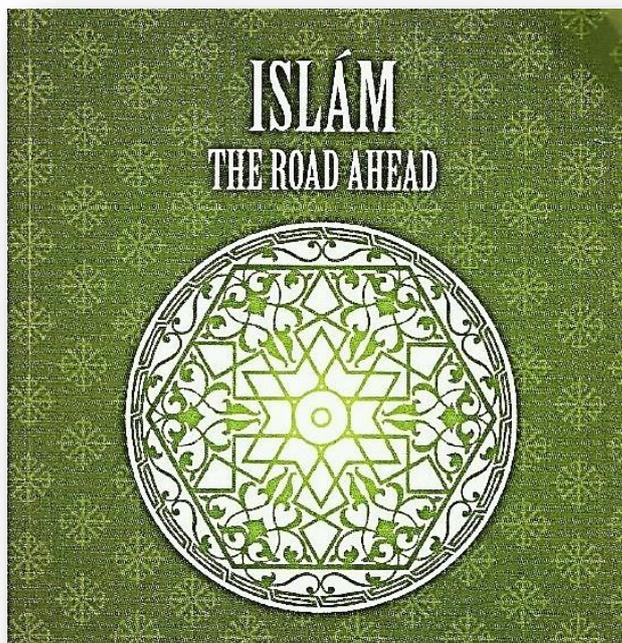

« ISLÁM : QUEL EST LE CHEMIN À SUIVRE ? »

Réflexions sur la Relation
entre l'Islám et la Foi Bahá'íe

Par Rowshan MUSTAPHA

Titre originel en anglais :

« **ISLÁM : The Road Ahead** »
by **Rowshan MUSTAPHA**

Traduit par Ulfet BOUCHOUCHA

Août 2016.

Rowshan MUSTAPHA, l'auteur du livre, rédigé en anglais, "**Islám : The Road Ahead**", est né en 1929 à Port Saïd en Égypte. Après des études primaires et secondaires, il obtint son Diplôme d'Ingénieur Électricien de l'Université Farouk d'Alexandrie en 1951. Il commença sa carrière dans le cadre enseignant de la Faculté d'Ingénierie de l'Université de Héliopolis, en Égypte. En 1952 il devint l'Ingénieur électricien de la ville de Benghazi en Libye, et en 1954 il se rendit en Tunisie où il dirigea des sociétés industrielles qu'il avait lui-même créées.

Avant d'écrire le présent livre, Rowshan MUSTAPHA était déjà l'auteur d'un ouvrage intitulé "**L'Islám et la Foi Bahá'íe**" (Éditions du Cygne, 2010), rédigé en français, et d'un autre livre "Enoch Olinga - Reminiscences" (en anglais). Il a, d'autre part, effectué la traduction de plusieurs ouvrages, de l'anglais vers l'arabe, et a collaboré à la rédaction et à l'édition de plusieurs autres livres en anglais et en arabe.

Table des Matières		Page
Introduction		4
Ière Partie		
Le futur de l'Islám d'après le Qur'án		
Conséquences de l'Interprétation Littérale de la Parole de Dieu ...		6
Avertissement de Dieu concernant l'interprétation du Qurán.		6
Muhammad le "Sceau des Prophètes".		8
Messagers et Prophètes.		9
L'Islám, la seule Vraie Religion Divine.		11
Dieu enverra toujours Ses Messagers.		14
Une Nation Centrale ou Intermédiaire		14
À chaque Nation, son Terme Fixe.		15
Le Terme Fixé pour la Nation Musulmane		15
L'Avènement de deux Grands Messagers		17
Le retour de Yahya fils de Zaccaria et de 'Issa fils de Myriam		17
Deux Événements Jumeaux se passeront le Jour de la Résurrection		18
Deux "Coups de Trompette" appellent au Jour de la Résurrection		19
La Prochaine Révélation à Venir		20
" Le Crieur " "المنادي Al Munadi"		21
Celui qui Appel "الداعي" Al Da'i		22
Noms donnés aux Messagers de Dieu		23
Le Jour de la Fin		23
Qui entrera au Paradis ?		24
L'Heure		24
La vie et la mort d'après le Qur'án		26
La Résurrection		27
La Première image		27
La Seconde Image		29
La Troisième Image		30
La Quatrième image		32
La Grande Nouvelle		34
Une Revue d'Ensemble		35
Partie II		
La Grande Nouvelle, la Preuve Claire, le Crieur et Celui qui Appelle		
Le Promis dans le Qur'án.		
La station de l'Homme		38
L'éducation de l'Homme		38
L'Unité des Messagers de Dieu		39
La Religion est Une		39
La Révélation Progressive		40
Pourquoi les gens nient les Messagers de Dieu		40
Soleil, Ciel, Terre, Etoiles, Montagnes, Mers.		42
La situation actuelle du monde : l'Heure a-t-elle sonnée ?		42
Il est venu !		44
Partie III		
L'Accomplissement		
La Foi Bahá'íe – Une Brève Présentation		
		45
L'Évènement ou l'Aube de la Lumière de Dieu		45
Bahá'u'lláh :		46
Emprisonné comme Bábi		46
Exile à Baghdád		47
Opposition des Mullás (Imáms chiites)		47
Déclaration de Sa Mission dans le Jardin de Ridván près de Baghdád		47
Constantinople et Andrinople.....		47
Lettres aux Rois		48
Emprisonnement à 'Akká (Saint-Jean d'Acres).		48
Les Sévérités se relâchent		48

INTRODUCTION

ISLÁM : QUEL AVENIR ?

Durant des dizaines d'années j'ai eu l'occasion de parler avec des amis Nord Africains, jeunes et vieux, au sujet de la religion et principalement du rapport entre l'Islám et la Foi Bahá'íe – sujet qui se renouvelle aujourd'hui autant de fois que durant les années de mes premières discussions d'il y a presque trois quart d'un siècle au paravent.

Il est certain que durant ce trois quart de siècle, des changements ont eu lieu dans le monde à une cadence de plus en plus rapide modifiant tous les aspects de notre vie. Ces changements rapides dus principalement à la science et à la technologie, affectent nos modes de vie, nos mœurs et nos pensées, même si nous essayons d'y résister.

Un des changements qui nous a grandement affectés, nous, les Nord-Africains, est le nombre d'entre nous qui ont émigré en Europe, et principalement en France.

À la fin de la deuxième guerre mondiale, relativement très peu d'entre nous vivaient en France et en Europe. Depuis la fin de cet événement nous sommes devenus plusieurs millions uniquement en France.

Mais ce qui est important à considérer c'est l'impact de ce déplacement sur nos mœurs et nos pensées, ainsi que sur nos enfants, nos parents et familles dans nos pays d'origine.

La question de l'impact de ce changement sur la pratique et la compréhension de la religion, est, à mon avis, primordiale. La vie en Europe ne permet pas la pratique de la religion telle qu'un(e) Musulman(e) voudrait la pratiquer, moins encore devrait la pratiquer. Cette perplexité s'aggrave encore plus pour les générations Nord-Africaines nées et élevées en Europe.

Plusieurs efforts ont été pratiqués pour essayer d'une manière générale à réconcilier la vie actuelle du Nord-Africain en Europe avec sa religion. Et bien que tous ces efforts soient louables, la perplexité chez nous ne semble pas avoir été adressée d'une manière convaincante.

Parmi les questions d'ordre religieux qui préoccupent les esprits des Musulmans en ce moment, se trouvent la situation de l'Islám et la condition des Musulmans.

L'avenir : Comment peut-on concevoir l'avenir de l'Islám ? Personne ne peut nier la contribution des Civilisations Islamiques dans la Philosophie, l'Arithmétique, la Médecine et d'autres champs d'efforts humains. Mais, cela c'est le passé. Aujourd'hui les pays musulmans n'ont aucune possibilité de contribuer à l'innovation dans les Sciences, la Technologie ou les Sciences Sociales. La vie actuelle rend très difficile, sinon impossible, l'application de la Chari'a. Un nombre important des éléments de la Chari'a ne sont pas en harmonie avec les Droits de l'Homme universellement reconnus aujourd'hui. Un pays musulman a adopté un code de statut personnel civil, tandis que les pays restants qui continuent à adhérer, plus ou moins, à la loi de la Chari'a, sont en train d'éliminer progressivement son application. Des tentatives d'application forcées de la Chari'a par certaines sociétés donnèrent lieu à la levée d'opposition et se sont dégénérées en conflit. Ce qui n'aide pas à la stabilité de ces sociétés.

Beaucoup, si non la majorité des Musulmans ne se sentent pas à l'aise de leur condition et de la manière dont les non-musulmans considèrent l'Islám. La jeunesse musulmane est à la recherche d'une direction, et les liens familiaux sont soit complètement relâchés soit le seront très rapidement - une maladie qui est devenu un phénomène répandu à travers le monde entier.

Plusieurs sont ceux qui pensent que l'Islám reprendra un nouvel essor et que la Loi de la Chari'a sera établie dans le monde entier après l'apparition du Mehdi ou du Qa'ím. D'après cette pensée qui est bien répandue, ceci arrivera après la Résurrection, quand tout le monde périra, sera sorti des tombeaux, jugé et séparé entre les *réprouvés* qui seront précipités dans le feu, et les *bienheureux* qui seront renvoyés pour demeurer dans le Paradis. Telle est l'impression de ce qui va se passer. Pourtant, beaucoup n'arrivent pas à accepter un tel scénario, et finissent par mettre ce sujet de côté.

Le sujet de la finalité de la religion est parmi les plus importants des concepts soutenus par les Musulmans, de la même manière que chez les autres communautés religieuses notamment les Chrétiens et les Juifs : Est-ce que l'Islám restera tel qu'il est jusqu'à la Résurrection ? Et qu'est-ce que c'est que la Résurrection ? Qu'est ce qui va se passer ce jour-là ?

Que deviendront les Musulmans des autres branches de l'islâm que la mienne, le jour du Jugement Dernier ? À la venue de Jésus précédée par le Mehdi, au Jour du Jugement Dernier, que feront-ils sur la Terre quand on dit que la Terre sera toute désolation et aplatie et les êtres du monde tous morts ? Qu'est ce qui restera sur Terre après le Jour dernier ? La Balance ! Qu'est-ce que c'est que La Balance ? Pourquoi les peuples des autres religions ont refusé d'accepter Muhammad, l'Apôtre de Dieu ?

Dans le but de contribuer à la poursuite de trouver des réponses acceptables à ces questions précitées et bien d'autres, j'ai choisi quelques concepts qui prévalent dans les esprits pour les présenter dans les pages de ce livre, assez brièvement, dans la lumière des préceptes Bahá'ís, comme je les ai compris.

Mon seul espoir et mon plus grand désir n'est autre que de partager avec mes compatriotes qui se trouvent en Europe ce que j'ai eu la chance de connaître, le reste est entre leurs mains. Ce n'est peut-être pas la réponse à toutes leurs questions, je ne suis pas apte d'assumer une telle prétention, mais il est possible que le lecteur trouvera une porte qui s'ouvre sur une vista d'espoir, voir même de bonheur.

Dans la partie I de ce livre nous allons réfléchir sur ces questions avec l'aide des versets du Qur'an. J'espère que la considération objective des explications de ces concepts sera la source de joie et de bonheur pour le lecteur, Musulman et non-Musulman.

La partie II du livre contient l'introduction des nouvelles compréhensions de plusieurs sujets qui réconcilient l'ensemble des religions en concluant qu'effectivement " l'heure a sonné " et le Messie Promis est venu.

La partie III contient une brève présentation de la Foi Bahá'íe avec un aperçu sur la vie de Bahá'u'lláh, de son Précurseur, Le Báb, ainsi qu'un regard rapide sur les Enseignements et Principes de la Foi Bahá'íe.

Partie I

Le Futur de l'Islám dans le Qur'án

Conséquences de l'Interprétation Littérale de la Parole de Dieu

L'Interprétation littérale de la Parole de Dieu dans les Livres Saints - le Qurán, l'Évangile et l'Ancien Testament, n'a pas seulement donné lieu aux schismes et à des conflits parmi les Communautés religieuses, mais aussi à des concepts erronés qui sont devenus des dogmes. Le développement et l'enracinement de ces dogmes dans les esprits ont agi comme un voile ne permettant aucune autre vision que celle qui est derrière ce voile – c'est-à-dire, l'esprit humain.

Voyons par exemple l'attitude de la nation de Moïse. Elle attendait le Messie, mais quand Jésus Christ est venu, les Juifs l'ont refusé. Ils disaient quelque chose comme : *Tu n'es pas celui que nos Prophètes nous ont décrit. Notre Messie doit confirmer la Torah et les Commandements. Toi, Tu as cassé le Sabbat. Le Messie que nous attendons doit nous rendre la Loi de Juda celle de toute l'Humanité.*

Les Chrétiens n'ont pas agi différemment lorsque Muhammad, le Messager de Dieu les a invité à croire au Message du Qur'án. Ils pensèrent et dirent : *Celui que nous attendons est bien différent de ce que nous voyons, nos savants, qui connaissent l'Écriture, nous disent de ne pas accepter votre Mission. Nos savants savent tout, disaient-ils. Celui que nous attendons doit faire régner l'Évangile.*

Mais, on peut très bien se demander pourquoi les Juifs ont refusé Jésus Christ, et pourquoi les Juifs et les Chrétiens ont refusé Muhammad, l'Apôtre de Dieu ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris leurs Écritures Sacrées, ou bien parce qu'ils avaient été rendu en erreur par leurs chefs religieux ? N'est-il pas vrai que leurs chefs ont "interprété" l'Écriture de manière à exclure toute possibilité pour Dieu d'envoyer Muhammad ?

Avertissement de Dieu concernant l'interprétation du Qurán :

Dieu donne un avertissement à propos de l'interprétation du Qur'án

Dans la Sourate de la famille de 'Imrán (III, v.7) سورة آل عمران Dieu nous dit :

C'est Lui qui t'a envoyé le Livre. Parmi les versets qui le composent, les uns sont fermement établis et contiennent les préceptes ; ils sont la base du Livre ; les autres sont allégoriques. Ceux qui ont du penchant à l'erreur dans leurs cœurs s'attachent aux allégories par amour du schisme et par le désir de les interpréter ; mais Dieu seul en connaît l'interprétation. Les hommes consommés dans la science diront : Nous croyons au Livre, tout ce qu'il renferme vient de Dieu. Les hommes sensés réfléchissent.

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر
متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يُذكر إلا أولوا الألباب.

(آل عمران 7)

Il y a plusieurs points dans ce verset qui méritent une réflexion de notre part :

- Le Qur'an est appelé le Livre.
- Il contient des versets fermement établis *محكمات* ; ils sont la base du Livre.
- Il contient aussi des versets allégoriques *ممتشابهات*, auxquels ceux qui ont du penchant à l'erreur essayent de leur trouver une interprétation et cherchent le schisme. Cependant que Dieu seul en connaît l'interprétation.
 - *Les hommes consommés dans la science* – les vrais savants parmi les Musulmans, n'interpréteront jamais les versets allégoriques, mais ils confirmeront que *Nous croyons au Livre, tout ce qu'il renferme vient de Dieu*. Ils savent qu'il ne leur est pas permis de révéler cette interprétation malgré leur connaissance. Ils savent aussi que les versets figuratifs du Qur'an ne doivent pas, et ne peuvent pas être interprétés autoritairement par des esprits mortels.

Les versets *fermement établis*, sont les versets faciles à comprendre, qui ne nécessitent pas d'interprétation ; ils donnent naissance aux Lois et aux Ordonnances de la Foi et distinguent les Musulmans comme étant une communauté indépendante. *Les hommes consommés dans la science* peuvent expliquer et interpréter ces versets pour les rendre applicables par l'individu et la communauté.

Par contre, ce à quoi le Qur'an enjoint les Musulmans de ne pas faire ; c'est d'interpréter les versets allégoriques – que *Dieu seul en connaît l'interprétation* وما يعلم تأويله إلا الله.

Malheureusement les Ulémas ont fait exactement le contraire de ces instructions. En "interprétant" les versets *allégoriques* ils, (les Ulémás), ont donné naissance à plusieurs sectes, à des haines et des conflits, à des meurtres et des guerres.

La question qui devrait immédiatement venir à l'esprit ici est la suivante : Comment et finalement quand, allons-nous comprendre les versets «*allégoriques*» selon l'interprétation dont Dieu seul connaît ?

Dans la Sourate de Résurrection (LXXV, vs 16-19) *القيامة*, nous trouvons la confirmation que nous devons suivre les enseignements de la Parole de Dieu et non pas l'interpréter parce que Dieu a promis de nous envoyer l'interprétation. Voici comment Dieu s'adresse à Muhammad l'Apôtre de Dieu sur le sujet :

N'agite point ta langue en lisant le Qur'an, pour finir plus tôt. C'est à Nous qu'appartient de le réunir et de t'en apprendre la lecture (qur'anahu). Quand Nous te lisons le Qur'an, suis la lecture avec Nous. Nous t'en donnerons ensuite l'interprétation (bayánahu).

لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ

قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (القيامة 16 - 19)

Il est évident que ces versets que Dieu dit à Muhammad, et par conséquent aux Musulmans, de ne pas hâter la compréhension du Qur'an. Ils doivent suivre et appliquer les lois et ordonnances qui sont sans équivoque et, dans l'avenir, Dieu Lui-même révélera l'interprétation.

Un examen plus approfondi des versets mentionnés ci-dessus, révélés dans la *Sourate de la Résurrection*, pourrait bien nous amener à se demander : Y-a-t-il un lien entre le titre 'Résurrection' de la Sourate et 'l'interprétation' promise ? Est-ce que 'l'interprétation' sera révélée seulement au Jour de la Résurrection ?

Dans la Sourate des Limbes (VII, vs 52-53) *الأعراف* nous lisons :

Nous leur avons cependant apporté un Livre, et Nous l'avons expliqué avec science, afin qu'il fût la règle et la preuve de la miséricorde à ceux qui auront cru. Attendent-ils encore son interprétation ? Le jour où son interprétation sera arrivée, ceux qui l'auront négligée dans le monde s'écrieront : Les apôtres de Dieu nous enseignaient bien la vérité. Ne trouverons-nous pas quelque intercesseur qui intercède pour nous, afin que nous puissions retourner sur la

terre et que nous agissions autrement que nous l'avons fait ? Mais alors ils seront déjà perdus sans retour, et les divinités qu'ils avaient inventées auront disparu.

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

(الأعراف 52 و 53)

L'«interprétation» que *“personne ne connaît ... sauf Dieu”* viendra, Dieu Tout-Puissant a promis. *“Qu'est-ce qu'ils ont à attendre pour le moment si ce n'est son interprétation ?”* implique que nous devrions attendre *“son interprétation”* avec une vive impatience. Et quand *“son interprétation”* viendra, Dieu nous dit plus loin, elle sera rejetée, et l'oublieux et l'inconscient diront : *“Les Apôtres de notre Seigneur ont en effet apporté la vérité ...”*. En d'autres termes, l'oublieux et l'inconscient diront à Celui dont Dieu confiera de révéler l'interprétation : Nous n'avons pas besoin de cette nouvelle 'Vérité' qui est la vôtre ... !

Muhammad le Messager de Dieu, n'a pas laissé d'interprétation du Qur'an. Ni aucun de ses successeurs ni les Imams ne laissèrent derrière eux une interprétation. Les Interprètes du siècle dernier, qui ont tenté l'interprétation du Qur'an, ne prétendent pas à l'authenticité ou à l'origine divine de leurs interprétations.

Le Qur'an fut révélé et les disciples ont préservé la Sainte Parole par des inscriptions sur des feuilles de palme, des os d'épaules de moutons ainsi que sur du cuir. Les Arabes étaient aussi doués pour mémoriser et beaucoup d'entre eux mémorisèrent les versets.

“Peu de temps après l'ascension de Muhammad, de nombreux récitants du Qur'an furent tués dans les batailles ; on a donc jugé nécessaire de mettre le Qur'an tout entier en une seule compilation. Cette tâche a été confiée au secrétaire de l'Apôtre Muhammad, Zayd ibn Thabit. ...Zayd chercha l'ensemble du Qur'an et le compila, en mettant en premier lieu les longues Sourates d'abord, sans tenir compte de la chronologie. Le texte de Zayd continua à être de norme durant le califat de Omar, mais on a constaté que diverses variations furent glissées en de nombreuses copies ; les hommes de la Syrie et de l'Irak eurent des lectures différentes, et le calife 'Uthman eut donc toutes les versions d'origine comparées à celles de Zayd. Zayd et trois personnes spécialement savantes et érudites ayant été nommés pour faire le travail. Les transcriptions de cette recension furent envoyées dans toutes les villes, toutes les autres copies furent brûlées ... La compilation originale de Zayd fut faite en deux ou trois ans après l'ascension de Muhammad le Messager de Dieu, et il n'y a pas de doute quant à son exactitude ; L'Imam Ali, était là, ainsi que beaucoup de dévots qui connaissaient le Qur'an par cœur, et d'ailleurs les transcriptions des différentes parties distinctes étaient d'usage quotidien.” (Des Six leçons sur l'Islâm par Marzieh Gail).

Muhammad ne laissa aucune interprétation du Qur'an, ni les Califes, ni les Imams. Puisque l'interprétation du Qur'an est connue seulement par Dieu, et puisque Dieu promet dans le Qur'an qu'Il donnera l'interprétation plus tard, la question est de savoir comment Dieu révélera cette interprétation. Nous savons que toutes les révélations divines eurent lieu à travers Ses Envoyés, Ses Messagers. Par conséquent nous devons attendre un Apôtre de Dieu qui nous apportera l'interprétation des versets, comme promis par Dieu le Tout Puissant.

Est-ce que *“le jour où son interprétation sera arrivée”* est déjà là ?

Muhammad, le “Sceau des Prophètes”.

La finalité de la Révélation divine est un sujet qui a pris une grande place parmi toutes les communautés religieuses à travers les âges. Chaque communauté a affirmé que sa foi est la dernière religion et qu'aucune autre révélation ne viendra jusqu'à la fin des temps.

Voyons ce que les Paroles Sacrées de Dieu nous disent à ce sujet. Dans la Sourate “ Les Confédérés ” (XXXIII v.38), nous lisons :

Muhammad n'est le père d'aucun de vous. Il est l'envoyé (رَسُول) de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu connaît tout.

ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
(سورة الأحزاب 40)

Ce verset précise bien que Muhammad est le "Sceau des Prophètes". Dieu n'a pas dit que Muhammad est le "Sceau des Messagers", le fait que Dieu dit "Il est l'envoyé (رَسُول) de Dieu et le sceau des prophètes" implique qu'il y a une différence entre Prophète نَبِي et Messenger رَسُول. Cela implique aussi que Muhammad est seulement le Sceau des Prophètes. Nulle part dans le Qur'an nous trouvons que Muhammad est le sceau des Envoyés – Messagers, de Dieu.

L'argument que tout Messenger est aussi Prophète, et que la terminaison de la lignée des Prophètes terminera aussi la lignée des Messagers, et que par conséquent il ne pourra plus y avoir ni Prophètes ni Messagers après Muhammad parce qu'il est le sceau des prophètes, est un argument que Dieu n'a jamais dit, ni dans le Qur'an ni dans la Torah concernant Moïse, ni dans l'Evangile concernant Jésus. Au contraire, il y a une confirmation, une promesse, ou mieux encore un Covenant, que Dieu a établi avec sa créature d'envoyer toujours des Messagers, comme nous allons le voir ci-après.

Les Juifs et les Chrétiens n'avaient-ils pas apporté aussi l'argument de la finalité de leur religion pour ne pas accepter l'Envoyé de Dieu Muhammad ? Avaient-ils raison ? Certainement pas !

Les chefs religieux des Juifs n'ont-ils pas dit au moment de l'Apôtre Muhammad : "Les mains de Dieu sont liées." Et en réponse à cette demande la colère de Dieu descendit sur eux : "Que leurs mains soient liées à leur cou ; qu'ils soient maudits pour prix de leurs blasphèmes. Et Dieu pour confirmer : "Loin de là, les mains de Dieu sont ouvertes..." (5:67).

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ...
(المائدة 67)

Les Chrétiens n'étaient-ils pas avisés que dans l'Évangile la mention est faite sur l'Apôtre Muhammad : "... Qui suivent l'envoyé, le prophète illettré qu'ils trouveront indiqué dans leurs livres : dans le Pentateuque et dans l'Évangile..." (Sourate VII v. 157) mais leurs chefs religieux assurèrent leurs congrégations qu'aucune mention n'existe d'un apôtre, ni d'un prophète après Jésus ?

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ... (الأعراف 157)

C'est ainsi que les grands et les pères parmi les Juifs et les Chrétiens ont été la cause de la perdition de ce Peuple du Livre (أهل الكتاب). Ils ont interprété les versets du Livre de manière à proscrire toute possibilité d'arriver d'un Messenger Divin – un Messenger, après Moïse ou après Jésus et ils ont induit en erreur leurs peuples quand Muhammad est venu.

Messagers et Prophètes

Étant donné que le Qur'an a été révélé en Arabe, beaucoup de termes ont été mieux définis par rapport au Livres précédents, c'est à dire la Bible et l'Ancien Testament, révélées dans des langues qui ne sont plus utilisées aujourd'hui. Néanmoins, c'est ne pas à cause de la langue seulement que beaucoup de termes ont été mieux définis, mais en effet, par suite de l'information et de la connaissance que nous avons aujourd'hui aussi. Parmi ces termes est le titre de Prophète. Suivant la Bible Jésus Christ, Moïse, Abraham sont appelés Prophètes. Mais Aaron, Daniel, David sont aussi appelés Prophètes. Dans le Qur'an, Jésus, Moïse et Abraham sont des Messagers et des Prophètes رسول و نبي (Rassoul et Nabi'), tandis qu'Aaron est considéré seulement Prophète نبي (nabi'). Deux notions sont donc importantes à distinguer lorsque l'on parle de ce sujet : le rang du Prophète et le rang du Messenger de Dieu. Dans la traduction anglaise et française le mot Apôtre est aussi utilisé pour désigné رسول (Rassoul). Apôtre et Messenger désignent le même titre qu'est رسول (Rassoul).

Dans la Sourate de « Marie » nous lisons :

Parle aussi, dans le Livre, de Moïse. Il était pur. Il était envoyé (rassoul) et prophète en même temps. Nous lui criâmes du côté droit du mont Sinaï, et nous le fîmes approcher pour nous entretenir avec lui en secret. Par l'effet de notre miséricorde, nous lui donnâmes son frère Aaron pour prophète. (Sourate XIX, « Marie » v : 52-54)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَدَيْنَاهُ مِنَ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا
(سورة مريم 51 - 53)

Dans le Qur'an, Dieu a précisé que "Prophète" est le nom donné à celui qui est inspiré par Dieu pour promouvoir et protéger la Loi qui était révélée à un Messager. Le cas d'Aaron, par exemple.

Le terme "Messager" est attribué à un Envoyé de Dieu dont un Livre avec des Lois et de la Jurisprudence lui a été donné. Moïse et Jésus sont considérés dans le Qur'an comme des Messagers car chacun d'eux a révélé un Livre. Ils sont aussi appelés Prophètes parce qu'ils ont suivis et protégé la Loi et les Enseignements qu'ils ont reçus. Aaron fut un Prophète seulement, dont la responsabilité fut de suivre et de protéger la Foi établie par Moïse.

Dans le but d'éliminer tous les doutes à ce sujet, Muhammad a expliqué très clairement le nouvel échelon d'hierarchie dans l'Islam dans une de Ses traditions ¹

Les enfants d'Israël furent gouvernés par des Prophètes. Chaque fois qu'un Prophète mourrait, un autre lui succédait. Mais il n'y aura pas de Prophète qui me succédera ; plutôt des Califes (ou des Imams).

Dans une autre tradition, Muhammad explique le rang des Imams qu'il appelle les "Ulamás" (les savants) :

*Les Ulamás parmi Mon peuple sont plus exaltés que les Prophètes des enfants d'Israël.*²

Dans la Sourate XXII, " Le Pèlerinage ", v.52 سورة الحج nous lisons :

Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager ou Prophète que Satan ne lui eût suggéré des erreurs dans la lecture d'un Livre divin ; mais Dieu met au néant ce que Satan suggère, et affermit le sens de Ses signes. Car Dieu est savant et Sage.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

(الحج 52)

Al Nasafi, un érudit Musulman reconnu, a commenté ce verset en disant que "Ceci est une preuve évidente de la différence entre Messagers et Prophètes, contrairement à ce qu'ils disent être identiques".

Alors pourquoi le verset 40 Sourate XXXIII Muhammad "n'est le père d'aucun de vous. Il est l'envoyé (رسول) de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu connaît tout" fût-il révélé ?

Dans son livre La Grande Annonce النبأ العظيم Muhammad Mustapha Soliman nous donne une réponse à cette question : "Des citations précédentes, il devient évident que "Sceau des prophètes" annonce un changement dans la structure administrative de la future communauté Musulmane, comparé au système qui était en pratique pendant la période qui sépare le ministère de Moïse du ministère de Jésus-Christ. Nulle part dans le Qur'an ou dans les traditions du Prophète Muhammad il n'est fait mention de "Sceau des Messagers", empêchant une future Révélation Divine.

¹ Dans les commentaires de Qastallani de Bukhari

² meme reference

“Muhammad n'eut pas d'enfant mâle et il adopta un jeune esclave Chrétien, Zayd-ibn-Harithih, après l'avoir affranchi, Il reçut la demande de celui-ci de rester dans la maison du Prophète. Les Juifs de l'époque, très opposés à la nouvelle Révélation, virent dans cette adoption d'un fils, une opportunité de semer les graines du doute concernant le rang du Prophète Muhammad. Ils dirent, entre autre, que c'est parce que Muhammad connaissait l'histoire des enfants d'Israël qui furent gouvernés par des Prophètes après l'ascension de Moïse qu'il décida d'adopter un enfant afin de reconduire le même système. Ils concentrèrent leurs efforts sur cet événement, non seulement pour diffamer Muhammad, mais aussi pour exciter les tribus, monter d'autres contre lui et déraciner le mouvement. Pour empêcher leurs machinations, le verset “Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le Messenger de Dieu et le dernier des Prophètes” fut révélé, avec l'affirmation qu'il n'y aura pas de Prophète héritier dans la Dispensation Islámique, donc Muhammad est “le Sceau des Prophètes”. De cette façon, Dieu réfute les assertions des ennemis de Sa Foi, de sorte que leurs mauvaises intentions se retournent contre eux³

L'Islám, la seule Vraie Religion Divine

Les trois versets suivants du Qur'an dans lesquels le mot Islám est mentionné, méritent une certaine réflexion. Que veut dire Islám ? Que veut dire être Musulman ? Est-ce que Dieu créa par des Révélations successives diverses religions ? La religion de Dieu n'est-elle pas Une, comme Dieu est Un ?

Avant d'étudier ces trois versets, il est nécessaire de remarquer que le mot “ Islám ” signifie littéralement “ soumission ”. Un Musulman est, par conséquent, quelqu'un qui a soumis sa volonté à Dieu.

Mais le mot “ Islám ” est aussi devenu le nom de la Foi révélée par Muhammad, l'Apôtre de Dieu. Un Musulman est, par conséquent, un croyant en l'Islám.

Pourtant, ces versets sont parmi les rares qui ont été interprétés d'une manière qui exclut la possibilité d'une Révélation Divine à venir après l'Islám. Ceci est exactement ce que les Chefs Religieux des Juifs et des Chrétiens ont fait à l'égard de l'Islám. Les Chefs Religieux des Juifs et des Chrétiens interprétèrent certains versets de la Torah et de l'Évangile d'une façon à ce que les Juifs et les Chrétiens refusent Muhammad, l'Apôtre de Dieu.

Le premier verset à considérer est le suivant :

Aujourd'hui J'ai mis le sceau à votre religion, et Je vous ai comblés de la plénitude de ma grâce. Il m'a plu de vous donner l'Islám pour religion... (Sourate V, “ La table servie ”, v.5)

اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
(المائدة 5)

Dans ce verset, l'Islám est la religion spécifique révélée au Prophète Muhammad, comprenant un Livre – Le Qur'an, avec les Lois et la Jurisprudence.

Le deuxième verset à considérer est le suivant :

*La religion de Dieu est l'Islám.
(Sourate III, “ La famille d'Imran ”, v.19)*

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران 19)

La troisième citation à considérer dans ce contexte et celle-ci :

*Quiconque désire un autre culte que l'Islám, ce culte ne sera point reçu de Lui, et il sera dans l'autre monde du nombre des malheureux.
(Sourate III, “ La famille d'Imran ”, v.85)*

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
(آل عمران 85)

³“Bahá'u'lláh the Great Annoucement of the Qur'an” pp.38-39. Pour plus de renseignements, voir (en anglais) “Kitáb-i-Íqán” pp.166-7, 169-70 et 179 ; “Epistle to the Son of the Wolf”, p.114

Est-ce que le sens du mot “ Islám ” mentionné dans la **deuxième** et la **troisième** citation, est le même que le mot “ Islám ” du verset 5 de Sourate V, “ La table servie ” ?

Dans la première citation de la sourate de la Table, il est clair que ce que l'on entend par le mot «Islám» est la religion spécifique révélée à Muhammad, l'Apôtre de Dieu.

Cependant, le mot «Islám» cité dans les deux versets de la Sourate de la Famille d'Imran semble se référer à la religion en général ainsi qu'à la religion spécifique révélée à Muhammad, l'Apôtre de Dieu.

Dans sa traduction du Qur'án, A. Yusuf 'Ali commente le verset 3, de la façon suivante :

*La position Musulmane est claire. Le Musulman ne dit pas avoir une religion qui lui est propre...Dans ses vues, les religions sont unes, car la vérité est une. C'est la religion prêchée par tous les prophètes précédents. C'est la vérité enseignée par tous les livres inspirés. En réalité, c'est une reconnaissance consciente de la Volonté et du Plan de Dieu ainsi que de la soumission joyeuse à cette Volonté et à ce Plan.*⁴

Ce sens général du mot Islám est reflété dans les versets suivants qui concernent des nations avant l'Islám – l'Islám spécifique – du Qur'án :

Noé était **Musulman** en vertu des versets suivants :

Relis-leur l'histoire de Noé lorsqu'il dit à son peuple : Ô mon peuple ! Si mon séjour au milieu de vous et le souvenir des signes de Dieu vous sont insupportables, je mets ma confiance en Dieu seul. Réunissez vos efforts et vos compagnons, et ne cachez pas vos desseins : décidez de moi et ne me faite point attendre.

Si vous tergiversez, je ne vous demande aucune rétribution ; ma rétribution est près de Dieu ; il m'a ordonné d'être Musulman.

(Sourate X, “ Jonas”, v.71-72)

وَأْتَىٰ عَلَيْهِمُ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِّيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي لِلَّهِ إِنِّي أَعْلَىٰ عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
(يونس 71-72)

Abraham et Ismaël étaient **Musulmans** comme l'attestent les versets suivants :

Lorsque Abraham et Ismaël eurent élevé les fondements de la maison, ils s'écrièrent : Agrée-la, ô notre Seigneur, car tu entends et connais tout. Fais, ô Seigneur, que nous soyons Musulmans, que notre postérité soit un peuple Musulman à toi ; enseigne-nous les rites sacrés, et daigne jeter tes regards vers nous, car tu aimes à agréer la pénitence et Tu es Miséricordieux.

(Sourate II, “ La vache ”, v.127-28)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن دُرِّيْنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
(البقرة 127-128)

Jacob était **Musulman** comme l'atteste le verset suivant :

« Étiez-vous présent lorsque Jacob était sur le point de la mort ? Quand il dit à ses fils : “Qui voulez-vous adorer quand je serai parti?” Ils dirent, “Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Abraham et Ismaël et Isaac, un seul Dieu, et pour Lui nous sommes Musulmans. » (Sourate II, “La Vache”, v. 133)

⁴ Note 418: "The Holy Qur'án - Text, Translation and Commentary by A. Yusuf Ali".

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي
 قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاكَ إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ
 مُسْلِمُونَ
 (البقرة 133)

Moïse et ces fidèles demandèrent à Dieu de mourir **Musulmans** :

Ils (Les disciples de Moïse.) dirent : "En vérité, nous retournons à notre Seigneur et tu prends vengeance sur nous parce que nous avons cru aux signes de notre Seigneur quand ils sont venus à nous. Seigneur ! Verser la constance sur nous, et faites- nous mourir Musulmans".
 (Sourate VII, "Al-A'raf", vv. 125-126)

قالوا إنا إلى ربنا مُنْقَلِبُونَ وما تَنْقِمُ مِنَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنا لَمَّا جَاءَتْنا رَبِّنا
 افرغ علينا صبراً وتوفنا مُسْلِمِينَ
 (المائدة 114)

Les disciples de Jésus-Christ étaient **Musulmans** :

"... Nous croyons et tu es témoin que nous sommes Musulmans".
 (Sourate 5 La table, v. 111)

وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمَنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ
 (المائدة 114)

Si Dieu nous dit dans le Qur'an que Noé, Abraham, Ismaël, Jacob, Moïse et ses Disciples ainsi que les Disciples de Jésus étaient **Musulmans**, avant même que le Qur'an ne soit révélé, nous pouvons conclure qu'Islâm dans son sens général est toujours la religion de Dieu. Musulman sera celui qui croira au message divin révélé par le dernier Messenger de Dieu. Ceci est l'Islâm que Dieu appelle "La Vraie religion de Dieu est l'Islâm" - (Sourate III, " La famille d'Imran ", v.19), et précise que "Quiconque convoite une autre religion que l'Islâm, cette religion ne sera jamais acceptée de lui ..." - (Sourate III, " La famille d'Imran ", v.85).

Cependant, l'Islâm mentionné dans la sourate V "La Table", v. 5 : "Ce jour-là j'ai perfectionné pour vous votre religion, et je vous ai comblé de mes faveurs ; et c'est mon plaisir que l'Islâm soit votre la religion ... " c'est l'Islâm spécifique pour la communauté pour laquelle le Prophète Muhammad a été envoyé.

L'Islâm est ainsi la religion révélée à Muhammad et la religion révélée à Jésus, à Moïse à Abraham et à tous les Messagers de Dieu. Le Musulman sera celui qui accepte le dernier Envoyé de Dieu, et sera par conséquence "dans le droit chemin", sinon il sera considéré "infidèle" ou "mécroyant" :

Dites :: Nous croyons en Dieu et à ce qui a été envoyé d'en haut à nous, à Abraham et à Ismaël, à Isaac, à Jacob, et aux douze tribus, aux livres qui ont été donnés à Moïse et à Jésus, aux livres accordés aux prophètes par le Seigneur ; nous ne mettons pas de différence entre eux, et nous sommes musulmans à la volonté de Dieu. S'ils (les juifs et les chrétiens) adoptent votre croyance, ils sont dans le chemin droit ; s'ils s'en éloignent, ils font une scission avec vous ; mais Dieu vous suffit, il entend et sait tout.

(Sourate II 130-1)

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاقٍ فسيكفيكم الله وهو السميع العليم
 (البقرة 7 - 136)

Dieu Enverra Toujours Ses Messagers

O enfants d'Adam ! il s'élèvera au milieu de vous des apôtres. Ils vous réciteront mes enseignements. Quiconque craint le Seigneur et pratique la vertu sera à l'abri de toute crainte et ne sera point attristé. (Sourate VII, Al Araf - 33)

يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَفْصَحُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ أَنْقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (الأعراف 35)

Le verset ci-dessus n'est-il pas une promesse de Dieu qu'Il enverra toujours ses Messagers pour l'Humanité ? Ne sommes-nous pas, tous, les *enfants d'Adam* ? Cette **Promesse ou Alliance de Dieu avec l'Humanité** que : *Il s'élèvera au milieu de vous des Apôtres* رُسُلٌ, n'est-elle pas adressé au monde par l'intermédiaire de Muhammad l'Apôtre de Dieu, n'est-elle donc pas valable pour nous aujourd'hui, pour demain et pour toujours ?

Comment alors une nation peut-elle prétendre que leur Apôtre ou Messager est le dernier Apôtre et que leur religion est à jamais la dernière ?

Le verset, cependant, ne fait aucune mention d'autres Prophètes. Ceci parce que Muhammad est le "Sceau des Prophètes". Cependant, dans son infinie miséricorde et amour pour Sa création, Dieu nous dit ici, qu'Il ne nous laissera jamais sans Guidance Divine et qu'ainsi Il enverra ses Messagers en tout temps.

Une autre preuve que Dieu enverra Ses Messagers après Muhammad peut être déduit du fait que Dieu nous dit dans le Qur'an que Ses Paroles ne s'épuiseront jamais.

Dis : Si la mer se changeait en encre pour décrire les paroles de Dieu, la mer faillirait avant les paroles de Dieu, quand même nous y emploierions une autre mer pareille.

(Sourate XVIII, La Caverne, v 109)

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفُذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (الكهف 109)

Ce verset nous dit si la mer était d'encre et d'autres mers semblables viendraient aider afin d'écrire les Paroles de Dieu, elles se seraient toutes asséchées et pourtant les Paroles de Dieu ne se seraient pas épuisées.

Quand tous les arbres qui sont sur la terre deviendraient des plumes, quand Dieu formerait des sept mers un océan d'encre, les Paroles de Dieu ne seraient point épuisées ; Il est puissant et sage.

(Sourate XXI Luqman v.26)

وَلَوْ إِنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (لقمان 27)

Là encore, Dieu confirme que ses Paroles sont inépuisables et donc Dieu enverra toujours Ses «Paroles» à l'Humanité. L'Humanité a toujours reçu la «Parole» de Dieu à travers Ses Messagers. Pourquoi devons-nous, en tant que Ses créatures, décider qu'il va changer Sa méthode de nous conseiller par Sa Parole quand il n'y a aucune indication dans Ses Livres qu'Il changera sa méthode après la Révélation du Qur'an ?

Une Nation Intermédiaire

La notion qui dit : que Muhammad l'Apôtre de Dieu "le sceau des Prophètes", implique également que la Nation Islamique est la dernière nation religieuse. ou la dernière "Umma" aussi. Or ce n'est pas du tout ce que Dieu nous dit dans le Qur'an. Le verset suivant explique clairement le sujet :

C'est ainsi que nous avons fait de vous une nation intermédiaire, afin que vous soyez témoins vis-à-vis de tous les hommes, et que l'Apôtre soit témoin par rapport à vous.

(Sourate II, " la vache ", v.143)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
(البقرة 143)

Une Nation intermédiaire ne peut pas être la dernière.

Une Nation intermédiaire n'implique-t-elle pas qu'il y a eu des nations avant et que d'autres viendront après, sinon de qui la nation Musulmane sera-t-elle témoin ?

Chaque Nation a son terme

Il y a une confirmation supplémentaire dans les versets suivants que Dieu enverra des Messagers. Dieu explique que chaque nation a un terme et qu'à chaque terme Dieu enverra un Livre, et Dieu n'exclut pas la Nation Musulmane de cette règle :

Chaque nation a son terme. Quand leur terme est arrivé, les hommes ne sauraient ni le reculer, ni l'avancer.

(Sourate VII, "Al-Araf", v.34)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
(الأعراف 34)

Nous n'avancions ni ne reculons le terme fixé à l'existence de chaque peuple.

(Sourate XXIII, "Les croyants", v.43)

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
(المؤمنون 43)

... chaque terme a son livre sacré Dieu efface ce qu'il veut ou le maintien. La mère du Livre est entre Ses mains.

(Sourate XIII, "Le Tonnerre", v.38-39)

... لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ
(الرعد 38-39)

"Chaque nation a son terme", est ce que la nation de Muhammad "Umma - "أمة سيدنا محمد" - est exclue ?

Ceci est le "principe universel"⁵: "chaque nation a sa durée déterminée", et avec ce terme vient un Livre. Un Livre signifie une Révélation avec des Lois et des Ordonnances. Une Révélation avec des Lois et des Ordonnances doit nécessairement être apportée à l'Humanité par un Apôtre : une Manifestation de la Volonté de Dieu. Cela était vrai pour la Nation de Moïse et la Nation de Jésus. Elle est vraie aussi pour la Nation de Muhammad l'Apôtre de Dieu. Comme les temps passent et des changements surviennent, Dieu le Tout-Miséricordieux ne laisse pas ses créatures sans Guidance Divine qui prend en considération les changements apportés par le laps de temps : "Selon ce qu'il lui plaît Dieu va abroger ou confirmer".

Le Terme Fixé Pour La Nation Musulmane :

Nous avons vu que «Chaque nation a son terme fixé» et que «Pour chaque terme, il y a un Livre».

Comment ces conditions sont applicables à la Nation Musulmane ? Quel sera le nom de la nation à venir et quel sera le nom du prochain "Livre" ?

