

Lumières Spirituelles

{Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) veut.}(35/XXIV)

N°70

Bimestriel - Rabî I - Rabî II 1436 - Janvier - Février 2015

**L'ÉLEVATION du
PROPHÈTE 'ISSA^(p)
au ciel**

**LA TOMBE DE
SHAM'ÛN SAFA^(p)
au Sud du Liban**

**4e CONCOURS
SUR LA MORALE
de Rabî I 1436**

**LA RUSSIE
de POUTINE**

un allié de poids ?

- 3 - Éditorial
- 4 - La Prière
Règles des «*Takbirâts* » de l'*Adhân* (3)
- 6 - L'invocation
Pour la mémoire
- 7 - Le Coran
Sourate al-A'îâ (87) Le Très-Haut (6)
- 9 - La relation avec l'Imam^(qa)
Al-Mahdi^(qa) et l'Unicité divine (3)
- 10 - Connaître Dieu
Comment connaître Dieu par Dieu ? (5)
- 12 - La Voie de l'Éloquence
Humilité du riche, fierté du pauvre
- 13 - Méditer sur un dessin
Ce que nous faisons de la vie ..
- 14 - Notre réelle Demeure
Arguments donnés dans le Coran (12)
- 16 - Méditer sur l'Actualité
16-La Russie de Poutine, un allié de poids ?
18-Jouissance éternelle des «fruits» ?
- 18 - Le Bon Geste
Répandre le salut de paix

p11
Ce que nous
faisons dans
la vie..

p19
Elévation de
nabi 'Issa^(p)
au ciel

- 19 - Exp^{ces} Spirituelles des Infaillibles^(p)
L'élévation du Prophète 'Issa^(p) au ciel
- 20 - Exemples des grands savants
Etudier et purifier son âme
- 21 - La Bonne Action
Evoquer Dieu dans les assemblées
- 22 - Notre Santé
22-L'orgueil (14) - Traitement (5)
23-4e concours sur la morale
24-Le sucre (*as-sukkar*)
25-Ce qui guérit les yeux (5)
- 26 - Les Lieux Saints
Shama' au sud du Liban (1)
- 28 - Des états spirituels
L'espoir qui sauva le débauché
- 29 - Exp^{ces} Spirituelles des autres
Abuna Za Mikaël (mort en 534)
- 31 - Le Courrier du lecteur
Peut-on accuser quelqu'un d'orgueil ?
- 32 - Le Livre du Mois
« *L'Imam as-Sâdeq^(p)* » Ed. B.A.A.
- 34 - Le Coin Notes

p26
La tombe de
Sham'ûn^(p) à
Shama' - Liban

p28
L'espoir
qui sauva
le débauché

Les bonnes résolutions pour cette nouvelle année

Dix-huit millions de pèlerins se sont déplacés à pied à Karbalâ' pour visiter le petit-fils du Prophète Mohammed^(s), tombé en martyr pour sauvegarder le véritable message de l'islam.

Une fois de plus, un témoignage de la véracité de la Parole divine sur la prospérité de la descendance du Prophète^(s) au contraire de celui qui se moquait de lui^(s), et sur la permanence des Mosquées de Dieu, même si elles sont rasées, comme le fit le «calife-roi» abbasside al-Mutawakkil du sanctuaire de l'Imam al-Hussein^(p), au IXe s. apJC.

Certes, la présence de «*takfiris*» non loin de là rappelle que le véritable témoignage d'amour pour l'Imam al-Hussein^(p) ne se limite pas à cette marche, mais elle est une disposition au martyr, à la Rencontre de Dieu !

En effet ! L'offensive contre l'islam avec les habits de l'islam ne se limite plus à une région sous couvert de conflits internes, comme au Moyen-Orient ou en Afrique, mais elle s'est généralisée au monde entier !

A travers leurs opérations de terreur largement diffusées par les médias et les réseaux sociaux du net, la persuasion clandestine et l'acharnement émotionnel, elle met au défi les véritables prétentions de l'islam de paix, de justice et d'amour !

Véritable défi pour ceux qui brûlent d'amour pour l'Imam al-Hussein^(p) et qui veulent porter son étendard !

Cette année, le numéro de la revue Lumières Spirituelles coïncide avec la commémoration de la naissance du Prophète 'Issa (Jésus)^(p) et de celle du Prophète Mohammed^(s). C'est une occasion de réaffirmer l'unité des Musulmans du monde entier et l'unité de tous les croyants en un Dieu Unique.

Ce numéro coïncide aussi avec ... le début d'une nouvelle année (solaire) et surtout avec la date anniversaire du début de l'Imamat de notre Imam, l'Imam al-Mahdi^(qa). C'est un bon moment pour faire le bilan de ce qui a été fait durant l'année passée, en vue de préparer les conditions favorables à son apparition.

Et aussi pour prendre de bonnes résolutions pour cette année à venir, mieux se préparer à la Rencontre de Dieu sous la bannière de notre Imam^(qa).

A partir de ce numéro, la revue Lumières Spirituelles va devenir **bi-mestrielle** (c'est-à-dire elle paraîtra tous les deux mois) avec plus d'explications, plus d'informations et plus d'illustrations. Donc, plus de temps pour la lire, réfléchir dessus, l'appliquer et la diffuser.. Les avis et les remarques sont les bienvenus. ■

2-De leurs secrets globaux et de leurs règles de conduite (3)

Nous continuons de voir les règles de conduite à suivre pour les « *takbirât* » de l'*adhân* et de l'*iqâmah*.

Ainsi, parmi les règles de conduite du « *takbîr* » (dire « *Dieu est plus Grand !* »), il y a :

► Que le cheminant ne s'arrête pas à la forme, qu'il ne se contente pas de la prononciation et du remuement de la langue, mais que, dès le début, il attire l'attention du cœur sur l'Orgueil (la Supériorité) de Dieu et sur le fait que la Grandeur, la Majesté ne sont réservées qu'à l'Essence Sacrée (que Sa Grandeur soit Magnifiée), par la force de l'argumentation et de la lumière des sciences divines, ainsi que sur l'indigence, l'abaissement et la misère de l'ensemble des habitants du monde du possible⁽¹⁾ et la totalité des existants corporels et spirituels.

► Puis, par la force de la gymnastique et de la multitude des désirs et la familiarité totale, qu'il fasse vivre son cœur de cette Subtilité divine et qu'il lui donne la félicité et la vie rationnelle spirituelle. Si l'indigence et l'abaissement du possible et la Grandeur et l'Orgueil (la Supériorité) de Dieu (que Sa Puissance soit Magnifiée) se dressent devant ses yeux, si la réflexion et le rappel atteignent un certain niveau et si arrivent au cœur la familiarité et la tranquillité, alors, le cheminant vers Dieu verra, de l'œil de la clairvoyance, les traces de la Majesté et de l'Orgueil de Dieu dans l'ensemble des existants. Les défauts et les maladies de son cœur se soigneront. Il trouvera le plaisir des entretiens intimes et la douceur de l'évocation de Dieu.

Le cœur sera le lieu de résidence du pouvoir de l'Orgueil de Dieu (que Sa Majesté soit Magnifiée). Les effets de l'Orgueil (la Supériorité de Dieu) apparaîtront à l'extérieur et à l'intérieur du royaume et le cœur sera en harmonie avec la langue, le secret avec l'apparent. L'ensemble des forces intérieures et apparentes, le monde-ci et le monde immatériel (*malakût*) diront : « *Dieu est plus Grand* ». Un des voiles épais se soulèvera et il avancera d'un niveau vers la prière véritable qui est l'ascension de la Proximité.

Dans un long propos de l'Imam as-Sâdeq^(p) décrivant l'ascension, il est indiqué une partie de ce qui vient d'être évoqué :

« *Dieu le Très-Puissant, le Coercitif, a fait descendre sur lui [le Prophète(s)] un palanquin de lumière dans lequel il y avait quarante sortes de lumière qui entouraient le Trône. Le Trône de Dieu (qu'Il soit Béni et Exalté) éblouit les regards des regardants.* » (...)

Jusqu'à ce qu'il^(p) dise : « *Il s'assit dedans et monta avec au ciel de ce monde. Les Anges se dispersèrent vers les extrémités du ciel, tombèrent prosternés et dirent : « Très Glorifié ! Très Sanctifié ! Notre Seigneur et Seigneur des Anges et de l'Esprit ! Comme cette lumière ressemble à la Lumière de notre Seigneur ! » Gabriel dit alors : « Dieu est plus Grand ! Dieu est plus Grand ! ». Les Anges se turent,*

les portes du ciel s'ouvrirent et les Anges se rassemblèrent. Ils arrivèrent et saluèrent le Prophète par groupes. » (de l'Imam as-Sâdeq^(p) in *Illal ash-shari'at* repris dans *al-'Kâfi*, vol.3 p483)

Il y a dans ce propos rapporté des secrets grandioses qui ne peuvent être abordés ici. Concernant notre sujet, il y a ces témoignages : par l'intermédiaire du « *takbîr* » de l'Ange Gabriel^(p), les Anges se turent, se rassemblèrent et se réunirent autour du « *Walî* » absolu, et le premier ciel s'ouvrit. Un des voiles qui était sur le chemin de l'ascension vers Dieu a été déchiré.

Ces voiles qui se déchirent et se soulèvent durant l'*adhân* ne sont pas les mêmes voiles qui sont dans les « *takbirât* » du début [de la prière].

Et peut-être que le secret de la présence de deux « *takbirât* » dans l'*iqâmat* réside dans le fait que le cheminant a dressé ses forces dans le Lieu de la Présence, et qu'il s'est un peu déplacé de la multitude vers l'Unité, alors il dit : « *Dieu est plus Grand* » au niveau de l'Essence et des Noms, ou des Noms et des Attributs.

Et peut-être que le « *takbîr* » des Attributs et des Actes sont repliés dans le « *takbîr* » de l'Essence et des Noms.

(d'après *Al-Adab al-Ma'nawiyah li-s-Salât* de l'Imam al-Khomeynî^(qs) Maqâlat 3 – Partie I – Chap.2)

(1) le possible, qui a une existence possible, non nécessaire, non obligatoire, qui n'a d'existence que par Dieu.

Parmi les règles de conduite : attirer l'attention du cœur sur la Supériorité de Dieu puis la lui faire vivre par la force de la gymnastique et de l'accroissement de l'amour pour Dieu en même temps que le sentiment de sa propre indigence de Dieu..

A propos des « *takbîrât* » (explications)

- « *Takbîr* » c'est-à-dire : « dire « *Allahu Akbar* » », c'est-à-dire en faisant une traduction littérale : « dire « *Dieu est plus Grand* » » (et non pas, comme il est souvent traduit : « *Dieu est Le plus Grand* »). Parce que rien ne ressemble à Dieu. Il n'y a pas ici une comparaison entre plusieurs choses dans le cadre de laquelle Dieu serait considéré comme « Le plus grand » de ces choses, comme quand une mère présente ses enfants et désigne le plus grand (l'aîné) d'entre eux. {Il n'y a rien qui Lui ressemble et Il est celui qui entend et qui voit.} ^(11/42 La consultation)
- L'objectif de réciter l'*adhân* et l'*iqâmah*, et notamment de dire « *Dieu est plus Grand* », est d'atteindre le cœur. Pour cela, il ne faut pas se contenter de répéter au niveau des lèvres « *Dieu est plus Grand* », mais se persuader (au niveau de la raison et du cœur) que la Grandeur, la Majesté, l'Orgueil n'appartiennent qu'à Dieu et tout ce qui est en dehors de Dieu est abaissement, indigence..
- A force de répéter cet exercice avec conviction sincère et attention à ce que l'on dit, sans penser à autre chose en le disant, mais en se centrant sur le sens de cette phrase et en repoussant toute autre idée fautive, il y aura certainement des effets au niveau du cœur et cet exercice y laissera des traces. D'un côté, la personne ressentira de la tranquillité et de la chaleur au niveau du cœur et de l'autre, elle verra les traces de la Majesté et de la Grandeur de Dieu dans l'ensemble des existants.
- Son cœur se remplira de la Grandeur de Dieu.
- Les « *takbîrât* » de l'*adhân* et de l'*iqâmah* apparaissent comme des clefs qui ouvrent une à une les portes du ciel ou qui déchirent les voiles sur le chemin de l'ascension vers Dieu.
- En répétant « *Dieu est plus Grand* », la personne se détourne de la multiplicité de ce monde pour ce tourner vers l'Unicité, vers la Grandeur de Dieu. En ne voyant que la Grandeur de Dieu, le cœur se débarrasse des choses méprisables de ce monde qui sont autant de voiles de ténèbres et progressivement remplit son cœur de la Lumière divine.
- Et dans ce propos de l'Imam as-Sâdeq^(p) décrivant l'ascension vers Dieu durant la prière, cité par l'imam Khomeynî^(qs), il y a de nombreux secrets qui, malheureusement, dépassent les gens comme nous. Mais on peut cependant noter que par le « *takbîr* », l'ensemble des Anges se sont rassemblés pour saluer le Prophète le plus noble^(s). Donc le « *Dieu est plus Grand* » est aussi rassembleur !
- Autre point important, les « *takbîr* » dans l'*adhân* puis dans l'*iqâmah* peuvent avoir un rôle ou des effets différents, c'est-à-dire ouvrir des portes les uns après les autres, ou déchirer des voiles les uns après les autres, si le priant est totalement concentré dans ces « *takbîrât* » en se déplaçant vers Dieu.
- Dieu Se manifeste à nous à travers Ses Actes, Ses Attributs, Ses Noms qui indiquent l'Essence. Certains gnostiques parlent de ces différents niveaux au sein de la prière qu'un priant peut parcourir s'il est arrivé à éduquer son cœur par la répétition de cette phrase « *Dieu est plus Grand* » à chaque étape. Quoique l'on connaisse de Dieu, Dieu est plus Grand !

