

L'Imâm [le Détenteur] du Temps, Hazraté " Mahdi "

Que les Salutations Divines lui parviennent!

En prenant en considération ce hadîs, provenu et confirmé par divers sectes et qui relate que le Prophète de Dieu avait annoncé que si un homme meurt sans avoir connu l'Imâm de son temps, il mourrait comme s'il se trouvait encore à l'époque du paganisme [Jâhiliyat - pré-Islamique] même si on ne possède pas une connaissance détaillée de l'Imâm du Temps, cependant il faut nous limiter ici, pour vous offrir brièvement une petite explication sur ce sujet.

La présence d'un Imâm Innocent en tout temps est nécessaire; soit selon un argument rationnel, soit selon un argument d'autorité. C'est à dire tout ce que nous avons déjà lu et étudié dans le chapitre de l'Imâmat.

En bref, les quelques arguments rationnels annoncent que la " Nobovatt " et la " Mission Prophétique " se terminèrent avec le dernier Prophète; cependant le Saint Corân qui fut descendu pour le Prophète, devint désormais pour toujours, un programme d'enseignement et d'éducation par excellence, pour l'Homme. Il lui faut ainsi un éducateur et un instructeur enseigné et il est normal que les lois du Saint Corân soient

exécutées pour garantir les " Droits de l'Homme "; et il est évidemment nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui interprète le Saint Corân et qui soit son exécuteur.

Car le but de la Mission Prophétique ne se réalisera qu'avec la présence d'un homme qui sache tout le contenu du Saint Corân. Une personne qui possède toutes les excellentes qualités morales et spirituelles; et donc le sens de la phrase du Prophète qui déclarait:" C'est ainsi, et je fus uniquement choisi pour parachèver toutes les excellentes qualités morales et spirituelles." [Béhârol Anvâr], est qu'il doit être exempt de toute faute et de tout caprice, pour que le but de Dieu qui est la Perfection Scientifique et Pratique de l'Homme, puisse se réaliser complètement:" Vers Lui monte la bonne parole et Il élève haut la bonne action." [Fâtir - 10].

En bref, Le Saint Corân fut descendu pour que toute la gent humaine puisse sortir des ténèbres mentales, morales et pratiques, afin d'atteindre l'Univers de la Lumière:" Voici un Livre que Nous avons fait descendre sur toi [Mohammad], afin que - par la permission de leur Seigneur - tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière..." [Îbrâhim - 1]; et on ne peut atteindre ce but, sauf par la présence d'un homme qui soit lui-même libéré et sauvé de toute sorte de Ténèbres, et dont toutes les pensées, tout le tempérament, toutes les actions soient remplis de lumière; et cet homme n'est autre que l'Imâm innocent.

Si un tel homme n'existait pas, comment alors pourrait-on enseigner le Livre, la Sagesse et l'instauration de la Justice et de l'Équité chez la Ummah...? Et le Saint Corân qui fut descendu pour réparer les dommages et aplanir les discordes et les différends, deviendra par la suite un instrument de discorde et de désaccord chez les gens fautifs et les êtres qui sont pris au piège par toute sorte de caprice et de désir...

Est-ce donc possible que Dieu qui, dans Sa Création de l'Homme - et afin de pour produire un excellent résultat - n'a même pas omis de tracer un sourcil sur le visage humain, fasse descendre un Livre avec cette intention tout en ignorant Son but et Son dessein finals qui était celui d'envoyer des Messagers Divins et de faire descendre des Livres Célèstes qui annoncent à tous, que l'image du caractère humain doit être apprécié pleinement?!

En tenant compte de tout ce qui a été écrit jusqu'ici, la conclusion où en voulait atteindre le Prophète dans sa phrase devient claire, et c'est ce qui se trouve aussi dans les livres des Sunnites:" Celui qui rend l'âme, sans avoir connu l'Imâm de son temps, meurt comme s'il se trouvait encore aux temps où existait le paganisme [Jâhiliyat]..." [" Mosnad " d'Ahmad Ibn-é Hanbal], et elle se trouve aussi dans d'innombrables livres Chiïtes, tel que le livre de Hazraté Ali Ibn-é Moussar'Rézâ [que les Salutations de Dieu lui parviennent!] qu'il écrivit pour Ma'moun [le Calife de l'époque] au sujet des Lois

Religieuses:" Et dans aucune époque, la terre ne reste vide de la présence d'une " Preuve " de Dieu Omnipotent pour les créatures, et ce sont eux en fait, la " Corde solide " : de sorte que [le Prophète] déclara: " Quiconque meurt sans les avoir connus, meurt comme s'il se trouvait encore au temps du paganisme [Jâhiliyat]." [extrait du livre " Oyouno'Rézâ "]

Maintenant que l'influence et l'importance d'un tel personnage, tout comme la perfection par excellence de la Religion et le parachèvement de la Grâce de la Guidée sont éclaircies, si Dieu laissait pour imparfaite Sa Religion et ce, en l'absence d'un tel personnage crucial, ceci prouve qu'Il est : soit dans l'incapacité de créer un tel personnage, soit qu'Il ne possède pas le Pouvoir ou la Sagesse nécessaires; et en voyant clairement que ces trois possibilités sont toutes invalides et impossibles, la nécessité de la présence d'un tel personnage est donc prouvée clairement et pleinement.

Le hadîs connu sous le nom de " Saghaléyn " et que tous les sectes de l'Islam acceptent unanimement, affirme l'existence d'un tel personnage : lui et le Saint Corân, le Saint Corân et lui, sont inséparables l'un de l'autre et ce, pour toujours; et comme la " Preuve de Dieu " est une " Preuve Éloquente ", même un homme tel que Ibn Hajar Heytami qui est connu pour son extrême préjudice envers la vraie religion déclarait:"... Et on conclue donc qu'on doit encourager [les gens] à ce qu'ils aient recours au Livre [le Saint Corân], à la Tradition et aux

Imâms innocents [Ahlél Beyt] et qu'ils les obéissent; car ils connaissent parfaitement le Saint Corân et la Tradition; et ces trois choses sont les fondements et les bases principaux qui subsisteront jusqu'au Jour de la Résurrection; et sache que le hadîs mentionné ci-dessus, avait été raconté par vingt et quelques proches compagnons du Prophète de l'Islam..."
[As-Savâ'éghol Moharégheh]

Ce hadîs reconnaît le fait que toutes les nations, de par le monde entier se doivent de recourir et de s'accrocher au Livre et à la Tradition et que les Ulémas qui sont de la Famille du Prophète [Ahlél Beyt] à cause de ce hadîs même qui a été raconté et transmis par une vingtaine de personnes qui étaient tous sans exception, des proches compagnons du Prophète; il affirme que ces trois choses resteront et subsisteront jusqu'au Jour de la Résurrection.

Et dans la Religion de la Vérité, il est indispensable qu'avec le Saint Corân [et tout ce que s'y trouve] il y ait aussi un savant, issu de la noble Famille du Prophète, et tous les gens, sans exception, ont le devoir de recourir et de s'accrocher au Livre de Dieu, à la Tradition et aux Imâms. Et bien-entendu, la Guidée de chacun dépend de ce recours.

Et maintenant de l'argument traditionnel :

La croyance Chiïte envers le douzième Imâm et l'Apparition [Manifestation] de ce seigneur illustre et éminent sont

affirmées par les textes formels des Imâms qui représentent l'une des voies possibles pour prouver l'Imâmat d'une manière irréfutable.

Dans le Saint Corân, il existe en effet de nobles versets qui ont été interprétés dans les livres Sunnites et Chiites unanimement, au sujet du règne de ce grand seigneur; nous allons transcrire ici les versets qui relatent de ce fait :

1- " C'est Lui qui a envoyé Son Messenger avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les Mouchrikoun [lers idolâtres, les païens, les polythéistes, les mécréants vis à vis de l'Unicité d'Allâh]." [Al-Tawbah - 33]

Abou Abdéllâh Ganji, dans son livre intitulé " Al-Bayân fi Akh'bâr-é Sâhéboz'Zamân " [des Nouvelles concernant le " seigneur du Temps "]¹ déclare:" La survivance de " Mahdi ", est citée dans le " Livre " et la " Tradition "; et Sa'ïd Ibn Jobeyr dans son interprétation de la Promesse de Dieu Exalté et Glorieux, après la descente du verset 33 de la sourate Al-Tawbah déclare:" Mahdi sera le descendant de Hazrat-é Fâtémeh. " [que les Salutations Divines leur parviennent à tous deux!]

1- En fait si on devrait traduire littéralement, on doit écrire : le seigneur qui détient le Temps, ou bien : le seigneur, possesseur du Temps. Mais pour faciliter la lecture, je me limite à écrire : le seigneur du Temps. [note de la traductrice]

2- " Qui croient au Gheïb [invisible]¹ et accomplissent la çalat et dépensent de ce que Nous leur avons attribué." [Al-Baqarah - 3]

Fakhré Râzi dit à ce sujet:" Certains Chiïtes ont déclaré que le sens du mot " Gheïb " se réfère à " Mahdi " et que Dieu dans Son Livre et dans les " Nouvelles " a annoncé sa " Venue ". Mais le Saint Corân annonce:" Allâh a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'Il leur donnerait la succession sur terre, comme Il l'a donnée à ceux qui les ont précédés." [An-Nour - 55]; et la Nouvelle qui vient du Prophète annonce:" Même s'il ne restait qu'un jour de la fin du monde, Dieu l'allongerait jusqu'à ce qu'apparaisse un homme de ma famille, et dont le nom est identique au mien et dont le surnom est égal à mon surnom. Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle est remplie en ce moment d'injustice et d'oppression. " et Fakhré Râzi conclue que le fait d'offrir ainsi des attributions, sans preuves, est une chose nulle." [Tafssirol Kabir]

Fakhré Râzi, en se soumettant aux arguments du Saint Corân et à la Nouvelle qu'avait donnée le Prophète au sujet de

---

¹ Le mot Ghaïb veut dire littéralement invisible. Cependant il englobe des concepts plus larges comme la croyance en Allâh, aux Anges, aux Livres Révélés, aux Messagers d'Allâh, au Jour Dernier, au Qadr [Destin Divin]. Il englobe aussi tout ce qu'Allâh et Son Messager nous ont rapportés comme connaissance et nouvelles du passé, du présent, du futur, telles que les nouvelles de la création des cieux et de la terre, de la vie botanique et zoologique ainsi que les nouvelles concernant les nations passées, le Paradis, l'Enfer, etc... [note de la traductrice - extrait du Saint Corân traduit en français par Cheikh Boureïma Abdou Daouda]

" Mahdi " et sa confession qui proclamait que le " Gheïb " se référerait à ce seigneur, imaginait que les Chiïtes accordait le " Gheïb " à ce seigneur, en ignorant le fait que les Chiïtes, reconnaissent " Mahdi " comme l'un des " Exemples " du " Gheïb ".

3- " Il sera un signe au sujet de l'Heure [la fin du monde], N'en doutez point. Et suivez-moi : voilà un droit chemin." [Az-Zoukhrof - 61]

Ibn Héjr dit à ce sujet:" Ma'ghâtel Ibn-é Soléymân et ses disciples ont déclaré de la part des interprètes des versets coraniques que ce noble verset avait été descendu en l'honneur de " Mahdi ". [Al-Savâ'éghol Moharégheh]

4- " Allâh a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres, qu'Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'Il a agréé pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils M'adorent et ne M'associent rien, et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les Fâsiqoun [les rebelles, les pervers, ceux qui désobéissent à Allâh]." [An-Nour - 55]; ce verset est interprété comme une définition du règne de ce seigneur et de sa noble personne.

5- " *Si Nous voulions, Nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées.*" [*Ach-Chourâ - 4*]; et le mot arabe : " *Ayatan* " [un prodige] dans ce noble verset, se réfère à la *Voix Célèste*, au moment de l'apparition de ce seigneur et que tous les habitants du monde entier entendront sans exception; et cette voix annoncera:" *Soyez vigilants! [Attention!], car la " Preuve de Dieu " vient d'apparaître auprès de la Maison de Dieu! Obéissez-le donc, car il dit vrai et la vérité est avec lui!* "

6- " *Mais Nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers.*" [*Al-Qaçaç - 5*]; Le seigneur des croyants [*Amir al Moménine*] avait déclaré en une occasion:" *Le monde après toutes ses rebellions et sauvageries, se tournera finalement vers nous, telle une camelle rebelle et indomptable qui devient docile et gentille envers son enfant...*" et après cette phrase, il avait récité ce noble verset. [*Nahjol Balâgheh - sermon 209*].

7- " *Et Nous avons certes écrit dans le " Zabour ", après l'avoir mentionné [dans le Livre Célèste] que la terre [du Paradis] sera héritée par mes bons serviteurs.*" [*Al-Anbiyâ - 105*]; ce verset se réfère à cet *Imâm* et à ses compagnons; et le contenu de ce verset qui annonce le règne des bons serviteurs sur la terre se trouve dans le *Zabour* [*Psaumes de David*] :

" Mais la progéniture [la race] des méchants sera interrompue et les bons serviteurs hériteront la terre et y habiteront pour toujours. La bouche des bons serviteurs exprimera la sagesse et sa langue parlera du jugement; la Loi de son Dieu est dans son cœur; aucun de ses pas ne glissera." [Psaume XXXVII - verset 28-29-30-31]

Les Psaumes de David: [Psaume LXXII - verset 1-9] :

" Ô Dieu! Accorde Ta Justice à Ton roi, et Ta Rectitude au fils du roi. Il jugera Ton peuple avec justice et Tes pauvres [gens] avec équité. Les montagnes apporteront la paix aux gens, et les collines [apporteront] la rectitude. Il jugera les pauvres parmi les gens; il sauvera les enfants des nécessiteux et des destitués; et il anéantira les oppresseurs. Ils Te craindront tant que le soleil et la lune subsisteront. Il descendra comme la pluie sur l'herbe : tout comme une averse qui abreuvera la terre. Dans son temps, les vertueux s'épanouiront; et l'abondance de la Paix régnera tant que la lune subsiste; il aura aussi la domination de cette mer à une autre mer et la rivière jusqu'au fin fond de la terre. Ceux qui vivent dans le désert, se courberont devant lui; et ses ennemis lisseront la poussière du sol. "

Au sujet de cet Imâm, les hadîs Sunnites et Chiites ont été unanimement transmis par des témoins successifs.