⁵ Terme utilisé par M. Ali NAKHJAVANI dans ce qu'il a écrit : "Quelques notes sur des preuves Bahá'íes basées sur le Qur'an".

Passons en revue les versets de la Sourate de la Résurrection mentionnés ci-dessus, une fois de plus (16-19 v.) :

N'agite point ta langue en lisant le Qur'an, pour finir plus tôt ;

C'est à nous qu'appartient de le réunir et de t'en apprendre la lecture. Quand nous te lirons le Qur'an, suis la lecture avec nous.

Nous t'en donnerons ensuite l'interprétation.

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّآ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

(القيامة 16-19)

Dans la Sourate "La Résurrection" القيامة (LXXV, v.16-19) mentionnée ci-dessus (p 12), il y a deux termes à côté desquels vous trouverez la translittération arabe entre parenthèses :

Sa récitation (qur'anahu) et son explication (bayánahu).

Il n'y a pas de lettres majuscules en arabe pour distinguer un nom propre d'un adjectif. Cependant, tous les noms propres ont un sens. Le Livre révélé à Muhammad est appelé le Qur'an, et le mot Qur'an désigne "récitation". De même, le mot Bayán, peut indiquer un livre, et bayán signifie "rendre clair" ou "explication".

Dans la Sourate "Le Tout Miséricordieux" (LV v.1-3) الرَّحْمَن, nous lisons :

Le Miséricordieux a enseigné le Qur'an ; Il a créé l'homme ; Il lui a enseigné l'éloquence (le Bayán ou bayán).

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (الرحمن 3-1)

Dans le texte arabe, le deuxième verset se lit "Il a enseigné le Qur'an (Livre)" et la traduction utilise le mot Qur'an dans le sens du Livre révélé à Muhammad et non pas d'une simple récitation. Cependant, dans le quatrième verset qui doit se lire "Il lui a enseigné le Bayán", les traducteurs traduisent le mot bayán dans le sens d'une explication (ici même dans le sens de l'éloquence) mais pas d'un livre.

N'est-il pas possible que Dieu avait bien voulu dire que Lui, Dieu, enseignera le Bayán (Livre) ? Pourquoi décide-t-on que Bayán n'est pas un Livre comme Qur'an est un Livre ? Est-ce que le traducteur ici, traduit-il le Qur'an ou "interprète"- t- il le Qur'an ? Une traduction correcte de ces versets devrait, soit adopter le sens de chacun des mots "qur'an" et "bayán", ou les considérer comme des noms (Le Qur'an, Le Bayán). La tradition arabe ou autre dans l'écriture ou dans la parole ne permettrait pas une telle déviation de ce qui est raisonnable, sauf si c'est intentionnellement voulu. Dans ce cas précis, c'est d'autant plus impératif de concorder entre les deux mots Qur'an et Bayán parce que c'est "Le Tout Miséricordieux" qui a enseigné aussi bien "Le Qur'an" que "Le Bayán".

Il est aussi intéressant de noter que, d'après la chronologie de ces quatre versets, Le Tout Miséricordieux a enseigné le Qur'an puis a créé l'homme, alors qu'en fait, l'homme fut créé avant la révélation du Qur'an. Un des sens de ceci et que Dieu veut nous faire comprendre que la création spirituelle de l'homme se fait à travers la Parole de Dieu.

Dans le cas où il serait juste que le Bayán serait un livre enseigné par Dieu, n'est-t-il pas possible que c'est dans le Bayán que Dieu nous donnera "l'interprétation" promise ?

En considérant le verset : "Chaque nation أمة a son terme", et vu que aucune nation أمة n'est exclue dans le Qur'an de cette destinée d'avoir un terme, il va de soi que la nation de Muhammad aura son terme. Et comme Dieu confirme que "Chaque terme a son Livre sacré", il est aussi normal d'attendre la révélation d'un Livre sacré au terme de la nation de Muhammad. Cette vérité étonnera le lecteur Musulman comme elle aurait étonné les peuples du Livre – les chrétiens et les juifs, lorsque Muhammad les a invité à croire dans la Révélation qui lui a été révélée tout en les rappelant que la Révélation de l'Islam et du Qur'an est bien annoncée dans la Bible, leur Livre auquel ils croient.

Pour aller plus loin, remarquons que le terme fixé pour la nation Musulmane est donné par le verset suivant :

Il gouverne tout (la Cause - الأَمْر) depuis le ciel jusqu'à la terre, puis tout retournera à lui au jour dont la durée sera de mille années suivant votre comput. (Sourate XXXII, " L'Adoration ", v.4)

يُدبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
(السجدة 5)

Ce verset nous dit que la Cause (الأمر) de Dieu qui a été révélée à Muhammad a un cycle composé de deux périodes. Le premier est l'administration de la Cause depuis le ciel jusqu'à la terre, et le second est son retour vers Dieu.

Le verset nous dit que la seconde période est de mille années lunaires.

Quel serait donc la durée de la première période ?

L'Apôtre de Dieu nous dit dans une des Traditions :

Je vous laisse deux choses en héritage, le Livre de Dieu et Mes Descendants.

Les Descendants du Prophète sont les Imams. Ils étaient 12. Le dernier, c'est-à-dire le 12eme Imam Hassan Ibn Al'Askari a disparu en l'an 260 de l'hégire. Le Qur'an et les Imams sont l'héritage que l'Apôtre de Dieu nous a laissé.

Ces 260 ans ne peuvent-ils pas composer la première période du cycle Qur'anique, ainsi le cycle Qur'anique serait de 1000 ans plus 260 ans soit 1260 ans au total ? 1260 ans de l'ère de l'Hégire correspondent à l'an 1844 Grégorien ?

Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 1260 He, soit 1844 AD ?

Or nous savons que "chaque nation a son terme" et que "chaque terme a son livre sacré". Par conséquent, un *livre sacré*, c'est-à-dire un Message Divin, doit être révélé à la fin du cycle Qur'anique, ce qui nécessite la venue d'un Porteur de ce Message – un Apôtre, Messenger de Dieu vers l'année 1260 He – 1844 AD !

L'Avènement de Deux Grandes Messagers Divins

Deux grandes Messagers de Dieu sont attendues par tous les Musulmans : " L'Imam Mahdi " et le retour du " Christ ". Cependant, l'idée est que ces deux Messagers dirigeront les hommes à l'aide de la Loi du Qur'an et rendront l'Islam victorieux sur les autres religions. Ils pensent que ces deux Messagers de Dieu n'apporteront pas de Livre sacré avec eux, mais qu'ils renouvelleront plutôt le pouvoir du Qur'an. Le commun des Musulmans a adopté cette conception parce que les Ulamas ont dit cela.

L'explication, cependant, ferme toutes les portes à une prochaine Révélation Divine, comme ce qui s'est passé dans la croyance que les Juifs avaient à l'époque de la Révélation de Muhammad, l'Apôtre de Dieu, quand ils lui dirent qu'aucun Apôtre ne peut venir après Moïse parce que «La main de Dieu est enchaînée ...» (sourate V "La Table" v. 69)

Un grand nombre des versets du Qur'an, cependant, traite spécifiquement de la question de l'attitude des différents peuples à qui Dieu avait envoyé Ses Messagers, et les événements qui accompagnèrent l'avènement du Mahdi et de Jésus.

Retour de Yahya fils de Zachariyya et 'Issa fils de Myriam

Dans les versets qui suivent, Dieu nous dit qu'il y aura deux retours à la fin du Temps. Dans la Sourate XIX, " Marie " مريم versets 12 à 15 nous sommes informés que Yahya sera ressuscité :

Ô Yahya (Jean) ! Prends ce Livre (la Torah) avec une résolution ferme. Nous avons donné à Yahya la sagesse quand il n'était qu'un enfant, ainsi que la tendresse et la candeur. Il était pieux et bon envers ses parents. Il n'était point violent ni rebelle. Que la paix soit sur lui au jour où il naquit, et au jour où il mourra, et au jour où il sera ressuscité.

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَنبِئَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَارَأ بَوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (مريم 12 - 15)

Les versets 30 à 35 de la même Sourate racontent les premiers mots de Jésus alors enfant où Il dit que lui aussi sera ressuscité :

Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné le Livre et m'a constitué Prophète. Il a voulu que je sois béni partout où je me trouve ; Il m'a recommandé de faire la prière et l'aumône tant que je vivrai ; D'être pieux envers ma mère ; il ne permettra pas que je sois rebelle et abject. La paix sera sur moi au jour où je naquis et au jour où je mourrai, et au jour où je serai ressuscité. " Ce fut Jésus fils de Marie, pour parler la parole de la vérité, celui qui est le sujet de doutes d'un grand nombre.

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَنبِئْتُ نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مَبْرُكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (مريم 30-35)

Selon l'ordre chronologique des versets précédents, on comprend que le retour de Jésus sera précédé de celui de Yahya. La question qui se pose : quel sera le nom de Yahya dans son retour, et comment s'appellera Jésus dans sa deuxième venue sur terre ? Est-ce qu'ils seront de retour avec les mêmes noms ?

Deux Évènements Jumeaux Au Jour de Résurrection

Tout au long du Qu'ran, nous trouvons des références à deux évènements sur le Jour de la Résurrection, qui semblent avoir lieu très près l'un de l'autre. Ils sont si près l'un de l'autre ces deux évènements qui doivent avoir lieu qu'ils devraient être considérés comme un seul évènement. En fait, on peut dire qu'ils peuvent être considérés comme des évènements Jumeaux.

Un jour, tout sera mis en commotion par la plus violente commotion. Un autre le suivra. Ce jour-là les cœurs seront saisis d'effroi ; Les yeux seront humblement baissés. Les incroyables diront alors : Reviendrons-nous dans notre premier état, Quand nous ne serons plus que des os pourris ? Dans ce cas, disent-ils, ce serait une nouvelle ruine. En vérité ça ne sera qu'un seul cri contraignant. Et déjà ils seront au fond du jugement.

(Sourate LXXIX, "Les anges qui arrachent les âmes", v.6-14)

يَوْمَ تَرْجَفَ الرَّاجِفَةُ تَتَّبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمِيذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَيْدَا كُنَّا عِظْمًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (النازعات 6-14)

Ces versets expliquent que, le Jour de la Résurrection, il se produira deux violentes commotions, la seconde suivant presque immédiatement la première. Elles seront perçues comme une seule commotion ou comme un seul cri. Est-ce que cela ne peut pas être ainsi parce que ces deux cris seront si rapprochés ?

Est-ce que cela ne signifie pas que, le Jour de la Résurrection, deux Messagers de Dieu se lèveront, l'une après l'autre, et si rapprochées dans le temps qu'elles seront perçues comme " un seul cri " ?

Il y a quand même une question à se poser lorsqu'on considère les versets décrivant ce qui va se passer durant Le Jour du Jugement Dernier. Est-ce que l'aplatissement des montagnes, la terre tremblera, les étoiles tomberont sur la terre, le soleil ne se lèvera plus et la lune sera tranchée, tous

ces phénomènes, se passeront matériellement et physiquement ainsi ? N’y-a-t-il pas une explication plus rationnelle ?

Et, est ce que tout le monde mourra ce Jour-là, puis ensuite tous seront ressuscités pour se présenter nus pour être jugé ?

Si nous prenons en considération la condition des peuples à qui le Qur'an a été révélé, nous comprendrions que Dieu dans sa Miséricorde, s'est adressé à eux dans des termes figuratifs afin de s'approcher de leur compréhension le plus possible. Dieu a suivi la même façon dans les autres Livres Sacrés – l'Ancien et le Nouveau Testament.

Deux Coups de Trompette Appellent au Jour de Résurrection

La trompette sonnera, et toutes les créatures des cieux et de la terre expireront, excepté celles dont Dieu disposera autrement ; la trompette sonnera une seconde fois, et voilà que tous les êtres se dresseront et attendront l'arrêt. La terre brillera de la lumière de Dieu, le Livre sera déposé
(Sourate XXXIX, “Troupes”, v.68-69)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى
فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ...
(الزمر 68-69)

Jadis quand le Seigneur d'une ville voulait faire une annonce à son peuple, il envoyait un émissaire – un représentant, ou un messenger – qui au milieu de la ville donnait un coup de trompette pour rassembler les citoyens et faire l'annonce du Roi. Est-ce que “la trompette sonnera” ne peut pas être l'annonce du Mehdi ? Et “ la trompette sonnera une seconde fois ” ne peut-elle être pas celle du retour de Jésus fils de Marie ?

Nous lisons aussi dans les versets de la Sourate “Les Troupes” ci-dessus que *le Livre sera déposé* *وَوُضِعَ الْكِتَابُ* ! Il sera déposé après que *la trompette sonnera une seconde fois* ! Quel Livre ? Ce ne peut être ni le Qur'an, ni la Bible, car ces deux Livres ont déjà été déposés bien avant que sonnent les deux Trompettes !

Que représente l'évènement : *et toutes les créatures des cieux et de la terre expireront, excepté celles dont Dieu disposera autrement* ? Et que représente l'évènement : *et voilà que tous les êtres se dresseront et attendront l'arrêt* ? N'est-ce pas le Jour de la Fin, la Résurrection ?

On enflera la trompette, et ils sortiront de leurs tombeaux et ils accourront en toute hâte auprès du Seigneur. Malheur à nous, s'écrieront ils ; qui nous a extrait de ces lieux de repos ? Voici venir les promesses de Dieu. Ses Apôtres nous disaient la vérité. Il n'y aura qu'un seul cri parti du ciel, et tous rassemblés comparaîtront devant nous.
(Sourate XXXVI, “Ya-Sin”, v.51-53)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
(سورة يس 51-53)

Il y a lieu de noter que le début des versets v.68-69 de la Sourate XXXIX, “Troupes” et le début des versets v.51-53 de la Sourate XXXVI, “Ya-Sin”, et le même en Arabe, soit :

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

Néanmoins, dans la traduction française on trouve une fois *La trompette sonnera* et la deuxième fois *On enflera la trompette*. Les deux séries des versets, en vérité, ne parlent que du même évènement.

Dans ces versets de la Sourate “Ya-Sin”, Dieu nous annonce qu'à la suite de “ *On enflera la trompette*” des évènements semblables à ceux qui ont suivi les deux sons de la trompette de la Sourate “Troupes” auront lieu. Ensuite nous lisons dans les versets de la Sourate “Ya-Sin” : *Il n'y*

aura qu'un seul cri parti du ciel. N'est-il pas possible qu'ici encore la notion que les deux coups de Trompette seront considérés comme un seul ?

La Prochaine Révélation à Venir

Dans plusieurs Sourates du Qur'an on raconte l'histoire des précédentes Dispensations et la manière dont les peuples de l'époque refusèrent de reconnaître les Messagers envoyés par Dieu, prisonniers des voiles de leurs propres imaginations ainsi que des idées instillées par le clergé. Elles racontent aussi les souffrances endurées par ces Messagers, victimes de ces peuples pour lesquels Elles étaient envoyées et finalement la colère de Dieu ainsi que la triste destinée de ces peuples qui les ont refusées. Dans la Sourate XI (Houd) nous trouvons ces histoires racontées. Nous lisons dans la Sourate Houd l'histoire de Noé et de son peuple. Noé l'envoyé de Dieu a invité son peuple "de n'adorer que Dieu" (verset 28). Mais "les chefs du peuple incrédule" (verset 29) se sont obstinés et se sont conduits avec le peuple à la perte dans l'inondation. Le peuple de 'Ad pour qui Dieu envoya Houd, a subi aussi un châtement terrible pour leur désobéissance. Les Thémoudéens, le peuple de Salah a subi un châtement terrible; ainsi que le peuple d'Abraham et de Loth et le peuple de Choab, et de Pharaon qui refusa Moïse.

Pourquoi, ne devons-nous pas nous poser la question, est ce que Dieu nous a fait connaître l'histoire de tous ces peuples et le châtement terrible qu'ils ont subi par suite de leur refus du Messager que Dieu leur a envoyé ? Ne serait-il pas pour avertir le peuple de Muhammad qu'il rencontrera le même problème et qu'il risque de subir le même sort lorsque le Mehdi et Jésus viendront ?

Le texte original en arabe de la Sourate XCVIII " Le Signe Évident " annonce clairement une autre Révélation avec des Livres. Les savants Musulmans interprètent ces versets d'une façon qui exclut la possibilité de l'avènement d'une autre Révélation après le Qur'an, en changeant le temps du récit (le futur) au présent⁶ ou au passé, et interprétant le mot "livres" (dans le texte arabe) en Écritures ou Prescriptions. Les différentes traductions suivent les interprétations. Voici, par exemple les versets 1-4 de la Sourate XCVIII, " Le Signe Évident "

لَمْ يَكُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ (البَيِّنَةُ 1-4)

Et voici comment Kazimirski a traduit ces versets :

Les infidèles, parmi ceux qui ont reçu les Écritures, ainsi que les idolâtres, ne seront divisés en deux partis (changeront pas) que lorsque eut apparue le Signe Évident ; Un Apôtre de Dieu qui leur lit des feuillets saints, lesquels renferment les Écritures vraies (livres de valeurs). Ceux qui ont reçu les Écritures ne se sont divisés en sectes que lorsque le Signe Evident vint vers eux.

(Sourate XCVIII, " Le Signe Evident ", v.1-4)

Or أَهْلِ الْكِتَابِ ne sont pas "ceux qui ont reçu les Écritures" mais "le peuple du Livre". Et "مُنْفَكِّينَ" ne veut pas dire "seront divisés en deux partis". Le mot arabe "مُنْفَكِّينَ" veut dire "ne changeront pas" ou "resteront tel qu'ils sont". Aussi "كُتُبٌ قَيِّمَةٌ" ne sont pas les "Écritures vraies" mais les "livres de valeurs".

C'est ainsi que la traduction correcte de ces quatre versets devrait être comme suit :

Les infidèles, parmi le peuple du Livre, ainsi que les idolâtres, ne changeront que lorsqu'apparaîtra le Signe Évident : Un Apôtre de Dieu qui leur lit des feuillets saints, qui contiennent des livres de valeurs. Ceux à qui le Livre était envoyé ne se sont divisés que lorsque le Signe Évident est apparu.

⁶ En arabe, il y a trois temps : présent, passé et futur.

(Sourate XCVIII, " Le Signe Évident ", v.1-4)

Regardons ensemble ce que nous disent ces versets.

Tous d'abord il y a "Les infidèles, parmi le peuple du Livre". Nous savons que " le peuple du Livre " ceux sont les Juifs et les Chrétiens. Ils sont des croyants, les Juifs croyaient en Moïse, et les Chrétiens croyaient en Jésus. Pourquoi Dieu les considère infidèles ? Est-ce parce qu'ils ont refusé d'accepter Muhammad ? Ils étaient des croyants avant la venue de Muhammad, mais la mécréance en ce dernier Envoyé – le Messager de Dieu Muhammad –, les a rendus infidèles.

Il y a aussi les idolâtres. Ceux qui adorent les idoles, qui les considèrent des autres dieux que Dieu le Tout Puissant.

Dieu nous dit que *Les infidèles, parmi les Juifs et les Chrétiens, ainsi que les idolâtres, resteront infidèles et idolâtres* jusqu'à l'arrivée d'un *Signe Évident* qui sera *Un Apôtre de Dieu* – dans l'avenir. Ces Paroles de Dieu étaient révélées à Muhammad, soit adressées aux Musulmans. Le *Signe Évident* ou l'Apôtre est aussi un Messager de Dieu qui viendra après Muhammad. L'Apôtre qui viendra après Muhammad rendra *Les infidèles, parmi les Juifs et les Chrétiens* croyants en Muhammad, et rendra les *idolâtres* des monothéistes croyant en un seul Dieu. L'Apôtre qui viendra, témoignera de la véracité de Muhammad et tous ceux qui l'accepteront, qu'ils soient d'origine Chrétienne, Juive ou des idolâtres, accepteront Muhammad aussi et cesseront d'être infidèles ou idolâtres.

Les versets qui suivent *Ceux à qui le Livre était envoyé, ne se sont divisés que lorsque le Signe Évident est apparu* explique la séparation qui a eu lieu parmi les Juifs et les Chrétiens quand le *Signe Évident* qui est Muhammad l'Apôtre de Dieu, *est apparu* : ils *se sont divisés* : certains ont suivi Muhammad et sont devenus des Musulmans croyants et les autres sont restés Juifs et Chrétiens mais, malheureusement, des *infidèles*.

Nous pouvons également voir que les versets nous parlent d'un "Signe Évident" qui "viendra ..." et un «Signe Évident» qui «est déjà venu ...» Le "Signe Évident" qui "est déjà venu ..." n'est autre que Muhammad, le Messager de Dieu.

"Le Crieur" "المُنَادِي Al Munadi"

À part "Prophète", "Messager" ou "Apôtre", le Qur'ân a donné d'autres noms aux Envoyés de Dieu. Par exemple, Muhammad est appelé le "Crieur", comme le démontre le verset suivant :

Seigneur, nous avons entendu un Crieur ; il nous appelait à la foi et il criait : Croyez en Dieu, et nous avons cru

(Sourate III, " La Famille d'Imran ", v.193)

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا...

(آل عمران 193)

Dans le verset suivant de la Sourate " Qaf ", Dieu ordonne à ce même " Crieur ", c'est à dire à Muhammad, donc aux Musulmans, d'écouter un autre " Crieur " au Jour de la Résurrection :

Prête attentivement l'oreille au jour où le Crieur criera du lieu voisin. Le jour où les hommes entendront le cri véritable sera celui de la Résurrection.

(Sourate L, " Qáf ", v.41-42)

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ

(سورة ق 41-42)

الخُرُوجِ

Alors que Muhammad l'Apôtre de Dieu est appelé Crieur, Il doit prêter *attentivement l'oreille* à un autre *Crieur*, donc à un autre Apôtre de Dieu qui se manifestera d'un *lieu voisin*, autre que la Mecque. Est-ce possible qu'un autre Apôtre se lève durant la vie de Muhammad ? Certainement pas. L'ordre de *Prêter attentivement l'oreille*, donné à Muhammad est donc pour les Musulmans, annonçant la venue d'un Apôtre dans l'avenir au moment *de la Résurrection*.

Peut-on dire, après avoir apprécié que Dieu prévoie “un Crieur” après Muhammad, alors que Muhammad est le sceau des Messagers رسل ?

Nous pouvons donc comprendre que :

- 1) Un Messenger Divin, Apôtre, différent de Muhammad, se lèvera et appellera à la croyance en Dieu.
- 2) Ce Messenger Divin “Criera ” d’un lieu voisin duquel Muhammad a proclamé l’Islam,
- 3) Ce Messenger Divin proclamera sa Religion le jour de la Résurrection, le jour où les hommes sortiront de leur caveau.