Invocation pour la mémoire

Gloire à Celui qui ne commet pas d'injustice
à l'encontre des habitants de Son Royaume !

Gloire à Celui qui ne châtie pas les habitants de la terre
de différentes sortes de tortures !

Gloire au Très-Bon,
au Très-Miséricordieux !

Mon Dieu,
place dans mon cœur,
une lumière,
une clairvoyance,
une compréhension
et un savoir !

Car Tu es Puissant
sur toute chose !

Subhâna man lâ ya‘tadî ‘alâ ahli mamlakatihi,

Subhâna man lâ ya’khudhu ahla-l-ardi bi-alwâni-
l-‘adhâbi,

Subhâna ar-ra’ûfi ar-rahîmi.

Allâhumma, aj‘al lî fi qalbî nûrann wa bağrann
wa fahmann wa ‘ilmann
innaka ‘alâ kulli shay’inn qadîrann.

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْتَدِي عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ،

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَأْخُذُ أَهْلَ الْأَرْضِ بِالْأَلْوَانِ الْعَذَابِ،

سُبْحَانَ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا وَبَصْرًا وَفَهْمًا وَعِلْمًا

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Du Messager de Dieu^(s) à l’Imam ‘Alî^(p) pour la **mémoire** in *Mafâtiḥ al-Jinân* p23 aux Ed. B.A.A

Sourate *al-A'la* (Le Très Haut) 87 (6)

سورة الأعلى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧) وَتُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (٨) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى (٩)

Bi-smi-llâhi ar-Rahmâni ar-Rahîmi, Sabbihi-sma rabbika al-a'la al-ladhî khalaqa fa-sawwâ wa-l-ladhî qaddara fa-hadâ wa-l-ladhî akhraja-l-mar'â fa-ja'alahu ghuthâ'ann ahwâ Sa-nuqri'u-ka fa-lâ tansâ illâ mâ shâ'a-llâhu innahu ya'lamu-l-jahra wa mâ yakhfâ wa nuyassiruka li-l-yusrâ fa-dhakkir in-nafa'ati-dh-dhikrâ

Par [la grâce du] **Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Glorifie le Nom de ton Seigneur le Très-Haut, (1) Qui a créé et agencé harmonieusement, (2) Qui a donné la mesure et guidé, (3) et Qui a fait pousser le pâturage (4) puis l'a rendu du foin sombre ! (5) Nous allons te faire réciter [le Coran] de sorte que tu n'oublieras pas (6) sauf ce que Dieu veut car Il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché (7) et Nous te faciliterons pour la voie la plus facile, (8) alors rappelle car le rappel est utile.(9)**

Reprise de la sourate verset après verset .. (en nous aidant de l'interprétation de cette sourate de Sayyed Tabâ-Tabâ'i dans « *al-Mizân* », et de celles de sheikh Makârem Shîrâzî dans *al-Amthâl*, de sayyed Hassan al-Mustafawî dans son « *Tahqîq fi kalimât al-Qurân al-karîm* », de Mahmoud Bostani dans « *al-Tafsîr al-binâ'i lil-Qurân al-karîm* », de sheikh Ibn 'Arabî dans son « *Tafsîr al-Qurân* » et la compilation traduite par sh. Ishak Vazirhousen, « *Tafsîr é Hoda* »).

La sourate est essentiellement divisée en deux parties : la première dans laquelle Dieu parle directement à Son Prophète^(s) et où Il lui demande de Le glorifier et de diffuser Son Message qu'Il va lui révéler, et la seconde que nous allons aborder maintenant verset par verset, et qui porte sur deux comportements différents des créatures concernant le Rappel, en tant que le rappel concerne aussi la création (les créatures). Cette seconde partie se termine par un conseil général et des mises en garde.

Sayadhdhakkaru man yakhshâ (سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠))

♦ « *Sa-yadhdhakkaru* » : 2e forme dérivée du verbe « *dhakara* » (se rappeler, se souvenir de) à la 3e personne du sing. au temps présent (*mudâra'*) avec la particule « *sa* » attachée au début du verbe pour indiquer le futur
= rappeler, faire ressouvenir, avertir..

♦ « *man* » : pronom relatif utilisé habituellement pour les personnes.

♦ « *yakhshâ* » : le verbe « *khashiya* » à la 3e p.s. au

temps du présent (*mudâra'*)
= craindre, redouter, appréhender.

Le Rappel [de Dieu] est profitable à celui qui craint Dieu, qui a le cœur tendre, humble, dont la nature première (*fitra*) est saine, encore réceptive.

Il aura alors des effets sur lui du fait de sa lumière et de sa pureté. Parce qu'il y a dans son cœur la crainte de Dieu et la peur de Son Châtiment, il se rappellera Dieu et L'évoquera. Et ce Rappel lui sera bénéfique.

wa yatajannabuhâ al-ashqâ (وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١))

♦ « *yatajannabu-hâ* » : 5e forme dérivée du verbe « *janaba* » (écarter, mettre de côté, à part)
= fuir, éviter, se garder de.

C'est-à-dire celui qui évite le rappel de son Seigneur, s'en écarte, se met à distance de Lui, se garde de Lui. Et « *hâ* » renvoie au rappel (*dhikrâ*)

♦ « *al-ashqâ* » : superlatif du mot « *shaqiyunn* » (malheureux, misérable, infortuné)
= le très, le plus misérable, qui n'a aucune crainte de Dieu dans son cœur, le récalcitrant, l'obstiné dans son hostilité à Dieu.

Ici « *al-ashqâ* » apparaît en opposition aux pieux, à ceux qui craignent Dieu, alors que d'habitude, il est opposé aux bienheureux. Peut-être que cette opposition veut montrer que le fondement du bonheur de l'individu est construit sur la crainte de Dieu, sur la piété, sur le sens des responsabilités.. et le malheur sur le contraire, l'absence de crainte de Dieu, etc..

Celui qui n'est pas disposé à le faire, qui a le cœur distant, qui ne craint pas Dieu, qui a recouvert de voiles les qualités de son âme, s'écartera du Rappel. Est-ce à dire que le Rappel n'aura pas d'effet sur
...../.....

Sourate al-A'la (Le Très Haut) 87 (6)

سورة الأعلى

سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (١٣)

Sa-yadhdkkaru man yakhshâ wa yatajannabuhâ al-ashqâ al-ladhî yaṣlâ-n-nâra al-kubrâ thumma lâ yamûtu fihâ wa lâ yahyâ

Celui qui craint [Dieu] s' [en] rappellera(10) et s'en écartera le très misérable(11) qui tombera dans le grand feu(12) où il ne mourra pas ni ne vivra.(13)

lui ? Le verset ne le dit pas explicitement mais on le suppose à travers l'attitude du misérable qui s'en écarte. Est-il cependant profitable ? Certains disent que oui dans la mesure où se dressera à son encontre l'Argument total de Dieu. Mais pour le misérable, il ne lui sera d'aucune utilité.

Si l'être humain n'a pas perdu l'esprit de la crainte de Dieu, la peur de ce dont il faut avoir peur, le Rappel lui sera profitable. Mais s'il n'a plus en lui l'esprit de demander la Vérité (Dieu) (qui est un des degrés de la

piété) alors les conseils divins ne lui seront d'aucune utilité. Il fera partie de ceux qui sont évoqués dans les versets suivants 12 et 13.

Ainsi, deux comportements se définissent dans ces deux versets, divisant les gens en trois catégories : ceux qui craignent Dieu (les savants, sages, gnostiques) ; les récalcitrants obstinés et les autres que le doute arrête. Le Rappel profite à la première catégorie et éventuellement à la troisième. Quant à la deuxième, il achève l'Argument de Dieu à son encontre.

al-ladhî yaṣlâ-n-nâra al-kubrâ (الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢)

♦ « *al-ladhî* » : pronom relatif habituellement utilisé pour les personnes.

♦ « *yaṣlâ* » : verbe « *ṣalâ* » à la 3e p. m. s. au présent (*mudâra*) = toucher, atteindre, approcher du feu.

♦ « *an-nâra al-kubrâ* » : « *an-nâra* » = le feu et « *al-kubrâ* » adjectif féminin de « *kabîr* » au superlatif = le feu le plus grand.

Qu'est-ce que le « *Feu le plus grand* » ?

- Certains disent qu'il est décrit ainsi pour indiquer le feu de l'Enfer par opposition au feu de ce monde.
- D'autres que c'est la descente aux plus bas degrés de l'Enfer, où les tortures sont les plus terribles, parce qu'ils sont les plus misérables des gens, les plus

entêtés contre Dieu (qu'Il soit Glorifié).

Les douzième et treizième versets sont directement rattachés au onzième verset : ils relatent ce qui va arriver à ces misérables. Ils atteindront le feu le plus grand qui est le feu du voilement du Seigneur par l'associationnisme, la prise de position avec autres que Lui. C'est le Feu de la coercition dans la station des Attributs, le Feu de la Colère et du Courroux dans la station des Actes, le Feu de l'Enfer des Effets dans les quatre stations, celles du monde ici-bas (*mulk*), du monde immatériel (*malakût*), de celui des pures intelligences (*jabarût*) enfin celui de Dieu (*lâhût*). Alors comme est grand son feu !

thumma lâ yamûtu fihâ wa lâ yahyâ (ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (١٣)

♦ « *thumma* » : particule pour indiquer une succession de faits = ensuite

♦ « *lâ yamûtu fihâ* » : du verbe « *mâta* » à la 3e p. du sing. au présent (*mudâra*) précédé de la particule de négation pour les verbes au présent = ne meurt pas. Le « *hâ* » dans « *fihâ* » renvoie au Feu.

♦ « *lâ yahyâ* » : du verbe « *hayya* » (vivre, exister, être en vie) = il ne vit pas

Et que sont les châtiments de l'Au-delà par rapport aux épreuves de ce monde ? Pas de mesure de comparaison ! Le fait de nier la mort ou la vie en cet

endroit est pour indiquer qu'il n'y a pas de salut de la fin des tortures par la mort ou par la vie bienheureuse. Il n'y meurt pas à cause de l'impossibilité de son anéantissement et n'y vivra pas en Vérité à cause de sa perte spirituelle. C'est-à-dire il sera en permanence torturé, de façon éternelle, dans un état où il désirera la mort pour en finir. Chaque fois qu'il sera brûlé, sur le point de mourir, il reviendra à la vie pour y être à nouveau torturé. Il n'est pas mort de façon absolue ni vivant de façon absolue. Pas de vie pour espérer, pas de mort pour oublier.

L'Unicité et al-Mahdi^(qa)

La question d'al-Mahdi^(qa) est la manifestation de l'Unicité divine (3)

La Seigneurie divine

● Il est rapporté de l'Imam ar-Ridâ^(p) qui l'a entendu de ses pères^(p) jusqu'à remonter au Messager de Dieu^(s) :

« J'ai entendu l'Ange Gabriel^(p) dire : « J'ai entendu Dieu Tout-Puissant dire : « *Point de divinité autre que Dieu est Ma Forteresse (hisnî). Celui qui entre dans Ma Forteresse est protégé de (assuré contre) Mon Châtiment.* » » »

Puis quand passa la caravane, il^(p) nous appela pour nous dire :

« *Avec ses conditions et moi, je fais partie de ses conditions.* » ('Uyûn akhbâr ar-Ridâ^(p) de sh. Saddûq, vol.2 pp144-145 H4)

● Il n'est pas dit dans ce propos rapporté : « *Celui qui dit : « Point de divinité autre que Dieu.* » » mais « *Point de divinité autre que Dieu* » [sans « *Celui qui dit :..* »] qui indique la réalité de l'Unicité. Ce qui assure du feu est l'Unicité elle-même, c'est-à-dire l'atteinte de la station de l'Unicité. Pas uniquement l'attestation par la parole.

