à présenter la Foi à quelques amis et à les aider à atteindre les rives de l'océan de la révélation de Bahá'u'lláh est certainement différent de celui qui consiste à aider des milliers et des milliers d'habitants d'une

région à s’approcher de ces mêmes rives. Une simple analogie permettra de clarifier ce point : les principes qui régissent la croissance des plantes sont les mêmes dans un petit parterre de fleurs et dans une ferme qui s’étend sur des centaines d’hectares. Cependant, s’occuper de quelques plantes dans son jardin personnel est très différent de l’exploitation de vastes étendues.

Lorsque quelques-uns de vos amis reconnaîtront Bahá’u’lláh et rejoindront les rangs de ses disciples, vous continuerez à former chacun d’entre eux dans le cadre de votre plan d’enseignement personnel, en passant du temps avec eux et en les soutenant dans leurs efforts pour progresser dans la connaissance de ses enseignements et pour servir sa Cause. Pensez maintenant à une région entière. Lorsque les efforts déployés auprès d’une population réceptive indiquent qu’un grand nombre d’entre eux, en particulier les jeunes, sont disposés – et en fait désireux – de suivre un sentier de service à leurs communautés, lorsque les efforts montrent clairement qu’un pourcentage significatif est prêt à entrer dans la Foi par le biais d’une conversation similaire à celle qui s’est déroulée entre Anna et Emilia, alors un processus entièrement différent est nécessaire, un processus qui permet à des dizaines et des dizaines de personnes de se lever et de servir la Cause selon les capacités que Dieu leur a accordées. Une tâche d’une telle ampleur ne peut être accomplie par les seuls efforts individuels.

Les dernières sections de cette unité vous ont donné un aperçu de la manière dont l’expansion et la consolidation de la Foi à grande échelle peuvent progresser, main dans la main. Les éléments d’un système capable de soutenir ce double processus ont été minutieusement découverts et affinés au cours de décennies d’apprentissage. Certains d’entre eux ont été mentionnés ici, et vous en découvrirez d’autres et, plus important encore, vous comprendrez comment ils fonctionnent ensemble pour créer un système solide grâce à votre expérience et à votre étude continues. Il s’agit notamment de la notion de « groupement », des cycles d’activité avec leurs phases d’expansion et de consolidation, d’un schéma de coordination et d’une méthodologie d’action, de réflexion, de consultation et d’étude. Mais la clef de tous ces éléments est un élément central : un moyen approprié pour renforcer la capacité de service.

Pour doter des contingents de plus en plus grands « des compréhensions spirituelles, des connaissances et des compétences nécessaires pour accomplir les nombreuses tâches d’une expansion et d’une consolidation accélérées, » l’institut de formation a été créé. Avec cet instrument de « potentialités illimitées », la Maison universelle de justice écrit, il est possible « dans des conditions très diverses, dans pratiquement n’importe quel groupement, » « à un noyau grandissant de personnes de générer un mouvement vers le but d’un nouvel ordre mondial. » Le passage suivant résume pour nous la manière dont le renforcement des capacités favorisé par l’institut stimule le travail d’enseignement et fait avancer ce mouvement :

« La transformation individuelle et collective qui s’effectue par l’action de la parole de Dieu est essentielle au modèle d’action qui évolue dans un groupement. Dès le début de la série de cours, un participant entre en contact avec la révélation de Bahá’u’lláh en explorant des thèmes aussi importants que la prière, le service à l’humanité, la vie de l’âme, et l’éducation des enfants et des jeunes. À mesure qu’une personne cultive l’habitude d’étudier et de réfléchir profondément sur la Parole créatrice, ce processus de transformation se manifeste dans une aptitude à exprimer sa compréhension de concepts profonds et à explorer la réalité spirituelle dans le cadre de conversations d’importance. Ces capacités sont visibles non seulement dans les discussions de niveau élevé qui caractérisent de plus en plus les échanges au sein de la communauté, mais aussi dans les conversations continues qui s’étendent bien au-delà d’elle – notamment entre les jeunes bahá’ís

et leurs pairs –, et s’élargissent pour englober des parents dont les filles et les fils bénéficient des programmes d’éducation de la communauté. Grâce à des échanges de ce type, la conscience de l’existence de forces spirituelles augmente, d’apparentes dichotomies cèdent la place à des connaissances insoupçonnées, le sentiment d’être unis et d’avoir une mission commune se renforce, la confiance dans le fait qu’il soit possible de bâtir un monde meilleur grandit et une volonté d’agir se manifeste. Peu à peu, ces conversations exceptionnelles incitent un nombre sans cesse croissant de personnes à prendre part à un éventail d’activités communautaires. Des thèmes liés à la foi et à la certitude sont évoqués tout naturellement, sous l’inspiration de la réceptivité et des expériences de ceux qui y participent. Ce qui est évident, c’est qu’à mesure que le processus de l’institut prend de l’élan dans un groupement, l’acte d’enseigner occupe une place de plus en plus importante dans la vie des amis. »⁵¹