Où peut bien se trouver cette place très proche ?

Dans le premier verset de la Sourate “ le Voyage Nocturne ”, on peut lire :

Louange à celui qui a transporté, pendant la nuit, son serviteur du temple sacré de la Mecque au temple éloigné de Jérusalem, dont nous avons béni l’enceinte pour lui faire voir nos merveilles. Dieu entend et voit tout.
(Sourate XVII, “ le Voyage Nocturne ”, v.1)

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(الإسراء 1)

La Sourate XVII raconte l’histoire du Voyage Nocturne de Muhammad, de la Mecque à Jérusalem dont Dieu avait *béni l’enceinte*. Les deux mots en Arabe du Qur’an pour *béni l’enceinte* sont *بَارَكْنَا حَوْلَهُ*. Or la traduction juste de *بَارَكْنَا حَوْلَهُ* n’est pas exactement *béni l’enceinte* mais *béni les alentours*. Parmi les alentours de Jérusalem se trouve la ville d’Akká (St. Jean d’Acre). Cette ville est mentionnée dans plusieurs Traditions de l’Apôtre de Dieu, comme étant une ville choisie pour un jour de gloire.

Celui qui Appel “الداعي Al Da’i”

Les Messagers de Dieu sont appelés aussi par un autre nom en Arabe : **Al Da’i** qui veut dire Celui qui appel. Muhammad était appelé ainsi d’après le verset suivant :

Ô croyants ! Répondez à l’appel de Dieu et du Prophète quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre, et sachez que Dieu se glisse entre l’homme et son cœur, et que vous serez un jour rassemblés autour de lui.
(Sourate VIII, “ Le Butin ”, v.24)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

(الأنفال 24)

Dans le verset suivant, Dieu demande à Muhammad de :

Éloigne-toi d’eux ; le jour où Celui qui appel les appellera à l’acte terrible du jugement.
(Sourate LIV, “ La Lune ”, v.6)

(القمر 6)

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكْرٍ

Dieu dit à Muhammad de se détourner des mécréants le Jour du Jugement, lorsqu’un “ appeleur ” les invitera à quelque chose de terrible, d’affreux. L’Appeleur, par conséquent, est un Messenger qui succèdera à Muhammad.

Est-ce qu’on peut dire que Dieu n’enverra plus d’Apôtre – de Messenger, après Muhammad pour “APPELER” à l’acte du jugement ?

Les Noms Donnés Aux Messagers de Dieu

Une enquête sommaire du Saint Qur'an révélerait de nombreux noms donnés aux Messagers de Dieu.

Les noms de l'Apôtre ou du Messenger, et du Prophète, sont bien évidents, mais nous pouvons également voir que «Le Signe Évident», «La Bonne Nouvelle», «Le Rédempteur», «La Parole de Dieu», «le Crieur», «Celui qui appelle», «le Témoin», «l'Esprit», «Le Son de Trompette» et «la Grande Annonce» sont mentionnés dans le Qur'an. Avec ces noms à l'esprit la compréhension de certains versets du Qur'an devient plus profonde et plus fascinante.

Le Jour de la Fin

Toutes les nations attendent la venue d'un Jour d'une signification spéciale, un Jour à la fin du temps. Aucune image bien définie n'existe de ce qui se passera ce Jour-là, mais tous les gens craignent ce Jour. Il pourrait être intéressant de noter que le Qur'an parle beaucoup de ce sujet. Voici quelques noms qui sont donnés à ce Jour :

<i>Le Jour de la Résurrection</i>	<i>Al-Qiyama</i> القيامة (Sourate 2, v.79 et 169)
<i>Le Jour Terrible</i>	'Azim العظيم (Sourate 10, v.16)
<i>Le Jour de la Foi</i>	<i>Al-Din</i> الدين (Sourate 51, v.12)
<i>Le Jour où l'Heure sera Venue</i>	<i>As-Sa'ah</i> الساعة (Sourate 30, v.11 et 13)
<i>Le jour du Rassemblement et de la Déception</i>	<i>Al-Taghabun</i> التغابن (Sourate 64, v.9)
<i>Le Jour du Compte</i>	<i>Al-Hisab</i> الحساب (Sourate 38 v.15)

D'autres définitions ont aussi été données à ce Jour, parmi lesquelles :

<i>L'événement inévitable</i>	<i>Al-Waqia</i> الواقعة (Sourate 69, v.15)
<i>Le Coup</i>	<i>Al-Qaria</i> القارعة (Sourate 101, v.1 à 3)
<i>L'Enfer gardé par 19 Anges Gardiens</i>	<i>Saqar</i> سقر (Sourate 74 v.26 à 30)
<i>Le Jour qui enveloppera tout</i>	<i>Al-Ghashiya</i> الغاشية (Sourate 88 v.1)

L'avis général concernant ce Jour et ce qui se passera pendant ce Jour est d'une certaine façon imaginaire. La croyance commune est que le Mehdi ou l'Imam Al-Gha'ib الإمام الغائب (soit l'Imam Disparu) et Jésus viendront sur terre, le ciel et la terre seront détruits, et les étoiles tomberont, et la lune ne brillera plus et le soleil disparaîtra et alors prévaudra l'obscurité totale et les montagnes seront aplaties. Tous les êtres vivants mourront. Dieu s'assoira sur son Trône, entouré de Ses Messagers, de Ses Prophètes et de Ses Anges. La balance sera posée. Les gens sortiront de leur tombeau pour être jugé. Les bons iront au paradis où ils vivront pour toujours, et les mauvais iront en enfer pour y être brûlé éternellement. Bien sûr, les Ulamás nous enseignent que seuls les Musulmans peuvent espérer aller au paradis.

Bien entendu nous devons admettre que pris au sens littérale, les versets sur lesquels "l'avis général concernant ce jour" est basé, donneront lieu à beaucoup de réflexion sur la manière dont ces idées des ancêtres se sont formées et transmises à notre génération et à nos enfants. Le fait est que cette compréhension littérale de la Parole de Dieu n'a-t-elle pas rendu la religion ridicule aux yeux des hommes de science, et a aussi rendu perplexes les jeunes ainsi que les vieux ?

Qui entrera au Paradis ?

Dieu a spécifié clairement dans le Qur'an qui entrera au Paradis. Les éléments suivants sont parmi les versets qui devraient préciser ce point :

Ils disent : Les Juifs ou les Chrétiens seuls entreront dans le paradis. C'est une de leurs assertions mensongères. Dis-leur : Où sont vos preuves ? apportez-les si vous êtes sincères. Loin de là, celui qui se sera livré entièrement à Dieu et aura pratiqué le bien trouvera sa récompense auprès de son Seigneur ; la crainte ne l'atteindra pas, et il ne sera point affligé.

(Sourate II La Génisse v : 105-106)

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة 111-112)

L'idée que l'entrée au Paradis est limitée à ceux qui suivent l'une ou l'autre des religions n'est pas correcte. Dieu nous dit ceci "ceux qui fixent leurs visages avec résignation vers Dieu, et font ce qui est juste", iront au Paradis. Les Juifs ont été informés par leur Chefs Religieux, leurs Ulamas, que seulement les Juifs devraient entrer au Paradis. De la même manière, leurs Chefs, leurs Ulamas, assurèrent les Chrétiens que seulement les Chrétiens devraient entrer au paradis. Est-ce que la Nation Musulmane tombera dans la même erreur ? Malheureusement, la réponse est dans l'affirmative !

L'Heure.

Le Jour de la Résurrection est appelé "l'Heure". "L'Heure" est mentionnée dans beaucoup de versets. Les versets suivants nous donneront une idée du sens de cette "Heure" :

Ils te demanderont à quand est fixée l'arrivée de l'heure. Dis-leur : la connaissance en est réservée à Dieu seul. Personne ne saurait révéler son terme excepté Lui. (Sourate VII, "Al Araf", v.187)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّئُهَا لَوْفَتِهَا إِلَّا هُوَ (الأعراف 187)

Ils te demanderont quand viendra l'Heure. Réponds : la connaissance de l'Heure est chez Dieu ; et qui peut te dire si l'Heure n'est pas imminente ? (Sourate XXXIII, "Les Confédérés", v.63)

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (الأحزاب 63)

Ils t'interrogeront en disant : quand viendra cette Heure fatale ? Qu'en sais-tu ? Son terme n'est connu que de Dieu. Tu n'es chargé que d'avertir ceux qui la redoutent.

(Sourate LXXIX, Les Anges qui arrachent les âmes", v.42-45)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا (النارعات 42 - 45)

Nous t'avons envoyé vers les hommes, pour annoncer et menacer à la fois. Ils disent : quand donc s'accomplira cette promesse ? Dites si vous êtes sincères. Dis : un Jour vous est promis que vous ne saurez ni reculer d'une heure, ni avancer.

وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (سبا 28 - 30)

Les incroyables disent : L'Heure ne viendra pas. Réponds : Certes, Elle viendra, j'en jure par le Seigneur. Celui qui connaît les choses cachées, le poids d'un atome, rien de ce qu'il y a de plus petit ou de plus grand dans les cieux et sur la terre n'échappe à Sa connaissance.

(Sourate XXXIV, "Saba", v.3)

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعةُ قل بلى وري لتأتينكم عالم الغيب لا يعزبُ عنه مثقالِ ذرَّةٍ
في السمواتِ ولا في الأرضِ (سبا 3)

Les infidèles, qu'attendent-ils donc ! Est-ce l'Heure qui surgira subitement ! Déjà quelques signes de ce Jour ont paru ; à quoi leur serviront les avertissements ! (Sourate XLVII, "Muhammad", v.18)

فهل يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ
ذِكْرَاهُمْ (محمد 18)

Les infidèles ne cesseront point d'en douter jusqu'à ce que l'Heure les surprenne soudain, ou que le Jour d'un châtimeur exterminateur les visite. Dans ce Jour, l'empire sur toutes choses restera à Dieu, il jugera entre les hommes ; alors ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes œuvres iront habiter les jardins de délices. Tandis que les infidèles, qui ont traité nos signes de mensonge, seront livrés au supplice ignominieux. (Sourate XXII, "Le Pèlerinage", v.55-7)

ولا يزال الذين كفروا في مريّةٍ منه حتى تأتيهم الساعةُ بغتةً أو يأتيهم عذابٌ يومٍ عقيمٍ الملكُ
يومئذٍ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ في جنّات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
فأولئك لهم عذابٌ مهينٌ (الحج 55 - 57)

Que nous disent ces versets concernant "l'Heure" ?

Nous pouvons comprendre que :

- L'Heure viendra soudainement, à un moment fixé connu de Dieu Seul et prendra les gens par surprise.
- L'Humanité au sens large sera châtiée lorsque viendra cette "Heure".
- L'Heure est proche, des signes sont déjà visibles.
- "La Souveraineté ce jour-là appartiendra à Dieu", et ce jour sera le Jour du Jugement.
- Les infidèles douteront que cette "Heure" ne vienne.
- Ceux qui croient seront dans des Jardins de délices.
- Les infidèles auront un châtimeur avilissant.

Cependant, il y a une question importante que nous devons nous poser : Si l'Heure est proche, et que nous nous considérons comme des "vrais" croyants, et que nous n'avons aucun doute que celle-ci viendra, et que des signes de son approche sont déjà apparus, alors quels sont ces signes ? Après tout, Dieu nous assure que rien n'arrive qui ne soit mentionné dans le Livre – le Qur'an...⁷

⁷Voir Sourate VII v. 38.

Les 24 premiers versets de la Sourate Houd contiennent des annonces ainsi que des avertissements à ceux qui refusent la parole de Dieu lorsqu'elle leur vient. Puis elle raconte l'histoire des peuples avant l'islâm et la façon dont ils furent punis parce qu'ils refusèrent la Messager Divin qui leur était envoyé.

Le peuple de Noé fut averti puis, plus tard, fut puni. Le peuple 'Ad, pour qui Houd fut envoyé, fut lui aussi averti et maudit et tenu responsable du jour de la résurrection. Une " violente tempête ", un tremblement de terre surprit le peuple Thamúd pour qui Saleh était venu. Une " punition soudaine " allait venir sur le peuple qui refusa Abraham. De même, un événement causant des pluies de pierre fut le destin du peuple de Lot. Une violente tempête fut la destinée du peuple de Median, à qui Choab fut envoyé. Le Qur'an raconte l'histoire de Pharaon et de son peuple qui ont rejeté Moïse, et de quelle façon le peuple de Moïse et d'autres firent souffrir Jésus.

Ce phénomène de refus de la part des peuples des religions précédentes n'est due qu'à la conviction de chaque peuple que leur Apôtre est le dernier. Mais pourtant l'histoire nous confirme qu'ils avaient tort. Parce qu'ils ont suivies ce que leurs chefs disaient et à leurs tours, ils ont interprété littéralement les parties allégoriques de la Parole de Dieu.

La Vie et la Mort d'après le Qur'an

Qu'est-ce que signifie la mort ou la vie dans le langage du Qur'an ? Il est entendu que la mort c'est lorsqu'une personne rend l'âme, et cesse de vivre. Mais est-ce que c'est dans ce sens que Dieu invoque toujours la vie et la mort dans le Qur'an ?

Les deux mots vie et mort peuvent avoir un sens littéral et un sens spirituel. Le sens littéral c'est la vie et la mort dans l'existence matérielle de l'homme. Dans son sens spirituel qui est invoqué dans le Qur'an, la vie est la croyance en Dieu et le progrès dans le sentier de la droiture, tandis que la mort c'est prendre le chemin de l'opposition à la volonté divine. La vie et la mort dans le sens spirituel est un état d'âme. Le vivant est celui qui croit au Messager de Dieu, et mort est celui qui le refuse. Dans une comparaison entre la croyance et la mécréance, Dieu nous dit :

Celui qui était mort et à qui nous avons donné la vie, à qui nous avons donné la lumière pour marcher parmi les hommes, sera-t-il semblable à celui qui marche dans les ténèbres et n'en sortira

Point ?

(Sourate VI le Bétail v 122)

أَوْ مِنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ

(الأَنْعَامُ 122)

مِنْهَا

Ce verset se réfère à Hamza, l'oncle paternel de Muhammad, qui après une période d'hésitation à accepter le Prophète et est devenu un croyant. Dieu le compare avec Abi Jahl qui refusa carrément la Révélation de Muhammad. Dieu a considéré Hamza mort, bien qu'il était vivant matériellement, avant d'accepter Sa Mission, et Dieu lui a donné la vie – c'est-à-dire la croyance en la Mission de Muhammad, et la lumière pour marcher parmi les hommes. Par contre Abi Jahl est resté dans les ténèbres, c'est-à-dire mécréant. C'est ainsi que Dieu considère la croyance étant la vraie vie, la lumière par laquelle l'âme peut distinguer le bien du mal, et qui garde la personne sur le droit chemin. Tandis que la mécréance est la mort de l'âme.

Un autre verset du Qur'an spécifie que Dieu considère être mort et dépourvu de la vie n'est autre qu'invoqué d'autre dieu que le Dieu Unique :

Les dieux qu'ils invoquent ne peuvent rien créer et sont créés eux-mêmes. Etre morts, dépourvus de vie, ils ne savent point quand ils seront ressuscités. (Sourate XVI l'Abeille vs 20-21)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ
(النحل 20-21)

Est-ce qu'on peut être vivant tout en étant mort physiquement ? Oui dit le Seigneur :

Ne croyez pas que ceux qui ont succombé en combattant dans le sentier de Dieu soient morts : ils vivent près de Dieu, et reçoivent de lui leur nourriture. (Sourate III La Famille de 'Imran v 163)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
(آل عمران 169)

C'est ainsi que par la vie dans la Parole de Dieu nous devons comprendre la vie spirituelle, et la mort étant la mort spirituelle.

Dans le même sens nous devons comprendre par aveugle est celui qui voit, les ténèbres et la lumière, la fraîcheur et la chaleur dans un sens spirituel et non pas dans le sens matériel.

N'est-il pas ce que dit Dieu dans les versets ci-après ?

L'aveugle et celui qui voit ne sont point de même ; pas plus que les ténèbres et la lumière, que la fraîcheur de l'ombre et la chaleur. Les vivants et les morts ne sont point de même. (Sourate XXXV, v 20-21)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُّ وَمَا يَسْتَوِي الْأحيَاءُ
وَالْأَمْوَاتُ (فاطر 19 - 21)

L'esprit de l'homme vient de Dieu et retournera à Dieu, pour rester éternellement, tandis que le corps humain est d'origine matérielle, terrestre, et retournera à la terre pour se désintégrer en des éléments minéraux. C'est ainsi que lorsque Dieu nous parle d'aveugle il ne s'agit pas de quelqu'un qui ne voit pas, mais d'un aveugle d'esprit, de celui qui ne voit pas la vérité ; et les ténèbres ne peuvent être que les fausses idées de l'imagination et l'imitation des anciens dogmes et traditions. Ce sont les ténèbres des caveaux de l'imagination de l'homme, tandis que ceux qui sont éclairés par la connaissance des Paroles de Dieu sont dans la lumière et reconnaissent la réalité des choses.

La Résurrection

Dieu nous a révélé beaucoup de versets dans le Qur'an concernant le Jour de la Résurrection – appelé aussi par d'autre nom dont quelques-uns sont mentionnés plus haut sous le titre de “Le Jour de la Fin”.

Pris dans leur sens littéral, ces versets ne seront pas seulement incompréhensible et contraire à la logique et à la réalité de la connaissance d'aujourd'hui, mais, que Dieu nous pardonne, peuvent nous sembler même contradictoires. Or nous sommes convaincus que la Parole de Dieu ne peut pas être contradictoire. En effet, c'est notre compréhension, nos traditions et notre manière de suivre aveuglément ce que les uns et les autres nous disent comme étant la vérité, qui nous mènent à l'erreur.

Voyons un peu ce que Dieu nous dit à ce sujet. Un examen peu approfondi de ces versets nous démontrera plusieurs images pour ce jour.

Voici quatre images à partir des versets du Qur'an qui décrivent les événements de la Résurrection :

La Première Image du Jour de la Résurrection qui attire notre l'attention est celle de la fin de la terre et du ciel, horrible et terrifiante tel que :

Lorsque la terre sera ébranlée par un violent tremblement, que les montagnes voleront en éclat et deviendront comme la poussière dispersée de tous côtés. (Sourate LVI, “L'Événement”, v.4-6)

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا

(الواقعة 4 - 6)

Lorsque le soleil sera ployé, que les étoiles tomberont, que les montagnes seront mises en mouvement,...

(Sourate LXXXI, " Le Soleil Ployé ", v.1-3)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

(التكوير 1 - 3)

Lorsque le ciel se fendra, que les étoiles seront dispersées, que les mers confondront leurs eaux, ...

(Sourate LXXXII, " Le ciel qui se fend ", v.1-3)

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فَجَّرَتْ

(الانفطار 1 - 3)

Lorsque le ciel se fendra, qu'il aura obéi au Seigneur et se chargera d'exécuter ses ordres, lorsque la terre sera aplanie, qu'elle aura secoué tout ce qu'elle portait et qu'elle restera déserte...

(Sourate LXXXIV, " L'Ouverture ", v.1-4)

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا

(الانشقاق 1 - 4)

وَتَخَلَّتْ

Lorsque la terre tremblera d'un violent tremblement, qu'elle aura secoué ses fardeaux...
(Sourate XCIX, " Le Tremblement de Terre ", v.1-2)

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا

(الزلزلة 1 - 2)

La première image du monde que donne le Qur'an du Jour de la Résurrection est celle où règne la désolation la plus totale.

... la terre sera ébranlée ... la terre tremblera ... la terre aura secoué ses fardeaux ... la terre sera aplanie ... la terre restera déserte ...

... les tombes seront dispersées ...

... les montagnes voleront en éclat ...

... les mers fondront leurs eaux ...

... le ciel se fendra ...

... le soleil sera ployé ...

... les étoiles seront dispersées ... les étoiles tomberont ...

Considérons maintenant ces versets et posons-nous la question si ces événements pouvaient avoir lieu matériellement ? Comment *le ciel peut se fendre ? Qu'est-ce que le fardeau qui sera secoué, la terre tremblera d'un violent tremblement ? Où les étoiles tomberont ?*

Nous savons aujourd'hui que certaines étoiles que nous voyons la nuit dans un ciel clair sont maintes fois plus grandes que notre terre. Comment se peut-il que non pas une étoile, mais des étoiles, qui sont des myriades de fois plus lourdes que notre terre, tomberaient sur notre terre secouée et tremblante ?

Pourtant, nous savons que chaque mot prononcé par le Saint Porte-Parole de Dieu est véridique, et qu'il ne peut y avoir aucune contradiction dans Ses Paroles.

La science et la connaissance sont aussi les attributs du Tout-Puissant. Pris, par conséquent, dans leur sens littéral, ces événements sont inacceptables pour l'esprit humain d'aujourd'hui, et ne sont pas en harmonie avec la science et la connaissance.

Si, cependant, nous considérons que ces versets relèvent de la catégorie des versets « figuratifs » qui ont une interprétation, alors c'est tout à fait évident que ces événements ne devraient pas être pris dans leur sens littéral. Ces versets parlent de la terre, du paradis, de la montagne, du soleil, des

mers et des étoiles, non pas suivant leur appellation matérielle dont nous avons naturellement l'habitude de voir et de connaître, mais selon des significations plus profondes.

Quelle sera la condition de l'Humanité en ce Jour de détresse ? :

Ô hommes ! Craignez votre Seigneur. Le tremblement de terre du grand jour sera terrible. Dans ce jour-là tu verras la nourrice abandonner son nourrisson à la mamelle, la femme enceinte accoucher et tu verras les hommes comme ivre. Non, ils ne sont point ivres ; mais le châtement de Dieu est terrible, et son arrivée les étourdira.

(Sourate XXII, " Le Pèlerinage ", v.1-2)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا ذَهَابٌ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
(الحج 1 - 2)

Lorsque le son assourdissant de la trompette retentira, le jour où l'homme abandonnera son frère, son père et sa mère, sa compagne et ses enfants (Sourate LXXX, " Le Front Sévère ", v.33-6)

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
(عَبَسَ 33 - 36)

L'homme sera en perdition et dans un état de détresse total.

Si nous comprenons ces versets suivant leur sens littéral, il n'est pas possible de les réconcilier avec les connaissances d'aujourd'hui que nous avons de la terre du ciel et de la mer. Quel est ce *ciel* qui se *fendra* ? Quelle *terre* Dieu rendra *aplanie* ?