Abol'Hassan Abri [l'un des grands Ulémas Sunnites] déclarait:" Par des recherches approfondies, les " Nouvelles " qui ont été transmises par des témoins successifs sont ornées par le

grand nombre de ces transmetteurs au sujet de la " Nouvelle " que Mustafâ annonce au sujet de " Mahdi " : qu'il sera de sa Famille et qu'il régnera sept années et qu'il remplira la terre de justice et d'équité [la balance] et que Jésus [que les Salutations de Dieu lui parviennent!] retournera sur terre et assistera " Mahdi " à tuer le " Dajjâl "; et il le fera " Imâm " de cette Ummah, et Jésus se tiendra derrière lui." [Tahzibol Tahzib - Tome IX].

Cheblénji écrit dans son " Nourol Abssâr:" Cette Nouvelle annoncée par le Prophète est relatée par de nombreux transmetteurs successifs : c'est à dire que " Mahdi " sera de la Famille du Prophète, et qu'il remplira la terre de justice et d'équité."

Ibn-é Abel Hadid écrit:" Par des recherches menées unanimement par les deux sectes Musulmans, ils sont arrivés à cette conclusion que le monde et le devoir ne disparaîtront, à moins que ce seigneur n'apparaîsse." [Char'hé Nahjol Balâghéh d'Ibn-é Abel Hadid]

Zeyni Dah'lân dit:" Et quant aux hadîs dans lesquels il est question de l'Apparition de " Mahdi ", il en existe de nombreux; et ils ont tous été transmis par des transmetteurs successifs."

Écrire au sujet du tempérament et des caractéristiques de ce Imâm et de ses privilèges est une chose par trop longue et détaillée qui ne peut être achevée dans ce livre présent. Pour ce, nous nous limitons seulement à citer quelques hadîs Sunnites et

Chiïtes :

1- Dans la prière en commun, la priorité retombe sur celui qui est meilleur et supérieur à tous les autres, tout comme on voit cela d'une manière égale dans les hadîs Sunnites et Chiïtes qui annoncent:" L'Imâm d'un peuple est celui qui se trouvera au-devant de tous pour être auprès de son Seigneur; par conséquent, respectez celui qui est meilleur et supérieur à vous." et au moment de l'Apparition de ce seigneur vénérable, et le commencement de son juste règne, Jésus fils de Marie, descendra du Ciel et selon les hadîs Sunnites et Chiïtes, il suivra en toute chose ce seigneur vénérable.

Il est celui qui, de par la Volonté Divine et le Prophète qui détient la Volonté Divine supérieur au Verbe de Dieu [Kalamatollâh] et de l'Esprit de Dieu [Rouhollâh], et il est plus proche que tous, de son Seigneur Créateur qui possède la Gloire et la Majesté; et en temps de prière qui est définie comme une ascension vers Allâh, Îssâbn-é Maryam [Jésus, fils de Marie] le désignera comme son Imâm [Guide] et parlera avec Dieu avec la langue de ce seigneur et Imâm.

Ganji, dans son livre intitulé " Al-Bayân... " après avoir confessé à la véracité de cette Nouvelle, au sujet de l'Imâmat de ce seigneur dans la Prière et le Jihâd, et le fait que cette priorité et cet Imâmat seront obéis indiscutablement par l'unanimité des gens, prouve avec une explication longue et détaillée que ce seigneur est supérieur et plus éminent que Îssâ [Jésus] pour la

responsabilité d'Imâmat.

Dans le livre intitulé " Oghadol Dorar ", chapitre premier, il raconte de la part de Sâlém Ach'al:" J'ai entendu d'Abi Jafar Mohammad Ibn Ali al-Bâgher [que les Salutations de Dieu lui parviennent!] déclarer:" Moussâ [Moïse] regarda en premier lieu ce qui serait accordé à l'Intègre [Qâ'im] de la Famille de Mohammad [que Dieu accorde la Gloire et la Paix à lui et à sa famille!], et il déclara alors:" Ô Seigneur! Désigne-moi comme le " Qâ'im " de la Famille de Mohammad...! "

Mais il lui fut répondu:" Il sera de la descendance d'Ahmad."

Mais Moïse exprima pour la deuxième fois le même désir chaleureux en répétant sa prière; et de nouveau, il reçut la même réponse; à la troisième fois, il revit tout cela et répéta encore une fois sa vaine prière et reçut toujours la même réponse."

Et bien que Moïse Ibn-é Îmrân [Moïse] fût le détenteur de la Volonté Divine et qu'il fût " Kalimollâh " [celui qui parla avec Dieu Omnipotent] selon ce verset:" Allâh a parlé à Moussâ de vive voix." [An-Nissâ - 134] et que Dieu l'appointât avec neuf " Âyeh " [signes, preuves, miracles] :

" Certes Nous donnâmes à Moussâ neuf miracles évidents." [Al-Isrâ - 101] et qu'il fût un " favori " et un qui fût proche du " Seuil Divin " : " Du côté droit du Mont [Sinâï] Nous l'appelâmes et Nous le fîmes approcher tel un confident." [Maryam - 52], voyez cependant quel haut rang et quelle

position éminente il avait décelés chez ce seigneur vénérable [Mahdi] pour avoir supplié humblement et ardemment Dieu par trois fois, et répété maintes fois son vif souhait à son Seigneur Créateur...!

Le souhait de Moussabné Îmrân [Moïse] pour obtenir le haut rang de ce seigneur est une vérité incontestable qui n'a point besoin d'autres hadîs; car l'Imâmât de ce seigneur [Mahdi] aurait été uniquement digne d'un Prophète tel que Jésus qui avait détenu la Volonté Divine pour vouloir souhaiter occuper un tel rang...! Et à part cela, la conclusion et la fin de la Création de l'Univers et de l'Homme, et le fruit de la Mission de tous les Prophètes - d'Adam jusqu'au dernier Prophète - se résumant en fait en quatre choses :

A- La splendeur de la Lumière de la Connaissance et de l'adoration de Dieu sur toute l'étendue de l'Univers qui fait apparaître cela:" Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur."

B- La régénération de la terre par l'existence de la Science et de la Foi qui fait dire:" Sachez que Allâh redonne la vie à la terre une fois morte." [Al-Hadid - 17].

C- Le règne de la Justice et de l'Équité [la balance] et la destruction de toute erreur qui est manifestée ainsi:" La vérité [l'Islam] est venue et l'erreur [le polythéisme] a disparu." [Al-Isrâ - 81]

D- Le soulèvement de tous les gens pour instaurer la Justice

et l'Équité [la balance] qui sont les causes finales de la descente de tous les Messagers Divins et de tous les Livres Céléstes:" Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, et [Nous avons] fait descendre avec eux le Livre et la Balance, afin que les gens établissent la Justice. "
[Al-Hadid - 25]

Et la manifestation de toutes ces choses de la main même du " Qâ'im " [l'Intègre] de la Famille de Mohammad: " Dieu remplira la terre de Justice et d'Équité [la balance], tout comme elle est [en ce moment], remplie de l'injustice et de l'oppression."; et c'est un rang qui est le cher souhait et le vif désir de tous les Prophètes, d'Adam jusqu'à Jésus...

2- Le surnom de ce seigneur dans les hadîs Sunnites et Chiïtes est " Khalifatollâh " : " Mahdi apparaîtra, tandis qu'un nuage sera au-dessus de sa tête et que de ce nuage quelqu'un criera:" C'est " Mahdi " ! Le Khalifatollâh [le Calife de Dieu], obéissez-le donc! "; et à cause de la suite du mot " Khalifeh " qui est accompagné par le Nom Sacrosaint d'Allâh, sa personne est en effet représentée comme le " Miracle " [la Preuve] de tous les Beaux Noms Divins!

3- La haut rang de ce seigneur éminent est expliqué par le haut rang de ses compagnons; l'un de ces exemples se trouve dans l'un des hadîs Chiïtes:" Leur nombre est le nombre des

compagnons de " Badr " ¹; et ils possèdent des épées et sur chacune est écrite un mot qui sera une clé indispensable pour ouvrir et déchiffrer mille autres mots! "

Et dans les hadîs Sunnites, il existe un " Sahih " écrit par Bukhâri et par Moslém [et dont le gouverneur de Néychâbour, a cité dans son " Mostadrak " et Zahabi à son tour, dans son " Talkhiss " et dont une partie est ainsi:" Ils ne craindront pas de demander l'aide les uns aux autres, ni ne se réjouiront de voir quelqu'un [un étranger] entrer dans leur groupe serré; leur nombre est comme celui des compagnons de " Badr ", et personne ne pourra atteindre le tout premier d'entre eux, ni le tout dernier d'entre eux, et ils seront du nombre des compagnons de " Tâlout " qui traversèrent le ruisseau en sa compagnie."

4- À cause des caractéristiques particuliers du dernier des Prophètes qui existent chez le Messenger de Dieu et chez ce seigneur, et la terminaison de la Mission Prophétique par le vénérable Prophète et la terminaison de la succession par ce seigneur éminent et le commencement de la Religion par le Messenger de Dieu et sa terminaison par " Mahdi " connu comme : " l'Attendu ", il existe des hadîs chez les Sunnites et les Chiïtes unanimement, et ces points ont été pris en considération et on cite le Prophète qui avait déclaré:" Mahdi parachèvera la

---

¹ C'est à dire au nombre de 313 personnes. [note de la traductrice].

Religion tout comme je l'avais initiée. " et c'est dans ce hadîs que le Messager de Dieu décrit les particularités et les caractéristiques physiques et spirituels de " Mahdi ", tout comme les particularités de ses surnoms glorieux.

Le commencement et la terminaison de la Religion par Abél'Ghâssim Mohammad [que Dieu accorde la Gloire et la Paix à lui et à sa famille!] au point de vue surnom, nom, traits physique et tempérament, et en employant cette dualité étrange et stupéfiante entre le dernier Prophète et le dernier Successeur, démontrent le haut rang et la position altissime et éminente de cet illustre seigneur qui est au-delà de toute compréhension et description pour les gens qui observent.

Pour ce, nous allons vous citer quelques hadîs à ce sujet :

A- Le Prophète avait annoncé:" Il viendra un homme de ma Famille qui aura le même nom que moi, et son tempérament est mon tempérament, et il remplira la terre de la Justice et de la Balance [l'équité], tout comme elle est remplie [en ce moment...] d'oppression et d'injustice."

B- Il y a un hadîs authentique, cité par l'Imâm Jafar Ibn Mohammad [que les Salutations Divines lui parviennent!] qui lui fut parvenu à son tour par ses aïeux, et ce, de la bouche même du Prophète qui avait annoncé:" Mahdi est mon descendant; son nom est mon nom, son surnom est mon surnom et il ressemble plus que tout autre à moi en tempérament et en physique; il existe pour lui une " Absence " et

une " stupeur "; de sorte que les gens dévieront de leur religion; il arrivera alors à ce moment-là, tel une étoile filante; et il remplira la terre de Justice et d'Équité, tout comme elle y est maintenant remplie d'oppression et d'injustice! "

C- Ceci est la parole formelle du sixième Imâm, Jafar Ibn Mohammad de la part de son grand-père illustre qui lui-aussi, transmettait ceci de la part du Prophète:" Celui qui reniera " l'Intégre " [le Qâ'im] parmi mes descendants, m'aura renié incontestablement."

D- Cheikh Sadough [que Dieu le bénisse!] a raconté ce hadîs, par l'intermédiaire de deux médiateurs, de la bouche d'Ahmad Ibn-é Is'hâgh Ibn-é Sa'ad Al-Ach'ari qui est l'un des transmetteurs de hadîs les plus dignes de confiance, et un personnage d'autorité. Il avait raconté: " J'allai voir Hassan Ibn Ali [Askari] et je désirais lui demander des questions au sujet de son successeur.

L'Imâm, avant toute autre chose déclara:" Ô Ahmad Ibn-é Is'hâgh! Dieu Exalté et Grandiose, du temps même où Il a créé Adam, n'a jamais laissé la terre vide de la présence d'une Preuve

[Argument] de Dieu pour Ses créatures, et ne la laissera jamais vide jusqu'au Jour de la Résurrection! De par lui, Il éloignera toute calamité des habitants de la terre, et de par lui, Il fera verser la pluie et sortir les abondances de la terre, et ce, grâce à sa présence. "

Je répliquai alors:" Ô fils du Prophète! Qui sera Imâm et Calife après toi...? "

Il se releva alors et se hâta de rentrer dans la maison, mais sous peu, il ressortit de nouveau. Sur son épaule, il y avait un garçonnet de trois ans, et il me semblait que son visage ressemblât à la pleine lune, tant il était beau...!

Il me dit alors:" Ô Ahmad Ibn-é Is'hâgh! Si ta bonté innée n'était pas connue de Dieu Éxalté et Glorieux et de Ses Imâms, je ne t'aurais jamais laissé voir mon fils! Ce fils a le même nom et le même surnom que le Prophète. Il est celui qui remplira la terre de Justice et de Balance [d'Équité]...! Tout comme elle y est maintenant remplie d'oppression et d'injustice.