Vous devez être très heureux de savoir qu’en participant aux cours de l’institut, vous réalisez la vision de la Maison universelle de justice décrite ci-dessus. Vous serez également heureux de savoir que le prochain livre que vous étudierez vous aidera à développer votre capacité à servir comme tuteur pour les cours de l’Institut Ruhi. Cet acte de service est crucial non seulement pour la progression d’un flux régulier et toujours plus grand de personnes à travers les cours de l’institut, mais aussi pour le processus global de croissance d’un groupement. Votre tâche immédiate, cependant, est de mettre en pratique ce que vous avez appris dans ce livre. Après avoir approfondi votre compréhension de l’importance de l’enseignement, quel bonheur plus grand pouvez-vous imaginer que de répondre à l’appel du Gardien qui, à tous, nous recommande « faisons-en la passion dominante de notre vie » ?

RÉFÉRENCES

1. *Jours de souvenance : Sélection des Écrits de Bahá'u'lláh pour les jours saints bahá'ís* (Bruxelles : Maison d'éditions bahá'ies, 2021), n° 29.13, p. 141.
2. Shoghi Effendi, *L'avènement de la justice divine* (Bruxelles : Maison d'éditions bahá'ies, 2012), par. 73, p. 52.
3. D'un message daté du 13 juillet 1964 à toutes les assemblées spirituelles nationales, publié dans *Messages de la Maison universelle de justice, 1963–1986 : La troisième époque de l'âge formatif* (Bruxelles : Maison d'éditions bahá'ies, 2004), vol. I, n° 18.4, p. 27.
4. Bahá'u'lláh, dans *Florilège d'écrits* (Bruxelles : Maison d'éditions bahá'ies, 2006), n° 120.3, p. 180.
5. Bahá'u'lláh, *Les paroles cachées* (Bruxelles : Maison d'éditions bahá'ies, 2015), arabe n° 4, p. 3.
6. Bahá'u'lláh, dans *Florilège d'écrits*, n° 4.1, p. 3.
7. D'une causerie donnée le 28 octobre 1911, publiée dans *Causeries de 'Abdu'l-Bahá donnée à Paris en 1911* (Bruxelles : Maison d'éditions bahá'ies, 1987), p. 47.
8. Bahá'u'lláh, dans *Prières bahá'ies : Un choix de prières révélées par Bahá'u'lláh, le Báb, et 'Abdu'l-Bahá* (Publications Bahá'í Canada, 2021), p. 305.
9. Bahá'u'lláh, dans *Florilège d'écrits*, n° 45.1, p. 68.
10. Le Báb, dans *Prières bahá'ies*, p. 124.
11. Ibid., p. 79.
12. Bahá'u'lláh, *ibid.*, p. 2.
13. *Les paroles cachées*, persan n° 44, p. 54.
14. Ibid., arabe n° 13, p. 6.
15. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* [Tablettes de 'Abdu'l-Bahá Abbás] (New York : Bahá'í Publishing Committee, 1916, impression de 1930), vol. 3, pp. 579–580. (traduction de courtoisie à partir de la traduction autorisée en anglais)
16. Bahá'u'lláh, dans *Prières bahá'ies*, pp. 232–233.
17. Du message du Ridván 2010 écrit aux bahá'ís du monde, publié dans *Framework for Action: Selected Messages of the Universal House of Justice and Supplementary Material, 2006–2016* [Cadre pour l'action : sélection de messages de la Maison