Si la terre sera ébranlée et les montagnes voleront en éclat, et si le soleil sera ployé, et les étoiles tomberont ; et si le ciel se *fendra*, et les étoiles seront dispersées ; et si la terre tremblera d'un violent tremblement et les mers confondront leurs eaux ! Si tout ceci arrive tel qu'il est présenté littéralement, y aurait-il encore un être humain vivant sur terre ?

Et pourtant d'après les versets : il y aura des *nourrices*, des *nourrissons*, des *femmes enceintes* et qui *accouchent*, ainsi que des *hommes ivres*, des frères, pères et mères et des *enfants*.

N'est-il pas possible que ce bouleversement de la terre, de la mer et du ciel ait un sens plutôt significatif que matériel ? Dans ce cas il sera simple de comprendre ce que veut dire la *nourrice abandonner son nourrisson à la mamelle* et la *femme enceinte accoucher*, et les *hommes de semblant être ivres*, ainsi que *l'homme abandonnera son frère, son père et sa mère, sa compagne et ses enfants* ?

La Seconde Image du Jour de la Résurrection qui est présentée dans le Qur'an aidera à expliquer ce qui n'était pas clair et donnera un sens beaucoup plus profond à cet événement.

Sont-ils donc sûr que le châtement de Dieu ne les enveloppera pas, que l'heure ne fondera pas à l'improviste sur eux pendant qu'ils ne s'y attendront (percevront)⁸ pas ? (Sourate XII Joseph v 107)

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
(يوسف 107)

Avertis-les du jour des regrets, du jour où l'œuvre sera accomplie, quand, plongés dans l'insouciance, ils ne croient pas.

(Sourate XIX Marie v 40)

⁸le mot يَشْعُرُونَ est plutôt "percevront" et non pas "attendront"

وانذرتهم يومَ الحَسْرَةِ إذْ قُضِيَ الأَمْرُ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (مريم 39)

Mais au Jour de la Résurrection une partie de vous désavouera l'autre ; les uns maudiront les autres ; le feu sera votre demeure, et vous n'aurez aucun protecteur (Sourate XXIX - l'Araignée v 24)

يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَأُكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (العنكبوت 25)

Comment peut-on concevoir que le Jour de la Résurrection avec tous les bouleversements de la terre, de la mer et du ciel, les gens ne s'apercevront pas de ce qui se passent ? Est-ce qu'il y aura lieu pour qu'une partie... désavouera l'autre, et que les uns maudiront les autres tandis que les montagnes voleront en éclat, et le soleil sera ployé, et les étoiles tomberont ; et le ciel se fendra ? Ce que Dieu entendait par les montagnes qui voleront en éclat ne sont certainement pas les montagnes en terre et rocher que nous voyons sur la planète ; et le soleil qui sera ployé, n'est pas le soleil qui se lève chaque matin et se couche chaque soir ; les étoiles qui tomberont ne sont pas les étoiles qui embellissent le ciel la nuit ; et le ciel qui se fendra est autre chose que ce qui couvre l'univers.

Une autre question peut également être pertinente concernant cette seconde image des évènements : Qui sont ceux qui sont inconscients, enfoncés dans l'insouciance ?

Voici ce que Dieu nous dit :

Le Jour où viendra l'heure, les coupables jureront. Qu'ils ne sont demeurés qu'une heure dans les tombeaux. C'est ainsi qu'ils mentaient sur la terre. Mais ceux à qui la science et la foi furent données leur diront : Vous y êtes demeurés, selon l'arrêt du livre de Dieu, jusqu'au Jour de la Résurrection. Voilà ce jour, mais vous ne le saviez pas. (Sourate XXX Les Grecs v.54-56)

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفِكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (الروم 55-56)

Ceux qui ne connaissent pas sont les méchants qui ont regardé les évènements du Jour de la Résurrection, mais ne comprenait pas leur importance. Ceux à qui la connaissance et la foi leur a été donnée, comprennent le sens des évènements, et diront aux méchants "Vous avez compris le Jour de la Résurrection littéralement du Livre de Dieu, et par conséquent vous n'avez pas compris que c'est le Jour de la Résurrection."

La Troisième Image de ce qui se passera le Jour de la Résurrection peut se trouver dans les versets suivants :

Le coup. Qu'est-ce que le coup ? Qui te fera entendre ce que c'est que le coup ?

Le jour où les hommes seront dispersés comme des papillons. Où les montagnes voleront comme des flocons de laine tintent. Celui dont les œuvres seront de poids dans la balance aura une vie pleine de plaisir. Celui dont les œuvres seront légères dans la balance aura pour demeure le fossé. Qui te dira ce que c'est ce fossé. C'est le feu ardent

(Sourate CI, "Le Coup", v.1-11)

القَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يُومَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ (القارعة 1 - 11)

Beaucoup d'autres versets du Qur'an nous ont averti de ne pas suivre le chemin des peuples précédents, et de ne pas faire la même erreur le Jour de la Résurrection. Une tradition attribuée au Prophète Muhammad donne un avertissement aux Musulmans de la façon suivante :

“Vraiment vous suivrez le chemin de ceux qui vous ont précédés, d’une largeur de main par une largeur de main, et d’une longueur de bras par une longueur de bras ; même s’ils devaient entrer dans un trou de lézard, vous ferez de même”. Ses compagnons lui demandèrent : “ Tu veux parler des Chrétiens et des Juifs, Ô Apôtre de Dieu ? ”, Il répondit : “ De qui d’autres ! ”

La trompette sonnera, et toutes les créatures des cieux et de la terre expireront, excepté celles dont Dieu disposera autrement ; la trompette sonnera une seconde fois, et voilà que tous les êtres se dresseront et attendront l’arrêt. La terre brillera de la lumière de Dieu, le Livre sera déposé, les Prophètes et les témoins seront appelés, l’arrêt qui tranchera les différents sera prononcé avec équité ; nul ne sera traité injustement.

(Sourate XXXIX, “ Troupes ”, v.68-69)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ
فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (الزمر 69 و 73)

Nous avons discuté du premier verset de cet extrait sous la rubrique «Deux Coups de Trompette Consécutives, le Jour de la Résurrection» dans les pages précédentes de ce livre⁹, et nous voyons maintenant que ces «Deux Coups de Trompette» seront suivis par *“la terre brillera de la lumière de son Seigneur”* et « le Livre » sera déposé.

Nous avons également vu dans une page précédente que le Qur’ân est appelé *“Le Livre”*¹⁰, et que la Bible est appelée *“Le Livre”* comme dans *“le peuple du Livre”*.

Cependant, *“Le Livre”* qui doit être déposé après le deuxième Coup de Trompette et après que *“la terre brillera de la lumière de son Seigneur”*, ne peut pas être le Qur’ân. Ni la Bible. C’est un *“Livre”* qui devra être déposé sur la terre après le Qur’ân, après le deuxième Coup de Trompette et après que la Terre brillera *“de la lumière de son Seigneur.”*

En effet, ceci est une prévision précise de l’apparence d’un Messager de Dieu - le deuxième *Coup de Trompette* - Qui va promulguer un *Livre* de lois et d’ordonnances d’origine divine donné par Dieu comme ce fut le cas pour le Qur’ân et la Bible.

Cela permettra à la terre de *«briller de la Lumière de son Seigneur.»*

Ceci est une annonce évidente qu’un monde nouveau sera établi sur la terre une fois qu’on a balayé les montagnes des vaines imitations. Quand pour la première fois un nouveau sens de la foi est promu. Quand le ciel de la croyance sera éclairci des nuages de fausses imaginations qui enveloppaient les rayons du Soleil de Vérité ; et quand les étoiles de la connaissance qui une fois guidaient les peuples sont devenues une source d’égarement et d’erreur, ceux-là seront tombées et dispersées.

Quelle sera alors la condition de l’Humanité ?

Certes, il y a dans ceci des signes pour celui qui craint le supplice de l’autre monde. Ce sera le jour où tous les hommes seront rassemblés, ce sera le jour où sera rendu le témoignage. Nous ne le différons qu’à un terme marqué. Ce jour-là aucune âme n’élèvera la parole qu’avec la permission de Dieu. Parmi les hommes, tel sera réprouvé, tel autre bienheureux. Les réprouvés seront précipités dans le feu ; ils y pousseront des soupirs et des sanglots. Ils y demeureront tant que dureront les cieux et la terre, à moins que Dieu ne le veuille autrement. Ton Seigneur fait bien ce qu’il veut. Les bienheureux seront dans le paradis ; ils y séjourneront tant que dureront les cieux et la terre, sauf si ton Seigneur ne veut ajouter quelque bienfait qui ne saurait discontinuer.

(Sourate Houd XI v.105-110).

⁹ Page 34.

¹⁰ Sourate III, v. 7.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمَنَّهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُودٍ (هود 103-108)

On fera marcher les croyants par troupes vers le paradis, et, lorsqu'ils y arriveront, ses portes s'ouvriront devant eux, et leurs gardiens leur diront : Que la paix soit avec vous ! vous avez été vertueux ; entrez dans le paradis pour y demeurer éternellement. Louange à Dieu, diront-ils ; il a accompli ses promesses, et il nous avait accordé l'héritage de la terre, afin que nous puissions ensuite habiter le paradis partout où nous voudrions. Qu'elle est belle la récompense de ceux qui ont fait le bien !

(Sourate XXXIX Troupes v.73-74).

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُونَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (الزمر 73-74)

À ce stade, nous voyons clairement l'accomplissement de la promesse de la création du paradis sur terre : "Louange à Dieu, qui a accompli pour nous sa promesse, et nous a donné la terre comme héritage, où nous pouvons habiter dans le Paradis partout où il nous plaît !"

En outre, le Paradis et l'enfer et le Feu continueront après ce jour, aussi longtemps que : *les Cieux et la Terre dureront...* Alors : *les Cieux et la Terre dureront.*

La Quatrième Image du Jour de la Résurrection est celle dans laquelle l'Humanité aura atteint la félicité absolue de l'amitié et de l'unité, alors que le monde serait plongé dans la Bonté et la Grâce du Tout-Puissant :

La terre brillera de la lumière de Dieu,

(Sourate XXXIX, Troupes, v. 69)

(الزمر 69)

...وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا...

...attendant-ils que Dieu vienne à eux dans les ténèbres d'épais nuages, accompagné de ses anges. Alors tout sera consommé. Tout retournera à Dieu. (Sourate II, La Génisse, v.206)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (البقرة 210)

Quand ton Seigneur viendra, et que les anges formeront les rangs

(Sourate LXXXIX, l'Aurore v. 23)

(الفجر 22)

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

➤ *Quand ton Seigneur viendra, et que les anges formeront les rangs !* Donc pas seulement Dieu viendra, mais aussi le Seigneur ! Y-a-t-il une différence ? Ici aussi nous sommes devant des Paroles figuratives ou allégoriques.

Au jour où l'esprit et les anges seront rangés en ordre ; personne ne parlera, si ce n'est celui à qui le Miséricordieux le permettra, et qui ne dira que ce qui est juste.

(Sourate LXXVIII, La Grande Nouvelle, v. 38)

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (النبا 38)

Tout ce qui est sur la Terre passera, la face seule de Dieu restera environnée de majesté et de gloire.

(Sourate LV, " le Miséricordieux ", v.26-7)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ
(الرحمن 26 - 27)

Tu verras les Anges marchant en procession autour du Trône, ils célèbreront les louanges du Seigneur. Un arrêt sera prononcé avec équité, ils s'écrieront : louange à Dieu, Souverain de l'Univers !

(Sourate XXXIX, " Troupes ", v.75)

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(الزمر 75)

Quel monde merveilleux sera là sur la Terre après le deuxième Coup de Trompette ! ...
"La Terre brillera de la Lumière de son Seigneur ...",
et Dieu "devrait descendre ... et les anges aussi ...",
et le Seigneur "viendra et les anges formeront les rangs ...",
et Jésus l'Esprit et les Anges seront rangés en l'ordre ... et"
Toutes les "fausses doctrines et vaines imaginations qui dominaient la pensée et le cœur de l'Humanité» sur la Terre disparaîtront,
mais la face de ton Seigneur demeurera resplendissante avec majesté et gloire " :
et le Trône sera déposé
et les" Anges marchant en procession tout autour ",
et de tous les coins de la Terre on célèbrera la louange
"Gloire à Dieu, le Seigneur des Mondes ".

En ce Jour :

Un jour tu verras les croyants des deux sexes ; leur lumière courir devant eux, et à leur droite. Aujourd'hui, leur dira-t-on, nous vous annonçons une heureuse nouvelle, celle des jardins où coulent des fleuves et où vous resterez éternellement. C'est un bonheur ineffable.

(Sourate LVII, " Le Fer ", v.12)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
(الحديد:12)

Ce jour-là aucune âme n'élèvera la parole qu'avec la permission de Dieu. Parmi les hommes, tel sera réprouvé, tel autre bienheureux. Les réproués seront précipités dans le feu ; ils y pousseront des soupirs et des sanglots. Ils y demeureront tant que dureront les cieus et la terre, à moins que Dieu ne le veuille autrement. Ton Seigneur fait bien ce qu'il veut. Les bienheureux seront dans le paradis ; ils y séjournent tant que dureront les cieus et la terre, sauf si ton Seigneur ne veut ajouter quelque bienfait que ne saurait discontinuer.

(Sourate XI Houd v 107-110)

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُنْفِقُونَ فِي النَّارِ لَهْمَ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَيُجْزَوْنَ الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ.

(هود 105-108)

Les Cieus et la Terre resteront donc durant et après les événements de la Résurrection - tant que dureront les cieus (en pluriel) et la terre. Alors que veut dire la terre sera ébranlée et les montagnes

voleront en éclat, et si le soleil sera ployé, et les étoiles tomberont ; et si le ciel se fendra, et les étoiles seront dispersées ; et si la terre tremblera d'un violent tremblement et les mers confondront leurs eaux ? Ainsi nous trouvons ici aussi une preuve que les événements de la Résurrection doivent avoir un sens spirituel et ne doivent pas être compris au sens littéral.

On fera marcher les croyants par troupes vers le paradis, et, lorsqu'ils y arriveront, ces portes s'ouvriront devant eux, et leurs gardiens leurs diront : Que la paix soit avec vous ! Vous avez été vertueux ; entrez dans le paradis pour y demeurer éternellement. Louange à Dieu, diront-ils ; il a accompli ses promesses, et il nous avait accordé l'héritage de la terre, afin que nous puissions ensuite habiter le paradis partout où nous voudrions. Quelle est belle la récompense de ceux qui ont fait le bien !

(Sourate XXXIX, "Troupes", v. 69 & 73)

وسيقَ الذينَ اتَّقوا رَبَّهُم إلى الجنَّةِ زمراً حتَّى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلامٌ عليكم طبتم فادخلوها خالدين (الزمر 69 و 73)

La Grande-Annonce

النبأ العظيم

*De quoi s'entretiennent-ils ?
De la grande nouvelle
Qui fait le sujet de leurs controverses.
Ils la sauront infailliblement ;
Oui, ils la sauront. Encore.*

(Sourate LXXVIII, La Grande Nouvelle, vv. 1-5)

عَمَّ يتساءلون
عن النبأ العظيم
الذي هم فيه مختلفون
كلاً سيعلمون
ثم كلاً سيعلمون

(النبأ العظيم 1 - 5)

Le mot "Annonce" se réfère à un message ou Messenger. Cependant, les versets ici parlent d'une "grande annonce". Ils confirment en outre que la vérité à ce sujet sera connue. Cependant, parce que l'Annonce est grandiose et parce que sa date exacte est inconnue, Dieu avertit les croyants à ne pas sous-estimer les nouvelles à ce sujet dans l'avertissement suivant :

O vous qui croyez, si un homme méchant vous apporte quelque nouvelle, chercher d'abord à vous assurer de sa véracité ; autrement, vous pourriez faire tort à quelqu'un sans le savoir, et vous vous en repentiriez ensuite.

(Sourate XLIX, Les Appartements, v. 6)

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (الحجرات 6)

Si un homme mauvais ou méchant venait à un croyant avec une annonce, soit avec des nouvelles du son d'une Trompette, la question doit être vérifiée immédiatement, de peur que l' "annonce"

soit véridique, et dans l'ignorance de l' "annonce " qui a été refusée, le repentie sera le sort du croyant.

En fait, Dieu le Tout-Puissant veut que nous soyons justes, de ne pas avoir de préjugés et d'examiner toutes les matières avec un esprit équitable. Si quelques nouvelles nous sont présentées, même ne fût-ce que par quelqu'un que nous savons être "*mauvais*", nous devrions encore lui donner pleine considération, parce que ces nouvelles peuvent être justement l'apparition de La Grande Nouvelle, le retour de Jésus-Christ.

Une Revue d'Ensemble

Cher lecteur,

A ce point crucial de notre discussion à distance, il serait utile de passer en revue les sujets abordés dans les pages précédentes et rassembler nos pensées à travers un prisme de perspective de raisonnement.

Nous avons vu ce que le Qur'an enseigne concernant des sujets très importants qui engagent les pensées et les esprits des Musulmans dans le monde aujourd'hui.

À l'heure actuelle l'état du monde, divisé et en contradiction comme il est, nous rappelle vivement les événements que nous venons de lire à propos de la Résurrection, considérés à la lumière de la perception rationnelle, plutôt que sous l'influence de la pensée traditionnelle et de l'imagination.

L'Humanité a fait des pas de géant dans les domaines de la recherche en sciences, technologie, communication, santé, agriculture, éducation et en générale dans tous les domaines de la vie. Entre-temps, cependant, les valeurs morales se sont dégradées honteusement dans la plupart des niveaux et continuent à chuter ; les gens sont désorientés, ils semblent être en état d'ivresse, *pourtant ils ne sont pas ivres*.

L'Humanité est malheureuse, dans l'angoisse dépressive, enveloppée dans l'obscurité. Un sentiment d'oppression imprègne, et la source de celle-ci est un mystère. Les structures politiques et économiques de l'Humanité sont en continuelle défaillance, en dépit de l'effort continu pour les restaurer.

Pourtant, Dieu nous dit que *«la Terre brillera avec la Lumière de son Seigneur ...»* Comment alors peut-on comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde?

Résumons ce que nous avons glané de la Parole de Dieu !

Nous avons pris connaissance de l'avertissement lancé par Dieu de ne pas "interpréter" les versets "figuratifs" du Qur'an, parce que l' "interprétation" est connu par Dieu, et porter atteinte à cette limite serait propice à la création de schisme parmi les croyants. Les croyants ont été enjoins de suivre "la lecture" du Qur'an comme il a été révélé, et Dieu a promis en disant *".. en vérité, après tout, il nous appartient de le rendre compréhensif (ou d'envoyer son interprétation) ... " Et d'ailleurs, "... son interprétation viendra "*.

Nous avons également compris que "l'interprétation" du Qur'an n'est connue que de Dieu seul, et qu'elle nous parviendra de Dieu par un Messager après l'Apôtre Muhammad.

En ce qui concerne le sceau de la prophétie, nous avons compris la différence entre un Prophète et un Apôtre ou un Messenger, et que le Sceau de la prophétie ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de Manifestations de la Volonté de Dieu, qui sont des Apôtres, qui suivront.

Le sens du mot «Islâm» a en outre été compris ; qui signifie à la fois la religion spécifique envoyée sur Muhammad l'Apôtre de Dieu, et en général, pour tous les Messages divins qui sont venus à l'Humanité à travers Noé, Abraham, Ismaël, Jacob, Moïse et ses disciples, ainsi que les Disciples de Jésus.

En fait, Dieu s'est adressé aux "enfants d'Adam ...," qui représentent l'Humanité en général, nous inclus, et pour toujours, «viendront des... Apôtres» pour nous "répéter" Ses "signes", et cela sans limite, ni dans le temps ni en place. La continuité avec laquelle Dieu enverra ses Apôtres, est en outre confirmée par le fait que la nation Musulmane a été désignée comme la nation "centrale" ou "intermédiaire", ce qui implique nécessairement que d'autres nations doivent suivre.

Nous avons également appris que la nation Musulmane, comme toutes les nations, "a une durée déterminée", et nous avons compris que l'année 1260 de l'hégire ou 1844 de l'ère Chrétienne, pourrait bien être l'année de sa durée déterminée. Le Qur'an stipule également que pour chaque «terme» un Livre sera révélé, et que le nom de ce "Livre" pourrait bien être le "Bayán."

Ce qui a été promis dans le Qur'an est l'avènement de deux Messagers, de deux Manifestations de la Volonté de Dieu, qui représentent le retour de Yahya (Jean) fils de Zacharie et de Issa (Jésus), fils de Marie, le Jour de la Résurrection. Leur avènement, nous dit-on, causera deux terribles commotions dans le monde, et ces deux événements seront si près l'un de l'autre dans le temps qu'ils sembleront être un seul événement. Les deux événements ont également été signalés par deux coups de Trompette, le premier : "un coup de Trompette et tous ceux qui sont dans les cieus et tous ceux qui sont sur la terre expireront ..." tandis que le second : "Il y aura un autre coup, et voilà ! Ils se dresseront et contempleront autour d'eux ... "

Encore une fois, une autre référence se trouve dans la Sourate XXXVI d'un "coup de Trompette" signalant la vitesse des personnes "hors de leurs sépulcres ...Mais il n'y aura qu'un seul coup, et voilà ! Ils devront s'assembler devant nous tous ensemble ".

En ce qui concerne la prochaine venue d'un Messenger de Dieu, nous avons noté que le "Signe Évident ... Un Apôtre de Dieu récitant des Pages Pures dans des Livres précieux ..." devra suivre après le "Signe Évident ..." qui est l'Apôtre Muhammad, afin de rendre "les incroyants parmi les peuples du Livre (les Chrétiens et les Juifs)" ainsi que les "polythéistes" - les rendre croyants de l'Islâm et de Muhammad en tant qu'Apôtre de Dieu.

Nous avons également noté que Dieu enjoint les Musulmans à "écouter le jour où le Crieur criera d'un endroit tout près ..." et nous avons noté que compte tenu Muhammad était appelé un "Crieur", il en résulte que le "Crieur" que nous sommes tenus de "l'écouter", est en effet également un Apôtre de Dieu.

Le "Crieur" devrait "crier d'un lieu tout près ..." et nous avons compris que ce "lieu tout près" pourrait bien être 'Akká qui est dans les environs de Jérusalem.