Ô Ahmad Ibn-é Is'hâgh! Son exemple parmi la Ummah est comme l'exemple de " Khézir " [Khithr] et de " Zul'Qarnéyn ", et de par la Volonté Divine Il devra avoir une " Absence "; et personne ne sera sauvé de la destruction, à moins que Dieu lui prouve l'Imâmât de ce garçon et accorde le privilège de la supplication afin que Dieu hâte son Apparition! "

Ahmad Ibn-é Is'hâgh dit à ce moment-là:" Ô mon seigneur et maître! Y a-t-il un signe particulier pour que mon cœur puisse faire totalement confiance et atteindre à la sérénité désirable? "

À ce moment-là, le garçonnet se mit à parler en un arabe pur et élégant, en déclarant:" Je suis " Baghi'yatollâh " sur la terre de Dieu, et je me vengerai des ennemis de Dieu! Ô Ahmad Ibn-é Is'hâgh! Après avoir " vu ", ne demande donc point pour un

signe! "

Ahmad Ibn-é Is'hâgh raconte:" Je quittai alors leur demeure avec un cœur joyeux et léger, et le lendemain matin, je retournai à la demeure de mon seigneur et lui demandai:" Ô fils du Prophète! Ma profonde joie pour l'honneur que tu m'as octroyé s'est agrandie de plus en plus. Mais qu'est-ce cette tradition qui se trouve chez ce petit garçon et qui provient de " Khézzr " et de " Zol Gharneyn "...? "

Il répondit:" Ô Ahmad, pour le fait même que son " Absence " durera... "

Je demandai encore:" Ô fils du Prophète! Tu veux dire que " l'Absence " de ce garçon sera longue...? "

Il répondit:" Oui, et je le jure devant mon Créateur! Et ce, jusqu'à ce que tous les croyants s'éloignent de cette vérité et qu'il ne reste plus que ceux qui avaient donné leur engagement [promesse - pacte] à Dieu Exalté et Grandiose pour notre " Vélâyat "... Ceux auxquels Dieu avait gravé la Foi dans leur cœur, et confirmé cela par un Esprit qui provient de Lui; et tout ceci est un Mystère parmi les Mystères Divins et un " Gheïb " parmi les " Gheïb " Divins! Par conséquent, retiens tout ce que je viens de te dévoiler pour toi, et cache-le de tous et de toutes, et sois parmi ceux qui rendent grâce à Dieu et sont reconnaissants! Car un jour viendra où tu seras avec nous, dans l'Empyrée...! "

4- L'Apparition [Manifestation] de ce seigneur aura lieu

auprès de la Maison de Dieu [Ka'abé] selon un hadîs confirmé par les Sunnites et les Chiïtes unanimement, et l'Archange Gabriel sera à sa droite, tandis que l'Archange Michel se trouvera à sa gauche; l'Archange qui sera le Médiateur par lequel seront diffusés les Instructions, les Connaissances et les Savoirs Divins qui représentent les plus hauts désirs et les plus chers souhaits spirituels de l'Homme ne sera autre que l'Archange Gabriel; de même, l'Archange qui sera le Médiateur par lequel le pain quotidien [la subsistance], la Provision et les souhaits matériels de l'Homme lui seront accordés ne sera autre que l'Archange Michel; de même, la Clé de la Trésorerie des Sciences et des Provisions [Subsistance] sera entre les mains du seigneur [Mahdi] lui-même; il se manifestera alors comme ce qui avait été dit et prédit dans les hadîs Sunnites et Chiïtes : c'est à dire avec un visage qui ressemblera à une étoile filante! Et il aura la majesté de Moussâ [Moïse], la valeur d'Ûssâ [Jésus], le jugement de Dâvoud [David] et la patience d'Ayyoub [Job] et il apparaîtra tel qu'avait prédit le huitième Imâm:" Il sera vêtu par des habits de lumière qui seront illuminés par la Lumière Sacrée! " [Béhârol Anvâr - Tome LI]

5- L'Apparition [Manifestation] de ce seigneur [Mahdi], selon le hadîs de Cheikh Toussi qui a été relaté dans " Al-Gheïbat " et " Oghadol Dorar " aura lieu le jour d'Âchourâ, pour que l'interprétation de ce verset coranique qui annonce :

" Ils veulent éteindre par leurs bouches la Lumière d'Allâh, alors que Allâh parachèvera Sa Lumière n'en déplaise aux mécréants." [Aç-çaf - 8] puisse se réaliser et que l'arbre pur et purifié de l'Islam qui avait été arrosé avec ce sang pur et purifié, donne des fruits, de par la main même de ce seigneur illustre et éminent; ainsi, le noble verset coranique qui annonce :

" Quiconque est tué injustement, alors Nous avons donné à son représentant le pouvoir." [Al-Isrâ - 33] concordera donc avec son excellent exemple! "

Pourtant, ce qui pourrait créer quelques doutes dans l'esprit des hommes simples, c'est la longévité de la vie de ce seigneur illustre; mais il faut savoir que l'âge d'un être humain - même jusqu'à plusieurs milliers d'années - n'est pas une impossibilité rationnelle, ni une impossibilité toute simple; car l'impossibilité rationnelle résulte de deux contradictions; comme si on disait : toute chose est ou n'est pas; ou bien que tout chiffre est uniquement pair ou impair; quand en fait ces deux exemples sont rationnellement impossibles; et puis la présence d'une impossibilité simple et facile peut paraître possible et plausible au point de vue rationnel, mais s'opposer en même temps aux lois naturelles; tel l'exemple d'un homme qui est à la proie de l'incendie et qui - chose étrange! - ne brûle pas.

Et la longévité de la vie de l'Homme peut durer pour plusieurs siècles; et la survie des cellules du corps humain dans un état de jeunesse et de bien-être n'appartient ni à la première

catégorie ni à la seconde; par conséquent, si la vie humaine peut s'allonger comme la vie de Nouh [Noé] qui eut littéralement neuf cent cinquante ans ou plus, il est très possible qu'il puisse vivre encore bien plus que cela; pour ce, les scientifiques ont été en tout temps, et même maintenant, à la recherche du secret de la survie et d'une jeunesse qui puisse exister au delà des normes habituelles et communes; tout comme de nos jours, en utilisant les règles scientifiques avec les différentes compositions d'atomes des métaux, on peut assurer ces métaux devant la destruction, de sorte que le fer qui est oxydé et rongé par l'acide nitrique se transforme soudain en un or pur et indestructible!

Par conséquent, la longévité de la vie humaine, au point de vue rationnel et scientifique est possible, même si son secret n'a point été encore découvert par l'Homme.

Pour ce, la croyance à l'existence de l'Imâm du Temps [Mahdi] doit survenir et se former après la croyance en le Pouvoir absolu de Dieu Omnipotent et Tout-Puissant et la croyance en la Mission des Prophètes et la réalisation des Miracles; et c'est ainsi qu'avec ce même Pouvoir Divin, le feu brûlant devint doux et froid pour Îbrâhîm [Abraham], et la magie et la sorcellerie des sorciers s'anéantirent devant le bâton de Moussâ [Moïse] et que le mort fut ressuscité par la parole de Îssâ [Jésus] et que les Gens de la Caverne dormirent pour des siècles durant, sans avoir eu besoin de se nourrir; le fait

donc, de préserver un homme pour des milliers d'années dans une jeunesse dynamique et tonique à cause du Mystère de la survie de la " Preuve " de Dieu sur la terre et selon le Décret Divin et la victoire de la Vérité sur le Faux, est une chose bien simple et faisable." Quand Il veut une chose, Son Commandement consiste à dire:" Sois! " et c'est." [Yâ-Sin - 82]

Récemment, on a ouvert le couvercle du cercueil de Cheikh Sadough, enseveli dans la petite ville de Réy, et son corps frais et bien préservé fut dévoilé, vérifié et témoigné par tous; et il devint clair que la loi de la Nature avait fait une exception en ce qui concernait sa dépouille mortelle, et que les éléments de la putréfaction n'avaient pu provoquer aucun effet néfaste sur ce cadavre; par conséquent, si toutes les lois naturelles furent renversées pour un homme qui vint au monde avec la prière expresse de l'Imâm du Temps, de sorte qu'il écrivit des livres intitulés " Kamâlo'ddin " et " Tamâmo'né'maté " pour ce seigneur éminent, et que des exceptions furent faites pour sa personne, il ne sera point étonnant alors, que des exceptions soient faites pour l'Éminent Calife de Dieu [Khalifatollâh] qui est aussi le successeur de tous les Prophètes et de tous les successeurs...!

Cheikho'Tâ'yéfèh dans son livre " Al-Gheïbat " déclare:" La manifestation des miracles multiples qui prouvent la véracité de l'Imâmat de ce seigneur, en temps " d'Absence " , est par trop

nombreuse pour qu'on puisse les compter! "

Mais si le nombre des miracles, jusqu'au temps où vivait Cheikh - qui mourut en l'an 460 de l'Hégire - soit impossible à calculer, quel chiffre atteindrait-il donc ce nombre, jusqu'à présent...?!

Sur ce, nous allons maintenant nous limiter à vous citer deux miracles seulement qui sont très célèbres et dont le résumé a été raconté par Ali Ibn-é Îssâ Érbéli qui est un transmetteur de hadîs; ces deux hadîs sont les plus dignes de confiance, par les deux sectes [Sunnites et Chiïtes] unanimement." ... Les gens racontent des narrations et des nouvelles au sujet de " Mahdi " en ce qui concerne ses caractéristiques; et les écrire serait un long travail; je me limite à raconter deux incidents intéressants qui arrivèrent à l'époque même où je vivais et qu'un groupe de mes frères transmetteurs ont aussi raconté pour leur part :

1- Dans la ville de Héllé qui se situe entre l'Euphrate et le Tigre, il y avait un homme du nom d'Isma'il Ibn-é Hassan qui devint malade; un jour, une grande blessure - de la grandeur d'une poignée de main - apparût sur sa cuisse gauche... Les médecins de Héllé et de Bagdad la déclarèrent incurable et que le malade devait se soumettre à cette triste situation tant bien que mal. Ce fut alors qu'il décida de se rendre à Sâmérâ. En arrivant là, il fit le pèlerinage des Sanctuaires de l'Imâm Ali al-Hâdi et de l'Imâm Hassan Askari-é Zaki [que les

Salutations Divines parviennent à tous deux!]¹; Il descendit aussi dans " Sardâb " [le célèbre crypte dans ces Sanctuaires] et arrivé là, il se mit à prier avec grande ferveur, en suppliant Dieu humblement et avec une profonde dévotion; il demanda alors l'intercession de l'Imâm " Mahdi " [que les Salutations de Dieu lui parviennent!]...

Après cela, il sortit et se dirigea vers le Tigre en faisant une ablution religieuse de tout son corps, dans l'eau de cette rivière; il se rhabilla alors et vit soudain quatre cavaliers qui s'approchaient de lui par la Porte d'entrée de la ville.

L'un des deux cavaliers en avant était un vieillard qui tenait une lance dans la main, tandis que l'autre était un homme jeune qui portait un manteau coloré. Le vieillard se trouvait à droite du chemin; les deux autres jeunes hommes qui les suivaient, se trouvaient à gauche du chemin et le jeune homme

---

1 - Il faudrait expliquer que le premier Imâm, est le 10ème Imâm, et donc le grand-père illustre de Hazrat-é Mahdi, et le second Imâm est le 11ème Imâm qui n'est autre que l'illustre père de le Détenteur du Temps qui mourut à la fleur de l'âge hélas; c'est à dire à vingt huit ans [en l'an 260 de l'Hégire - le 8 Rabbio'l'awwal]; la meilleure chose qu'un Musulman Chiïte pourrait faire pour le contentement et le bon plaisir de l'Imâm du Temps, à part l'observance des Commandements Divins et l'amour qu'on doit développer de plus en plus dans son cœur pour la Famille du Prophète [Ahlé'l Beyt], c'est quand on a le privilège d'aller en Pèlerinage de Hajj. Dans Masjédo'l Harâm, au moment de faire des circumambulations surérogatoires, on pourrait [par délégation] faire des circumambulations serait-elle au nom et à la place du bien-aimé Imâm Hassan-é Askari-é Zaki qui ne put jamais accomplir son Hajj, n'ayant jamais pu quitter l'Irak... Et quelle belle circumambulation en fait...! En rappelant cet Imâm innocent, et en priant ardemment Dieu Omnipotent d'accélérer l'Apparition et la Manifestation de Hazrat-é Mahdi à chaque fois qu'on arrive à Hajarol Asvad [la Pierre Noire], et en exprimant de cette manière humble et respectueuse, l'amour infini qu'on ressent jour et nuit pour le Bien-Aimé Mahdi...! Je quémande humblement pour votre prière, cher lecteur [chère lectrice]!

la Traductrice.

qui portait le manteau coloré se trouvait au milieu d'eux.

Soudain le jeune homme au manteau coloré interpela Isma'il et lui demanda: " As-tu l'intention de retourner demain chez toi? "

Isma'il répondit quelque peu surpris:" Euh... eh bien oui."

" Viens donc un peu plus en avant pour que je voie de quel mal tu souffres... "

Il avança et le jeune homme lui toucha la blessure et la pressa fortement avec sa main. Il monta alors de nouveau sur son cheval et le vieillard lui déclara:" En vérité tu viens d'être sauvé, ô Isma'il! [Car] c'est [ton] Imâm...! "

Ils se mirent alors en marche, et Isma'il comme hypnotisé, se mit à les suivre, lorsque l'Imâm lui ordonna doucement :

" Retourne donc."

Isma'il répondit avec ardeur et ferveur:" Je ne me séparerai plus jamais de vous...! "

L'Imâm répondit:" Il est préférable que tu retournes."

Et de nouveau Isma'il qui s'écriait:" Jamais je ne me séparerai de vous! "

Le vieillard déclara:" Voyons donc, Isma'il! N'as-tu point honte?! L'Imâm t'a ordonné par deux fois, de t'en aller et tu t'opposes à sa commande...? "

Isma'il s'arrêta alors et l'Imâm continua de s'avancer pour quelques pas; puis il se tourna de nouveau vers lui en lui faisant grâce et lui déclara:" Ô Isma'il! Lorsque tu seras arrivé à

Baghdad, Abou Jafar [le Calife de l'époque] demandera à te voir. Quand tu iras chez lui, il te donnera quelque chose mais tu ne dois point accepter son présent; par contre, dis à notre enfant, Rézâ, d'écrire une lettre à Ali Ibn-é Avaz. Je lui ferai savoir qu'il te donne ce que tu lui demanderas."

Et il se mit de nouveau en marche avec ses compagnons, pendant qu'Isma'il encore debout, les suivait de son regard éperdu, jusqu'à ce qu'ils disparurent de sa vue.

Isma'il, n'en tenant plus, s'assit pour un bout de temps sur le sol couvert d'herbe, au comble de tristesse et de nostalgie.

Il pleura à chaudes larmes, attristé et excité en même temps de leur départ et par tout ce qui lui était arrivé. À la fin, à pas lents, il se dirigea d'un air pensif vers Sâmérâ. Les gens en le voyant ainsi, l'entourèrent et lui demandèrent curieusement :

" Pourquoi es-tu ainsi agité? Et pourquoi ton visage est-il si transformé...?! Que t'est-il arrivé? "

Il leur demanda:" Avez-vous vu et reconnu les cavaliers qui viennent de sortir par la Porte de la ville? "

Les gens répondirent:" C'était des hommes nobles et honorables qui possèdent des moutons, çà et là..."

Il leur dit:" Mais non, malheureux! c'était l'Imâm et ses compagnons...! Et l'Imâm daigna toucher ma blessure! "

Lorsqu'ils se mirent à vérifier la blessure d'Isma'il, il n'y avait plus aucune trace de blessure sur sa cuisse! Les gens se mirent alors à déchirer ses vêtements pour se bénir avec des bouts

déchirés de ses habits qui devenaient ainsi des reliques.

Cette nouvelle parvint au Calife. Il envoya l'un de ses hommes pour vérifier la véracité de ce fait.

De son côté, Isma'il passa la nuit avec agitation et tout de suite après la prière du matin, il sortit de la ville pendant que les habitants de Sâmérâ le suivaient doucement. Il fit ses adieux avec les gens et se mit en marche, jusqu'à ce qu'il arriva au village d'Atigheh. Là, il vit un rassemblement de gens; apparemment quiconque voulait entrer dans le village, devait annoncer son nom et surnom. Lorsqu'ils entendirent son nom, on lui déchira ses vêtements encore une fois, pour les préserver comme des reliques.