Et la précision apportée par l'Imam ar-Ridâ^(p) signifie l'Imamat, c'est-à-dire la guidance, l'indication de la juste voie, la direction, l'éducation. Ce qui implique pour les gens, la reconnaissance de cela, l'obéissance à lui^(p) (par obéissance à Dieu), l'allégeance à lui^(p).

● Ainsi, il y a d'un côté, l'Imam qui représente la Seigneurie divine, qui assure le salut en ce monde et dans l'Au-delà, et de l'autre l'imam de l'égaré et de l'injustice qui mène à la perdition et au Feu de l'Enfer.

Dieu Tout-Puissant dit à propos de Pharaon qui se prenait pour une divinité et des gens qui l'ont suivi : {**Nous fîmes d'eux des imams qui appellent au feu.**}^(41/28 Le Récit)

(d'après sayyed Abbas Nouredine, conférence du 12/12/2013)

Comment connaître **DIEU** par **DIEU** ? (5)

« *Connaissez Dieu par Dieu,
disait le Prince des croyants^(p),
le Messager par le Message
et le détenteur de l'ordre par
l'ordonnance du convenable, la justice et la bienfaisance.* »⁽¹⁾

b) La considération de l'Essence [divine] selon..

la station de la détermination occultée et de l'absence absolue d'apparition, appelée **la station de l'Unité (Ahadiyyah)**. Les expressions évoquées dans la considération précédente conviennent à cette station.⁽²⁾

Dans cette station, la considération des Noms Essentiels selon les expressions (conventionnelles) des savants se transforme vers les Noms comme : « *Le Profond Absolu, Le Premier Absolu, le Très-Elevé, le Très-Grandiose.* »

Comme on peut le déduire du propos de l'Imam ar-Ridâ^(p) rapporté dans *Uṣūl al-Kâfi* : « *Ce qu'Il S'est choisi alors en premier pour Lui-même est : « Le Très-Elevé, Le Très-Grandiose »* ». ^{(3) (4)}

c) La considération de l'Essence [divine] selon..

la station de l'Unicité (al-Wâhadiyyah) et la station synthétique des Noms et des Attributs qui est exprimée par la station de l'Unicité et la station de l'Unité pour l'ensemble des Noms et l'ensemble de l'ensemble et autre que cela. Il est dit que cette station, en considérant la station de l'Unité synthétique (*Ahadiyyah al-jam'*), est la station du Nom le plus Grandiose (ou Suprême), et le Nom de la Synthèse (*ism al-Jâmi'*) « *Allâh* ».

d) La considération de l'Essence [divine] selon..

le niveau de la manifestation de l'Effusion Sainte (*al-muqqades*), et la Station de l'Apparition des Noms et des Attributs dans le miroir des déterminations, comme la station de l'Unicité (*al-Wâhadiyyah*) est causée par la manifestation de l'Effusion la plus Sainte (*al-Aqdas*).

Il est dit pour cette station qui est la **station de l'apparition des Noms**, qu'elle est la station de l'apparition absolue et la station de la divinité ainsi que la station de « *Allâh* », selon les considérations établies dans les Noms et les Attributs.⁽⁵⁾

(1) Propos du Prince des croyants^(p) rapporté par l'Imam aṣ-Ṣâdeq^(p) in *Uṣūl al-Kâfi*, vol.1 p140 H1, Bâb 25 « *Innahu lâ yu'raf illâ bihi* »

(2) voir le N°66 de la revue *Lumières Spirituelles*

(3) Propos de l'Imam ar-Ridâ^(p) in *Uṣūl al-Kâfi*, vol.1 *Kitâb at-Tawhîd Bâb 37 Hudûth al-Asmâ'* p165 H2 – publié dans la revue N°18 de *Lumières Spirituelles*. « *Quelqu'un demanda à l'Imam ar-Ridâ^(p) : « Est-ce que Dieu Tout-Puissant Se connaissait Lui-même avant de créer la création ? » Il^(p) répondit : « Oui ». « Il Se voit et S'entend ? » lui demanda-t-on. Il^(p) répondit : « Il n'avait pas besoin de cela parce qu'Il ne S'interrogeait pas ni ne Se demandait à Lui-même. Il est Lui-même, et Lui-même est Lui. Sa Puissance est effective, Il n'a pas besoin de Se nommer Lui-même. Mais il S'est choisi pour Lui-même des Noms pour autre que Lui pour qu'il L'appelle par eux ; parce que s'Il n'est pas Appelé par Son Nom, Il ne sera pas Connu. Ce qu'Il S'est choisi alors en premier pour Lui-même est : « Le Très-Elevé, Le Très-Grandiose », parce qu'Il est Le plus Elevé de toutes les choses ; ainsi Son Sens est Dieu (Allâhu) et Son Nom, « Le Très-Elevé, Le Très-Grandiose » est le premier de Ses Noms, Elevé au-dessus de toute chose. »*

(4) al-imam al-Khomeynî^(qs) in *al-Arba 'ûna Hadîthann* – Hadîth 37 *Connaitre Dieu par Dieu* p693

(5) al-imam al-Khomeynî^(qs) in *al-Arba 'ûna Hadîthann* – Hadîth 37 *Connaitre Dieu par Dieu* p694

A propos de la connaissance de DIEU par DIEU (explications)

- Comment comprendre cette phrase du Prince des croyants^(p) rapportée par l'Imam as-Sâdeq^(p) : « *Connaissez Dieu par Dieu* » ? Plusieurs interprétations en ont été données et nous en avons cité quelques-unes avant de présenter l'avis de l'imam Khomeynî^(qs). En voici un rappel rapide.
- Le savant Kulaynî^(qs) dans *al-Kâfi* pense qu'il s'agit de connaître Dieu à partir de Sa création, les personnes, les montagnes..etc. tout en sachant que rien ne Lui ressemble.
- Selon sheikh Sadûq^(qs), c'est Dieu qui nous a donné les moyens de Le connaître : la raison, les Prophètes, les Messages, l'âme, la *fitra* (la nature fondamentale)..
- Le grand théosophe Saḍr Muta'lahin^(qs) a résumé les deux démarches possibles pour connaître Dieu, celle des Proches Elus de Dieu qui est « visionnelle » « immédiate » et celle des autres, à partir de la création, c'est-à-dire à partir des signes extérieurs qui indiquent Dieu mais qui sont autres que Dieu, en sachant que rien ne Lui ressemble.
- al-Fayḍ al-Kashânî^(qs) affirme que chaque chose a une double face : une face dirigée vers Dieu et une face dirigée vers la création, vers la multiplicité (que nous percevons de nos sens). La face dirigée vers Dieu prouve l'existence d'un Créateur qui l'a faite exister. Et en tant qu'elle est une Marque de Dieu, une de Ses Traces, elle permet de découvrir Dieu à travers ce qu'indiquent ces choses créées, comme la Perfection de la création indique la Perfection du Créateur.
- Enfin l'imam Khomeynî^(qs) présente sa position. En fait, sa démarche est tout à fait opposée. Au lieu de partir de la création et avoir une démarche ascendante vers Dieu le Créateur, il considère d'abord l'Essence sainte de Dieu puis prend une démarche descendante, s'interroge sur les manifestations descendantes (*tajaliyat*) de Dieu jusqu'au monde matériel, en sachant que le principe et le retour est Dieu Tout-Puissant.
- Il évoque d'abord **l'Essence inconnue** de façon absolue (qu'aucune créature ne peut connaître). Puis il évoque les autres considérations de l'Essence divine à partir des stations de la manifestation de Dieu de façon descendante.
- La considération de l'Essence divine à partir de la station de **l'Unité** (*Aḥadiyyah*) qui n'a pas d'apparition mais qui est celle de la considération des Noms de l'Essence comme le Très-Elevé, le Très-Grandiose.
- La considération de l'Essence divine à partir de la station de **l'Unicité** (*Wahadiyyah*) qui est la station de la synthèse des Noms et des Attributs, la station de l'Unité synthétique, le « Nom le plus Grandiose », « Allah ».
- La considération de l'Essence divine à partir la Station de **l'Effusion** sainte et celle de **l'Apparition des Noms et des Attributs** dans le miroir des déterminations. C'est la station de l'apparition des Noms, la station de la divinité, la station de « *Allah* » (Dieu) selon les considérations dans les Noms et les Attributs.

Ce sont des expressions malheureusement peu familières sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Nous verrons la prochaine fois jusqu'où mène une telle démarche.

نهج البلاغة

- *tawâdu'a* : **تَوَاضَعٌ** nom d'action de la 6e forme dérivée du verbe « *wada'a* » (placer, poser) = le fait d'être humble ou modeste.
- *talabann* : **طَلَبًا** nom d'action du verbe « *talaba* » (rechercher, demander..) = recherche, demande. Le mot se termine en « *ann* » pour indiquer dans quel état est menée l'action de l'humilité.
- *al-aghniyâ'i* : **الْأَغْنِيَاءِ** pluriel de « *ghanî* » = les riches.
- *al-fuqarâ'i* : **الْفُقَرَاءِ** pluriel de « *faqîr* » = les pauvres.

- *tîhu.. 'alâ* : **تِيَهُ .. عَلِيٌّ** nom d'action du verbe « *tâha* » (errer, s'égarer) ; avec 'alâ, traiter ou regarder avec dédain, s'élever orgueilleusement = fierté.
- *ittikâlann* : **اِتِّكَالًا** nom d'action de la 8e forme dérivée du verbe « *wakala* » (l'idée fondamentale unique étant de se confier à quelqu'un d'autre et de se livrer à lui) = se fier entièrement à ; s'en remettre à. De même, le mot se termine en « *ann* » pour indiquer dans quel état est menée l'action de fierté.

Mâ aḥsana
tawâdu'a
al-aghniyâ'i
li-l-fuqarâ'i
ṭalabann
limâ
'inda-llâhi
Wa aḥsanu
minhu,
tîhu-l-fuqarâ'i
'alâ-l-ighniyâ'i
ittikâlann
'alâ-llâhi

Humilité du riche et fierté du pauvre

Quoi de meilleur que
l'humilité des riches envers les pauvres
à la recherche de
ce qu'il y a auprès de Dieu !
Et mieux que cela,
la fierté des pauvres envers les riches,
en comptant sur Dieu !

du Prince des croyants^(p)
in *Nahj-al-Balāgha*, *Hikam* n°400 p742

مَا أَحْسَنَ
تَوَاضَعَ الْأَغْنِيَاءِ
لِلْفُقَرَاءِ
طَلَبًا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ!
وَأَحْسَنُ مِنْهُ
تِيَهُ الْفُقَرَاءِ
عَلَى الْأَغْنِيَاءِ
اِتِّكَالًا عَلَى اللَّهِ.

Les riches ont l'habitude d'être tyranniques, orgueilleux et d'humilier les autres. De même, les pauvres ont l'habitude de s'abaisser devant ceux qui détiennent l'argent et le pouvoir. Ces mauvaises habitudes ne conviennent pas à l'Islam ni à ceux qui le suivent. Aussi, le Prince des croyants^(p) encourage-t-il les Musulmans à voir les choses différemment, en ayant comme référence Dieu, le véritable Possesseur de toute chose, et non pas ceux qui ont de l'argent ou le pouvoir terrestre.

**« Ce que nous faisons dans la vie
résonne dans/pour l'Eternité.. »**

Les arguments donnés par le noble Coran (12)

Et voici le dernier groupe de versets coraniques qui parlent de l'arrivée inévitable et nécessaire de la Résurrection en présentant des arguments faisant appel à la raison.

5) Les versets qui indiquent des preuves rationnelles (5) Et parmi les arguments tirés des Attributs de Dieu, la sagesse.

e) **La preuve par la Sagesse divine**
Dieu appelle Ses créatures à réfléchir sur le « Retour » (*al-ma'âd*)
{**Pensiez-vous que Nous vous avons créés absurdement ('abathann) et que vous ne reviendrez pas à Nous.**}^(115/23 Les croyants)

Ce noble verset indique le syllogisme suivant :

- S'il n'y a pas de Retour (*ma'âd*) à Dieu, la création de l'être humain dans ce monde serait absurde.
- Mais comme rien d'absurde ne sort de Dieu le Très-Sage.
- Alors, il y a là-bas un autre monde en vue du Retour à Dieu.

(d'après « *Al-Ma'âd bayna ar-Rûh wa al-Jism* » de Sheikh Mohammed Misbâh Yazdî, vol.3 pp64-66)

Ou :

- La création du monde est l'acte du Sage !
- L'acte du Sage ne peut pas être sans objectif (par rapport à la chose créée) sinon l'acte serait absurde.
- Alors il y a un objectif qui se réalisera avec la Résurrection !