Le même "Crieur" qui suivra Muhammad, nous l'avons vu, est appelé aussi "Celui qui appelle " et viendra le Jour du Jugement.

Nous avons noté les différents noms par lesquels les Apôtres de Dieu sont appelés dans le Qur'an : "Le Signe Évident", "La Grande Annonce ...", etc., ainsi que ceux sont attribués au Jour de la fin des temps : "Le Grand Jour", "Le Jour de la Résurrection", "L'Heure », etc.

Quant à "L'Heure", nous avons constaté que cela prendra la plupart des gens, en particulier les non-croyants, à l'improviste. Et nous avons aussi compris que la "Vie" et la "Mort" dans le sens de la Parole de Dieu sont des indications véritables de l'existence spirituelle et de l'âme. De la même façon, devons-nous comprendre "aveugle" et "voyant", "obscurité" et "lumière" "ombre" et "chaleur" ... pour indiquer des conditions spirituelles.

Nous arrivons maintenant au sujet le plus important : La Résurrection.

Nous avons noté les quatre images et la succession des événements de ce Jour-là. Il est évident qu'en appelant ces événements Le Jour de la Résurrection, sa durée ne sera pas une journée de 24 heures selon notre calcul. En effet, Dieu nous dit dans le Qur'an : "Cependant, un Jour auprès de Dieu, fait mille ans de votre calcul."¹¹ Le Jour de la Résurrection est un processus divin par lequel un changement total sera provoqué dans la société humaine par lequel l'éclairage de "la lumière de son Seigneur" réunira «tous ensemble devant" Dieu, en d'autres termes unifiera tous les peuples sur terre. Le Seigneur de tous les Cieus et de la Terre est Un. Sa Lumière quand elle imprènera la Terre rendra tous ceux qui sont sur la Terre Un Seul peuple.

Enfin, nous avons vu que Dieu fera une Grande Annonce qui sera reconnue par tous sur Terre, même si elle peut être une cause de litige au début. Dieu avertit en outre les croyants à enquêter

¹¹ Sourate XXII, Le Pèlerinage v. 46.

immédiatement sur toute annonce qu'ils entendent même d'un «*quelque mauvais homme*» qu'il porterait à leur attention.

Partie II
**La Grande Nouvelle, la Preuve claire, le Crieur et Celui qui Appelle,
Promis dans le Qur'án.**

Cher Lecteur,

À ce stade, je suggère que nous regardions ensemble les conditions du monde d'aujourd'hui et nous les comparions avec les images que vous aviez lues dans les pages précédentes.

Cependant, j'aimerais également que l'on considère brièvement la compréhension de certains concepts qui se rapportent à notre sujet.

La Station de l'Homme :

Comme il est sans doute connu de tous les gens, le monde de l'existence est composé de quatre règnes, à savoir le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne de l'Humanité. L'Homme est la création la plus sublime dans le monde de l'existence. L'esprit de l'Homme est un souffle venant des Royaumes spirituels de Dieu. Le rang de l'Homme est donc très grandiose. Dieu a doté l'homme d'intelligence et de conscience qui lui permettront d'être le bénéficiaire des bontés célestes et de lui donner la perception d'explorer les phénomènes de la nature.

En dépit de son pouvoir de perception, l'Homme a besoin d'éducation. S'il reste sans éducation, il se rabattra vers le règne animal. Les animaux partagent avec l'Homme les sens de la vue, de l'ouïe, du goût et de l'odorat. Dans de nombreux cas, ces sens sont plus aigus chez les animaux qu'ils ne le sont chez les humains. La vie d'un animal est conditionnée par la nature. Les animaux sont totalement à l'aise dans la nature et n'ont besoin ni d'éducation ni de formation. Par contre, l'Homme a besoin d'éducation et de formation. Si l'Homme est laissé sans éducation et sans formation, il deviendra pire que l'animal.

L'Éducation de l'Homme

Outre l'entraînement physique du corps, l'éducation de l'être humain est de deux sortes : l'éducation et la formation en sciences et en technologie, et l'éducation spirituelle. La première est l'éducation humaine, conçue et appliquée par la capacité intellectuelle des êtres humains comme les philosophes, les scientifiques et les enseignants de l'éducation ; tandis que la seconde - l'éducation spirituelle, doit venir du Créateur Qui anoblie le corps physique de l'homme avec l'esprit humain.

Les Éducateurs spirituels de l'Humanité sont les Messagers et les Prophètes envoyés par Dieu. Ils nous disent comment le Tout-Puissant souhaite voir mener notre vie sociale et terrestre et nous responsabilise par le rayonnement de l'éclat de la Parole de Dieu pour atteindre les attributs célestes de l'amour, de la miséricorde, de la véracité, de l'honnêteté et d'autres qui sont de nature céleste.

Le peuple à qui Dieu a envoyé Son Messager Muhammad était ignorant. Leur seule éducation était ce qu'ils développaient à partir de leurs systèmes tribaux. Par conséquent, il n'y avait pas de cohésion entre les différentes tribus et les conflits étaient toujours présents parmi eux. Leur ignorance était de nature à envisager la naissance d'une fille comme un déshonneur pour le père, et certains enterraient leur bébé fille, vivante.

Toutefois, lorsque le divin Éducateur, Muhammad, le Messager de Dieu, vint à eux et inspira leurs esprits avec la Parole de Dieu, ils devinrent un autre peuple dans la mesure où ces tribus nomades devinrent unies et amenèrent de nombreux pays sous la bannière de l'Islám. Ils établirent des civilisations, développèrent la philosophie et les sciences et devinrent l'ornement de l'histoire au fil des siècles.

De même Jésus-Christ, Moïse, et Abraham étaient les Éducateurs Divins de l'Humanité durant les siècles antérieurs. Grâce à leurs Enseignements Divins, les nations et les peuples s'unirent et de grandes civilisations s'établirent.

L'Unité des Messagers de Dieu

Nous lisons dans le Qur'an que de nombreux Messagers et Prophètes furent envoyés par Dieu à l'Humanité, et pourtant Dieu nous dit que ceci :

... Nous avons déjà envoyé les apôtres avant toi : de certains nous te l'avons dit, et des autres, nous ne t'avons rien dit ...

(Sourate XL - Le croyant, v 78)

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.
(غافر 78)

Cela signifie qu'il y a des Messagers de Dieu dont les noms ne sont pas mentionnés dans le Qur'an. Cependant, Dieu nous dit dans le verset suivant, que nous devrions "... ne faire aucune distinction entre Ses Messagers".

L'apôtre croit en ce qui a été envoyé par son Seigneur, et de même les fidèles aussi. Chacun croit en Dieu, et en Ses anges, et en Ses livres, et en ses Apôtres : nous ne faisons aucune distinction entre aucun de Ses Messagers. Et ils disent : "Nous avons entendu et nous obéissons. Ta miséricorde, O Seigneur ! Nous reviendrons tous à toi".

(Sourate II La vache, v. 285)

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
(البقرة 285)

Tous les Messagers de Dieu sont le même Soleil qui se lève dans le même Ciel et rayonne la même lumière sur l'Humanité. Méfions-nous de penser, ne serait-ce qu'un seul instant que l'un des Messagers de Dieu est meilleur ou différent d'un autre. Dieu est Un, Ses Messagers sont Un, même s'ils diffèrent de nom.

La Religion est Une

Nous avons vu dans les pages ci-dessus sous le titre "L'Islâm : la Seule Religion Divine", que tous les Messagers de Dieu enseignèrent "l'Islâm" soit "La soumission". Pourtant, nous voyons qu'il existe différentes religions dans le monde. Il y a la Religion Hébraïque, la Religion Chrétienne, la Religion Bouddhiste, la Religion Zoroastrienne et la Religion Musulmane, pour ne citer que ces quelques-unes bien connues parmi les religions présentes d'aujourd'hui.

Ces religions sont-elles différentes ?

Peut-on dire qu'une religion est meilleure que les autres ?

Malheureusement, beaucoup de gens croient que leur religion est la meilleure, et, ce faisant, considèrent les adeptes des autres religions comme détournés du vrai chemin.

Toutes les religions viennent du Seul Vrai Dieu. Il nous les révèle par Ses Messagers, et Il nous avertit de "ne faire aucune distinction entre Ses Messagers"¹², comment peut-on dire alors qu'il existe différentes religions ou que l'une est meilleure que l'autre ou mieux que toutes les autres religions ? Devons-nous nous permettre de juger l'œuvre de Dieu ? Ceci serait en effet une grande erreur.

¹² Sourate II v. 285

La Révélation Progressive

La vérité est que la religion est une. Elle est un processus progressif, de sorte que le Tout Miséricordieux a élevé l'Humanité à travers les siècles et l'a préparée pour sa venue de l'âge par des Révélations Divines à travers des Messagers successifs.

Les Enseignements spirituels de toutes les religions sont les mêmes. Celles-ci enseignent l'Unicité de Dieu, l'amour et l'harmonie entre les peuples. Les adeptes de toutes les religions sont enjoins à se parer de la véracité, de l'honnêteté, de la miséricorde, de l'équité et de la justice. Concernant les attributs spirituels de l'Homme, toutes les religions enseignent les mêmes principes. Par conséquent, la base de toute religion est la même.

Les différences entre les Révélations se trouvent dans les lois et les règlements régissant les relations sociales et personnelles de leurs adeptes. Différents peuples à différentes époques ont besoin de lois et de règlements spécifiques, et le Tout Miséricordieux Dieu ordonne, ce qui est dans Sa Sagesse qui englobe tout, ce qui est le mieux pour les peuples. Dieu nous dit dans le Qur'an :

Nous n'abrégerons aucun verset de ce livre, ni n'en ferons effacer un seul de ta mémoire sans le remplacer par un autre, meilleur ou pareil. Ne sais-tu pas que Dieu est tout-puissant ?

(Sourate II, La Vache v.100)

مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئَهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

(البقرة 106)

قَدِيرٌ

Ainsi, nous voyons que certains aliments sont interdits dans une Révélation et pas interdit dans une autre, mais tandis que les rituels de la prière quotidienne sont différents, les prières quotidiennes, elles, restent une obligation dans toutes les Révélations. Cela s'applique également pour le jeûne. Les adeptes de toutes les religions sont enjoins à jeûner pendant une certaine période chaque année, mais la manière, la date et la durée du jeûne diffèrent.

Ces différences ne doivent pas être considérées sur une base préférentielle, mais plutôt être attribuées aux besoins et à la situation des différents peuples pour lesquelles ces Révélations sont venues. Les peuples à qui la loi de l'Évangile a été révélée, étaient différents de ceux de l'Arabie, où le Qur'an a été enseigné. Lorsque la Torah a été révélée, la condition des enfants d'Israël était différente de la condition des peuples des deux Révélations qui suivirent.

Un des exemples les plus édifiants de la révélation progressive peut être trouvé dans le statut des femmes. Avant l'Islam, les femmes n'avaient pas de statut évident dans la société en Arabie. Des Chrétiens et des Juifs faisaient partie aussi de la société de l'Arabie. Leurs femmes n'avaient pas de statut non plus. Dans le Qur'an, les femmes furent élevées de l'absence totale de droit à un état où elles jouissaient de la moitié des droits des hommes en matière d'héritage, et en témoignage. Les hommes furent ordonnés de prendre soin de leurs femmes et de les traiter avec gentillesse et respect. Considérant que ces changements eurent lieu dans les sociétés tribales nomades de l'Arabie à l'âge de l'ignorance, il est évident que ces changements équivalaient à une révolution dans les habitudes et le comportement des Arabes de cette époque. Bien sûr, personne ne pense plus aujourd'hui à ces changements comme étant révolutionnaires, à présent, après plus de 14 siècles.

Pourquoi les gens nient les Messagers de Dieu

Les Chrétiens refusent Muhammad en tant que Messager de Dieu parce que leurs Chefs leur ont dit il n'y a pas de trace dans l'Évangile qui peut être compris comme annonçant la venue d'un Messager de Dieu après Jésus-Christ. Pendant des siècles, le Chrétien commun n'avait pas d'accès direct à l'Évangile. Les Prêtres seuls lisaient et étudiaient le Livre, et l'Église seule détenait le pouvoir de dire ce qui est dans le Livre, et ce qui n'est pas. Ceux qui mettaient en doute les Prêtres ou l'Église étaient rejetés comme infidèles et pouvaient éventuellement subir la persécution.

Telle était la condition des Juifs aussi quand Le Christ leur annonça Sa Mission. Les Scribes et les Pharisiens contrôlaient la conscience des Juifs et les empêchaient d'accepter Le Christ – L'Esprit envoyé à eux par Dieu le Tout Puissant, pour les faire sortir de l'enfer de l'ignorance et de l'imitation et les faire rentrer dans le paradis de la connaissance et de la rédemption.

Les Musulmans disent, que dans l'Évangile, il est écrit qu'un Messenger nommé Ahmed viendra après Jésus-Christ, et cela est confirmé dans le Qur'án. Les Chrétiens disent qu'il n'y a aucune mention d'Ahmed dans notre Livre. Les Musulmans concluent que le texte de l'Évangile a été altéré, et que le mot Ahmed a été enlevé par l'Église.

Face à cette question, les Musulmans et les Chrétiens n'ont jamais vraiment pensé à essayer indépendamment de trouver une explication à cela. Ils ont simplement écouté les Ulémas pour les uns et les Prêtres pour les autres et sont entrés dans une confrontation à corps perdu, pas seulement pour cela, mais aussi pour de nombreuses autres questions.

Une personne de bonne volonté qui souhaite établir l'harmonie entre des différents peuples devra mettre de côté toutes les idées et les opinions héritées anciennes ou actuelles sur le sujet, afin d'être en mesure de voir les choses dans un état d'esprit impartial. La balance de la justice ne peut pas peser des questions correctement si elle est inclinée dans un sens ou dans l'autre.

Maintenant, nous savons que le Qur'án et l'Évangile furent révélés par Dieu à Ses Messagers, Muhammad et le Christ. Par conséquent, ces livres contiennent les Paroles de Dieu. Les Paroles de Dieu ne peuvent être ni contradictoires ni erronées. Quand Dieu dit que le nom "Ahmed" existe dans l'Évangile, cela doit être ainsi. Personne sur terre ne peut altérer le texte des Paroles de Dieu. Dieu lui-même nous dit qu'il ne permettra pas que cela se produise, parce que c'est Lui-même qui préservera l'intégrité des Messages qu'il envoie :

Nous avons fait descendre l'Avertissement –c'est à-dire le Qur'án, et nous le conservons avec soin (Súrih xv, Al-Hijr, v. 9)

(الحجر 9)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Considérons maintenant le verset suivant :

Nous t'avons envoyé le Livre (Le Qur'án) contenant la vérité, qui confirme le Livre (qui l'a précédé), qui est dans ces deux mains et qui le met à l'abri de toute altération... (Súrih v, La Table, v. 52)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ...

(المائدة 51)

Dans ce verset, nous remarquons qu'il y fait mention du "Livre" qui signifie le Qur'án, et "le Livre" qui a déjà été révélé, ce qui signifie la Bible. Les mots "ce qui est dans ses deux mains" se réfèrent à la Bible qui était disponible au moment de la révélation du Qur'án et que Muhammad avait "dans ses deux mains", ou tout simplement disponible à Muhammad.

Nous voyons donc que l'Évangile, qui fait partie du Livre révélé avant le Qur'án, était vrai à l'époque où le Qur'án a été révélé. Pas un mot de l'Évangile n'a été retiré, remplacé ou ajouté, au moment où le Qur'án a été révélé.

Le Qur'án a été révélé en arabe, et le mot "Ahmed" est un mot arabe. La langue originelle de l'Évangile n'est pas l'arabe. Le Christ a parlé en Araméen. Il est donc naturel que le mot "Ahmed" ne soit pas trouvé en tant que tel, dans l'Évangile traduit. Cependant, nous trouvons dans l'Évangile un mot d'origine grecque qui correspond à "Ahmed" dans le sens, et ce mot est "Paraclet".¹³

Jésus-Christ prononça le mot "Paraclet" dans quatre cas dans l'Évangile selon Saint Jean. Le mot "Paraclet" a été remplacé par le mot "Consolateur" dans la traduction anglaise. Dans la version arabe de l'Évangile, le mot "Paraclet" est traduit par "معين" - "Celui qui aide" et dans certaines versions, il est traduit Par "المعزي" – Le "Rédempteur". Toutes ces traductions sont correctes, et en plus, le mot "Paraclet" signifie "Défenseur" ou "Intercesseur".

¹³Référez à Appendis I pour explication et prophéties.

Paraclet signifie Ahmed, qui, lorsqu'il est traduit de la langue d'origine de la Révélation est devenu Consolateur ou Rédempteur ou Celui qui aide.

Soleil, Ciel(s), Terre, Etoiles, Montagnes, Mers ...

Soleil, Ciel (s), Terre, Etoiles, Montagnes et Mers ... ont un sens beaucoup plus profond lorsqu'ils sont mentionnés dans le Qur'an que leur sens linguistique. Sous le titre de "La Résurrection" dans les pages précédentes de la partie I, le lecteur aurait dû remarquer que ces noms avaient une signification plus profonde. Pris dans leur définition du dictionnaire, ils n'ont tout simplement pas de bon sens pour les versets dans lesquels ces mots sont mentionnés.

Parmi les événements qui auront lieu au cours de la Résurrection, nous avons lu les signes suivants, dans lesquels sont inclus Soleil, Ciel (s), Terre, Etoiles, Montagnes, Mers ... Nous avons compris que ces signes sont figuratifs et doivent être compris dans cette perspective :

*...Et tu verras les hommes ivres, mais ils ne sont point ivres ...
... la terre sera ébranlée.... la terre tremblera ... la terre aura secoué ses fardeaux ...
la terre sera aplanie ... la terre deviendra vide ...
... les tombes se disperseront ...
... les montagnes voleront en éclats....
... les mers confondront leurs eaux
... le ciel se fendra ...
... le soleil sera ployé....
... les étoiles seront dispersées les étoiles tomberont ...*

Gardant à l'esprit que ces signes sont figuratifs et donc ayant une signification beaucoup plus profonde que l'interprétation littérale pourrait transmettre, nous allons essayer de les comprendre, dans le contexte de la situation actuelle du monde dans les paragraphes suivants. Nous allons examiner un sens seulement de ces signes plutôt que le sens littéral apparent, un seul sens seulement parmi le nombre infini des sens de la Parole de Dieu, et se poser la question : L'Heure a-t-elle sonnée ?

La Situation Actuelle du Monde : L'Heure a-t-elle Sonné ?

L'Heure a-t-elle sonné ?

Beaucoup posent cette question en contemplant la terrible situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Certes il n'y a pas de guerre mondiale à l'heure actuelle, mais le sentiment d'oppression est omniprésent dans chaque âme. La plupart des gens essaient de trouver une explication à ce sentiment d'oppression et certains se disent qu'il est dû à la décadence morale autour de nous qui érode les organes vitaux de l'Humanité. D'autres disent que ce sentiment d'oppression est dû à la dépréciation économique, ou à la pauvreté très répandue, ou à la détérioration du climat. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le sentiment d'oppression pourrait être attribué, mais aucune ne semble être une explication assez satisfaisante ou convaincante.

La raison de ce sentiment d'oppression est, à mon avis, dû à une perte de direction. Quel que soit la théorie à laquelle nous nous attachons aujourd'hui, nous ne la trouvons plus satisfaisante demain. Les idées et les idéologies que l'on croyait être la solution à une crise ou un problème adopté et propagé aujourd'hui, se trouvent ne plus être du tout la solution demain. Parfois, ils peuvent même aggraver la crise ou le problème. Le Darwinisme, la Sainte-Alliance, le communisme, la Société des Nations sont parmi les exemples les plus frappants. Où, pouvons-nous demander, pouvons-nous chercher des conseils et être sûr d'obtenir un sage remède ? Ne sommes-nous pas à la perte ? N'est-ce pas l'explication de : *"et tu verras les hommes ivres, mais ils ne sont point ivres ..."* N'est-ce pas l'un des événements de la Résurrection ?

N'est-ce pas un signe que l'heure a sonné ?

Nombreux sont les porteurs du turban de la religion aujourd'hui, Musulmans, Chrétiens, Juifs et autres. Au cours des siècles de la floraison de l'époque de chacune de ces Religions - l'Islâm, le Christianisme ou le Judaïsme - Les Ulémas (porteurs du turban) respectifs furent les guides pour la communauté. Ils étaient les étoiles qui dirigent dans le ciel de la Religion, de la même manière que les étoiles que nous voyons dans le ciel aident le voyage de la caravane ou le bateau naviguant à trouver la direction dans la nuit durant les temps anciens. Aujourd'hui, le nombre des Ulémas s'est multiplié énormément, ils délivrent une multitude de décrets religieux différents et souvent de contradictoires, et au lieu de guider les croyants vers l'harmonie et l'unité, ils sont devenus une source de division et de discorde parmi eux. Dieu ne nous a pas dit dans le Qur'ân : "... *et quand les étoiles tomberont ?*" Et encore : "... *Et quand les étoiles se disperseront ?*" Les Ulémas de toutes les religions ne sont-ils pas *tombés* de leurs anciennes positions de grandeur ? Ne se sont-ils pas *dispersés* ? N'est-ce pas l'un des événements de la Résurrection ?

N'est-ce pas un signe que l'heure a sonné ?

Ciel et Cieux sont mentionnés dans de nombreux versets du Qur'ân. *Ciel* peut signifier le ciel réel qui est au-dessus de nos têtes dans la journée, mais dans de nombreux versets, il est impossible de comprendre *ciel* et *cieux* pour signifier le ciel ou les cieux de la nature.

Un sens du *ciel* est la Révélation Divine. Tout comme le *soleil* se lève et se couche dans le ciel, il y va de même du *Soleil* de la Manifestation de la Volonté de Dieu qui se lève dans le *Ciel* de la Révélation Divine et se couche après avoir établi fermement le Message.

Considérons Jésus-Christ, dont la vie et les Enseignements spirituels peuvent être considérés comme un *Soleil* qui monta dans le *Ciel* du Christianisme et illumina le monde. À partir de ce *Ciel*, des *pluies* vivifiantes d'enseignements spirituels animèrent la *Terre* - le cœur des hommes, et leur donnèrent la vie. Métaphoriquement les gens étaient morts spirituellement, mais la Parole de Dieu leur donna la Vie. Les gens étaient dans les tombes de l'imitation des ancêtres et de la superstition, mais l'inspiration de la nouvelle Foi les a fait sortir de leurs tombes et leur donna la connaissance et la sagesse. Après le départ du Christ de la vie terrestre, des *Etoiles* apparurent dans le *ciel* de la Chrétienté. Puis le Ciel de la Chrétienté se fendit et les *Etoiles* tombèrent, et l'Heure de la venue de Muhammad, le Messager de Dieu a frappé !