De son côté, l'agent du Calife écrivit son rapport et l'expédia à Bagdad. Le ministre du Calife appela à lui l'un des amis d'Isma'il qui s'appelait Razi'eddin pour qu'il confirme ces faits.

Lorsque cet ami parvint auprès d'Isma'il et qu'il vit sa cuisse guérie et remarqua qu'il n'y avait plus aucune trace de blessure, il perdit connaissance. En revenant à ses sens, il emmena Isma'il auprès du ministre. Le ministre réclama à voir les médecins qui n'avaient pas pu guérir Isma'il. Quand ils se mirent à réexaminer Isma'il et ne virent plus aucune blessure, ils déclarèrent avec stupeur: " C'est sans doute Îssâ [Jésus] qui a fait cela! " et le ministre répondit: " Nous connaissons l'identité de la personne qui a fait cela..."

Le ministre emmena ensuite Isma'il auprès du Calife. Le

Calife lui demanda des détails et lorsque Isma'il raconta son aventure, le Calife lui offrit mille dinârs comme récompense.

Mais Isma'il déclara:" Je n'ose même pas accepter un sou de tout cet argent...! "

Le Calife demanda curieusement:" De qui aurais-tu peur? "

*Il répondit:" De celui qui fit cela avec ma cuisse. Il me dit :
" N'accepte rien d'Abi Jafar."*

Ce fut alors que le Calife se mit à pleurer amèrement..." [fin du hadîs]

Ali Ibn-é Îssâ ajoute:" J'étais en train de raconter cette histoire à quelques-uns et Chamsoddine - le fils d'Isma'il - était aussi présent dans cette réunion, mais je ne le connaissais pas.

Il me déclara après:" Je suis le fils de ce même Isma'il. "

Je lui demandai:" Avais-tu vu la cuisse de ton père au temps où elle était affectée par cette maladie? "

Il me répondit:" À l'époque, j'étais encore trop petit; mais j'entendis cette histoire en plusieurs reprises, de mes parents et de nos voisins; et je vis que sur l'emplacement de sa blessure, des poils avait poussé avec le passage du temps."

Ali Ibn-é Îssâ dit:" Le fils d'Isma'il me dit par la suite, qu'après sa guérison, Isma'il s'en alla encore pour quarante foix à Sâmérâ avec l'espoir de revoir son Imâm, mais en vain..."

2- Ali Ibn-é Îssâ raconte:" Seyyed Bâghi Ibn-é Atveh Alavi-é Hassani me raconta qu son père Atveh ne croyait pas à

l'existence de l'Imâm " Mahdi " et disait toujours:" S'il vient et me guérisse de cette [maudite] maladie, je confirmerai alors son existence..." Et il ne cessait de répéter cela.

Un jour, quand nous nous étions rassemblés pour la prière d'Ichâ, soudain j'entendis le grand cri de mon père. Je me précipitai vers lui et il m'informa très excité:" Vite! Retrouvez l'Imâm! Car il vient de me quitter à l'instant même...! "

Nous sortîmes mais ne vîmes personne. Nous retournâmes tout penauds auprès de mon père et il nous raconta:" Un homme entra soudain dans ma chambre et me dit:" Ô Atveh! " je lui répondis:" Je suis à vos ordres! "

Il me répondit:" C'est moi, Mahdi. Je suis venu pour te guérir de ta maladie." Il se mit alors à toucher ma cuisse et sortit tout de suite après."

Après ce jour fatidique, Atveh marchait désormais comme une gazelle...

6

Comment bénéficier des bienfaits de ce seigneur, en temps " d'Absence "

Bien que l'Imâm du Temps soit absent des regards des gens, et que cette " Absence " provoque une privation pour la gent humaine d'une partie des bénédictions de la présence de ce

seigneur parmi eux, cependant une autre partie de ces bénédictions et faveurs ne dépendent pas de la Manifestation de l'Imâm.

Il est tel un soleil splendide qui ne peut être voilé par le nuage de " l'Absence ", et ses rayons peuvent pénétrer dans les cœurs purs; comme les rayons du soleil qui font cultiver de précieux bijoux souterrains, au fin fond de la terre et dont l'épais voile des rochers et de la terre argileuse ne peuvent empêcher ces bijoux, de profiter de ce soleil.

Et bénéficier des Faveurs et des Bénédictiones particulières de Dieu, n'est possible que par deux manières :

1- Par le Jihâd pour Dieu : ceci purifie l'esprit de l'Homme de toutes les rancunes qui empêchent la réflexion et la diffusion de la lumière de la Faveur de Dieu sur la personne.

2- Par une nécessité inéluctable qui détruirait le voile qui existe entre la nature humaine et l'origine de la Grâce :

" N'est-ce pas Lui qui répond à l'angoissé, quand il L'invoque, et qui enlève le mal..." [An-Naml - 62], de même, le fait de bénéficier la personne du " Médiateur " de cette Grâce Divine qui est proprement le " Nom Grandiose " de Dieu et Son excellent " Exemple ". Ceci ne devient possible que par deux moyens :

1- Tout d'abord par la purification de la pensée, du tempérament et des actions:" Ne sais-tu point que Notre " Amr " ne se réalise qu'avec la chasteté et vertu? " [Béhârol Anvâr]

2- Ensuite avec une rupture avec toutes les choses matérielles et la nécessité inéluctable; par ce moyen, beaucoup de gens qui avaient succombé au plus profond désarroi et n'avaient plus aucun choix, ni aucun moyen de se libérer d'une calamité se tournèrent alors vers ce seigneur illustre pour demander aide et assistance, et reçurent en effet une réponse de sa part.

Pour conclure, nous confessons à notre ignorance et à notre insuffisance devant la présence éminente et sacrosainte de ce seigneur illustre; il est celui pour qui, Dieu paracheva Sa Lumière en sa personne, et de par lui, Son Verbe; il est celui dont la perfection de la Religion est parachevée par son Imâmat, et dont la perfection de l'Imâmat est parachevée par sa personne bien-aimée!

C'est pour cette raison que dans la nuit de sa Bienheureuse Naissance [au quizième jour du mois de Cha'bân], il faudrait invoquer Dieu de cette manière:" Ô Bon Dieu! Nous Te prenons en Témoin pour cette nuit [glorieuse] et pour celui qui vient de naître [ce soir]! Celui qui est Ta Preuve [Hojjat] et dont Tu avais promis sa " Venue " ! Tu as ajouté une autre grande Faveur à ses Faveurs et Ta Parole et Ta Promesse sont justes et vraies! Et Ta Parole ne changera jamais! Et aucune

chose ne s'ensuivra après Tes Signes! Il est Ta Lumière éclatante, Ta Splendeur brillante et Ta Bannière [ou : Montagne] qui éclairent les Grandes Ténèbres! Bénie soit la Naissance de celui qui est caché et dissimulé! Et Bénies soient ses racines!

Au " Jour Attendu ", les Anges seront ses Témoins; et Dieu est Son Secoureur et Son Protecteur et les Anges lui viendront en aide! C'est lui " l'Épée de Dieu " qui ne s'émoussera jamais! Et il est la " Splendeur Divine " qui ne s'éteindra jamais! Il possède la Sagesse, et jamais ne s'en détournera! [Messbâhol Mojtahéd]

Les Devoirs Pratiques de la Religion ***[Fourou'édine]***

Dans cette introduction, il n'y a point de place pour discuter au sujet des sagesses et les mystères de ces " Devoirs pratiques "; car ce sont des règlements qui concernent le tempérament personnel de l'Homme et le rapport qu'il a avec son Créateur et les créatures de Dieu, et dont la jurisprudence [Fiq'h] est une partie de ses quarante huit chapitres; nous nous limitons donc à vous parler brièvement du mystère de la Prière [çalat] et de la Zakât :

A- La Prière [çalat] : La prière est formée de parties différentes, de conditions particulières et d'obstacles divers; nous allons parler de quelques-unes de ces choses.

Il existe une condition nécessaire dans le lieu même où la personne qui doit s'acquitter de sa prière doit observer et qui la rend vigilante afin de ne pas violer le droit d'autrui; une autre condition pour s'acquitter de la prière, c'est d'être pur et exempt de tout mal et de toute souillure; ceci rend l'Homme conscient de ce fait, surtout quand il essaie de laver avec de l'eau, toute souillure; ou bien de la turbidité qui apparaît dans le miroir de son âme et qui est provoqué quand on est souillé

involontairement d'une pollution quelconque qui annule la prière et empêche qu'on puisse communier parfaitement avec Dieu Glorieux et Clément; donc la souillure qui se trouve dans les actions répréhensibles - comme le mensonge, la trahison, l'oppression, la tyrannie, le crime et un mauvais caractère - pourrait vraiment provoquer une influence bien grave chez l'Homme et le priver de la vérité qui est dans l'ascension spirituelle de chaque pieux.

Les diverses étapes de " l'Azân " [appel à la prière], est en fait l'annonce de la présence de l'Homme devant son Seigneur; et le " Iqâmah ", c'est en fait, un mode particulier pour préparer l'âme à s'envoler pour s'approcher [de plus en plus] de son Seigneur, et tout cela est le résumé de l'ensemble de toutes les connaissances des Lois Religieuses Islamiques.

Le fait même d'attendre le commencement de l'Azân et le Iqâma pour prononcer le " Takbir " et finir par deux " Tahlil ", suffisent déjà amplement montrer et faire découvrir l'éducation et l'enseignement de l'Islam; et comme la toute première chose à prononcer dans le Takbir et la dernière chose à prononcer dans le Tahlil sont toutes deux " Allâh ", par conséquent celui qui doit s'acquitter de sa prière, apprend à l'École instructive de la çalat que:" C'est Lui Le Premier [sans commencement], et Le Dernier [sans fin] [Al-Hadid - 3].

Le commencement et la fin de l'Azân et le Iqâma par le mot d'Allâh, et le fait de réciter l'Azân à l'oreille droite et le Iqâma à

l'oreille gauche du nouveau-né, et le fait d'encourager celui qui agonise, à proférer la phrase-clé du " Pur Monothéisme " veulent dire que le commencement et la fin de la vie de l'Homme doivent s'initier et se terminer inexorablement et inévitablement avec le Nom Sanctissime de Dieu [Allâh].

Et, bien que par deux fois après le Takbir, on atteste [Lâ illâha illal'lâh], cependant cette phrase est répétée à la fin aussi; et ceci démontre pleinement le rôle de ce mot pur dans la perfection scientifique et pratique de l'Homme.

Cette phrase, de par sa prononciation et son sens a des caractéristiques bien particuliers :

Les lettres utilisées dans cette phrase [Lâ illâha illal'lâh] sont exactement les lettres utilisées dans le nom d'Allâh, et comme la langue peut la prononcer sans expression et déclaration, il n'y a aucune hypocrisie dans ce fait, et consiste donc uniquement au refus ou à l'affirmation d'un fait; par conséquent, croire en cela se termine avec le refus et l'affirmation de la vérité dans les croyances, la Morale et les actions; et selon le hadîs connu sous le nom de " la Chaîne Dorée " ou " Sélsélato'Zôhâb " ceci est ainsi défini par Dieu Omnipotent:" En vérité, la phrase [Lâ illâha illal'lâh] est Mon Donjon; par conséquent, quiconque se trouve dans Mon Donjon, resterait à l'abri de Mon Tourment! " [Bêhârol Anvâr - Tome XLIX]

Et l'humanité comprend la profondeur de la phrase proférée

par le Messager de Dieu lorsqu'il avait proclamé:" Dites [Lâ illâha illal'lâh], pour être sauvé! " [Béhârol Anvâr - Tome XVIII], et en considérant que le " Créateur des cieus et de la terre " passe par la terre et les cieus, et avec les sept Takbir, dépasse les sept voiles, et en élevant les mains jusqu'aux oreilles, jette derrière lui tout ce qui " n'est pas " Dieu, et en proférant le Takbir, dépasse toute description et toute limite, car:" Dieu Grand est au-delà de toute description! " déchire donc le voile des illusions et des pensées devant Sa Gloire; et il s'apprête alors à parler avec Dieu; car la prière est la conversation de l'Homme avec Dieu, tandis que le Saint Corân est la conversation de Dieu avec l'Homme; mais la conversation de l'Homme avec Dieu dans la prière [çalat] commence avec la parole de Dieu, car, excepté pour ce que Dieu Lui-même a appris et enseigné à l'Homme, louer et rendre hommage à Dieu serait une chose impossible; et à cause du respect qu'on se doit à la Parole de Dieu; la conversation de l'Homme devient alors digne d'être écouté; car: " Dieu entend toute louange! " [Samé'Allâho lé man hamédah!].

La prière à l'exemple de:" La prière n'existe point sauf si on récite la sourate " Al-Fâtihatol Kétâb! " doit donc consister à la récitation de la sourate Al-Fâtiha; car, de même que le Saint Corân qui est la conversation du Créateur avec Sa créature, commence avec la sourate Al-Fâtiha, de même la prière [çalat] qui est la conversation de la créature avec son Créateur doit

initier avec cette même sourate.

Et celui qui s'acquitte de sa prière, doit réciter " Al-Fâtiha " et le " Monothéisme Pur " avec l'intention de réciter la Parole de Dieu; mais atteindre à l'essence et à l'âme de la prière ne devient réalisable que lorsqu'on tient compte des sens, des interprétations et des raffinements [littéraires] qui existent dans les actions de la prière [çalat]. Pour ce, nous allons parler brièvement de certains des caractéristiques particuliers de la sourate Al-Fâtiha :

Dans cette sourate, la connaissance avec l'origine de la Création et la " Ma'âd " [la croyance en la Résurrection], aux côtés des Noms et des Attributs Divins et de la Convention [Pacte] de Dieu avec l'Homme et et Celle de l'Homme avec Dieu sont pleinement démontrés; de même, selon certains hadîs¹, le " Nom Glorieux " du Seigneur Omnipotent est prononcé dans cette sourate, et le privilège de cette sourate réside dans le fait que la moitié de cette sourate jusqu'à : " L'Unique Maître [et Seul Juge Souverain] du Jour de la Rétribution " est consacrée uniquement à louer Dieu et la moitié restante qui commence ainsi:" Guide-nous dans la voie droite..." jusqu'à la fin est consacrée à l'Homme; ensuite le verset qui est juste au milieu de ces deux parties - c'est à dire entre Dieu et Son serviteur - se divise par l'action d'adoration et d'invocation de Dieu; et aussi en une demande de secours et d'assistance

---

¹ Vassâ'êlo chi'êh - chapitre premier - hadîs numéro 5 - tome VI.

pour l'Homme.