{**Ce n'est pas par jeu que Nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux.**}

(16/21 Les Prophètes)

Ou :

- Tout acte a un objectif sinon il serait absurde.
- Dieu est sage, il ne sort aucun acte absurde de Lui.
- Alors le Retour/Résurrection (l'objectif de la création) est nécessaire !

(d'après « *Al-Ma'âd wa-l-Qiyâmah fi-l-Qurân* » de Ayatollah Jawâdî Âmolî, p303)

A propos des preuves de l'Au-delà (Récapitulatif)

- Pour prouver l'existence de la vie après la mort, le noble Coran expose différents arguments qui ont été classés comme suit (cf. L.S. N°59) :
 - 1•) les versets qui affirment l'absence de preuve de la non-existence de la vie après la mort (L.S. N°60)
 - 2•) ceux qui indiquent des phénomènes en ce monde semblables à ceux de la Résurrection (L.S. N°60, 61 & 62)
 - 3•) ceux qui dissipent les confusions sur cette question (L.S. N°63 & 64)
 - 4•) ceux qui confirment que la Résurrection est une Promesse divine (L.S. N°65)
 - 5•) ceux qui donnent des preuves rationnelles de la vie après la mort. Le texte de ce numéro fait partie de cette catégorie.
- Pour ne pas perdre de vue l'Unicité fondamentale de l'Existence, de Dieu, le premier argument évoqué a été celui de l'**Unicité** divine. (L.S. N°66)
- Puis ce fut l'argument du **mouvement**. En premier lieu, le perpétuel mouvement du monde matériel vers sa réalisation, sa stabilité. Dans la mesure où sa stabilité ne se réalise pas en ce monde matériel, il est nécessaire qu'il y ait un autre monde où elle se réalise. (L.S. N°67)
- Toujours à propos de l'argument du mouvement, il y a le mouvement de **perfectionnement** de l'être humain, depuis son premier stade avant même l'embryon jusqu'au moment de sa mort. Dans la mesure où son perfectionnement ne se réalise pas avec sa dimension spirituelle en ce monde matériel, il est nécessaire qu'il y ait un autre monde où elle se réalise. (L.S. N°68)
- Viennent ensuite les arguments à partir des **Attributs** de Perfection de Dieu. Et en premier lieu, l'Attribut de la **Vérité**.

La Vérité divine ne peut pas apparaître pleinement en ce monde où le vrai est mélangé au faux, il est nécessaire qu'il y ait un autre monde où la Vérité apparaît pleinement, sans aucun mélange au faux. (L.S. N°69)
- Dans ce numéro, un autre Attribut de Perfection de Dieu est abordé, celui de la **Sagesse** divine.

La création de l'être humain sans vie après cette vie en ce monde matériel, sans résurrection, n'aurait pas de sens, serait absurde.
Dieu ne fait rien d'absurde, sans aucun sens.
Donc, il est nécessaire qu'il y ait une autre vie où se réalisera le sens de cette existence en ce monde ; ou il est nécessaire qu'il y ait une autre vie après cette vie où se réalisera le retour à Dieu.

La Russie de Poutine ..

Après l'effondrement de l'Union Soviétique en 1992 – la fin de la guerre froide – la Russie avait pratiquement disparu de la scène politique internationale. Les Etats-Unis avaient réussi à imposer leur hégémonie sur le monde, l'étendant jusque dans les régions qui étaient sous obédience soviétique, et même chinoise, sous le couvert de «mondialisation» et d'«ouverture des frontières». Depuis, les choses ont changé et l'on voit la Russie intervenir dans l'ordre mondial et tenir tête aux menaces américaines. Comment doit-on considérer cette offensive russe sur le plan diplomatique et politique⁽¹⁾ ?

Apparemment, les changements en Russie sont liés à l'arrivée au pouvoir d'un homme de l'ex-KGB, **Poutine**, qui s'est avéré être un homme d'Etat, réaliste et de stratégie, avisé et de caractère, qui a su impulser de nouvelles lignes politiques (tant sur le plan intérieur qu'extérieur) à la Russie affaiblie après la fin de l'URSS.

◆ De l'avis de commentateurs spécialisés dans la question, il s'est attelé à :

- ◆ neutraliser les attentats terroristes greffés au mouvement autonomiste Tchétchène et stipendiés de l'extérieur (notamment de l'Arabie Saoudite) (liquidant, certes, de façon radicale, la question de la Tchétchénie) ;
- ◆ à rétablir une démographie dynamique et positive (alors que la Russie perdait un million d'habitants tous les ans) ;
- ◆ à relever le revenu annuel moyen russe et à baisser le taux de pauvreté et du chômage ;
- ◆ à raviver les valeurs morales, nationalistes et religieuses ;
- ◆ en même temps qu'à moderniser l'armée et à la préparer au combat.

◆ Mais c'est au moment de la question de la **Syrie** que la voix de la Russie s'est faite à nouveau entendre avec force dans le monde.. Non seulement, elle a bloqué toutes les velléités militaires américano-européo-sionistes contre la Syrie en utilisant son droit de **véto** au Conseil de sécurité, mais elle a réussi à prendre l'initiative et à imposer

aux Etats-Unis, en septembre 2013, une résolution proposée par elle sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien, leur coupant l'herbe sous le pied (et à son vassal français), alors qu'ils voulaient utiliser le prétexte de pseudo-attaques chimiques par le pouvoir syrien, pour intervenir militairement en Syrie.

Avec cet **accord russo-américain** qualifié d'« historique » et de « sans précédent », Poutine a réussi à se placer sur un pied d'égalité avec Obama aux yeux du monde entier.

Il est clair que la Russie a su tirer profit de la situation de résistance développée par la Syrie et ses alliés (notamment l'Iran et certaines parties libanaises) face aux offensives américano-européo-sionistes et aux agressions terroristes «takfiries», pour affirmer sa position et s'imposer sur le plan international. Une alliance stratégique s'est établie, de fait, entre ces deux pays par convergence d'intérêts.

Concours de circonstances réunies en Syrie qui a permis à la Russie de jouer ce rôle, ou vrai tournant dans la politique russe vis à vis de l'Europe et des Etats Unis ? Le conflit de l'**Ukraine** va nous aider à trouver une réponse à cette question.

◆ Constatant la faiblesse de l'Europe occidentale vassalisée par les Américano-sionistes et convaincu de la nécessité de sauvegarder son orientation euro-asiatique, la Russie ne pouvait pas laisser passer le coup d'Etat

pro-occidental (américain) qui renversa le président ukrainien Lanoukovytch en février 2014 et qui allait lui faire perdre un allié de poids dans la région ainsi que son seul point d'accès aux mers chaudes de par sa base militaire de Sébastopol, située dans la péninsule de Crimée.

Profitant du soutien des populations russophones de l'Ukraine et du résultat du référendum pour l'indépendance organisé en **Crimée**, en mars 2014, (qui allait aboutir à sa sécession puis à son rattachement à la fédération de la Russie), la Russie montra une détermination sans faille, n'hésitant pas à faire un déploiement de sa force..

◆ Les **sanctions**, brandies par les puissances occidentales contre la Russie sous prétexte de la crise ukrainienne, n'y ont rien fait. Au contraire, elles lui ont donné une occasion de plus de montrer sa fermeté.

Poutine y répliqua :

- en imposant un embargo sur les denrées alimentaires provenant des Etats-Unis, d'Australie, du Canada et d'Europe ;
- en établissant de juteux contrats avec la Turquie, pourtant membre de l'OTAN ;
- en accélérant la mise en place d'une stratégie de rechange. Il a ainsi transformé les BRICS⁽²⁾ et l'organisation de Coopération de Shanghai⁽³⁾ en de puissants rassemblements financiers, internationaux⁽⁴⁾, indépendants et concurrents des Etats-Unis.

En même temps, il multiplia les **accords commerciaux** (et

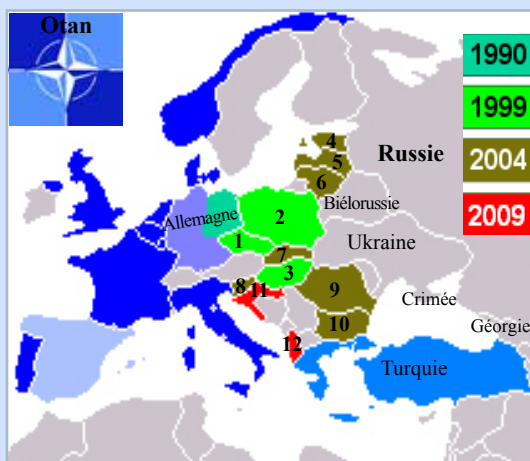
un allié de poids ?

L'extension de l'OTAN vers l'est malgré ses engagements

Pour voiler ses échecs, l'Occident s'invective sur des prétentions guerrières de Poutine. Pourtant à regarder de près, qui a développé, ces dernières années, une politique menaçante envers l'autre ?

Après la chute du mur de Berlin (9.11.1989), les Etats-Unis s'étaient engagés, par la voix de leur Secrétaire d'Etat d'alors, James Baker, le 8.2.1990, en vue de la réunification des deux Allemagne (qui aura lieu le 3.10.1990), de ne pas étendre la juridiction de l'OTAN « d'un pouce à l'est ».

Or, en 1999, l'Otan a bombardé la Yougoslavie pendant trois mois et est intervenue militairement au Kosovo, provoquant l'éclatement de la Yougoslavie en 6 Etats.

Durant cette même année, la République Tchèque⁽¹⁾, la Pologne⁽²⁾ et la Hongrie⁽³⁾ (trois anciens satellites de l'URSS) ont été intégrées au dispositif militaire de l'OTAN.

En 2004, ce fut le tour de l'Estonie⁽⁴⁾, de la Lettonie⁽⁵⁾, de la Lituanie⁽⁶⁾, de la Slovaquie⁽⁷⁾, de la Slovénie⁽⁸⁾, de la Roumanie⁽⁹⁾ et de la Bulgarie⁽¹⁰⁾, puis en 2009 celui de la Croatie⁽¹¹⁾ et de l'Albanie⁽¹²⁾.

La Géorgie et l'Ukraine qui avaient décliné ou différé leur adhésion ont connu différents coups d'Etat pro-occidentaux..

Tout cela sans aborder la question de l'élargissement des capacités de combat du système américain mondial dit de « défense anti-missile » qui dépasse de loin le niveau nécessaire pour neutraliser le danger d'une éventuelle attaque balistique du côté russe.

même de mégacontrats comme avec la Chine), en utilisant – fait notable – les **monnaies locales** sans passer par le dollar, menaçant ainsi l'hégémonie du dollar dans le monde.

Il défia ainsi la politique d'embargo imposée par les Etats-Unis sur la Russie, embargo d'ailleurs établi aux dépens des intérêts européens.

Sur le plan intérieur, Il tente de contrer la chute du rouble du fait de la baisse du coût de pétrole par des facilités financières afin d'éviter la fuite des capitaux, favoriser les investissements en Russie et lutter contre les spéculateurs. Y réussira-t-il ?

La Russie ne cherche pas à tourner le dos à l'Europe ni aux Etats-Unis, mais à s'affirmer comme grande puissance indépendante avec laquelle on traite d'égal à égal. En fin stratégie, elle utilise les moindres contradictions dans les camps adverses pour renforcer sa position internationale et avancer ses pions. Ainsi, on voit la Russie développer des relations politiques, diplomatiques, économiques, militaires, aussi bien avec les pays d'Amérique latine, d'Afrique qu'avec ceux situés à ses frontières, côté européen, asiatique (en plein développement) et méridional (Moyen-Orient, Caucase) et établir des alliances de « partenariat stratégique » avec certains d'entre eux.

La Russie apparaît, à l'heure actuelle, comme un acteur s'imposant sur la scène internationale, tentant de construire de nouveaux équilibres internationaux, s'efforçant de trouver des solutions politiques à des conflits régionaux, déterminée à combattre les mouvements terroristes «takfiris» tels que Daesh. .

Jusqu'où la Russie est-elle prête à aller ? Il est trop tôt pour le savoir. Un point de repère : ses positions par rapport à l'Iran, devenu une puissance régionale incontournable. Malgré l'embargo imposé à l'Iran, la Russie a continué à conclure des accords commerciaux et pétroliers avec lui, a participé à la construction de centrales nucléaires civiles en Iran et œuvre, aujourd'hui, à une issue politique aux négociations nucléaires en cours, malgré les fortes pressions américano-sionistes.

La Russie a pu rompre l'hégémonie américano-sioniste et favoriser la naissance d'un monde multipolaire.

(1) Nous nous interrogeons ici que sur l'état de la Russie, sans prendre en considération la situation de déclin des Etats-Unis .

(2) BRICS : les puissances émergentes Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud

(3) Organisation de Shanghai regroupant la Russie et ses pays frontaliers : Chine, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan

(4) avec le lancement mi-juillet de leur propre banque internationale de développement

Croit-elle que les «fruits» prêtés par Dieu sont éternels ?