Aujourd'hui, les Juifs, les Chrétiens, les Musulmans et toutes les communautés religieuses dans le monde, toutes et chacune, sont divisées en plusieurs sectes. Les *Cieux* de toutes les religions du monde se sont *fendus* et divisés en deux ou en de multiples divisions, et leurs *Etoiles* sont *tombées* et se sont *dispersées*. N'est-ce pas l'un des événements de la Résurrection ?

N'est-ce pas un signe que l'heure a sonné ?

Où sont les grandes institutions religieuses qui étaient autrefois les *montagnes* de la connaissance et de l'orientation, des *montagnes* que les gens grimpaient pour se réfugier au moment des catastrophes dans les siècles passés ? Ces *montagnes*, ces institutions, ne se sont-elles pas *volées en éclats* et *aplaties en bas* ? Où sont passées la majesté et la gloire des institutions de la religion ? N'est-ce pas l'un des événements de la Résurrection ?

N'est-ce pas un signe que l'Heure a sonné ?

Les multi millions de publications - qui sont devenues principalement des *mers* de mots et de phrases sans esprit et d'art immoral - ont *confondu leurs eaux* pour tromper et confondre les esprits de l'Humanité, troubler les âmes des hommes et rabaisser le comportement humain. N'est-ce pas l'un des événements de la Résurrection ?

N'est-ce pas un signe que l'Heure a sonné ?

Le lecteur peut être d'accord avec moi, néanmoins, que la vraie preuve que l'Heure est en effet avec nous, réside dans l'apparition de la *Grande Annonce*, la venue de la *Claire Évidence*, du *Crieur*, de *Celui qui Appelle*, et du son des deux *Trompettes Jumelles*-les signent mentionnés dans le Qur'ân !

Il Est Venu

O croyants ! Si homme méchant vous apporte quelque nouvelle, chercher d'abord à vous assurer de sa véracité ; autrement, vous pourriez faire du tort à quelqu'un sans le savoir, et vous vous en repentiriez ensuite. (Sourate XLIX, les appartements, v. 6)

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم

(الحجرات 6)

نادمين

Cher Lecteur,

L'auteur du livre que vous êtes en train de lire en ce moment ne peut pas être pire qu'un "homme méchant " et je viens ici pour vous annoncer une *nouvelle*. Voulez-vous "chercher d'abord à vous assurer de sa véracité" ?

En l'an 1260 de l'Hégire qui correspond à l'année 1844, le premier *Coup de Trompette* sonna et Sayyid 'Ali Muhammad "Le Báb", un descendant de Muhammad, le Messager de Dieu, annonça Sa Mission : celle d'héraut pour un plus grand Messager que lui-même.

Neuf ans plus tard en 1268 de l'Hégire, au début de 1853, le deuxième *Coup de Trompette* sonna. Mirza Husayn Ali "Bahá'u'lláh", alors qu'il se trouvait enchaîné dans un cachot, fut informé spirituellement qu'il est le Messager annoncé par le Báb et le Promis de tous les Âges, *la Grande-Annonce, la Claire Évidence, le Crieur et Celui qui Appelle* promis dans le Qur'an et tous les Livres sacrés.

La Foi révélée par Bahá'u'lláh est appelé la "Foi Bahá'íe".

Dans les pages suivantes, nous allons examiner très brièvement quelques-uns des concepts et des Enseignements de la Foi Bahá'íe. Une brève histoire de Bahá'u'lláh et du Báb sera également incluse.

Partie III
L'Accomplissement :
La Foi Bahá'íe – Une Brève Présentation

L'Évènement ou l'Aube de la Lumière de Dieu

En Iraq, en Perse, en Europe, en Amérique et même au pied du Mont Carmel en Palestine, des théologiens Musulmans, Chrétiens et Juifs, attendaient l'Évènement tant attendu dans les Écritures Saints de ces trois religions. L'année 1260 He. mille années lunaires après la disparition de l'Imam caché était l'année prévue d'après les prophéties, durant laquelle le Qá'em – Le Mehdi doit apparaître. Cette même année 1844 AD, qui correspond à l'année 1260 He., était celle que certains clergés Chrétiens attendaient pour voir les signes précurseurs du retour de Jésus.¹⁴

Dans "A Practical Guide to the Prophecies", Bickersteth : "Dans une lettre de Tanger, du 20 juin 1844, publiée dans les journaux et parlant des difficultés qui ébranlaient le royaume du Maroc, écrit : "il semble que les Maures (Musulmans) aient toujours eu des pressentiments pour cette année-ci. Pendant longtemps ils se sont exhortés les uns les autres à prendre garde à l'année 1260 (1844) qui, d'après nos calculs est l'année présente."

Dans le sud de la Tunisie, un groupe de croyants avec à leur tête un érudit qui avait voyagé en Orient, du nom de Ammar Besnoun, avait comme principe "Aucun sacrifice à d'autre que Dieu et aucun intercesseur dans l'adoration de Dieu". Ce principe entendait que l'apparition du Mehdi était imminente. Ils furent déroutés par le pouvoir de l'occupation, et leur chef de l'époque a été condamné à mort et pendu en 1934.

BAHÁ'U'LLÁH
"Un Apôtre de Dieu qui leur lit des feuillets saints,
qui contiennent des livres de valeurs"¹⁵

رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة فيها كتب قيمة¹⁶

Mírzá Husayn-'Alí, qui prit plus tard le nom de "Bahá'u'lláh" (c'est-à-dire "la Gloire de Dieu"), était le fils aîné d'un vizir ou ministre d'État, Mírzá 'Abbás, originaire de Núr. Sa famille était riche et distinguée, plusieurs de ses membres ayant occupé, en Perse, des postes importants dans le gouvernement, l'armée et l'administration. Il naquit à Téhéran, capitale de la Perse (l'Iran), entre l'aube et le lever du soleil, le 12 Novembre 1817 [2 Muharram, 1233 A.H.]. Il ne fréquenta jamais ni école ni collège et le peu d'instruction qu'il reçut lui fut donné chez lui. Cependant, tout enfant déjà, il fit preuve d'une sagesse et d'un savoir extraordinaire. Il était encore tout jeune quand son père mourut, le laissant chef de famille, chargé de ses jeunes frères et sœurs et du soin des grands domaines familiaux.

'Abdu'l-Bahá, le fils aîné de Bahá'u'lláh, raconta : "Il avait un extraordinaire pouvoir d'attraction que tous ressentaient. Les gens se pressaient toujours nombreux autour de lui. Les ministres et les personnalités de la cour l'entouraient et même les enfants lui étaient dévoués. Dès qu'il eut atteint l'âge de treize ou quatorze ans, il devint renommé pour son savoir. Il savait converser sur n'importe quel sujet et résoudre tous les problèmes qui lui étaient soumis. Dans les grandes assemblées, il discutait avec les Ulamás et pouvait élucider des points religieux compliqués. Tous l'écoutaient avec le plus grand intérêt."

¹⁴Voir "Voleur dans la Nuit" de William SEARS p. 17-30 Maison d'Édition Fadáil Ed.1998

¹⁵Le historique du Bahá'u'lláh qui suit, est une abréviation de ce qu'était publié dans le livre "Bahá'u'lláh et l'Ere Nouvelle" de Dr. J. ESSELMONT.

¹⁶الْبَيْتَةُ 40

Bahá'u'lláh était âgé de vingt-deux ans quand son père mourut, et le gouvernement souhaitait le voir succéder à son père dans les fonctions de ministre, ainsi que le voulait la coutume iranienne, mais Bahá'u'lláh déclina cette offre. Alors le Premier ministre dit : "Qu'il garde sa liberté. Cette position est indigne de lui. Il a en vue quelque but plus élevé. Je ne puis le comprendre, mais je suis convaincu qu'il est destiné à quelque haute mission. Ses pensées sont différentes des nôtres. Laissons-le."

Emprisonné comme Babi

En 1844, quand le Báb déclara sa Mission, Bahá'u'lláh, alors dans sa vingt-septième année, épousa hardiment la foi nouvelle et fut bientôt considéré comme l'un de ses promoteurs les plus puissants et les plus intrépides.

Il avait déjà subi deux emprisonnements pour la cause du Báb et avait enduré la bastonnade quand, en août 1852, eut lieu un événement lourd des plus terribles conséquences pour les Babis. Un pauvre d'esprit Babi, très attristé par l'exécution de son Bien-Aimé, Le Báb, et la persécution que subit ces coreligionnaires, a tenté de tuer le Shah de Perse. Toute la Communauté Bábie en fut injustement tenue pour responsable et, pour ce seul acte, des massacres terribles furent perpétrés. À Téhéran, quatre-vingts Babis furent mis à mort après avoir été sauvagement torturés. D'autres furent arrêtés et jetés en prison ; parmi eux se trouvait Bahá'u'lláh. Il écrivit par la suite :

Par la justice de Dieu ! Nous n'étions pas mêlé en quoi que ce soit à cet acte odieux, et notre innocence fut indiscutablement prouvée par les tribunaux. Néanmoins, nous fûmes appréhendés. De Niyávarán, qui était alors la résidence de Sa Majesté, nous fûmes conduits en prison à Téhéran. Un brutal cavalier, qui nous accompagnait, arracha notre kuláh.¹⁷ tandis qu'une bande de fonctionnaires et de bourreaux nous entraînaient précipitamment et avec rudesse. Pendant quatre mois, nous fûmes enfermés dans un lieu immonde, hors de toute comparaison. À notre arrivée, on nous fit d'abord traverser un couloir très sombre d'où nous descendîmes trois séries de marches jusqu'au lieu de réclusion qui nous était assigné. L'obscurité la plus complète régnait dans ce cachot, et nos compagnons de captivité, près de cent cinquante hommes, se composaient de voleurs, d'assassins et de bandits de grand chemin. Bien que bondé, ce lieu n'avait pas d'autre issue que le couloir par lequel nous étions entrés. La plume est impuissante à décrire cet endroit et aucune parole n'en peut définir la répugnante odeur. La plupart de ces hommes n'avaient ni vêtements ni literie pour s'étendre. Dieu seul sait ce qui nous est arrivé dans ce lieu, le plus nauséabond et le plus lugubre qui soit.

Jour et nuit, dans ce cachot, nous songions aux exploits, à la situation et au comportement des Babis : comment, avec leur grandeur d'âme, leur noblesse et leur intelligence, avaient-ils pu accomplir un tel acte de violence et de témérité sur la personne de Sa Majesté ? Alors, cet opprimé décida qu'à sa sortie de prison, il se consacrerait, de toutes ses forces, à régénérer ces âmes.

Une nuit, en rêve, ces paroles exaltantes se firent entendre de tous côtés : "En vérité, Nous te rendrons victorieux par toi-même et par ta plume. Ne t'afflige pas de ce qui t'est arrivé et ne sois pas effrayé, car tu es en sécurité. Avant longtemps, Dieu fera paraître les trésors de la terre--des hommes qui t'aideront par toi-même et par ton nom, par lesquels Dieu a ranimé le cœur de ceux qui L'ont reconnu."

Exil à Baghdâd

Ce terrible emprisonnement dura quatre mois, mais Bahá'u'lláh et ses compagnons demeurèrent pleins de zèle, d'enthousiasme et de sérénité. Presque chaque jour, un ou plusieurs d'entre eux étaient torturés ou mis à mort et on rappelait aux autres que leur tour pouvait être proche. Lorsque les bourreaux venaient chercher un des leurs, celui qui était désigné dansait littéralement de joie,

¹⁷Sorte de bonnet ou de calotte.

baisait les mains de Bahá'u'lláh, embrassait ses coreligionnaires puis, avec une joyeuse ardeur, se hâtait vers le lieu de son martyre.

Il s'avéra--preuves à l'appui--que Bahá'u'lláh n'était en rien mêlé au complot contre le Shâh, et le ministre de Russie attesta la pureté de son caractère. En outre, Bahá'u'lláh était si malade qu'on craignit une issue fatale. Si bien qu'au lieu de le condamner à mort, le Shâh ordonna son exil dans l'Iraq Arabe ; aussi, quinze jours plus tard fit-on partir Bahá'u'lláh, accompagné de sa famille et d'un certain nombre d'autres croyants. Tous souffrirent terriblement du froid durant ce long voyage hivernal et ils arrivèrent à Baghdâd dans un état de dénuement presque complet.

Dès que sa santé le lui permit, Bahá'u'lláh entreprit d'instruire ceux qui venaient à lui et d'encourager les croyants. Bientôt, la paix et le bonheur régnèrent parmi les Babis.

Opposition des Mullás

La renommée de Bahá'u'lláh grandit plus que jamais et les gens affluèrent vers Baghdâd pour le voir et entendre ses enseignements. Juifs, Chrétiens et Zoroastriens aussi bien que Musulmans furent attirés par le nouveau Message. Cependant, les Mullás (théologiens musulmans) adoptèrent une attitude hostile et complotèrent obstinément sa ruine. Un jour, ils envoyèrent un des leurs pour lui poser certaines questions. L'envoyé trouva les réponses de Bahá'u'lláh si convaincantes, et sa sagesse si surprenante qu'il fut obligé d'avouer que le savoir et l'intelligence de Bahá'u'lláh étaient incomparables. Toutefois, afin de convaincre les Mullás qui l'avaient envoyé de la réalité du don de prophétie de Bahá'u'lláh, il lui demanda de produire quelque miracle à titre de preuve.

Bahá'u'lláh se montra disposé à accepter sous certaines conditions. Il déclara qu'il fournirait la preuve désirée ; que, sinon, il s'avouerait coupable d'imposture ; mais il exigeait que les Mullás soient d'accord sur le genre de miracle à produire et qu'ils signent et scellent un document stipulant que, sitôt le miracle accompli, ils reconnaîtraient l'authenticité de sa mission et cesseraient toute opposition. Si le but réel des Mullás avait été de rechercher la vérité, certes ils auraient saisi cette occasion. Mais leur intention était tout autre ; ils redoutaient d'apprendre la vérité ; aussi se dérobaient-ils à cet audacieux défi.

Leur défaite, toutefois, ne fit que les inciter à fomenter de nouveaux complots pour saper le mouvement à la base. Le consul général de Perse à Baghdâd les y aida ; il envoya plusieurs messages simultanés au Shâh afin de dénoncer Bahá'u'lláh comme nuisant plus que jamais à la religion Musulmane et l'accusa encore d'exercer une influence néfaste sur l'Iran ; il insista pour qu'il fût exilé plus loin.

Alors que les Mullás, les autorités Persanes et le gouvernement Turc coalisaient pour déraciner le mouvement, Bahá'u'lláh, d'une façon qui le caractérise bien, ne se départit jamais, durant cette épreuve, de son attitude calme et sereine, encourageant et inspirant ses disciples, écrivant d'impérissables paroles de consolation et de guidance.

Déclaration de Sa Mission dans le Jardin eu Ridván, près de Baghdâd

Après maintes négociations, un ordre du Gouvernement Turc enjoignit à Bahá'u'lláh de se rendre à Constantinople, à la requête du gouvernement persan. En apprenant cette nouvelle, les disciples furent plongés dans la consternation. Ils se rendirent en masse à la maison de leur chef vénéré, à tel point que, pendant douze jours, la famille alla camper hors de la ville, dans le jardin de Najib Pacha, tandis qu'on préparait la caravane pour le long voyage.

Ce fut exactement dix-neuf ans après la déclaration du Báb, le premier de ces douze jours (21 avril au 2 mai 1863) que Bahá'u'lláh confia la bonne nouvelle à plusieurs de ses disciples : Il leur annonça qu'Il était Celui dont la venue avait été prédite par le Báb, le Promis de tous les Prophètes, l'Élu de Dieu.

Constantinople et Andrinople

Le voyage pour Constantinople dura plus de trois mois, pendant lesquels Bahá'u'lláh, les membres de sa famille et ses vingt-six disciples eurent énormément à souffrir des intempéries. Arrivés à destination, ils furent emprisonnés dans une petite maison où ils se trouvèrent entassés. Plus tard,

on leur accorda un logement moins exigü, mais au bout de quatre mois, ils furent de nouveau déplacés, cette fois vers Andrinople.

Ce voyage, bien qu'il ne durât que quelques jours, fut le plus terrible qu'ils eussent jamais entrepris. La neige tombait en abondance presque constamment et, comme ils manquaient de vêtements chauds et de nourriture, leurs souffrances furent extrêmes.

Pendant tout ce premier hiver à Andrinople, Bahá'u'lláh et les douze personnes de sa famille vécurent dans une petite maison de trois pièces, dépourvue de confort et infestée de vermine. Au printemps, on leur donna un abri moins précaire. Ils demeurèrent à Andrinople plus de quatre ans et demi. Dans cette ville, Bahá'u'lláh se remit à enseigner, groupant autour de lui un vaste auditoire. Il y annonça publiquement sa mission et fut reconnu avec enthousiasme par la majorité des Bábís qui furent, dès lors, désignés sous le nom de Bahá'ís.

Lettres aux Rois

C'est à cette époque que Bahá'u'lláh écrivit ses fameuses lettres au Sultan de Turquie, aux principaux Souverains d'Europe, au Pape et au Shâh de Perse (Iran). Plus tard, dans son *Al Kitab Al Aqdas*, Il s'adressa à d'autres souverains, aux chefs d'État et aux Présidents des États-Unis d'Amérique, aux Chefs Religieux en général et à l'Humanité tout entière, leur annonçant sa Mission et les adjurant de déployer tous leurs efforts en vue de l'établissement de la vraie religion, d'un gouvernement équitable et de la paix internationale.

Emprisonnement à Saint-Jean-d'Acre, 'Akká

À cette époque, 'Akká (Saint-Jean-d'Acre) était une forteresse où l'on enfermait les pires criminels envoyés de toutes les parties de l'Empire Ottoman. En y arrivant, après un pénible voyage par mer, Bahá'u'lláh et ses disciples, environ quatre-vingts personnes, hommes, femmes et enfants, furent emprisonnés dans des casernes. L'endroit était malpropre et lugubre à l'extrême. Ni lits, ni commodités d'aucune sorte. La nourriture y était mauvaise et insuffisante si bien que, au bout de quelque temps, les prisonniers implorèrent la permission d'acheter eux-mêmes leur nourriture. Les premiers jours, les enfants pleuraient sans discontinuer, rendant tout sommeil impossible. La malaria, la dysenterie et d'autres maladies se déclarèrent ; tous furent contaminés, sauf deux personnes. Trois malades succombèrent et les souffrances des survivants furent indescriptibles. Afin qu'on pût enterrer deux des morts, Bahá'u'lláh donna à vendre sa propre couverture pour payer les funérailles, mais au lieu d'employer l'argent à cet effet, les soldats se l'approprièrent et jetèrent les corps dans une fosse.

Cet emprisonnement rigoureux dura deux années pendant lesquelles aucun Bahá'í ne put franchir les portes de la prison, sauf les quatre hommes sévèrement escortés qui allaient chaque jour acheter de la nourriture.

De plus, les visiteurs étaient rigoureusement exclus. Plusieurs Bahá'ís d'Iran firent toute la route à pied pour voir leur chef vénéré, mais ils se virent refuser l'entrée de l'enceinte de la ville. Ils allaient alors à un endroit de la plaine, au-delà du troisième fossé autour de la ville, d'où ils pouvaient voir les fenêtres de Bahá'u'lláh. Par l'une d'elles, il apparaissait ; après l'avoir contemplé de loin, versant bien des larmes, les fidèles s'en retournaient à leur foyer, enflammés d'un nouveau zèle, prêts à se sacrifier pour sa cause et pour la servir.

Les sévérités se relâchent

Enfin l'emprisonnement fut adouci. Les troupes turques ayant été mobilisées, il fallut rendre les casernes aux soldats. Bahá'u'lláh et sa famille furent transférés dans une maison et ses disciples s'installèrent dans un caravansérail de la ville. Bahá'u'lláh resta encore sept années confiné en cette demeure. Dans une petite pièce près de celle où il était emprisonné, treize membres de sa famille, féminins et masculins, devaient s'accommoder comme ils le pouvaient.

Au début de leur séjour, ils souffrirent énormément de l'insuffisance de nourriture, du manque d'espace, de l'absence de commodités les plus élémentaires. Toutefois, par la suite, on leur accorda quelques chambres supplémentaires ; ils purent alors goûter un bien-être relatif. Dès le jour où Bahá'u'lláh et ses compagnons quittèrent les casernes, ils eurent la possibilité de recevoir des

visiteurs et, graduellement, les sévères restrictions imposées par les fonctionnaires du gouvernement impérial Turc se relâchèrent, sans cesser toutefois d'être appliquées rigoureusement de temps à autre.

Les portes de la prison s'ouvrent

Même dans les moments les plus sombres de leur captivité, les Bahá'ís ne perdirent jamais courage ; leur confiance sereine ne fut jamais ébranlée. Pendant qu'il était dans les casernes de 'Akká, Bahá'u'lláh écrivait à des amis : Ne craignez point. Ces portes s'ouvriront. "*Ma tente sera plantée un jour sur le Mont Carmel et nous connaissons la plus grande joie*". Cette déclaration fut une source de consolation pour ses disciples et elle se réalisa littéralement en son temps.

Le don de prophétie de Bahá'u'lláh

Il est important d'avoir une idée claire du caractère de la Mission prophétique de Bahá'u'lláh. Ses Paroles, comme celles des autres Messagers divins, peuvent se classer en deux catégories : parfois, il parle ou écrit simplement comme un homme chargé par Dieu d'un Message pour ses semblables ; parfois, ses Paroles semblent être proférées directement par Dieu Lui-même.

Les Écrits de Bahá'u'lláh sont multiples. Le "Al Kitab Al Aqdas" est considéré son Livre principale comprenant la Loi et la jurisprudence. Des dizaines de milliers d'autres éléments d'Écriture entre Livres, Tablettes, et Prières de méditation, se joignent à Son Testament pour composer un patrimoine riche de Paroles Divines, digne pour conduire l'Homme vers son âge de maturité, et établir la Paix au monde promis dans tous les Livres Saints.

Pourquoi Bahá'u'lláh devait tellement souffrir ?

Pourquoi faut-il que les Envoyés de Dieu souffrent tant ?