*Le commencement de la sourate est:" Au nom de Dieu "
[Allâh] qui est aussi le début du lever du jour de la Mission
Prophétique:" Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé toute
chose! " [Al-Alaq - 1].*

*De même, le caractère spécial qui réside dans le Nom
Sacrosaint d'Allâh est que ce " Nom " est proprement le Nom
qui embrasse et rassemble à Lui Tout Seul, toute l'Essence
Divine et tous les " Beaux Noms " de Dieu Omnipotent! ainsi :*

*" C'est à Allâh qu'appartiennent les Noms les plus Beaux!
Invoquez-Le par ces Noms! " [Al-A'râf - 180]*

*Et son sens, est ce Même Dieu qu'on doit adorer et que les
gens s'étonnent et sont stupéfiés par Son Essence Sublime et qui
prennent refuge auprès de Lui; Hazraté Ali Ibn Abi Tâléb avait
annoncé que le sens d'Allâh est: " Ce Dieu qu'on doit adorer et
qui produit l'étonnement et la stupéfaction des gens et dont ils
prennent refuge auprès de Lui." [Béhârol Anvâr - Tome III];
la perfection qui existe dans la Connaissance du Créateur
Omnipotent et qui est à la portée de la gent humaine est
proprement l'impuissance des gens à Le connaître Tel qu'Il Est.*

*Allâh, ici, est décrit comme le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux [Rahmâné Rahim]; hélas on ne peut expliquer
comme il faut la " Miséricorde Divine " dans ce livre; mais ce
qui doit être pris en considération, c'est proprement ce fait,
parce que Dieu commença Sa conversation avec l'Homme*

ainsi: " *Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux* "; de son côté, l'Homme initia sa conversation avec Dieu avec cette même phrase; en fait, Dieu désigna cette phrase céleste, comme la Convention et la Promesse des Musulmans afin d'exécuter leurs devoirs durant les vingt quatre heures d'une journée complète; Dieu enseigna à l'Homme que l'Ordre Universel tourne autour de l'orbite de la Miséricorde Divine, de sorte que le livre de la Genèse commence aussi avec la Miséricorde.

La pluie de la Miséricorde Divine qui tombe d'une manière égale sur le pieux et le mécréant, se verse abondamment; tout comme les rayons éclatants de Sa Miséricorde dardent sur tous les cœurs purs: " Votre Seigneur S'est prescrit à Lui-même la Miséricorde. " [Al-An'âm - 54]

Par conséquent, Sa Religion est la Religion de la Grâce et de la Miséricorde; et Son Prophète est ainsi décrit:" Nous t'avons envoyé [ô Mohammad!] qu'en miséricorde pour Âlamine [hommes, Djinnns et tout ce qui existe autre que Allâh]." [Al-Anbiyâ - 107]; et même les limites et les pénalités qui existent dans la Religion sont des Grâces et des Miséricordes; et ce point est prouvé et clarifié par les degrés qui existent dans le fait d'ordonner aux choses convenables et d'interdire ce qui est blâmable; c'est à dire que si l'un des membres de la société se détourne des bienfaits personnels ou de ceux de la société, ou bien qu'il commet des vices envers sa propre personne ou envers

la société dans laquelle il vit, il faudrait tout d'abord essayer de le guérir avec douceur et bonté, tout comme Moussa Ibn Îmrân [Moïse] le fit même s'il était le Détenteur de neuf miracles et qu'il fut choisi pour aller vers le Pharaon; cependant, Dieu ordonna à lui et à son frère de parler en douceur avec le Pharaon; car le but de la Mission Prophétique n'est pas la domination, ni la mise en exécution d'un pouvoir tyrannique, mais au contraire, c'est une sorte de Guidée pour désigner une Juste Direction et comme un Rappel." Puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou [Me] craindra-t-il? " [Tâ-Hâ - 44]; il y a un proverbe qui annonce:" Tant qu'on peut guérir un mal avec la médecine et des médicaments, il vaut mieux ne pas utiliser le couteau [de la chirurgie] pour un membre devenu malade... "

Mais si ce mal n'est pas guéri, il faudrait alors recourir à d'autres moyens et retirer le pus de l'infection du membre infecté et malade; et s'efforcer de préserver ce membre, tant qu'il est possible; finalement, si le membre infirme n'est pas guéri, il faudrait le couper et le séparer du reste du corps de la société, pour préserver et sauver la vie et l'existence de la société.

Pour ce, l'ordre de la Création et les règles de la Religion sont proprement l'interprétation de la phrase-clé: " Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux "; et tout Musulman avec cet enseignement et cette éducation reçus, doit agir comme un messenger de la Grâce et de la Miséricorde pour

les serviteurs de Dieu.

Celui qui s'acquitte donc de sa prière, après avoir commencé la çalat avec le nom de Dieu et prononcé la phrase:" Toutes louanges et tous remerciements sont dus à Allâh, Seigneur de Âlamine..." se rend compte rapidement que toutes louanges et tous remerciements sont dus à Dieu; car il est le Seigneur de Âlamine [des Mondes et de tout l'Univers]; et toutes les perfections et beautés, sont les manifestations de Ses Enseignements; et au moment de prononcer cette phrase, et en voyant les signes de Sa Seigneurie et de Sa Divinité dans notre personne et dans tout l'Univers [que ce soit les cieux ou la terre ou bien même tout ce qui bouge ou ne bouge pas, et toute le vie végétale, tous les animaux et l'Homme] nous devons tous offrir nos louanges à lui Seul et à aucun autre! Et comme les signes de Son Enseignement se trouvent chez tout le monde, c'est à dire de la plus insignifiante des créatures jusqu'à l'Homme qui est la meilleure créature de Dieu, la manifestation de la Grâce et de la Miséricorde [générales et particulières] de Dieu sont dévoilées et accordées à tous; par conséquent, celui qui doit s'acquitter de sa prière déclare:" le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux! ".

Ainsi, en s'enfonçant complètement dans la Grâce et la Miséricorde Divines, et en se rappelant de la Justice Divine, l'Homme déclare:" L'Unique Maître [et Seul Juge Souverain] du jour de la Rétribution. "

En fait, commettre un péché envers Dieu, c'est L'offenser et atteindre au respect qui Lui est dû obligatoirement; car la Majesté Infinie nécessite un respect infini; et offenser un respect infini ne pourrait être comparable ou mesurable avec aucune autre offense; et désobéir à Celui dont la Justice et le Bienfait envers l'Homme ne sont point mesurables et comptables, requiert une rétribution par rapport avec cette action; et la force et le pouvoir qui sont utilisés pour commettre chaque péché, sont les produits de ce monde-ci; car la vie de l'Homme dépend du monde et le péché que commet l'Homme est une trahison contre les efforts de la terre et du ciel; de même la " Balance " et le " Livre " auront une part active au Jour de la Rétribution; de sorte que Dieu a annoncé à ce sujet:" Ô Hommes! Craignez votre Seigneur. Le séisme [qui précède] l'Heure, est une chose terrible! Le Jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait! Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Car le châtement d'Allâh est dur..." [Al-Hadj- 1-2]; pour ce, concentrer sur la phrase:" L'Unique Maître [et Seul Juge Souverain] du Jour de la Rétribution " fait trembler le cœur de tout croyant mystique : en fait à chaque fois que l'Imâm des mystiques par excellence : le seigneur Zeynol Âbédine [le quatrième Imâm] arrivait à cette phrase, il la répétait tellement éperduement et avec une telle crainte il la prononçait qu': " Il apparaissait livide, comme s'il était sur le point de rendre

l'âme...! " [Béhârol Anvâr - Tome LVI]

" le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux " et " L'Unique Maître [et Seul Juge Souverain] du Jour de la Rétribution ", donnent à celui qui s'acquitte de sa prière, des ailes de peur et d'espérance et fait en sorte que l'Homme fasse la connaissance de la Grâce et de la Grandeur de Dieu; dans la première phrase, il voit le Pardon et la Récompense, tandis que dans la deuxième phrase, il voit le Reproche et le Châtiment...

En cet instant, la Grandeur et la Majesté de la Divinité et de la Seigneurie, aux côtés de la Toute Miséricorde, de la Grâce, de la Faveur et de la Justice de Dieu prennent possession du cœur de celui qui s'acquitte de ses prières et il se limite à parler uniquement, tout en ayant cette conscience aigüe que personne d'autre que Allâh n'est digne d'être adoré; pour ce, il déclare fermement: " C'est Toi [Seul] que nous adorons!" et en tenant compte de ce fait que cette dévotion, est une Guidée qui se fait de par la Volonté et la Puissance de Dieu, il ajoute:" Et c'est de Toi [Seul] que nous cherchons aide! "

Dans la première partie de la phrase, le mot " Na'abod " [nous adorons], l'action d'adorer appartient au serviteur; et dans le mot " Nasta'in " [nous cherchons aide], il voit que tout ceci a été possible de par la Volonté de Dieu:" Lâ hawlé valâ ghovatté Illâ béllâh! " [Il n'est de Force et de Puissance que par Dieu!]

Dans la phrase : " C'est Toi que nous adorons ", on renie la

contrainte et dans la phrase : " C'est de Toi que nous cherchons aide " on renie toute action de remettre et celle de confier toute chose à tout autre que Dieu l'Unique; et comme la première personne du pluriel a été utilisée, cela veut dire que la personne qui prononce cela, ne se voit pas séparée des autres Musulmans; et donc la phrase : " C'est Toi [Seul] que nous adorons et c'est de Toi [Seul] que nous cherchons aide! " active non seulement le mot du " Monothéisme Pur " mais aussi le " Monothéisme Pur " de ce mot.

Ensuite, après qu'il eut fini d'exécuter son devoir de servitude, arrive le moment de prier; et la demande que pourrait faire le serviteur à son Seigneur et Maître; il déclare alors :

" Guide-nous dans la Voie Droite ". En vérité, la grandeur et l'aspiration de la volonté humaine, aux côtés de la Majesté et de la Générosité Divines sont telles que le serviteur est poussé à demander le joyau le plus précieux! Et cette perle précieuse n'est rien d'autre que la " Guidée dans la Voie Droite " qui est éloignée de toute exagération dans un sens ou dans l'autre; car la ligne droite n'a point de branches diverses : Dieu est Unique et Sa Voie est Unique aussi; et ceci est le parcours qui commence du point même où l'imperfection humaine s'initie:

" Et Allâh vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir." [An-Nahl - 78] et il atteint donc à la perfection absolue:" Qu'a-t-il trouvé celui qui ne T'a pas, et que n'a-t-il pas, celui qui T'a trouvé...! " [Béhârol Anvâr - Tome

XCV] , et : " Tout aboutit en vérité vers ton Seigneur." [An-Najm- 42].

En vérité : " La voie de ceux que Tu as comblés de Tes Grâces, non pas [la voie] de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés." est proprement la " Voie Droite " de ceux qui sont comblés par les Faveurs Divines:" Quiconque obéit à Allâh et au Messager... ceux-là seront avec ceux que Allâh a comblés de Ses Bienfaits : les Prophètes, les Sincères, les Martyrs et les Vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là! " [An-Nissâ - 69]

Le Musulman demande ensuite à son Seigneur, la permission de se joindre aux rangs des Prophètes, des Messagers Divins, des Martyrs, des Sincères et de pouvoir s'éloigner de ceux qui ont encouru la Colère Divine et de ceux qui furent égarés hélas; cette prière qui est prononcée par la personne, s'orne alors des caractéristiques des Prophètes; et la nécessité de s'abstenir de suivre la voie et le mode de vie de ceux qui ont encouru la Colère Divine ou qui devinrent misérables; selon le verset qui déclare: " Allâh est le Wali [l'Ami, le Protecteur et le Guide] de ceux qui ont la Foi : Il les fait sortir des ténèbres pour la lumière." [Al-Baqarah - 257], la personne demande le privilège de rester attentif à l'Essence Sacrosainte de Dieu :

" Allâh est la Lumière des cieus et de la terre." [An-Nour - 35] et demande d'avoir des yeux clairvoyants et un cœur illuminé par la vérité de la Foi afin de contempler la Majesté et

la Magnificence de Dieu; et en suivant ce Commandement qui proclame : " Glorifie donc le Nom de ton Seigneur, le Très Grand! " [Al-Wâqi'â - 74], il demande à courber humblement sa tête devant la Magnificence de Dieu et de prononcer: " Pur et Sanctissime est mon Seigneur, le Très Grand et je L'adore! " [Sobhâna Rabbi'al azime va béhamdé]

Il relève ensuite la tête du " Roukou " [c'est à dire quand il a l'échine courbée] et se prépare pour la position de s'approcher de Dieu qui se réalise quand il se prosterne; et en obéissant au commandement de ce verset qui annonce :

" Glorifie le Nom de ton Seigneur [Allâh], le Très Haut! " [Al-A'lâ - 1] il tombe sur la poussière et se prosterne; il doit déposer ensuite son front sur la terre et se rappeler la grande Faveur qui, d'une terre obscure, a allumé et illuminé la lampe de la raison de son âme; et en posant le front sur la terre, il doit voir et dire: " Nous avons certes créé l'Homme d'un extrait d'argile." [Al-Mou'minoun - 12] et en relevant la tête, de dire :

" Ensuite Nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allâh, le Meilleur des créateurs! " [Al-Mou'minoun - 14] et de voir sa vie terrestre et proclamer : " Allâho Akbar! " [Dieu est Grand!] et de tomber encore dans la poussière et se rappeler le jour fatal où il séjournera sous la terre noire et ténébreuse; de sorte qu'après avoir vu et connu la vie terrestre, de voir et connaître désormais la mort, et de se relever de nouveau, et de voir la vie qui commencera après la

mort; et dans ces deux prosternations, comprendre et réaliser profondément et pleinement le sens du verset: " C'est d'elle [la terre] que Nous vous avons créés, et en elle Nous vous retournerons et d'elle, Nous vous ferons sortir une fois encore." [Tâ-hâ - 55]

6

... Ce qui vient d'être écrit ici, est une toute petite particule des rayons éclatants du soleil de la Sagesse et de la Guidée dans la Prière [çalat]; hélas, par manque d'une espace suffisante dans ce livre, nous sommes obligés de laisser passer les explications plus longues qui concernent les mystères de la sourate qui doit être récitée tout de suite après la sourate " Al-Fâtiha " et les mystères des " Zikr " et l'action de se relever et de s'asseoir et le " Qounout " [quand on invoque Dieu] et [l'énumération] des " Quatre Louanges ", et " l'Attestation ", et [l'action de proférer] sa " Soumission " complète et aussi toutes les autres règles à suivre durant et après la Prière...