À la réunion de l'OPEP du 27/11/2014, l'Arabie Saoudite a imposé, malgré l'opposition de certains pays dont l'Iran, le maintien de la production qui entraînera inmanquablement une chute des cours du pétrole. Pourquoi ?

● Selon certains commentateurs, l'Arabie Saoudite se serait engagée dans un bras de fer avec les Etats Unis pour bloquer leur production de pétrole de schiste (plus coûteuse) – cause de la surproduction avec la baisse de la demande devant le ralentissement de l'économie mondiale. Si c'était le cas, pourquoi n'entend-on pas de protestations autoritaires ni ne voit-on d'interventions impérieuses des Etats-Unis à son encontre ?

● Est-ce un hasard que les pays les plus touchés par cette politique soient la Russie, l'Iran, le Venezuela, le Nigeria, l'Algérie, pays connus pour leur indocilité à la politique américaine ou saoudienne ?

● N'est-il pas bizarre qu' alors que cinq pays producteurs de pétrole (la Libye, l'Iraq, le Nigeria, la Syrie et l'Iran) ne peuvent pas approvisionner les marchés internationaux (pour des raisons de blocus ou de «terrorisme»), le prix du baril baisse, paradoxalement, sous la barre des 60 dollars ?

● Que les pays importateurs de pétrole (européens, américains, asiatiques ou arabes (comme l'Egypte, la Tunisie, la Jordanie, le Maroc)) profitent de cette baisse, la facture énergétique étant moindre, personne ne sera fâché.

Que les compagnies pétrolières voient leurs énormes bénéfices baisser, personne ne le déplorera. Sauf que cette baisse va hypothéquer les possibilités de nouvelles prospections de pétrole ou d'autres sources d'énergie moins polluantes, ou moins compétitives.

{Et quand Ibrahim dit : « Mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et pourvois en fruits ceux qui, parmi ses habitants, croiront en Dieu et au Jour Dernier. » Il dit : « Et celui qui ne croira pas, alors Je lui ferai jouir un peu puis Je le contraindrai au châtiement du Feu. Quelle mauvaise fin ! »} (126/2 La Vache)

L'Arabie Saoudite (avec les Etats-Unis) chercherait-elle à utiliser le pétrole comme une arme à des fins politiques, géostratégiques pour affaiblir ses ennemis ou rivaux et maintenir son diktat ?

Pense-t-elle que ses réserves financières lui suffiront pour ne pas subir les contrecoups d'une telle politique hasardeuse et qu'elle restera en dehors des tensions qu'elle alimente ainsi dans la région et dans le monde ?

Se croit-elle à l'abri des risques de cette partie de poker provoquant

inflation ou déflation selon les secteurs, du fait de la baisse des cours du pétrole et de la hausse des prix du dollar⁽¹⁾, ajoutées aux inconnues des bourses mondiales (où l'enjeu se situe au niveau de la prise de risque et du volume des capitaux qui y spéculent, qui peut faire perdre ou gagner des millions de dollars) ?

Ou encore, se sent-elle protégée des effets d'une bulle spéculative dont les spécialistes parlent de plus en plus à propos de l'exploitation du gaz de schiste américain ?

Enfin, pense-t-elle que ses ressources pétrolières – ces «fruits» dont Dieu a fait don à la région en l'honneur du Prophète Ibrahim^(p) et de sa descendance – sont illimitées ou qu'elle en gardera éternellement le contrôle ?

(1) Lorsque vous achetez du pétrole, vous achetez tout d'abord sur le marché des devises (les dollars) qui vont vous permettre de régler la facture. C'est ce système que l'on nomme « pétrodollar » et qui permet à la monnaie américaine d'avoir la mainmise sur le système monétaire international. De même, si vous avez moins d'argent pour importer des marchandises, elles se font rares et deviennent plus chères..

Salam !

LE BON GESTE

Répondre le salut de paix..

« A celui qui rencontre dix Musulmans et qui les salue (as-salâmu 'alaykum !), Dieu inscrit [la récompense de] l'affranchissement d'un esclave. »

(du Messenger de Dieu^(s), Bihâr, vol.73 p4 H12)

« S'assure une maison au Paradis celui qui répand [le salut de] paix dans le monde. »

(de l'Imam as-Sâdeq^(p), Bihâr, vol.73 p4 H9)

L'élévation du Prophète 'Issa^(p) au ciel !

L'Imam al-Bâqer^(p) raconte l'élévation du Prophète 'Issa^(p) (Jésus) au ciel :

« Le Prophète 'Issa^(p) (Jésus) donna rendez-vous à ses compagnons la nuit où Dieu l'éleva à Lui. Ils se rendirent tous chez Lui, le soir. Ils étaient douze hommes.

Il^(p) les fit entrer dans une maison.

Ensuite, il sortit d'une source, dans un coin de la maison. Il secoua sa tête pour en faire tomber les gouttes d'eau.

Il^(p) dit : « Dieu m'a révélé qu'Il va m'élever à Lui dans un moment et me purifier des Juifs. »

Puis il^(p) demanda : « Qui d'entre vous prendra ma forme ? Il sera alors tué, puis crucifié et il sera avec moi dans mon degré ? »

Un jeune homme de parmi eux dit : « Moi, ô Esprit de Dieu. »

Il^(p) dit : « Alors, tu seras celui-là. »

Puis 'Issa^(p) leur dit : « Lequel d'entre vous va certainement me renier douze fois avant que ne se lève le matin ? »

Un des hommes se leva et dit : « Je suis celui-là, ô Prophète de Dieu ! »

Il^(p) lui dit : « Tu ressens cela en toi-même, alors tu seras celui-là. »

Ensuite le Prophète 'Issa^(p) leur dit : « Vous allez vous diviser en trois groupes après moi. Deux groupes mentant sur Dieu,

dans le Feu [leur sort étant l'Enfer] et un groupe qui suivra Sham'un en étant sincère à Dieu, au Paradis [leur sort étant le Paradis]. »

Ensuite Dieu éleva 'Issa^(p) à Lui du coin de la maison et eux le regardèrent. »

Abû Ja'far^(p) poursuivit :

« Les Juifs arrivèrent, à la recherche de 'Issa durant cette nuit. Ils prirent l'homme à qui 'Issa a dit qu'il allait le renier douze fois avant que ne se lève le matin.

Ils prirent aussi le jeune homme à qui 'Issa a dit qu'il allait prendre son apparence. Il fut tué et crucifié.

Et l'homme à qui 'Issa a dit qu'il allait le renier douze fois avant que ne se lève le matin, le renia douze fois avant que ne se lève le matin. »

{Et à cause de leur parole : « Nous avons vraiment tué le Messie, 'Issa, fils de Marie, le Messager d'Allah. » Et ils ne l'ont pas tué ni crucifié mais il leur a semblé cela ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans le doute à son propos. Ils n'en ont aucune connaissance, ne faisant que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Non ! Dieu l'a élevé vers Lui. Et Dieu est Très-Puissant et Très-Sage.}

(157-158/4 Les Femmes) »

De l'Imam al-Bâqer^(p),
Bihâr, vol.14 pp336-337

L'importance de purifier son âme avec les études

Sayyed at-TabâTa-bâ'î raconte :

« Quand je me rendis à Najaf pour étudier les sciences religieuses, je ne connaissais rien de Najaf. Je ne savais pas où aller, ni que faire. Pendant tout le trajet de Tabrîz à Najaf, je me demandais ce que je [voulais] étudier, et auprès de quel professeur, quel était le chemin à suivre pour obtenir la Satisfaction de Dieu (qu'Il soit Glorifié).

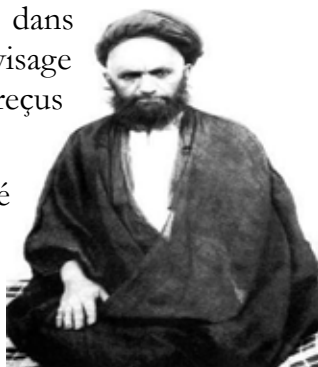
Quand j'entrai à Najaf, la coupole du pur sanctuaire du Prince des croyants^(p) m'apparut. Je m'arrêtai face à elle et me mis à lui parler : « Ô 'Alî, je suis venu ici pour parfaire mes études en sciences religieuses, mais je ne sais pas quel chemin prendre, quel programme choisir. Je te demande de me guider vers ce qui est dans mon intérêt. »

Ensuite, je louai une maison et m'y installai.

C'était au début de mon séjour et je n'avais pas encore commencé à participer aux cycles de cours. Je ne connaissais personne et personne ne me connaissait. J'étais assis, en train de réfléchir sur mon avenir, quand quelqu'un frappa à ma porte.

Je me levai pour ouvrir la porte et trouvai devant moi un grand savant d'un certain âge. Il me salua, entra dans ma maison et s'assit. Il avait un visage avenant, lumineux. Aussi je le reçus avec plaisir.

Il parlait avec limpidité et sincérité. Il manifestait sa sympathie à mon égard et me récitait des poèmes au cours de son propos.

En me parlant ainsi, il voulait attirer mon attention sur un point important que je pourrais rapporter ainsi : « *Il est bien que celui qui vient étudier à Najaf se préoccupe, en même temps que de ses études, de purifier son âme, de la perfectionner, et surtout qu'il ne la néglige pas.* »

Il dit cela et s'en alla, laissant une trace dans mon cœur, faisant naître en moi un grand amour pour la morale et le comportement islamique de cet homme.

En quelques mots, ce grand savant – [je sus par la suite qu'il] s'agissait de sayyed 'Alî al-Qâdî. – éclaira mon avenir et détermina le programme à suivre pour les années à venir. Je ne le quittais plus et assistais à ses cours de morale tout le temps que je me trouvais à Najaf. Je tirais beaucoup de profits à m'asseoir avec lui.

(d'après le témoignage de
sayyed at-Tabâtabâ'î⁽⁹⁸⁾
in *Madrasat al-'Urafâ'*,
vol.1 pp288-289)

Evoquez Dieu dans les Assemblées

Dieu vous évoquera

Il est rapporté de l'Imam as-Sâdeq^(p) rapportant un échange de propos entre Dieu, Tout-Puissant et le prophète Moussa^(p) :

« Le Prophète Moussa demanda à son Seigneur : « Ô Seigneur, es-Tu Proche de moi pour que je m'entretienne intimement avec Toi, ou loin pour que je T'appelle ? »

Dieu Tout-Puissant lui inspira : « Ô Moussa, je suis le Compagnon de celui qui M'évoque. »

Moussa lui demanda : « Qui est sous Ta protection, le Jour où il n'y a que Ta Protection ? »

Il dit : « Ceux qui M'ont évoqué, alors Je les évoque. » » (de l'Imam as-Sâdeq^(p), *al-Kâfi*, vol.2 p496 H4)

« Dieu, Tout-Puissant a dit : « Ô fils d'Adam, évoque-Moi dans les assemblées, Je t'évoquerai dans une assemblée meilleure que la tienne. »

Et dans un autre propos, il est précisé une « assemblée de gens » et une « assemblée d'Ange » ». » (de l'Imam as-Sâdeq^(p), *al-Kâfi*, vol.2 p498 H 12&13)

L'orgueil (*al-Kibr*)

14-Son Traitement (5) fondé sur la relation de l'homme avec Dieu (5)

Après avoir vu l'origine de l'orgueil, nous sommes en train de voir l'aspect pratique du premier traitement fondé sur la relation de l'individu avec Dieu Tout-Puissant (et sa situation dans l'Au-delà). Après la première étape de l'éveil, voici d'autres pratiques recommandées :

➔ Mais si tu fais partie des gens de la foi déficiente et formelle, tu dois te purifier de cette tromperie avec le feu du **repentir** et du **regret**, en faisant entrer ton âme dans la fournaise du châtement et du blâme et en la faisant veiller à la chaleur des regrets et du retour à Dieu.

Car si tu ne le fais pas dans ce monde, alors {**le feu attisé de Dieu qui monte jusqu'aux cœurs**}^(6/104 al-Humaza) va faire fondre ton cœur. »⁽¹⁾

➔ **Evoquer beaucoup Dieu** (qu'Il soit Exalté) et demander Sa Protection.

➔ **Connaître Dieu et se connaître soi-même.**

« *Celui qui se connaît soi-même et celui qui connaît son Seigneur, cela lui suffit pour faire disparaître l'orgueil.* »⁽²⁾ Parce quelqu'un qui se connaît et connaît son Seigneur sait qu'il est le pauvre, l'indigent et que Dieu est le Riche de façon absolue. {**Ô vous les gens, vous êtes les indigents de Dieu et Dieu est, Lui, le Riche, le Digne de Louanges.**}^(15/35 Le Créateur)

➔ Adorer Dieu (qu'Il soit Exalté) et pratiquer les actes d'adoration, notamment la prière.