- universelle de justice et matériel supplémentaire, 2006–2016] (West Palm Beach : Palabra Publications, 2017), n° 14.4, p. 76. (traduction de courtoisie)
18. D'un message daté du 30 décembre 2021 à la conférence des Corps continentaux de conseillers, publié dans *The Nine Year Plan, 2022–2031: Messages of the Universal House of Justice* [Le Plan de neuf ans, 2022–2031 : Messages de la Maison universelle de justice] (West Palm Beach : Palabra Publications, 2022), n° 6.9, p. 47. (traduction de courtoisie)
  19. Bahá'u'lláh, dans *Florilège d'écrits*, n° 129.1–129.2, p. 197–198.
  20. Shoghi Effendi, *L'Avènement de la justice divine*, par. 78, p. 55.
  21. Ibid.
  22. Ibid., par. 78, pp. 55–56.
  23. Ibid., par. 78, p. 56.
  24. Ibid.
  25. Ibid.
  26. D'une lettre datée du 28 décembre 2008 écrite au nom de la Maison universelle justice à une Assemblée spirituelle nationale, par. 4. (traduction de courtoisie)
  27. Du message du Ridván 2010 écrit par la Maison universelle de justice aux bahá'ís du monde, publié dans *Framework for Action* [Cadre pour l'action], n° 14.6, p. 77. (traduction de courtoisie)
  28. D'un message daté du 13 juillet 1964 à toutes les assemblées spirituelles nationales, publié dans *Messages de la Maison universelle de justice, 1963–1986*, vol. I, n° 18.1–18.2, p. 26.
  29. D'un message daté du 12 décembre 2011 écrit par la Maison universelle de justice à toutes les assemblées spirituelles nationales, publié dans *Framework for Action* [Cadre pour l'action], n° 20.19, p. 136. (traduction de courtoisie)
  30. 'Abdu'l-Bahá, cité dans une lettre datée du 5 juin 1947 écrite par Shoghi Effendi, publiée dans *Citadel of Faith: Messages to America, 1947–1957* [Citadelle de foi : messages à l'Amérique, 1947–1957] (Wilmette : Bahá'í Publishing Trust, 1965, impression de 2014), pp. 29–30. (traduction de courtoisie)
  31. 'Abdu'l-Bahá, dans *Sélections d'écrits* (Bruxelles : Maison d'éditions bahá'ies, 2014), n° 207.9–207.10, p. 226.
  32. Post-scriptum écrit de la main de Shoghi Effendi, ajouté à une lettre datée du 9 mai 1933 écrit à son nom à un individu.

33. Bahá'u'lláh, dans *Florilège d'écrits*, n° 146.1, p. 223.
34. Du message du Ridván 2008 écrit par la Maison universelle de justice aux bahá'ís du monde, publié dans *Framework for Action* [Cadre pour l'action], n° 10.2, p. 62. (traduction de courtoisie)
35. 'Abdu'l-Bahá, dans *Sélections d'écrits*, n° 200.11, p. 211.
36. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* [Tablettes de 'Abdu'l-Bahá Abbás] (New York : Bahá'í Publishing Committee, 1915, impression de 1940), vol. 2, p. 460. (traduction de courtoisie à partir de la traduction autorisée en anglais)
37. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* [Tablettes de 'Abdu'l-Bahá Abbás], vol. 3, p. 727. (traduction de courtoisie à partir de la traduction autorisée en anglais)
38. 'Abdu'l-Bahá, dans *Sélections d'écrits*, n° 204.2, pp. 215–216.
39. D'un message daté du 28 décembre 2010 écrit par la Maison universelle de justice à la conférence des Corps continentaux de conseillers, publié dans *Framework for Action: [Cadre pour l'action]*, n° 16.15, p. 103. (traduction de courtoisie)
40. Du message du Ridván 2019 écrit par la Maison universelle de justice aux bahá'ís du monde, par. 3. (traduction de courtoisie)
41. Du message du Ridván 2010 écrit par la Maison universelle de justice aux bahá'ís du monde, publié dans *Framework for Action* [Cadre pour l'action], n° 14.20, p. 84. (traduction de courtoisie)
42. 'Abdu'l-Bahá, dans *Prières bahá'ies*, p. 301.
43. Bahá'u'lláh, *ibid.*, p. 100.
44. *Ibid.*, p. 102.
45. 'Abdu'l-Bahá, dans *Prières bahá'ies*, p. 105.
46. *Ibid.*, p. 296.
47. *Ibid.*, p. 292.
48. *Ibid.*, p. 106.
49. *Ibid.*, p. 108.
50. *Ibid.*, p. 289.
51. D'un message daté du 29 décembre 2015, écrit par la Maison universelle de justice à la Conférence des corps continentaux de conseillers, publié dans *Framework for Action* [Cadre pour l'action], n° 35.14, pp. 214–215. (traduction de courtoisie)