Ainsi, nous avons démontré ce qu'est un exemple de faire ses dévotions et de prier en Islam. Il y a aussi les dévotions et les prières que font les chrétiens; et dans l'Évangile selon Matthieu [chapitre six] il est écrit:" En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés! Ne leur ressemblez pas : car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui

demandiez. Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux! Que ton Nom soit sanctifié! Que ton Règne vienne; que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le Règne, la Puissance et la Gloire. Amen! "

Pour des raisons particulières, on doit se référer à certains mots spécifiques, utilisés dans cette prière :

1- " Notre Père " : l'utilisation du mot " Père " pour Dieu est soit littérale, soit allégorique [métaphorique]. Si ce mot est littéral, c'est donc attribuer à Dieu une qualité qui appartient aux créatures et imaginer le Créateur comme une créature; et s'il est allégorique, c'est alors une comparaison; et la comparaison du Créateur à la créature, c'est attribuer au Créateur une qualité qui appartient en fait aux créatures uniquement; et cette prière serait celle qu'on devrait à une créature et non au Créateur Unique.

Et la prière dans l'Islam, c'est de prier proprement Ce Dieu dont la raison humaine ne doit jamais se réfréner de Le connaître profondément, ni Le comparer à aucune autre chose.

2- Après cette louange à Dieu, le désir des chrétiens c'est de

se voir accordés une subsistance et un " pain quotidien "; en fait dans sa prière, le chrétien demande le pain qui remplira son ventre et apaisera sa faim; ce qui équivaut en fait à ce même fourrage qui apaise la faim des bêtes... Quand en fait, le Musulman demande et prie pour la " Guidée " [spirituelle] vers le " Droit Chemin " qui représente la lumière des yeux de la raison humaine et la destination finale qui se trouve proprement dans ce Chemin Divin... En fait, aucun joyau n'est plus précieux que la Guidée Divine, dont la perfection humaine se repose sur Elle! De même, aucune créature n'est plus exaltée ou supérieure à Dieu Omnipotent!

3- " Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés! " : le mensonge est une offense contre Dieu et on ne peut jamais prier pour quelque chose, tout en commettant une offense contre Dieu!

Car : est-ce que les chrétiens ont déjà pardonné vraiment ce qui les ont offensés pour pouvoir prononcer une telle phrase à leur Dieu Créateur...?

Et ici, nous omettons de comparer la prière des autres peuples et d'autres croyances, par souci de brièveté.

***B- La Zakât :** La prière, c'est le rapport de l'Homme avec son Créateur; et la Zakât c'est le rapport de l'Homme avec les autres hommes; dans de nombreux versets du Saint Corân, on*

voit que Dieu a désigné la Zakât comme une chose qui est identique à la prière [çalat]: " L'Imâm Mohammad Bâgher et l'Imâm Sâdiq ont déclaré tous deux que Dieu a rendu obligatoire la Zakât, tout comme la çalat." [Vassâ'élo Chi'é - Tome IX]

La vie humaine est naturellement civile, et tout ce que l'Homme a obtenu jusqu'ici, soit au point de vue matériel, soit par sa position sociale ou par l'accumulation de la science, de la connaissance, ou même de la perfection [morale]; bref, tout lui est venu de par ses relations sociales avec les autres; et comme la société dans laquelle il vit a un droit dans ce qu'il a pu amasser - au point de vue matériel ou spirituel - l'Homme se doit donc de payer sa dette envers sa société; ainsi, en ce qui concerne la Zakât et l'aumône, et en agissant selon les Commandements Islamiques, la dette de chaque personne endettée doit être payée par la société même dans laquelle cette personne vit.

Le développement de la Zakât et les diverses aumônes et les " Ihsân " dans l'Islam sont telles que, si elles sont exécutées proprement, sous peu il n'y aura plus aucun destitué ou besogneux dans la société Islamique; et un monde prospère et cultivé et une civilisation bien rassurante sera créée; une société qui sera le berceau de la sécurité sociale, loin de toute rébellion et de toute désobéissance qui pourraient surgir de la part des affamés, des destitués, des pauvres et des misérables.

Le sixième Imâm avait déclaré:" Dieu Éxalté et Glorieux a désigné dans les biens des riches, ce qui suffirait aux pauvres et aux destitués; et s'Il avait vu que cela ne suffirait pas, Il l'aurait augmenté en effet; en fait, ce qui est arrivé aux pauvres est à cause de ceux qui " ne donnent pas " des biens aux pauvres et qui " ont privé " le droit des pauvres; et ce n'est point la faute de la Grâce et de la Faveur de Dieu Éxalté et Glorieux! En vérité, si les gens payaient les Droits des pauvres, leur subsistance ira vers le bien." [Vassà'élo chi'é - Tome IX].

Quant à l'importance du vice qui prive les pauvres de leur dû, Dieu annonce:" À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, [qui ne prélèvent pas leur Zakât] et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allâh, annonce un châtement douloureux." [Al-Tawbah - 34]

En fait, le Messager de Dieu pardonna un mécréant généreux qui, à cause d'avoir fait l'aumône et d'avoir été généreux et philanthrope [car ces faits aident au déracinement de la pauvreté et de la misère dans la société] fut guidé dans le " Droit Chemin "; sous peu, ce même homme se convertit à l'Islam; il y a un autre hadîs qui raconte que Dieu de par Sa Révélation, avait fait savoir à Moïse qu'il ne devait pas tuer le Samaritain à cause de la générosité naturelle et innée de cet homme...

L'importance de s'intéresser aux pauvres est tellement grande que le fait de vouloir aider, vêtir et préserver l'honneur d'une

famille destituée, compte pour soixante-dix pèlerinages de Hajj pour la personne qui fait cela...!

Le cercle de l'aumône [Ihsân] est tellement grand que le cinquième Imâm avait déclaré à ce sujet: " Dieu Glorieux et Éxalté aime qu'on raffraîchisse le foie [le cœur] brûlé, et aime en effet, celui qui étanche et apaise le foie brûlé d'un animal ou d'un être humain; Dieu lui accordera de l'ombre, au Jour où il n'y aura aucune ombre, excepté Son Ombre." [Vassâ'elo chi'é - Tome IX].

Évidemment, il y a des coutumes et des règles spécifiques pour faire l'aumône; l'une de ces règles est que cette action soit faite en cachette et loin des yeux d'autrui afin de ne pas atteindre au respect et à l'honneur de celui qui reçoit l'aumône.

Car autrement, plus l'aumône est grande, plus la personne qui a faite l'aumône de cette manière sera vue comme une personne vile et insignifiante aux Yeux Divins.. Car plus l'aumône est grande, plus celui qui la reçoit est encore plus grande et il ne faudrait aucunement l'abaisser, ou lui faire sentir ce fait et l'embarrasser inutilement; au contraire, il faudrait que la personne qui fait l'aumône, fasse cela de bonne grâce et flatte avec bienveillance la personne qui reçoit l'aumône; car c'est cette personne-là qui est devenue proprement l'instrument de la purification des biens de celui qui fait l'aumône; et il faudrait qu'on fasse l'aumône, avant que la personne destituée fasse sa demande.

Le sixième Imâm avait déclaré:" Tout ce que vous offrez après que la personne vous ait faite la demande, équivaut à son honneur." et il faudrait que la personne qui fait l'aumône lui cache son visage et lui demande de prier pour elle; et il serait bon que la personne aille jusqu'à baiser la main de celui qui reçoit l'aumône... Car si on est en train de faire l'aumône à un pauvre, celui qui reçoit l'aumône, est en vérité Dieu Omnipotent Lui-même:" Ne savent-ils pas que c'est Allâh qui accueille le repentir de Ses services et qui reçoit les aumônes et les charités ? " [Al-Tawbah - 104]

Et Dieu parle tellement de l'importance d'éliminer le besoin des besogneux qu'Il nous fait la Grâce Infinie et annonce:" Et [ils] ne ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour ce que [ces immigrés] ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux." [Al-Hachr- 9]; et Dieu fait parvenir le sacrifice jusqu'à la limite de la perfection, de sorte qu'au-delà de cette limite, on ne pourrait imaginer autre chose et Il annonce: " Et ils offrent la nourriture, malgré leur amour pour elle, au Miskin [pauvre] à l'orphelin et au prisonnier, [disant]:" C'est pour la Face d'Allâh que nous vous nourrissons : nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude." [Al-Insân - 8-9]

En fait, l'Islam n'a pas limité l'aumône et la charité aux biens matériels; car en plus de cela, l'Islam a désigné toute aide envers les faibles et le fait d'aider les aveugles à trouver leur

chemin et ce genre de choses, comme une acte de charité; et il a désigné comme une Zakât, le fait d'user de son crédit et de son nom pour aplanir les problèmes des nécessiteux, de par la position sociale et le haut rang qu'on occupe dans la société; l'Islam ne s'est pas limité à pourvoir aux besoins matériels des autres, mais a annoncé: " Et [ils] dépensent de ce que Nous leur avons attribué." [Al-Baqarah- 3] et le pain quotidien de l'Homme est ce qui produit son moyen d'existence et qui dépend entièrement de cela; pour ce, on a annoncé: " Et de ce que nous avons appris, on propage aux autres." [Béhârol Anvâr - Tome II]

Ce qui vient d'être écrit est une toute petite partie de la Sagesse Islamique dans les règlements de la Zakât et de la charité; C'est à dire les choses avec lesquelles les âmes des riches, la rouille de l'avarice, la convoitise et l'avidité des humains se purifient avec ce Commandement Sacré qui purifie à son tour leurs biens matériels de toute souillure et de toute impureté en s'occupant des Droits des pauvres qui sont représentés comme leur " sang "; c'est ce qui raffermirait le lien de la classe des riches avec celle des pauvres et détruit toute distance entre ces deux classes sociales qui forment la structure de la société et transforme subitement la rancune à l'affection; et de par la grâce provenue par l'observance de ces règlements et de ces commandements, les besoins des besogneux et des destitués seront non seulement assurés et pourvus, mais le

respect, l'honneur et la dignité de ces personnes seront aussi assurés et accrues.

Le feu de la jalousie et l'envie des pauvres peut ainsi s'éteindre avec la pluie de la Grâce qui est dans les actes de charité, provenus par les riches envers les destitués; ainsi, entre les murailles de ces Zakât et de ces charités, les biens matériels des riches et des fortunés qui doivent couler comme un sang fortifié dans les veines de la société humaine seront pleinement assurés, pour que soit préservé l'ordre économique de la Ummah [Islamique]; et ce, tel que le seigneur des croyants, Hazraté Ali Ibn Abi Tâléb avait déclaré:" De par la Zakât, faites entrer vos biens derrière la muraille." [Nahjol Balâghé - cité des " Hékam " - numéro 146].

Et ne pourrait-on pas déraciner un jour la pauvreté matérielle et spiriuelle de la société, en faisant la charité et l'aumône avec la richesse des riches, et la science des savants...?

Ceci est un exemple de la Hikmah [sagesse] de la Prière et de la Zakât, et de l'influence de ces deux choses dans le bonheur individuel de l'Homme et de sa société.

Par conséquent, la religion qui, pour chaque mouvement et immobilité, pour chaque action ou inaction de l'Homme a désigné des devoirs formels qui forment ainsi l'ensemble des obligations, des interdictions, des actions surérogatoires ou celles déconseillées, et même des actes licites qu'on peut accomplir ou non, et la possibilité d'immuniser la vie humaine

et les biens des individus, a désigné en fait des limites et des droits; et cette Religion, grâce à tout cela, ne peut-elle donc en vérité créer un monde idyllique et idéal...?

De même, en lisant par exemple, au sujet des " Droits " Moraux d'une bête sur le dos de laquelle l'Homme transporte toutes sortes de fardeaux [chargements], il devient clair que les Droits Moraux de l'Homme dans cette religion a été garantie d'une manière bien juste et équitable.

Par exemple, le " droit de la monture " sur le dos de laquelle l'Homme monte est ainsi défini : lorsque l'Homme arrive à sa destination désirée, avant même de pourvoir à ses propres besoins et à ce qu'il devra manger, il doit penser à apaiser la faim de sa bête; et en arrivant devant chaque abreuvoir, il lui faut lui offrir de l'eau à boire, de peur qu'il n'ait soif, et de ne pas le fouetter, et de ne pas se mettre debout sur son dos - excepté dans un champ de bataille de Jihâd et cela, uniquement en cas d'extrême nécessité - et de ne pas lui faire transporter un chargement lourd et bien plus de ce que l'animal ne pourrait supporter; et de ne pas le faire trop travailler ou l'insulter; de même, il ne doit pas enlaidir le visage de son animal, et ne pas l'aiguillonner à marcher vite dans une terre sèche; mais le mener par contre lentement en avant, surtout quand ils se trouvent dans une région verdoyante et prospère, en se comportant avec modération et douceur avec lui; et de ne pas s'asseoir sur son dos pour commencer une conversation

quelconque avec les autres.

De même, lorsqu'on se trouve au bord de la mer et qu'on y mange, il est conseillé de renverser le reste de ce qu'on a mangé, dans la mer pour que les poissons et les autres animaux aquatiques en profitent aussi pour leur part.

À l'époque où personne ne savait encore rien des créatures microscopiques, l'Islam ordonna qu'aucun Homme ne verse son urine dans l'eau; car il existe aussi des droits moraux pour l'eau et il y a des créatures vivantes, même dans l'eau.

Tout ceci est une très petite partie des Droits et des Devoirs Moraux de l'Homme envers les animaux; et ceci nous éclaire en ce qui concerne le programme de la Religion de l'Islam envers la Justice Sociale et les Droits Moraux de l'Homme.

En fait, le premier programme de cette religion, est celui d'instaurer la prospérité de ce monde-ci et du monde de l'Au-delà avec la santé et la force physique et spirituelle de l'Homme:" Seigneur! Accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'Au-delà; et protège-nous du châtement du Feu! " [Al-Baqarah - 201]

De même, l'Islam s'intéresse à la justice et à la Hikmah; à la dépendance envers ce monde-ci et celui de l'Au-delà; et de la dépendance du corps physique à l'âme, et de la vie matérielle à celle spirituelle de l'Homme; et il reconnaît la valeur de chacune de ces choses et annonce:" Recherche à travers ce que Allâh t'a donné, la Demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en

cette vie." [Al-qaçaç - 77]

L'islam a toujours fait attention à la prospérité et au confort de l'Homme; mais avec un regard subordonné envers le monde terrestre et un regard indépendant envers le monde d'après qui ont créé la nécessité de la Création de ce monde-ci et du monde d'après; de même, la prière de l'Homme à Son Seigneur Créateur a désigné la belle part de ce monde-ci et la belle part du monde d'après; et selon la parole de l'Imâm : la belle part de ce monde-ci se définit par une belle provision et subsistance et un bon tempérament, et la belle part du monde d'après se définit par la Paradis Divin.