Sayyida Fatimah az-Zahra^(p) dit dans son sermon : « *Dieu imposa la prière pour purifier de l'orgueil.* »

➔ Prendre exemple du Messenger de Dieu^(s) (et des Imams infallibles^(p)), de son humilité bien qu'il^(s) soit la personne la plus importante et la plus grandiose au monde, de tous les temps. Dieu dit dans Son noble Livre : {**Vous avez dans le Messenger de Dieu un excellent modèle pour ceux qui espèrent en Dieu et au Jour Dernier, et évoque beaucoup Dieu.**}^(21/33 Les Partis)

« Le noble Prophète dont le savoir provenait de la Révélation divine et dont l'esprit était de Sa Grandeur, de sorte que lui-seul [l'esprit] l'emportait sur les âmes de toute l'humanité ; ce Prophète^(s) qui mit l'ensemble des habitudes de l'ignorance et des religions sous ses pieds, qui a abrogé l'ensemble des Livres et achevé le cycle de la Prophétie par sa noble personne, était le maître de ce monde et de l'Au-delà, qui avait à sa disposition l'ensemble des mondes avec l'Autorisation de Dieu. Malgré tout cela, il était le plus humble avec les serviteurs de Dieu, plus que n'importe quelle autre personne.

Après la première étape de l'éveil : le repentir, l'évocation de Dieu, la connaissance (de Dieu, de soi), les actes d'adoration, prendre exemple des Infaillibles^(p).

Il détestait que l'un de ses compagnons se levât pour lui par respect. Et quand il entra dans une assemblée, il^(s) ne se plaçait pas au centre. Il^(s) prenait ses repas assis par terre en disant : « *Je suis un serviteur, je mange comme un serviteur, et je m'assois de la façon d'un serviteur.* »

Il est rapporté de l'Imam as-Sadeq^(p) que le Messenger de Dieu^(s) aimait monter l'âne sans selle, manger par terre avec le serviteur. Il donnait aux pauvres de ses deux mains, etc.

Dans sa biographie, le [Prophète^(s)] participait aux tâches de la maison et trayait les brebis, raccommodait ses vêtements et recousait ses sandales de ses propres mains, moulait et pétrissait la pâte avec son serviteur, portait ses affaires lui-même, s'asseyait avec les pauvres et mangeaient avec eux. Voici des exemples du comportement de cette personne grandiose et de son humilité, alors qu'il était, en plus de sa station morale la plus sublime, dans la plus parfaite des situations des chefs apparents. »⁽³⁾

Sayyed Abbas Nouredine Conférence du 8/05/06 reprenant 40 *Hadithann* de l'imam Khomeyni^(as), *al-Mahajjah al-bayda* d'al-Fayd al-Kashâni

(1)40 *Hadithann* de l'imam al-Khomeyni, H.4 pp132-133 - (2)al-Fayd al-Kashâni in *al-Mahajjah al-bayda*, vol.6 p252
(3)40 *Hadithann* de l'imam al-Khomeyni, H.4 pp129-130

Testez vos connaissances sur l'orgueil ! (4e concours1436)

En l'honneur de la commémoration de la naissance du Prophète Mohammed^(s), qui a été envoyé pour « *parfaire les actes de la morale* », participez au 4e concours annuel de Rab' I 1436. A tout quiz rempli correctement un petit cadeau spirituel et matériel (livres ou argent d'une valeur de 100\$, frais d'envoi compris), à condition qu'il nous arrive avant la publication du numéro suivant (où les réponses seront données).

1 Quelle est la définition de l'orgueil (*al-kibr*) selon l'Islam ? Avoir..

- a-une bonne opinion de soi ?
- b-un état de satisfaction de soi à la vue en soi d'une perfection supposée ?
- c-une opinion avantageuse exagérée de soi, se plaçant au centre du monde ?
- d-un état d'âme qui fait que l'individu se voit meilleur que les autres, supérieur à eux ?

2 Vrai ou faux ?

- a-De par sa nature fondamentale, l'homme est humble devant Dieu et Ses créatures.
- b-L'orgueil révèle un « voilement » de la « *Fitra* ».
- c-Les sociétés des grandes puissances arrogantes ne sont pas plus exposées que d'autres à l'orgueil.
- d-L'origine fondamentale de l'orgueil est l'incroyance.
- e-Le meilleur exemple de l'orgueil est Iblis.

3 Quel était le problème d'Iblis ? Il ne voulait pas se prosterner ..

- a-devant Adam par rébellion contre Dieu, par refus de Lui obéir.
- b-devant autre que Dieu.
- c-devant Adam parce que créé d'argile alors que lui avait été créé de feu.
- d-devant Adam parce qu'il venait d'être créé alors que lui, cela faisait 6 000 ans qu'il adorait Dieu.

4 Quelle est l'origine fondamentale de la maladie du cœur de « l'orgueil » ?

- a-l'amour de soi
- b-le « contentement de soi »
- c-l'incroyance
- d-la jalousie
- e-l'ignorance
- f-l'ingratitude
- g-l'ostentation
- h-le complexe d'infériorité
- i-croire détenir une perfection en soi

5 La gravité de l'orgueil réside dans le fait de/que.. Où est l'erreur ?

- a-que là où se trouve l'orgueil, ne se trouve pas la foi ;
- b-de nier la Vérité ;
- c-de disputer à Dieu ce qui ne revient qu'à Lui ;
- d-de voir en soi des qualités qui ne se trouvent réellement pas chez les autres ;
- e-d'oublier Dieu et de se regarder soi-même avec importance ;
- f-d'oublier qu'il est le pauvre, l'indigent alors que Dieu est le Riche Absolu ;
- g-que la présence d'un grain d'orgueil dans le cœur condamne l'individu à l'éternité dans l'Enfer créé spécialement pour lui.

6 Comment soigner l'orgueil ?

a•prendre conscience de la gravité de la maladie	h•prier
b•demander pardon à Dieu	i•connaître Dieu
c•évoquer les affres du pire enfer, loin de Dieu	j•prendre exemple des Prophètes ^(p) et des savants
d•devenir humble pour Dieu	k•se mutiler
e•se rappeler les méfaits de l'orgueil dans la relation avec les autres	l•prendre conscience de la vanité de ce monde et de ce pour quoi l'on s'est enorgueilli
f•évoquer Dieu	m•s'abaisser devant les autres jusqu'à avoir du ressentiment
g•se connaître soi-même	

7 Quelle est la règle générale de la lutte de/contre l'âme ? Donnez un exemple concret.

a.....
Ex :

Le sucre

(as-sukkar)

« Le Prophète^(s) rompait le jeûne avec des dattes. Et s'il^(s) trouvait du sucre, il^(s) rompait le jeûne avec. »⁽¹⁾ « *Il n'y a rien que j'aime plus que le sucre.* »⁽²⁾ « L'Imam al-Kâzhem^(p) mangeait beaucoup de sucre au moment de s'endormir. »⁽³⁾

« *Le sucre est profitable pour toute chose et n'est aucunement nocif.* »⁽⁴⁾

« *Au mois de **septembre**, il est profitable de manger des sucreries..* »⁽⁵⁾ Par contre, « *durant le mois de **janvier**, on prend garde à consommer de sucreries..* »⁽⁶⁾ ainsi que « *durant le mois de **février**. [On veille alors à] diminuer la consommation de sucreries.* »⁽⁷⁾

Les Bienfaits du sucre :

« *Prendre deux [morceaux] de sucre au moment de s'endormir est un remède contre tout mal sauf le poison.* »⁽⁸⁾

« Je me plaignis à l'Imam as-Sâdeq^(p) de douleur. Il^(p) me dit : « *Quand tu vas te coucher, mange deux [morceaux] de sucre.* » Je le fis et je guéris. »⁽⁹⁾

• « **Le sucre « Tabar zad »** [sucre blanc dur qu'on ne peut casser qu'à coup de hache] *mange totalement la glaire.* »⁽¹⁰⁾

• « Un homme se plaignit à l'Imam as-Sâdeq^(p) d'une épidémie. Il^(p) lui dit : « *Où es-tu à propos de la bonne [chose] bénie !* » Il lui^(p) demanda ce qu'était « *la bonne [chose] bénie* ». Il^(p) répondit : « *Votre « Sulaymânî » que voici !* » Et il^(p) ajouta : « *Le premier qui a pris du sucre est Sulaymân fils de Daoud.* »⁽¹¹⁾

• « L'Imam as-Sâdeq^(p) dit à Bashîr : « *Avec quoi soignes-tu ta maladie ?* » Il répondit : « *Avec ces médicaments amers.* » Il^(p) lui dit : « *Non ! Si l'un d'entre vous tombe malade qu'il prenne du sucre blanc. Mets-le en poudre, verse dessus de l'eau froide et donne-le lui à boire. Car Celui qui a placé la guérison dans l'amertume, est Capable de la placer dans le sucré.* »⁽¹²⁾

Manger du sucre :

- ♦ est profitable pour toute chose
- ♦ n'est pas nocif
- ♦ deux morceaux de sucre avant de dormir = remède contre tout mal
- ♦ Janvier, février, en diminuer la consommation
- ♦ au contraire de septembre

Le sucre est une substance de saveur douce extraite principalement de la canne à sucre et de la betterave sucrière. Il est majoritairement formé de saccharose. Après extraction, le sucre de betterave sort naturellement blanc, tandis que le sucre de canne cristallise avec une coloration qui va du blond au brun, due à des pigments présents uniquement dans la canne. Pour devenir blanc, le sucre roux de canne est refondu et débarrassé de ses colorants dans une raffinerie, sans modification chimique, pour devenir du sucre blanc (de canne).

(1) *Bihâr*, vol.93 p315 – (2) *Kâfi*, vol.6 p333 H1 ; *Wasâ'il*, vol.25 p104 – (3) de l'Imam as-Sâdeq^(p), *Bihâr*, vol.63 p299 ; *Wasâ'il*, vol.25 p104 – (4) de l'Imam as-Sâdeq^(p), *Kâfi*, vol.6 p333 H2 & de l'Imam ar-Ridâ^(p), *Mustradrak*, vol.16 p370, vol.17 p32 ; *Wasâ'il*, vol.25 p102 – (5) de l'Imam ar-Ridâ^(p), *ar-Risâlat adh-Dhahabiyyah*, in *Bihâr*, vol.59 p313 – (6) de l'Imam ar-Ridâ^(p), *ar-Risâlat adh-Dhahabiyyah*, in *Bihâr*, vol.59 p314 – (7) de l'Imam ar-Ridâ^(p), *ar-Risâlat adh-Dhahabiyyah*, in *Bihâr*, vol.59 p314 – (8) de l'Imam al-Kâzhem^(p) ou ar-Ridâ^(p), *Mustadrak*, vol.16 p371 H1-20218 – (9) *Kâfi*, vol.6 p333 H5 – (10) de l'Imam ar-Ridâ^(p), *Wasâ'il*, vol.25 p105 & p106 ; *Bihâr*, vol.63 p297 H1 – (11) de l'Imam as-Sâdeq^(p), *Kâfi*, vol.6 p333 H3 & H7 ; *Wasâ'il*, vol.25 p102 & pp105-106 ; *Makârem al-Akhlaq* pp167-168 – (12) *Kâfi*, vol.6 p333 H2 ; *Bihâr*, vol.59 p98 ; *Wasâ'il*, vol.25 p106

Les Yeux

15-Ce qui guérit les yeux (5)

- passer sur le visage et les deux yeux de l'eau sur laquelle ont été lus des versets coraniques (22/**50** & 66/**36** ou 51-52/**68**)
- prendre un coton humide et le poser sur l'œil en disant : « *Œil du soleil dans les abîmes de la mer, ô feu, sois frais et salubre pour Ibrahim !* »
- encenser avec du sisymbre (*al-Qust*), de la myrrhe et de l'oliban (*lubbân*)

- ▶ [Si l'un d'entre vous se plaint de ses yeux], « *qu'il récite trois fois sur de l'eau* [les versets suivants :] : *{Nous avons alors ôté ton voile ; ta vue est aujourd'hui perçante.}*^(22/50 Qaf) *et { Et si Nous voulions, Nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils voir ?}*^(66/36 YaSin) *puis qu'il se lave le visage avec. »*
(du Prince des croyants^(p), *Makârem al-Akhlâq* p375)
- ▶ « *Ou bien* [il récite] *les deux versets suivants : {Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leurs regards quand ils entendent le Coran et ils disent : « Il est certes fou ! » Et ce n'est qu'un Rappel, adressé aux mondes !}*^(51-52/68 Al-Qalam) » [puis il se lave le visage avec.]
(du Prince des croyants^(p), *Makârem al-Akhlâq* p375)
- ▶ « *Prendre un coton humidifié et le poser sur l'œil en disant : « Œil du soleil dans les abîmes de la mer ; ô feu, {sois froid et salubre pour Ibrahim !}* »^(69/21 Les Prophètes) »
(*Makârem al-Akhlâq* p405)
- ▶ « *Si tu veux soigner tes yeux, utilise l'encens de sisymbre (al-Qust), de myrrhe et de lubbân. »*
(de l'Imam ar-Ridâ^(p), *Wasâ'il ash-shi'at*, vol.1 p450)

Shama' au sud du Liban La tombe de Sham'ûn as-Safâ^(P) (1)

Au sud du Liban, dans la région de Tyr, non loin de la frontière avec la Palestine occupée, se dresse sur une hauteur à 380 m au-dessus du niveau de la mer, un petit village Shama' donnant sur la mer et la ville de Tyr, éloignée d'une vingtaine de km. Son nom serait un diminutif de Sham'ûn, nom du « *walî* » enterré dans ce village, **Sham'ûn fils de Hammûn as-Safâ^(P)**.