L'islam s'est aussi intéressé à la croissance économique, spécialement dans le domaine de l'agriculture et du commerce :

" Or c'est à Allâh qu'est la Puissance, ainsi qu'à Son Messenger et aux croyants." [Al-Mounâfiqoun - 8], et Dieu éleva le croyant avec la richesse pour qu'il n'ait besoin de personne [autre que Allâh]; dans un hadîs qui est transmis par l'Imâm Sâdiq:" Dans les affaires, aucune chose n'est plus aimable que l'agriculture! " [Vassâ'elo chi'è - Tome XVII], et nous voyons que le seigneur des croyants, Ali Ibn Abi Tâleb s'occupait très sérieusement de cultiver et d'arroser les palmeraies [qui se trouvaient autour de Médine].

Dans un autre hadîs, le sixième Imâm déclara à un homme qui s'était retiré du négoce [du commerce]:" Appuie-toi sur ton honneur."

Et dans un autre hadîs, le seigneur des croyants, Ali Ibn Abi Tâléb déclara: " Tournez-vous vers le commerce! "

Ainsi, le marché et le commerce [négoce] dans l'Islam se basent sur la confiance, l'honnêteté, la raison, la sagesse et le respect des règles intransigeantes du commerce: " Ne vous asseyez pas dans les marchés, à moins de posséder l'intelligence de la vente et de l'achat."

Et dans l'Islam, il y a des obligations, des actions surérogatoires, des interdictions et des actions déconseillées, dont on ne pourrait les expliquer toutes ici, par souci de brièveté. Mais nous allons citer quelques-unes : l'usure et le fait de jurer, et le vendeur qui loue et admire grandement ses propres marchandises, et le fait que l'acheteur reproche et trouve des fautes et des imperfections dans une marchandise qu'il a proprement l'intention d'acheter, ou le fait de cacher des imperfections et de commettre toutes sortes de ruse et de fourberie dans toute transaction commerciale, sont absolument interdits;

De même, le commerçant doit toujours donner raison au client et recevoir de son côté son dû, en évitant de trahir les autres; si l'autre parti regrette sa transaction et désire annuler sa négociation, ou quand il est tombé dans la pénurie, le commerçant doit donner un délai à l'autre parti; si quelqu'un lui propose de lui acheter ses marchandises, mais de son côté, ne pas lui vendre de ses propres marchandises, et si quelqu'un

lui demande de lui acheter ses marchandises et qu'il refuse de faire cela, et si en mesurant avec la balance, il mesure moins de ce qui est en vérité, ou bien plus de ce qui est en réalité, même s'il ne cherche pas à se donner un bénéfice trop grand, c'est alors que tout commerçant devient débauché et dépravé, excepté pour celui dont la parole est toujours juste et vraie.

Et celui qui déclare à tous, que dans toute transaction il sera bon, et ne pas exiger un gros bénéfice, et de voir tous ses clients d'un même œil, et de vendre sa marchandise à un prix fixe et défini, non seulement à celui qui marchand, mais aussi à celui qui reste silencieux, et de savoir compter et écrire proprement, et de ne pas faire du commerce quand il ne sait pas compter ou écrire, et de ne pas cacher la marchandise dont les gens ont besoin pour la revendre ensuite à un prix double, et d'être un bon vendeur, et de vendre et acheter facilement, et donner subitement raison aux clients, et de prendre son juste dû des gens, et de ne pas être sévère envers celui qui lui doit de l'argent, et de ne pas reprendre sa marchandise de celui avec qui il vient de conclure un marché, et de lui retourner ladite marchandise à un prix moins élevé, et lorsque le cri du muézzin s'élève au ciel, de se hâter pour aller à la mosquée afin de purifier son cœur avec le rappel de Dieu, et de par les bienfaits de la çalat, s'envoler de ce monde naturel vers le monde surnaturel, c'est alors qu'il sera proprement comme la description dans ce verset coranique :

" Dans des maisons que Allâh a permis que l'on élève et où Son Nom est évoqué, L'y glorifient matin et soir, des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distraient de l'évocation d'Allâh, de l'accomplissement de la çalat et de l'acquittement de la Zakât, et qui redoutent un Jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards." [An-Nour - 36-37]

Bien qu'on doit rechercher les signes des enseignements miraculeux de l'Islam dans tous les versets coraniques, et dans la Tradition de la Famille du Prophète [Ahléel Beyt], mais du fait que chaque rayon lumineux du soleil du " Livre " et de la " Tradition " représente le point éclatant et brillant de la Science et de la Guidée, nous nous limitons donc à vous parler des derniers versets de la sourate " Al-Fourqâne " et de trois hadîs qui représentent le miroir de ceux qui y furent éduqués dans cette École de pensée par excellence :

1- Les versets:" Les [vrais] serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent:" Salam [Paix]!" qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur; qui disent: " Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'Enfer." - car son châtiment est permanent -. Quels mauvais gîte et lieu de séjour! [Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux] qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avarés, mais se tiennent au juste milieu; qui n'invoquent pas

d'autres dieu avec Allâh et ne tuent pas la vie que Allâh a rendue sacrée, sauf pour une cause juste; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition -.

Le châtement lui sera doublé au Jour de la Résurrection et il le subira éternellement, couvert d'ignominie; sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là, Allâh changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allâh est Pardonneur et Très Miséricordieux; et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allâh qu'aboutira son retour. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité s'en écartent noblement; qui, lorsque les Âyât [preuves, évidences, versets, enseignements, révélations...] de leur Seigneur leur sont rappelés ne deviennent ni sourds ni aveugles; et qui disent :

" Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants, la joie des yeux et fais de nous un guide pour les " Mouttaqoun" [pieux]. Ceux-là auront pour récompense, un lieu élevé [du Paradis] à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le Salut et la Paix, pour y demeurer éternellement. Quels beaux gîte et lieu de séjour! " [Al-Fourqâne - 63-76]

Le signe de la servitude envers Dieu, Le Tout Misricordieux, et dont la vaste Miséricorde embrasse et contient tous, qu'ils soient débauchés ou pieux, c'est en fait le pouvoir que les " Ébâdor'Rahmân ont, de marcher sur terre, tout en louant leur Seigneur; car ceci est le signe de leur comportement, et ceci est

accompli sans aucune obligation, ni aucune contrainte.

En fait, les " Ébâdor'rahmân " sont ceux qui sont humbles devant leur Créateur et modestes et bons devant les gens.

Non seulement ils ne tourmentent pas les autres et ne leur font aucune malice, mais ils supportent aussi de bonne grâce, la malice et les tourments des autres; et envers ceux qui leur parlent comme s'ils étaient des sots ou des ignorants, au lieu de leur faire la même chose, non seulement ils n'objectent point devant ce comportement et réagissent avec douceur et patience, mais ils souhaitent aussi pour eux, qu'ils sortent de la maladie de leur sottise: " Lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent : " Salam [Paix]! "

Ceux qui s'adressent aux étrangers et ceux qui les opposent en disant: " Salam [Paix] " devant leurs connaissances et ceux qui sont d'accord avec eux, ils se sacrifient de bonne grâce, et on ne pourrait attendre un autre comportement d'eux.

Ceci est leur parole et comportement quotidien, et leur état pendant la nuit est ainsi décrite : ils fixent l'étendue du ciel nocturne et voient les Âyât [signes et évidences] de la Science et du Pouvoir de Dieu dans les étoiles et les cosmos, et avec la manifestation de la Grandeur Divine dans ces Âyât, passent les heures de la nuit en se prosternant et en se relevant: " Qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur."

Et lorsqu'ils regardent attentivement les millions d'étoiles qui obéissent absolument et qui ne dévient point de leur orbite, par

crainte que leur religion ne soit déviée, prononcent:" Seigneur, écarte de nous le châtement de l'Enfer..." - car son châtement est permanent -."

Et envers leurs biens matériels [comme le sang qui est une chose qui ravive la survie de la société humaine], ils se comportent d'une telle manière qu'ils ne seront point atteints de la pression sanguine à cause de leur avidité; ou bien pour avoir été trop libéraux, ils ne seront jamais atteints par la pauvreté; et ils ne sortent jamais du juste milieu et s'occupent des autres et d'eux-mêmes:" [Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux] qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avarés, mais se tiennent au juste milieu."

Ils sont ceux qui ne veulent point souiller leur langue et leur cœur par la mécréance; ni souiller leurs mains par le sang versé injustement et qui ne commettent pas l'adultère:" Qui n'invoquent pas d'autres dieu avec Allâh et ne tuent pas la vie que Allâh a rendue sacrée, sauf pour une juste cause; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition - . "

Ils sont ceux qui s'éloignent de tout mensonge et de toute fausseté et dépassent avec noblesse et grandeur d'âme, à côté des paroles inutiles et vaines; de telles personnes refusent de se trouver dans des lieux où la fausseté et l'injustice y règnent; et la noblesse d'âme ne leur permet point qu'ils se souillent avec la fausseté et toute chose vaine; seuls des fruits de la science, de la

sagesse, de l'honnêteté, de la sincérité et de la justice peuvent être cueillis de l'arbre de leur personne:" Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement."

Ils sont ceux qui, lorsque les " Âyât " [Signes] de Dieu leur sont rappelés, ne restent pas aveugles et sourds devant eux; et qui écoutent proprement aux versets de Dieu et regardent ces versets avec des yeux contemplatifs:" Qui, lorsque les Âyât [preuves, évidences, versets, enseignements, révélations...] de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles." [Al-Fourqâne - 73]

De telles personnes donc, ont le droit de demander pour un Guide pour les pieux et les vertueux, et de déclarer:" Fais de nous un " Guide " pour les " Mouttaqoûn " [pieux]. " et qui, devant leur réserve, face aux éléments de la déviation mentale, morale et pratique, reçoivent une Demeure [au Paradis] comme Récompense; la même que Dieu Omnipotent leur avait promise; et dans cette Demeure, ils recevront le présent le plus précieux du Seigneur qui est le Salut et la Paix de Dieu:" Et ils y seront accueillis avec le Salut et la Paix, pour y demeurer éternellement." et: " [On leur dira]: " Salâm [paix et salut]!" [Yâ-sin - 58]

2- Dans un hadîs authentique, le Prophète annonce:" La Foi du croyant pieux ne pourrait être parachevée, à moins qu'il

n'apprenne cent trois qualités...", et on va en parler de quelques-unes de ces qualités dans les pages suivantes :

La science du croyant est grande et sa douceur est vaste. Il rappelle certaines choses à celui qui les néglige et enseigne à l'ignorant. Celui qui le tourmente ne sera point tourmenté par lui, et il ne se mêle jamais des choses qui ne lui regardent pas; il ne reproche personne qui ait subi des tragédies ni ne fait des médisances. Il aide les étrangers et agit paternellement envers les orphelins; sa joie se manifeste sur son visage et sa tristesse reste dans le fin fond de son propre cœur; il ne dévoile le secret de personne, ni ne découvre le secret d'aucuns; il est l'honnête dépositaire des dépôts des autres et il est loin de toute trahison et de toute trahison; ses gestes sont pleins de courtoisie et sa parole est admirative; pour toute entreprise, il voudrait les meilleurs, et pour les qualités morales, il recherche les meilleures; son cœur est pieux et sa science est pure et propre; lorsqu'il a le pouvoir de le faire, il pardonne; et quand il promet une chose, il s'engage à la respecter; il ne se noie jamais dans ses rancunes, ni ne se noie dans ses affections [c'est à dire que ses rancunes et ses affections ne le font pas sortir de la modération]; il n'accepte aucune fausseté de son ami, ni ne refuse aucun droit à son ennemi; il n'apprend que pour en savoir plus et ne devient savant que pour mettre en exécution ses savoirs et agir en tel; s'il doit faire un chemin avec des gens du monde, il est le plus rusé et le plus astucieux; et s'il marche avec

*les gens qui croient, il devient le plus pieux parmi eux.
[Béhârol Anvâr - Tome LXIV]*

3- L'orbite de la perfection, dans les paroles proférées par les Guides de la Religion tourne autour de la raison, de la science et de la Foi; et pour chacune de ces parties, nous allons nous limiter à citer un extrait d'un hadîs, de l'Imâm Zeynol'Âbédine qui est cité ici d'une manière littérale: " Si vous voyez une personne qui, par son caractère et sa raison, démontre la crainte, la dévotion et la piété, et qui est humble et modeste dans ses gestes, n'ayez aucune crainte et ne vous trompez point sur sa personne; car il y a bien des hommes qui ne peuvent s'emparer du monde; et pour ce, ils choisissent la religion afin de piéger les cœurs des autres! Mais s'ils s'enrichissent par des revenus illicites, ils s'y enfonceront dedans; et si jamais vous voyez qu'une telle personne s'éloigne aussi des choses illicites, ne vous trompez pas encore, car les caprices et les concupiscences des gens diffèrent; il y a des gens qui se détournent de grandes sommes d'argent, mais qui sont vaincus devant la concupiscence et le désir sexuel; et même si vous voyez qu'ils se détournent de cela aussi, ne vous y trompez point; attendez au contraire, pour voir comment est faite sa raison; car nombreux sont ceux qui se détournèrent de toutes ces choses, mais qui ne demandèrent jamais l'aide d'aucune raison bien fondée; et leurs vices, dûs à l'ignorance et à la sottise

sont bien plus nombreux que leurs corrections par la raison! En fait, même si vous trouvez que sa raison est bien fondée et grave, ne vous y trompez point et voyez si dans le combat que livre la raison contre le caprice, prendra-t-il la partie du caprice ou non...? Ou bien sera-t-il avec sa raison pour s'opposer à son caprice...? Et voyez comment est son intérêt envers les hautes positions vaines et fausses : car parmi les hommes, il y a des gens qui délaissent ce monde-ci, dans ce même monde..."
[Béhârol Anvâr - Tome II]

On conclue donc que le critère de la perfection n'est pas dicté par de belles paroles et par des actions humbles et soumises; de même, il ne se définit point par le fait que la personne se détourne de la convoitise et de la concupiscence qu'il peut trouver dans les biens matériels, ou dans le désir sexuel ou même dans la bonne chère; mais au contraire, c'est avec le critère de la perfection de la raison que cela se fait; une raison qui aurait dépassé les turbidités de l'ignorance, et qui est devenue purifiée et transparente pour devenir la source de la correction, de la réforme et du bien; et c'est un esprit qui est désormais soumis aux Ordres et aux Commandements Divins, de sorte que rien, - aucun caprice ou ambition - ne pourrait le tromper ou le tenter, pour laisser de côté l'honneur et la noblesse, afin de se diriger vers la fausseté et choisir l'avilissement.