Un sanctuaire fut construit sur sa tombe et devint un lieu de pèlerinage. Les portes d'entrée, de construction récente, donnent accès à la cour extérieure du sanctuaire. Sur les côtés, deux petits jardins où se trouvent des tombes et au centre de l'un, une petite pièce anciennement construite avec, devant elle, un cadran solaire indiquant les moments de la prière. Au-dessous de la cour d'entrée, un grand puits qui ne s'assèche que rarement.

Côté sud de la cour extérieure du sanctuaire, un minaret haut de 15 m appelle aux prières quotidiennes. A côté, des colonnes et trois coupoles de pierres, presque rondes et une porte en bois qui donne l'accès à l'intérieur du sanctuaire.

Mais avant d'y entrer, nous devons savoir qui est **Sham'ûn as-Safâ^(P)**.

Qui est Sham'ûn as-Safâ^(P) ?

Selon le chercheur 'Alî Jâber (« *Sham'ûn as-Safâ, entre les Chrétiens et l'Islam* »), il serait le fameux Saint Pierre, apôtre de Jésus^(P) que les Chrétiens considèrent mort et enterré à Rome, sur la tombe duquel le Vatican est construit.

Et dans son livre, il met en avant un certain nombre d'arguments.

Les arguments d'ordre linguistique :

« **Sham'ûn** » est un prénom masculin d'origine hébraïque ou syriaque signifiant « celui qui écoute, qui obéit ». Les Arabes l'ont utilisé sous la prononciation « *Sama'ân* » (transformant le « *shîn* » en « *sîn* »). Il est devenu connu par la suite sous le nom de « Simon ».

« **as-Safâ** » est un mot arabe qui signifie la pierre, le roc, la roche dure et lisse.

Il fut surnommé en grec par le nom de « *Butros* » (nom utilisé par les Byzantins), en araméen de « *kéfa* » ou « *kephas* », tous ayant le même sens de pierre ou de roc.

Sham'ûn as-Safâ^(P) évoqué dans les sources islamiques :

Les sources islamiques abondent de textes évoquant le nom de Sham'ûn as-Safâ^(P). voici quelques exemples.

► Il est rapporté du Prince des croyants^(p), dans un sermon adressé au « *Jâthiliq* » (le chef religieux des Byzantins) :

« *Le légataire de 'Issa^(p) (Jésus) est Sham'ûn fils de Hammûn as-Safâ, son cousin* (du côté maternel, de Mariam, la mère de 'Issa^(p)) *qui lui succéda.* »^(Bihâr, vol.30 p76 Bâb 18)

► Il est indiqué ailleurs, en marge d'un autre propos rapporté, la raison de cette appellation « *as-Safâ* » : « *Les disciples du Messie étaient surnommés de « pierre » parce que les Chrétiens et l'église reposaient sur eux.* »^(Bihâr, vol.14 p265 Bâb 18)

► Il est rapporté du Prince des croyants^(p) : « *Les Chrétiens (naşârâ) se divisèrent en 72 branches. 71 d'entre elles [iront] dans le feu et une au Paradis. Elle est celle qui fut suivie par Sham'ûn, le légataire de 'Issa (Jésus).* »^(Bihâr, vol.28 p5 Bâb 1)

► Des prodiges lui sont attribués, comme soigner les aveugles et les lépreux, à l'instar

du Prophète 'Issa^(p). (Cf. *Nawâder al-Ma'jizât* de Tabarî)

► Il est **l'aïeul de l'Imam al-Mahdî^(qa)** : cette ascendance est évoquée dans l'ensemble des sources qui parlent de la vie de l'Imam al-Mahdî^(qa), comme *al-Ghaybeh* de sheikh Tûsî, *Rawdat al-Wâ'izhîna* de Fattâl an-Naysâpûrî, *al-Munâqeb Âli Abî Taleb* d'Ibn Shahr Ashûb et autres..

Sham'ûn as-Safâ^(p) évoqué dans les sources historiques :

► La mère de l'Imam al-Mahdî^(qa) se présenta elle-même comme étant : *Malika, la fille de Yushughâ, fils de l'empereur, roi de Byzance. Et ma mère est de la descendance des disciples remontant au légataire de Jésus, Sham'ûn.* » *Madînatu-l-ma'âjiz* vol.5 pp54-59 N°82 – *Hayât Uli an-Nuhâ* pp181-187 N°103 – *Muntahâ*, vol.2 pp693-698 – cf. *La Vie de l'Imam al-Hâdî^(p)* p263 et *La vie de l'Imam Hassan al-'Askarî^(p)*

► De même, al-Mas'ûdî, dans son *at-Tanbîh wa-l-Ishrâf*, se rallie à la thèse selon laquelle

Sham'ûn as-Safâ^(p) est l'apôtre connu des Chrétiens sous le nom de Pierre.

« *Boutros – aussi appelé Sham'ûn ou Sam'an – est le successeur de Ayshû' le Chrétien, c'est-à-dire sayyed al-Messie.*

Son père est Hammûn fils de 'Amihi ou 'Amûn, un descendant du Prophète Sulayman^(p), fils de Nabi Daoud^(p).

Sa mère est la sœur de 'Imrân, le père de sayyida Mariam^(p) qui est appelée par son nom et celui de sa famille dans le noble Coran.

'Imrân est l'oncle maternel de Sham'ûn as-Safâ et Mariam est la fille de son oncle maternel (sa cousine).

Selon certaines sources, 'Imrân et Hammûn se marièrent avec la sœur de l'autre de sorte que le lien de parenté entre Sham'un et sayyida Mariam viendrait des deux côtés, paternel et maternel. »

(d'après *ash-Shâ'ir* N°51 pp8-12)

L'espoir du débauché et l'orgueil du savant

« Il y avait parmi les gens de Banî Isra'îl un homme appelé « *Khalî' Banî Isra'îl* » (« le débauché de Bani Israël ») tant il était connu pour sa corruption, ses péchés, les actes de désobéissance qu'il avait commis.

Il y avait un autre homme de Banî Isra'îl connu pour ses actes d'adoration, sa dévotion, sa piété au point qu'il y avait sur sa tête un nuage qui lui faisait de l'ombre pendant ses actes d'adoration et ses déplacements (un des prodiges des Prophètes !).

Un jour, « le débauché de Bani Israël » passa à côté de cet homme pieux et se dit : « *Si je m'asseyais près de lui, peut-être que Dieu me ferait bénéficier de ses bénédictions et me ferait miséricorde.* »

Il s'assit auprès de lui, le regardant faire ses actes d'adoration.

Le dévot le vit s'asseoir non loin de lui et se dit en lui-même : « *Je suis l'adorateur de Banî Isra'îl ! Comment « Khalî' Banî Isra'îl » (« le débauché de Bani Israël ») vient s'asseoir à côté de moi ?!* ». Il était mécontent et désapprouvait cette proximité. Il s'enorgueillit devant lui, se considérant meilleur que lui. Le regardant de haut, il lui dit : « *Eloigne-toi de moi !* ».

Dieu (qu'Il soit Glorifié !) inspira au Prophète^(p) de cette époque de passer auprès des deux pour reprendre les actes [les effacer], c'est-à-dire comme si rien ne s'était passé pour les deux ; comme s'il reprenait aux deux ce qu'ils avaient, les péchés de l'un et les actes d'adoration de l'autre ; comme s'il demandait pardon pour « *Khalî' Banî Isra'îl* » et ses péchés se trouvaient effacés, et demandait pardon pour l'adorateur et ses actes d'adoration se trouvaient annulés, le dévot se trouvant sans aucun acte d'adoration..

Ainsi le débauché fut pardonné pour ne pas avoir désespéré de la Miséricorde divine et avoir cru aux bénédictions de l'adorateur (véritable) de Dieu alors que le dévot vit tous ses actes d'adoration annulés pour quelques mots prononcés : « *Eloigne-toi de moi !* ». Mais ces quatre mots prononcés étaient révélateurs de la présence de ce grave défaut d'orgueil dans son cœur [et donc de son incroyance]..

D'après un propos rapporté in
Bihâr al-Anwâr, vol.70 p198

« *N'entrera jamais au Paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un grain de moutarde d'orgueil.* »

De l'Imam as-Sâdeq^(p)
du Messenger de Dieu^(s),
Wasâ'il ash-Shi'at,
vol.16 p7 N°20819

Abuna Za Mikael

(mort en 534apJC)

Abuna Za Mikael, plus connu sous le nom d'**Aregawi** (l'Ancien), est l'un des neuf saints « syriens » (de l'Empire de Byzance) qui sont venus d'Egypte, fuyant les persécutions après le concile de Chalcedoine de 451, et qui se sont installés en **Ethiopie**. Ils y ont alors revitalisé le christianisme.

Aregawi aurait appartenu à une riche famille royale. A l'âge de 14 ans, il serait devenu moine dans une communauté de saint Pacôme, en Egypte. Puis il quitta la Thébaïde pour Axoum. Après quelques années, il laissa sa mère Edna, devenue elle-même nonne, dans une faille rocheuse qu'on appelle encore aujourd'hui Bet Elèm (maison de la mère) et il se retira sur un des hauts plateaux de l'Abyssinie.

Il choisit d'établir son monastère au haut de l'*amba* de Damao, une montagne de pierre se terminant par un sommet plat et lisse) aux parois abruptes, à 2200 ou 3000 m d'altitude, de 0,5 km² de superficie (1000 m de long sur 500 m de large), située à près de 90 km au nord-est de la ville d'Aksoum (ou Axoum), offrant une vue circulaire sur le massif de l'Hazemo, situé en Erythrée, vers le nord et les montagnes d'Adwa à l'est.

La légende dit qu'il serait tombé en extase devant ce lieu, prédestiné à la retraite, à la méditation et à l'isolement avec l'Eternel. Un site idéal pour fonder une communauté monastique et préserver le patrimoine chrétien.

Sauf que **ce sommet est inaccessible**.

Le mystère reste entier sur la façon dont Abba Aregawi parvint au sommet. La légende raconte qu'Aregawi fut hissé, sur ordre de saint Michel [l'ange Mikâ'il], par un énorme serpent. Il se serait alors installé dans une grotte sur le flanc est du plateau et y aurait vécu en ermite. Et c'est d'ailleurs là qu'il aurait disparu

le 24 octobre de l'an 534. En effet, selon une légende bien ancrée dans la région, il ne serait pas mort mais se serait soustrait aux regards des humains, comme le Prophète Elie. Il attendrait l'heure de sa réapparition à l'intérieur du Saint des Saints. Depuis, une petite église a été bâtie sur ce flanc du plateau pour dissimuler l'entrée de sa grotte.

Les autres moines se seraient, eux, établis dans les petites grottes se trouvant sur le flanc principal du plateau y vivant également en ermite, tant les grottes sont petites. Et jusqu'à maintenant, des ermites y demeurent, se nourrissant de pain et d'eau descendus depuis le monastère à l'aide de cordes.

Le monastère, pouvant compter jusqu'à 300 moines, fut construit comme un petit village avec de petites habitations et une église principale (la seconde, plus petite, fut construite plus tard devant le lieu d'ermitage d'Aregawi après sa disparition).

Des citernes ont été creusées à même la roche pour récupérer l'eau potable. Comment les moines ont-ils pu apporter ces pierres ? Cela reste un mystère.

On raconte aussi que Tekle Haymanot, un disciple d'Abba Aregawi, vit des ailes lui pousser pour s'échapper du Diable qui était en train de couper la corde sur laquelle il était en train de grimper – après cela, il fut capable de voyager régulièrement dans les airs jusqu'à Jérusalem !

.../....

Le monastère d'Abuna Za Mikaël

Le monastère de Debré Damo devint par la suite l'un des plus grands centres du christianisme et du monarchisme dans le pays. Plusieurs milliers de moines passèrent en cet endroit et des milliers de nonnes s'installèrent au pied de la falaise. Il servit même de refuge pour les rois pendant les conflits.

A l'heure actuelle, le monastère, qui est un exemple de construction chrétienne ancienne en Ethiopie restée intacte en haut de l'*amba*, contient de précieux manuscrits anciens et conserve toujours une grande influence. Une centaine de moines y vivent encore, qui ont fait vœu de pauvreté, d'obéissance et de charité. Ils passent leur temps à prier, à lire les textes saints et à attendre le retour de leur maître spirituel. Ils ne voient personne pendant toute l'année, sauf le 24 octobre, date à laquelle Aregawi aurait disparu, en l'an 534. C'est alors jour de fête durant lequel ils récitent des prières et des incantations, évoquent le souvenir de leur maître, commémorent le jour de sa disparition et appellent sa réapparition.

Et durant ce jour, des dizaines de milliers de fidèles chrétiens affluent en cet endroit dans l'espoir de faire partie de ceux qui arriveront à accéder au sommet et à passer la veillée avec les moines. C'est que la seule façon d'y arriver - encore maintenant - est de grimper à la force des bras, à une sangle de cuir de huit bœufs tressée (appelée « *jendé* »), d'une longueur de 25 m, tractée depuis le sommet, à 2200 m d'altitude, symbolisant le fameux serpent. Il en est ainsi depuis quinze siècles..

Salam alaykom !

Est-il permis d'accuser quelqu'un d'orgueil ?

Mohammed Abdou

Alaykum as-salam !

Il n'est pas permis d'accuser un croyant d'être orgueilleux. Dieu voile les défauts des croyants et n'aime pas que l'on les mette à jour – sauf s'il fait du mal et que l'autre se défend d'une injustice subie.

La règle générale par rapport aux autres croyants est le principe d'innocence, c'est-à-dire l'absence d'orgueil. (Alors que par rapport à soi-même, c'est le contraire. Il faut accuser son âme jusqu'à preuve du contraire).

Il y a un hadith qui raconte une discussion entre Salman al-farsî et un homme qui voulait jouer à celui qui est le meilleur.

Salman al-farsî lui dit : « *Ce que je sais de moi et de toi, c'est qu'au début, nous étions une goutte vile, que nous allons devenir une charogne puante et que nous retournerons à Dieu.* »

Une façon de dire que nous ne pouvons pas trancher la question. Cette préférence ne peut pas être tranchée en ce monde. Bien sûr, il^(p) regardait son principe fondamental qui est le retour à Dieu, qui est connu, tranché. De même, la certitude du commencement en ce monde par une goutte de sperme et de la fin en ce monde comme une charogne.

Salams

L'Imam as-Sâdeq^(p) (Le 6e Imam)

La diffusion de la législation et du mode de vie de l'islam

Composition et traduction Leila Sourani

Ed. B.A.A.

Ce volume présente la vie du 6e Imam, l'Imam Ja'far^(p), de la descendance du Prophète^(s) par sa fille Fâtimah^(p), fils de Mohammed al-Bâqer^(p), surnommé as-Sâdeq^(p) (le véridique). L'Imam as-Sâdeq^(p) a acquis une renommée sans égale, pour sa haute morale, son savoir infini et son mysticisme, dans tous les milieux musulmans, shiites et sunnites, même s'il^(p) est souvent passé sous silence dans les livres occidentaux qui abordent l'histoire de l'islam ou des Musulmans. Ce n'est que quand il est fait allusion aux « shiites Ja'farites » que son nom (Ja'far as-Sâdeq) est mentionné, pour justifier cette appellation et rappeler le nom du fondateur de cette école juridique.

Après la mort du Prophète Mohammed, la tâche des Imams^(p) fut de rappeler les propos du Messager de Dieu^(s), de les transmettre et de les expliciter. Aussi les documents vont-ils porter sur les points que les Imams^(p) ont jugé importants et qui devaient être connus de façon prioritaire, en considérant en même temps le principe de l'Unité de tous les Imams^(p) (aucun Imam^(p) n'est plus savant, plus courageux ou plus porté à la lutte ouverte (au *jihâd*) contre les oppresseurs et au martyre qu'un autre). Cependant, en fonction des circonstances dans lesquelles il^(p) vivait et du rôle (complémentaire) qu'il^(p) devait assumer, chacun présente des particularités).

Une des principales particularités des Imams al-Bâqer^(p) et as-Sâdeq^(p), fut le développement de la **dimension scientifique et juridique de l'islam**. Le lien divin supra-sensible, caché (*ghaybiyah*) de ces deux Imams^(p) apparut sous une forme législative. L'Imam est celui qui détient la Loi (divine) et le Programme. Il est celui qui connaît le mieux le gouvernement du Messager, les Lois célestes et la Volonté divine sur terre. En cela, ils^(p) ont provoqué comme une « révolution culturelle ».

C'est pour contrer le savoir répandu par les Imams^(p) que les 'califes-rois' abbassides firent traduire en arabe des textes étrangers écrits en grec, syriaque, persan, hindou. Mais en quoi ces éléments étrangers, tombés en désuétude ou traversés par des crises, pouvaient-ils enrichir l'islam, le dernier Message révélé, le plus complet, donnant « *un éclaircissement pour toute chose* » ? De même, Il est difficile de ne pas voir la primauté des enseignements des Imams al-Bâqer^(p) et as-Sâdeq^(p) sur les différentes écoles juridiques (hanafite, mâlikite, shâfi'ite et hanbalite) apparues des années plus tard.

Ce livre se propose de mettre à la disposition du public francophone, des textes de référence originaux concernant la vie de l'Imam as-Sâdeq^(p) dont l'authenticité a été vérifiée par les grands savants ; de donner un aperçu sur l'ensemble de ses dimensions terrestres et supra-sensibles en prenant un peu de chacun des livres existant en langue arabe et de présenter un large éventail d'informations.

L'Imam as-Sâdeq^(p), bénéficiant de circonstances favorables particulières (la fin de la dynastie omeyyade et le début de celle abbasside), a pu déverser des trésors de sciences islamiques authentiques sur la nation islamique, rappelant, dans leur intégralité, les propos que le Messager de Dieu^(s) avait tenus un siècle plus tôt et les explicitant. Il^(p) en a ainsi favorisé la compréhension et l'assimilation par un nombre toujours plus grand de Musulmans et pour les générations à venir. En même temps, peu du savoir des Imams^(p) a été révélé et diffusé jusqu'à maintenant.

Après une approche globale de la vie de l'Imam as-Sâdeq^(p), une section est réservée à la question de l'Imamat face aux despotes omeyyades puis abbassides, suivie d'une autre sur le savoir diffusé par l'Imam as-Sâdeq^(p), avec le développement de l'Université de Médine et les joutes oratoires avec les autres courants idéologiques. Les rapports de l'Imam^(p) avec ses partisans et sympathisants sont l'objet de la 4e section, avec un aperçu sur l'établissement d'une organisation secrète et la présentation de quelques-uns de ses disciples. Enfin une partie spécifique est réservée à la station élevée de l'Imam^(p), bien qu'elle soit sous-entendue dans toutes les parties précédentes, pour mieux mettre en évidence son excellence et sa grandeur.

Citations tirées de

« L'Imam as-Sâdeq^(p) (Le sixième Imam) »

► « L'Imam as-Sâdeq^(p) pensait à l'Humanité, au monde entier. Il voulait réformer l'homme et mettre en application une loi juste. Il fallait que, plus de mille ans auparavant, il fasse de tels projets et procède à des nominations pour que le jour où les nations s'éveilleront ou que la nation musulmane deviendra consciente, se soulèvera et trouvera sa voie, la situation du gouvernement et du chef de l'Islam soit définie. »

(L'Imâm as-Sâdeq^(p) p41 L'imâm al-Khomeynî^(qs) *Le Gouvernement Islamique* pp114-115)

► « Nous sommes les trésoriers du Savoir de Dieu. Nous sommes les traducteurs de l'ordre de Dieu. Nous sommes des gens infallibles. Dieu (le Béni et l'Exalté) a ordonné que nous soyons obéis et a interdit que nous soyons désobéis. Nous sommes l'Argument éloquent pour ceux qui sont entre le ciel et la terre. »

(L'Imâm as-Sâdeq^(p) p36, *al-Kâfî*, vol.1 p269-270 H6)

► Le rapporteur [‘Amrû Ibn Abî al-Miqdâm] raconte : « J'ai vu Abâ Abdallah [l'Imam as-Sâdeq^(p)] le jour d'Arafat (s'arrêter au milieu de la foule) à la station, appeler de sa voix la plus forte (pour se faire entendre des gens présents qui le transmettront aux oreilles des mondes) : « Ô vous les gens ! Le Messenger de Dieu était l'Imam, ensuite ce fut 'Alî fils d'Abû Tâleb, ensuite al-Hassan, ensuite al-Hussein, ensuite 'Alî fils de Hussein, ensuite Mohammed fils de 'Alî, ensuite hah. » Il lançait trois fois son appel pour les gens situés devant lui, puis pour ceux à sa droite, puis ceux à sa gauche, enfin pour ceux situés derrière lui, soit 12 fois. » Et 'Amrû continue: « Je demandai ce que voulait dire « hah », des Arabes me dirent que dans la langue de Banî untel, cela signifiait « moi ». » (*Bihâr*, vol.47 p58 H107) (périphrase pour se désigner. C'est-à-dire après Mohammed fils de 'Alî, l'Imam, c'est moi, l'Imam as-Sâdeq^(p)).

« Ainsi, chaque fois que l'Imam^(p) prononçait sa phrase, il la répétait 3 fois puis se tournait dans une autre direction et la répétait [3 fois], et ainsi dans les quatre directions. Remarquez l'emploi du mot « Imam » [pour le Messenger de Dieu^(s)]. [Il le faisait] pour attirer l'attention des gens sur la vérité de l'Imamat et pour diffuser cette pensée jusqu'à arriver à cette interrogation : « Est-ce que ces gouverneurs qui se sont emparés du pouvoir conviennent à l'Imamat ou non ? » »

(L'Imâm as-Sâdeq^(p) pp56-57, Imam Khamine'i, *Ad-Drûs* p165)

► « Il est rapporté de Ja'far et de Sa'îd Abî 'Amer al-Jalâb qu'Abû Abdallah a dit : « Assef ne possédait qu'une seule lettre et lorsqu'il la prononça, la terre entre lui et le trône de Balkiss fut engloutie, et il apporta le trône de sa main. Ensuite la terre est revenue comme elle était et tout cela en moins d'un clin d'œil. Et nous, nous avons du Nom (Incommensurable) soixante-douze lettres. Il reste une lettre auprès de Dieu, qu'Il garde dans la science des Mystères. » »

(L'Imâm as-Sâdeq^(p) p114 *Kashef*, vol.2 p408)

► « Le meilleur acte d'adoration est la connaissance de Dieu. »

(L'Imâm as-Sâdeq^(p) p16, *Bihâr*, vol.1 p215 H21)

► « Il n'y a pas de Prophète [ou Il n'y a rien], ni d'homme [ou de bani Adam], ni d'être humain ni de djinn, ni d'ange dans les cieux [et sur terre] pour lesquels nous ne sommes pas des arguments à leur rencontre. Dieu n'a pas créé de créature sans lui avoir présenté notre tutorat sur elle et sans avoir pris argument de nous à son rencontre, qu'elle soit croyante en nous ou incroyante, renégate, jusqu'aux cieux, la terre et les montagnes »

(L'Imâm as-Sâdeq^(p) p204, in *Bihâr*, vol.27 p46 H7)

Retrouvez les anciens numéros de la revue Lumières Spirituelles sur le site <http://www.lumieres-spirituelles.net>

Le site : www.baa-center.com, avec ses « *hadith ar-rûh* », ses cours audio, ses vidéos, ses livres, est à l'heure actuelle en maintenance.

Mais vous avez sa page Facebook : مركز باء للدراسات

L'adresse de la revue sur Facebook

<https://www.facebook.com/pages/Lumieres-Spirituelles/145654828815220?ref=hl>

Nouveau !

Vous pouvez contacter la revue Lumières Spirituelles via **WhatsApp** au numéro suivant : 00961-76-862741

Nouveautés

**DE JEUNES MARIÉS À PARENTS
LA VOIE VERS LE PARADIS**

Compilé par Abbas et Shaheen Merali
Trad. (de l'anglais *Heavenly Path*) par Sarah Ramji
Revue et corrigée par Moulla Nissar
Dimension: 138 x 217 mm, 206 pages.
ISBN: 978-095709859-6
Prix indicatif: 4 euros

Découvrez les livres des **Editions B.A.A.** en français :
<http://www.baa-center.com/baacenter/Books.aspx?page=11>
(jusqu'aux pages 14)

Pour prendre contact avec la revue : contact@lumieres-spirituelles.net
Pour recevoir la revue dans la boîte email, s'inscrire au site de la revue : www.lumieres-spirituelles.net