4- On'vân-é Bassari avait plus de quatre-vingt quatorze ans et il avait étudié des années durant auprès de Mâlik Ibn Anad [l'Imâm religieux des Mâlékites], quand ayant appris que le sixième Imâm [Jafar-é Sâdiq] était arrivé à Médine, le pria de l'accepter comme sa pupille pour qu'il puisse acquérir une connaissance encore plus approfondie.

L'Imâm devant sa demande lui dit: " Je suis un homme qui est recherché par tous. Cependant, je suis tout occupé à prononcer et à réciter des " Zikr " et des phrases pendant toute la journée et toute la soirée. "

On'vân fut attristé par ce refus et il s'en fut au Saint Sépulcre du Prophète et s'acquitta d'une prière de deux rakat en invoquant Dieu et le Prophète, afin que le cœur de l'illustre Imâm fût tourné vers lui et s'adoucît pour qu'il pût profiter de sa science et pour être guidé dans le " Droit Chemin ".

Il retourna chez lui avec un cœur gros, tandis que son cœur était épris de son Imâm bien-aimé. Il ne participa plus dans les cours de Mâlik pour suivre ses enseignements; de même il ne sortit plus de chez lui, que pour s'acquitter de ses prières quotidiennes.

Un jour, à bout de patience, il s'en alla de nouveau chez l'Imâm après la prière de l'après-midi; le serviteur en lui ouvrant la porte lui demanda: " Que désires-tu? "

" Je désire offrir mes salutations à cet honorable Imâm. "

Le serviteur lui répondit: " Il est en train de s'acquitter de sa

prière."

On vîn s'assit près de la porte d'entrée tandis que le serviteur le quittait pour y revenir quelques instants plus tard; il lui dit :

" Entre dans la Bénédiction Divine! "

On vîn raconte:" J'entrai et je dis bonjour; l'Imâm me répondit:" Assieds-toi. Que Dieu te pardonne." Il baissa ensuite sa tête; après un temps, il la releva de nouveau et demanda mon surnom et pria ensuite pour ma personne.

Je me dis en privé:" Si dans cette rencontre et cette salutation, je n'aurai rien d'autre que cette prière de bénédiction de sa part, cette prière est déjà bien plus de ce que je n'espérais recevoir...!"

L'Imâm releva alors la tête et me demanda:" Quel est ton souhait? "

Je lui répondis:" J'ai prié Dieu pour que ton cœur s'adoucisse envers moi et que je puisse recevoir une part de ta science, et j'espère que ma prière a été exaucée..."

Il déclara:" Ô Abâ Abdéllâh! La science ne se limite pas à un enseignement quelconque. C'est cela même et rien d'autre.

La science, c'est une lumière qui se place dans le cœur de celui que Dieu a voulu qu'il soit guidé; par conséquent, si ton souhait est de t'approprier de la science, cherche en toi-même afin de savoir comment servir la vérité; et demande à ce que la science soit employée bonnement dans tes actions; et demande à Dieu de t'accorder la pleine compréhension de toute chose."

Je lui demandai:" Mon seigneur, que veut dire en fait : servir

la vérité...? "

Il répondit:" Cela se résume en trois choses. La première est que le serviteur [l'esclave] de Dieu sache pleinement qu'il n'est le propriétaire ou le possesseur d'aucune chose que Dieu lui a accordé. Car les serviteurs de Dieu ne possèdent aucune chose et voient les biens terrestres comme les biens d'Allâh et laissent ces biens, là où Dieu leur a commandé de les laisser..

La deuxième chose est que le serviteur de Dieu ne prenne aucune mesure pour lui-même.

Et la troisième chose est qu'il fasse tout son possible pour obéir et respecter les choses que Dieu lui a ordonné de faire ou au contraire, lui a interdit de faire.

Par conséquent, lorsqu'il ne voit aucune chose lui appartenir, faire des aumônes et des charités lui deviendra une chose bien facile; et comme il a laissé à Celui qui devra planifier et décider pour toutes les choses, prendre des mesures à sa place et programmer tout pour lui, toutes les calamités et vicissitudes de la vie lui deviendront alors faciles à supporter par la suite; et comme il se met à obéir aux Commandements de Dieu pour ne pas commettre les Interdictions Divines, il ne trouvera plus aucun temps libre à fréquenter les gens, soit pour s'enorgueillir, soit pour s'élever de quelque manière que ce soit dans la société.

Par conséquent, lorsque le serviteur de Dieu obéit à ces trois règles, le monde, le Diable et la gent humaine lui deviendront bien faciles à supporter; car il ne voudra plus le monde pour

augmenter ses biens terrestres, ou bien pour se montrer fier et vaniteux; et il ne recherchera point ce qui réside chez les gens, pour être supérieur à eux ou pour recevoir un honneur quelconque; de même, il ne passera plus inutilement et vainement, les jours de sa vie.

Par conséquent, ceci est le tout premier degré de la piété; pour ce, Dieu Omnipotent a annoncé:" Cette Demeure Dernière, Nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à semer la corruption." [Al-Qaçaç - 83]

Je lui dis:" Ô, Abâ Abdéllâh! fais-moi [de grâce!] des recommandations! "

Il me dit:" Je te recommande neuf choses, et ce sont comme mon testament pour ceux qui souhaitent entrer dans la " Voie Divine "; et je supplie Dieu pour qu'Il t'assiste à ce que tu puisses accomplir toutes ces choses : j'ai trois recommandations à te faire afin que tu atteignes à un ascétisme spirituel; trois autres pour atteindre à la douceur et trois autres pour atteindre à la science.

Et voilà en ce qui concerne l'effort qu'il te faut, pour initier cet ascétisme : ne mange jamais ce que tu n'as pas envie de manger, car ceci entraînera la stupidité mentale; et ne mange, que lorsque tu auras faim; et quand tu te nourris, mange des choses licites et prononce le Nom de Dieu; et rappelle-toi du hadîs du Prophète qui avait annoncé:" L'Homme remplit son ventre d'une mauvaise manière; si on n'avait pas le choix, il

fallait remplir un tiers du ventre avec des nourritures, un second tiers avec de la boisson et le dernier tiers, pour avoir une respiration facile."

Et ma recommandation pour atteindre à la douceur : s'il arrive que quelqu'un te dise : si tu prononces une seule parole, tu en recevras dix! réponds-lui : si tu profères dix paroles, tu n'entendras même pas une parole de ma part! Et celui qui t'insulte, dis-lui alors : si tu es véridique dans tout ce que tu dis, je demande à Dieu de me pardonner et si tu as menti, je demanderai alors à Dieu de te pardonner; et à celui qui te promet une offense, au contraire, promets-lui toi, un conseil.

Et maintenant en ce qui concerne la science : demande aux savants tout ce que tu ne sais pas; et retiens-toi de leur demander une chose par chicanerie; abstiens-toi d'agir selon ce que tu penses être juste, quand en fait tu ne sais rien; et tant qu'il est possible, agis prudemment et abstiens-toi de donner des jugements; et fuis cela, comme si tu fuyais un lion; et ne dépose pas ton cou comme s'il s'agissait d'un pont sur lequel les gens doivent y passer...

Lève-toi maintenant, car je t'ai assez conseillé; et ne gête point ce que je suis en train de prononcer au dedans de moi; car je suis tout occupé à faire cela." [Béhârol Anvâr - Tome I]

L'interprétation de ces versets et de ces hadîs ne peuvent être inclus dans ce livre hélas; car la compréhension de chaque verset et de chaque phrase nécessitent une explication bien

longue; une qui soit bien détaillée et minutieuse.

Pour ce, nous nous arrêtons ici.

En conclusion, il faudrait se montrer attentif envers deux points importants :

1- Avoir une obéissance aveugle envers la Religion :

Prendre en considération les Principes Religieux de l'Islam et ses pratiques, et avoir de la réflexion dans les rituels de la Prière et dans toutes sortes de transactions; réfléchir ensuite aux règlements de cette Religion, afin de bien planifier et de bien considérer l'âme.

Considérer et pondérer sur les rituels de la Religion dans les actions surérogatoires ou au contraire déconseillées, démontre une Sagesse Éloquente dans [la mise en pratique de] ces règlements; et c'est une chose naturelle que de comprendre tous les Commandements; et même si la compréhension de toutes les Sagesse de chaque Commandement et ce, dans une Religion dont le programme est celui de rendre l'Homme heureux et bienheureux dans toutes les étapes de sa vie, n'est pas possible : excepté pour celui qui domine non seulement ces étapes, mais aussi tous les désirs et souhaits humains; et qu'il pourvoie à tous ses besoins; donc le seul fait de ne pas savoir ou connaître la Sagesse d'un Commandement ne veut point dire qu'il n'y a pas de Sagesse dans ce Commandement.

Et tout comme le livre de la Création et de la Genèse, possèdent des " Moh'kamât " [c'est à dire des versets coraniques qui n'admettent pas d'interprétation allégorique] et des " Mutéchâ'bihât " [des équivoques] le livre des Lois Religieuses [Tach'ri] possède aussi ces mêmes caractéristiques, et à cause de la présence des " Motéchâ'béhât ", il ne faut point délaissier ou ignirer les " Moh'kamât "; de même, il ne faut pas penser que la présence des " Mutéchâ'bihât " dans la Création et la Religion soient des choses vaines et inutiles, car: " Ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: " Nous y croyons [aux versets clairs, comme à ceux à équivoque] : tout est de la part de notre Seigneur! " [Âl-Imrân - 7].

Et il faudrait savoir que l'existence humaine, en ce qui concerne le monde d'après est identique à l'existence de l'embryon dans l'utérus; car c'est là qu'il se voit offert des membres et une force; et l'embryon, tout en possédant une intelligence et une raison n'a pas la compréhension nécessaire pour savoir utiliser proprement ces membes; et le résultat final de ces membres ne lui est pas démontré pendant qu'il se trouve encore dans l'utérus maternel; il ne peut donc jamais comprendre que la Sagesse de la formation mystérieuse du cerveau sert en fait à faire quelle action; ou bien à quoi lui serviront le sens de la vue, de l'ouïe et le système digestif; seulement après qu'il eut mis les pieds sur terre, la Sagesse de toutes ces choses lui apparaîtront clairement et pleinement.

De même, l'âme humaine, pendant qu'elle est encore comme un simple embryon dans l'utérus de la Mère Nature de ce monde terrestre, de par les enseignements de la Révélation Divine doit être équipée avec des membres et une force nécessaires qui lui viendront en aide comme des instruments utiles dans la vie éternelle qu'elle affrontera; et la Sagesse de ces Commandements ne lui sera éclairé que lorsqu'il aura mis les pieds dans le monde d'après. Pour ce, le monde terrestre apparaît par rapport à ce monde à venir, comme l'utérus maternel qui abrite l'embryon...

Pour ce, avoir une obéissance aveugle envers les Commandements de la Religion représente une nécessité absolue dans la Création de l'Homme; en fait, c'est une nécessité absolue pour atteindre à la perfection humaine; car la valeur de celui qui exécute une action est reliée à son action, et la valeur de l'action est reliée à ce qui a provoqué le désir sur celui qui a exécuté proprement cette action; et la parole d'un Imâm Innocent est un manuel de guide pour cette réalité, car :

" C'est ainsi, et ce n'est point autrement; et les actions sont reliées aux intentions et en dépendent, et pour chacun, c'est exactement comme il a eu l'intention." [Vassâ'élo chi'é - Tome I] pour ce, obéir à Dieu pour le Bon Plaisir de Dieu et pour Dieu, tout en renonçant à tout bien et à tout mal, à tout bénéfice et à tout dommage, est en fait la bonne position qu'occupent tous ceux qui sont rapprochés de Dieu.

2- La nécessité d'imiter les Ulémas de la Religion :

Ceci est pour ceux qui n'ont pas le pouvoir de rationaliser : l'Homme qui doit obéir aux règlements et aux lois pour préserver son existence et sa santé est obligé d'être lui-même un médecin pour préserver sa santé, soit d'aller chez un médecin en qui il a entière confiance et d'agir selon ses prescriptions; ou bien d'agir en prudent, et de renoncer à toutes les choses qu'il pense être endommageant pour lui jusqu'au moment où lui-même aura compris cela, ou jusqu'à ce qu'il aura demandé des directions utiles et bénéfiques à un savant.

En fait, imiter est une des nécessités de la vie humaine, qu'il soit un savant ou un ignorant; le besoin de l'ignorant à imiter les autres dans sa vie de tous les jours est une chose bien évidente pour être mentionné; de même, le besoin du savant à imiter est à cause du fait que le cercle de la science et de la connaissance de chaque savant se limite à une petite partie de ses propres besoins; par exemple, un savant en médecine doit imiter un ingénieur architecte pour pouvoir construire une maison; et s'il monte dans un avion, il doit imiter le pilote; et s'il s'embarque dans un navire, il doit écouter aveuglément aux directions du capitaine du vaisseau.

De même, s'il est médecin, il doit se spécialiser dans une branche bien spécifique, tandis que dans une autre branche, il doit évidemment imiter un autre médecin spécialiste; pour ce, la vie d'aucun Homme ne peut continuer sans imiter les autres.

Par conséquent, celui qui a Foi en une Religion bien définie et sait parfaitement bien qu'il existe des devoirs et des obligations qu'il doit observer selon ce que lui dictent la raison et sa nature innée, se voit donc obligé de choisir l'une de ces trois voies : soit il doit recevoir une éducation ou bien obéir à un savant, ou encore rester prudent pour respecter tout ceci; s'il n'est pas savant lui-même pour pouvoir agir convenablement, et s'il n'est pas un à rester prudent, l'unique voie c'est celle d'obéir et de suivre les recommandations d'un savant qui est un scientifique sage et instruit, en ce qui concerne ces Commandements; et s'il y avait des divergeances d'opinion entre les savants et les spécialistes en ce domaine, de suivre le meilleur parmi eux; tout comme lorsqu'il se produit une divergence d'opinion sur un diagnostic offert dans la médecine; pour ce, il faudrait suivre les prescriptions du meilleur d'entre eux.

Et comme l'Islam est la Religion de la Science, et comme toute action - même par médiation - doit se terminer par la science, de même le fait d'imiter qui provient de cette confiance envers les opinions et les jugements d'un savant " Muj'tahéd " en ce qui concerne les Commandements Religieux, doit être exécuté selon la science, la raison et la nature que ladite personne possède; car Dieu annonce dans ce verset:" Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur : sur tout cela, en vérité, on sera interrogé."

Alhamdoléllâhé Rabbél Âlamine!
Traduit par Farideh Mahdavi-Dâmghâni
Téhéran, terminé le 24 Zelhajjé 1428 - 4 Janvier 2008
Au jour où le seigneur des croyants
Hazraté Ali Ibn-é Abi Tâléb offrit sa bague
au demandeur [Al-Mâ'îdah - 55]