Parlant des tribulations de l'Apôtre de Dieu Muhammad, Bahá'u'lláh dit :

*Combien les méchants et les infidèles parmi les prêtres d'alors et leurs disciples ont fait subir de peines à cette Essence spirituelle, cet être pur et saint ! Ils allaient jusqu'à jeter des épines et des ronces sur son chemin ; on sait que par leurs machinations impures et diaboliques, ils ne cherchèrent que son tourment, croyant ainsi trouver leur bonheur éternel. Tous les prêtres d'alors, Abdu'llah-i-Ubayy, Abu-'Amir l'ermite, Ka'b-Ibn-i-Ashraf, Nadr-Ibn-i-Harith, le traitèrent de menteur, d'imbécile et d'autres termes pires encore que, prenant refuge en Dieu, je ne veux répéter : mon encre se tarirait, ma plume s'arrêterait, et ce papier se refuserait à les enregistrer. Oui, ces calomnies déchaînèrent la haine du peuple, et les tourments qu'on lui fit subir ne firent que s'accroître ; car il est évident que lorsque les prêtres d'une époque se détournent d'un homme, et le traitent d'infidèle auprès de leurs disciples, le rejettent et le traitent de mécréant...*¹⁸

Dans les versets ci-dessus, Bahá'u'lláh déplore les terribles souffrances de Muhammad, le Messager de Dieu de la part des théologiens de cette époque. Dans son amour pour Muhammad, Bahá'u'lláh lui attribue des noms d'une telle grandeur comme *l'essence spirituelle, le plus pure et l'Être Saint et l'Être immortel* - trois de beaucoup d'autres noms qui sont mentionnés dans d'autres Tablettes. Bahá'u'lláh alors ajoute :

*il lui arrive ce qui m'est arrivé à moi-même, ce dont tous ont pu se rendre compte.*¹⁹

¹⁸Bahá'u'lláh – Kitab-i-Iqán, Traduit du Persan. 2.53 -2.55

¹⁹Bahá'u'lláh – Kitab-i-Iqán, Traduit du Persan ,2.60

Ne sont-ils pas les théologiens de la Perse qui provoquèrent les tourments qui frappèrent Ce Serviteur, qui est Bahá'u'lláh, comme ceux dont a été victime le Prophète Muhammad par les théologiens de l'Arabie ?

Et Bahá'u'lláh déclare ensuite :

C'est pour cela que Muhammad a dit : "Aucun Prophète n'a souffert autant que moi." Combien de peines lui fit-on endurer qui nous sont relatées dans le Qur'án ! Reportez-vous-y, afin de comprendre les événements de sa révélation. L'animosité dont il était l'objet crût à un tel point que tous cessèrent d'avoir des relations avec lui et ses compagnons ; car chaque fois qu'il allait visiter un disciple, sa venue était pour ce dernier une cause de persécutions.²⁰

Dans une expression de profonde émotion, Bahá'u'lláh tire alors la belle conclusion du triomphe du juste nom de Muhammad, le Messenger de Dieu, comme suit :

Mais aujourd'hui, vois combien de rois se réclament de lui, combien de villes et de peuples s'abritent sous son égide, et s'enorgueillissent de lui être soumis : du haut des chaires, on répète son nom béni avec le plus grand éclat !

Quant à ceux des rois de la Terre qui ne croient pas encore en lui, et qui n'ont pas dépouillé le vêtement de l'infidélité, ils confessent et reconnaissent pourtant la grandeur et l'élévation de ce Soleil de bonté.

Telle est la suprématie terrestre qui, tu le vois lui appartient aujourd'hui. Il en est ainsi pour tous les Prophètes, soit durant leur vie, soit lorsqu'ils sont remontés à leur demeure réelle. Ce dont tu es témoin aujourd'hui confirme cette vérité.²¹

En dépit de toutes les oppositions, les fausses accusations, les tourments et la malignité qui ont été entassés sur Muhammad, le Prophète et Messenger de Dieu, aujourd'hui Sa Souveraineté est incontestable.

Bahá'u'lláh a subi des affres semblables à celles qui ont frappé Muhammad, le Messenger de Dieu. En outre, Bahá'u'lláh souffrit l'exil de Téhéran à Baghdâd, puis à Andrinople et finalement en Terre Sainte, ainsi que les divers emprisonnements culminant dans la Plus Grande Prison de 'Akká. Tout au long de ces exiles et de cet emprisonnement longs et cruels il y avait aussi des tentatives d'atteinte sur sa vie ; des tortures et d'autres afflictions indicibles. "Plus grave devenait notre situation de jour en jour, voire d'heure en heure..." était son cri. Et pourtant, Bahá'u'lláh déclare à tous les peuples du monde :

Celui qui est la Beauté Ancienne¹⁹ s'est laissé charger de chaînes pour que l'Humanité soit libérée de son esclavage, et il a accepté d'être emprisonné dans cette puissante forteresse pour que le monde entier parvienne à la vraie liberté. Il a bu jusqu'à la lie le calice de l'infortune afin que tous les peuples de la terre puissent atteindre à la joie éternelle et qu'ils soient remplis d'allégresse ; ceci est dû à la miséricorde de votre Seigneur, le Compatissant, le Très-Miséricordieux. Nous avons, ô croyants en l'Unité de Dieu, accepté d'être abaissé pour que vous soyez exaltés, et Nous avons souffert une multitude d'afflictions pour que vous deveniez florissants et prospères. Or, voyez comment ceux qui s'érigent en partenaires de Dieu ont forcé d'habiter la plus désolée des cités Celui-là même qui est venu reconstruire le monde.²²

قد فُيِّدَ جَمَالُ الْقَدَمِ لِإِطْلَاقِ الْعَالَمِ وَحُبْسِ فِي الْحِصْنِ الْأَعْظَمِ لِعَتَقِ الْعَالَمِينَ وَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ الْأَحْزَانَ
لِسُرُورِ مَنْ فِي الْأَكْوَانِ هَذَا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ قَبَلْنَا الذِّلَّةَ لِعِزِّكُمْ وَالشَّدَائِدَ لِرَحَائِكُمْ
يَا مَلَأَ الْمُؤَجِّدِينَ إِنَّ الَّذِي جَاءَ لِتَعْمِيرِ الْعَالَمِ قَدْ أَسْكَنَهُ الْمُشْرِكُونَ فِي أَحْرَبِ الْبِلَادِ...

²⁰Bahá'u'lláh – Kitáb-i-Iqán, Traduit du Persan, 2.58-2.60

²¹Bahá'u'lláh – Kitáb-i-Iqán. Traduit du Persan, 2.60

²²Tablette à Muhammad Ridha citée dans "Florilèges des Écrits de Bahá'u'lláh" p : 66.

En outre, dans une de ses prières de méditation Bahá'u'lláh élève la voix en disant :

*Gloire à toi, O mon Dieu ! Si ce n'est par les tribulations qui sont subies dans Ton sentier, comment Tes vrais Serviteurs pourraient être reconnus ; et si ce n'était pour les épreuves qu'ils endurent par amour pour Toi, comment leur rang auquel ils aspirent vers Toi pourrait être révélé ?*²³

سُبْحَانَكَ يَا إِلَهِي، لَوْلَا الْبَلَايَا فِي سَبِيلِكَ مِنْ أَيْنَ تَظْهَرُ مَقَامَاتُ عَاشِقِيكَ، وَلَوْلَا الرَّزَايَا فِي حُبِّكَ
بِأَيِّ شَيْءٍ تَبَيَّنُ شُؤُونُ مُسْتَأْفِيكَ.

(كتاب المناجاة "نسائم الرحمن" ص 32)

Les Écrits de Bahá'u'lláh

Les Écrits de Bahá'u'lláh ne sont pas moins que l'équivalent d'une centaine de volumes. Il écrit en Arabe et en Persan. Beaucoup de ses Écrits, y compris *Al Kitab A'l Aqdas* - Le Livre le Plus Saint - le dépôt des lois et des Ordonnances, fut traduit en Anglais et en de centaines d'autres langues.

Il n'y a pas de Hadith - traditions ou dictons dans la Foi Bahá'íe. Les Écrits authentiques sont la seule référence. Les Écrits de Bahá'u'lláh qu'ils soient mis à la première personne ou attribués à Dieu sont tous deux considérés des Paroles de Dieu.

Le BÁB : Le HÉRAULT et le Livre "AL-BAYÁN"

C'est en Perse, dans la ville de Chiraz précisément, qu'un des plus éminents disciples parmi les théologiens *Shaykhis*, le Mullá Husayn a rencontré le soir du 23 Mai 1944 un jeune Siyyid de 25 ans, de la lignée du Prophète Muhammad, du nom de 'Alí-Muhammad se déclarant être le Promis que les Shaykhis recherchaient.

Durant cette même nuit 'Alí-Muhammad, âgé de 25 ans, a révélé à Mullá Husayn qu'il était le Qá'ém, celui qu'il recherchait. Il se donna le nom de Báb, et comme preuve de sa mission divine, a révélé, avec une rapidité qui étonna Mullá Husayn, et sans que ce dernier la Lui demande, une longue Tablette "interprétant" la Sourate XXII – Joseph (Youssef). Or, justement, Mullá Husayn avait comme critère de preuve du Qá'ém, que le Qá'ém "interpréterait" la Sourate de Joseph d'une manière spontanée.

Dans le *Qayyúmu'l-Asmá'* le Báb a déclaré qu'il est l'Envoyé de Dieu *annoncé par les Prophètes d'âges révolus*, et a affirmé qu'il était en même temps *le Héraut d'un autre, incommensurablement plus grand que lui-même* : celui que "Dieu rendra manifeste" *مَنْ يُظْهِرُهُ اللهُ*. En d'autres termes Le Báb est le premier Son de *Trompette*, le retour de Yahya fils de Zachariyya, l'apparition du Mehdi, et son Appel n'est que le signal du jour quand "tout sera mis en commotion par la plus violente commotion...". Il a annoncé l'imminente arrivée de Celui qui représente le second Son de *Trompette*.

Le Báb a lancé son Appel :
O peuple de la cité !

Vous n'avez pas cru en votre Seigneur. Si vous êtes réellement fidèles à Muhammad, l'Apôtre de Dieu et le Sceau des Prophètes, et si vous suivez son Livre, le Qur'án, qui est

²³Traduit de l'Anglais : "Glory to Thee, O my God! But for the tribulations which are sustained in Thy path, how could Thy true lovers be recognized; and were it not for the trials which are borne for love of Thee, how could the station of such as yearn for Thee be revealed?"

dépourvu d'erreur, alors voici son pareil - ce Livre²⁴, que Nous avons envoyé à Notre serviteur, en toute vérité et avec la permission de Dieu.²⁵

Et aussi :

Ne dites pas : "Comment peut-il parler de Dieu alors qu'en vérité, il n'a pas plus de vingt-cinq ans ?" Écoutez-moi. Je jure par le Seigneur des cieux et de la terre : Je suis, en vérité, un serviteur de Dieu. Il a fait de moi le porteur de preuves irréfutables émanant de la présence de celui qui est la Pérennité de Dieu tant espérée. Voici mon Livre devant vos yeux ainsi qu'il est inscrit, en la présence de Dieu, dans le Livre-Mère. Dieu, en vérité, m'a béni où que je sois et m'a enjoint d'observer la prière et la constance aussi longtemps que je vivrai parmi vous sur la terre.²⁶

Historique du Báb

Mírzá 'Alí Muhammad, qui prit par la suite le titre de "Báb" (la Porte), naquit à Shíráz dans le sud de la Perse le 20 octobre 1819 [1er jour de muharram, 1235 après l'Hégire]. Il était Siyyid, c'est-à-dire descendant du Prophète Muhammad. Son père, marchand notable, mourut peu après sa naissance et l'enfant fut confié à la garde d'un oncle maternel, commerçant de Shíráz, qui l'éleva. Dans son enfance, il apprit à lire et reçut l'éducation élémentaire traditionnelle dans son milieu.

À l'âge de quinze ans, il entra dans le commerce, d'abord auprès de son Tuteur, puis auprès d'un autre Oncle qui vivait à Búshihir, port du Golfe Persique.

Dans son adolescence, il était renommé pour sa grande beauté, le charme de ses manières, sa piété exceptionnelle et sa grande noblesse de caractère. Il observait rigoureusement les prières, le jeûne et les autres commandements de la Religion Musulmane ; il n'obéissait pas seulement à la lettre mais à l'esprit des Enseignements du Prophète. Il se maria vers l'âge de vingt-deux ans. De ce mariage naquit un fils qui mourut très jeune, dans la première année du Ministère du Báb.

La Déclaration, par le Báb, de Sa Mission :

Quand il atteignit sa vingt-cinquième année, répondant à un Ordre Divin, il déclara qu'il était choisi par Dieu, le Très-Haut, et élevé au rang de Báb.

Par le terme "Báb" Il voulait exprimer qu'Il était la Porte qui mène à un être plus grand que Lui qui possède des perfections innombrables et sans limites.

Diffusion du Mouvement Bábí

Les dix-huit premiers disciples du Báb furent nommés « les Lettres du Vivant » par le Báb. Le Báb envoya ses disciples dans les différentes régions de la Perse et du Turkestan pour répandre la nouvelle de son Avènement. En même temps, il entreprit lui-même le pèlerinage à La Mecque où il arriva en Décembre 1844. Il y déclara publiquement sa mission devant un grand nombre de pèlerins ; l'annonce de son rang de Báb causa partout une grande effervescence lors de son retour à Búshihir.

Son éloquence convaincante, son écriture merveilleusement rapide et inspirée, son savoir et sa sagesse extraordinaires, son courage et son zèle de réformateur soulevèrent le plus grand enthousiasme parmi ses disciples, mais provoquèrent une haine et un effroi tout aussi intenses parmi les Musulmans orthodoxes. Les Chefs religieux Shí'ites l'accusèrent avec véhémence et persuadèrent le gouverneur de Fárs, Husayn Khán--chef tyrannique et fanatique--d'entreprendre la répression de la nouvelle hérésie. Alors commença pour le Báb une longue série d'emprisonnements, de déportations, d'interrogatoires devant les tribunaux, de châtiments et d'insultes que son martyr, seul, arrêta en 1850.

La persécution s'accroît

²⁴ Par "ce Livre", est entendu le Livre du Báb : Al Bayán

²⁵ Qayyúmu'l-Asmá' (chap. 4).

²⁶ Qayyúmu'l-Asmá' (chap. 9)

À la suite des déclarations du Báb et de l'inquiétante rapidité avec laquelle les gens de toutes classes, riches et pauvres, érudits et ignorants, répondaient ardemment à ses enseignements, les tentatives d'extermination devinrent de plus en plus implacables. On pilla et détruisit les maisons, on emmena les femmes. À Téhéran, à Fârs, à Māzandarān et ailleurs, d'innombrables croyants furent mis à mort. Beaucoup furent décapités, pendus, projetés par la gueule d'un canon, brûlés ou coupés en morceaux.

Cependant, en dépit de toute répression, le mouvement progressait. Bien plus, par cette oppression, la foi des croyants se raffermissait et, en conséquence, maintes prophéties se rapportant à la venue du Mehdí furent littéralement accomplies.

Le Martyre du Báb

Le 9 juillet 1850²⁷, le Báb, alors dans sa trente et unième année, fut lui-même victime de la fureur fanatique de ses persécuteurs. Accompagné d'un jeune disciple dévoué nommé Áqá Muhammad-'Alí, qui avait supplié ardemment qu'on lui permît de partager le martyre de son maître, il fut emmené au lieu du supplice dans la vieille cour des casernes de Tabríz. Environ deux heures avant midi, tous deux furent suspendus par des cordes passées sous les bras, de telle sorte que la tête de Muhammad-'Alí reposât sur la poitrine de son maître bien-aimé.

Un régiment de soldats Arméniens fut mis en ligne et reçut l'ordre de tirer. Mais aussitôt après la salve, lorsque la fumée se dissipa, on retrouva le Báb et son compagnon toujours en vie.²⁸ Les balles n'avaient fait que couper les cordes par lesquelles ils étaient suspendus, de sorte qu'ils étaient tombés sans se blesser. Le Báb se rendit dans une salle proche de là. On l'y retrouva en conversation avec un de ses amis. Vers midi, ils furent suspendus pour la deuxième fois. Les Arméniens, ayant constaté le résultat miraculeux, malgré leur décharge, refusèrent de tirer de nouveau, de sorte qu'on dut amener un autre régiment sur les lieux ; il fit feu dès qu'il en reçut l'ordre. Cette fois, la salve fit son œuvre. Les deux victimes furent criblées de balles et horriblement mutilées ; cependant, les visages étaient restés presque intacts.

Les ennemis du Báb se réjouirent de leur victoire, croyant que l'arbre de la Foi Bábíe, qu'ils haïssaient tant, avait été ébranlé à sa base et que le déraciner complètement serait aisé. Mais leur triomphe fut de courte durée. Ils n'avaient pas compris que l'Arbre de la Vérité ne peut être abattu par une hache matérielle. Le martyr du Báb avait réalisé son vœu le plus cher et inspirait à ses disciples un zèle plus grand encore. Le feu de leur enthousiasme spirituel était tel que les tempêtes de la persécution ne faisaient que l'attiser. Plus on s'efforçait de l'éteindre, plus haut s'élevaient ses flammes.

“Celui que Dieu doit manifester”

On a comparé le Báb à Saint Jean-Baptiste, mais le rang du Báb n'est pas seulement limité à celui de Héraut ou de Précurseur. Le Báb fut lui-même un Messager de Dieu, le Fondateur d'une Religion indépendante, bien que la durée de celle-ci ait été limitée à quelques années.

Il accepta avec joie d'endurer toutes les afflictions si, ce faisant, il pouvait aplanir, si peu que ce fût, le chemin de *“Celui que Dieu allait rendre manifeste au monde”* et qui était, déclarait-il, la source unique de son inspiration et le seul objet de son amour.

²⁷ Vendredi 28 Chaabán 1266 hé.

²⁸ Pendant qu'on les entraînait, le Báb avait affirmé que “nulle puissance humaine ne pourrait l'empêcher de terminer Sa Mission”.

Bahá'u'lláh - Celui qui est Le Promis

Nous avons étudié dans la première partie quelques-uns des versets du Saint Qur'án en prévision de la venue de la "Grande Annonce", du "Crieur" et de "Celui qui Appelle", un évènement qui déclenchera le processus pour tous les peuples du monde à se réunir ensemble. Les Chrétiens également savaient que dans l'Évangile il était dit que le Consolateur, l'Esprit de Vérité, reviendrait pour établir le règne du Royaume de Dieu sur la terre. Les Juifs eurent la promesse du retour de Jéhovah pour les libérer du joug de la servitude.

Toutes les religions du monde, chacune selon l'interprétation de ces dirigeants, attendent leur "Promis", et bien que chaque peuple a sa propre idée et sa propre image de la façon dont leur "Promis" doit être, la vérité est que le "Promis" de toutes les nations est le même.

Bahá'u'lláh affirma qu'il est Le Promis. Voici ce qu'il dit dans une de ses Tablettes au sujet de Lui-même :

*C'est lui qui, dans l'Ancien Testament, fut nommé Jéhovah, qui dans les Évangiles, fut désigné comme l'Esprit de Vérité, et qui, dans le Qur'án, fut acclamé comme la Grande Nouvelle.*²⁹

إِنَّهُ هُوَ الَّذِي سُمِّيَ فِي التَّوْرَةِ بِبِهْوَهَ وَفِي الْإِنْجِيلِ بِرُوحِ الْحَقِّ وَفِي الْفُرْقَانِ بِالنَّبَأِ الْعَظِيمِ
(ورد في نظم بهاء الله العالمي)

Une Mission Divine

Bahá'u'lláh annonça que sa Mission est une Mission Divine. Voici ce qu'il dit dans Sa Tablette au Sháh Násiri'd-Din, le Shah de Perse :

*Ô Roi, je n'étais qu'un homme comme tant d'autres, endormi sur ma couche, lorsque soudain les brises du Très Glorieux passèrent sur moi et m'enseignèrent la science de tout ce qui fut. Ceci ne vient pas de moi mais de celui qui est le Tout-Puissant et l'Omniscient. Il m'ordonna d'élever la voix entre la terre et le ciel...*³⁰

يَا سَلْطَانَ إِنِّي كُنْتُ كَأَحَدٍ مِنَ الْعِبَادِ وَرَاقِدًا عَلَى الْمِهَادِ مَرَّتَ عَلَيَّ نَسَائِمُ السُّبْحَانَ وَعَلَّمَنِي عِلْمَ مَا
كَانَ لَيْسَ هَذَا مِنْ عِنْدِي بَلْ مِنْ لَدُنْ عَزِيزٍ عَلِيمٍ، وَأَمَرَنِي بِالنِّدَاءِ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ... (اللوح الموجه
إلى ناصر الدين شاه)

Bahá'u'lláh confirma également qu'il n'a reçu aucune éducation formelle :

*Les sciences répandues parmi les hommes, je ne les ai pas étudiées ; leurs écoles, je ne les ai pas fréquentées. Renseigne-toi dans la ville où j'habitais pour t'assurer que je ne mens pas.*³¹

مَا قَرَأْتُ مَا عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الْعُلُومِ وَمَا دَخَلْتُ الْمَدَارِسَ فَاسْتَلَّ الْمَدِينَةَ الَّتِي كُنْتُ فِيهَا لِثُوقِنَ بِأَنِّي
لَسْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (اللوح إلى ناصر الدين شاه ص 8)

Notre Relation avec Dieu

L'un des sujets qui est très cher aux Bahá'ís (les adeptes de Bahá'u'lláh) est celui de notre rapport, nous les êtres mortels, avec notre Créateur.

²⁹Cité dans l'Ordre Mondial de Bahá'u'lláh p.98.

³⁰Bahá'u'lláh - Tablette à Násiri'd-Din Sháh

³¹Bahá'u'lláh - Tablette à Násiri'd-Din Sháh

Dieu le Tout-Puissant est le Créateur de l'Univers. Il créa l'homme. Il créa tout ce qui est sur la terre pour l'homme, que ce soit le minérale, le végétale ou l'animale. Dieu est au-dessus de notre compréhension limitée. Nous, les êtres mortels sommes limités, et en tant que tels nous ne pouvons jamais comprendre ce qui est illimité. Nous ne pouvons pas connaître Dieu. Bahá'u'lláh exprime la grandeur de Dieu dans une de ses Tablettes en ses termes :

*Exalté es-tu, exalté au-delà de toute mesure, au-dessus des efforts de l'homme pour pénétrer ton mystère, pour décrire ta gloire ou seulement faire allusion à la nature de ton essence. Car ses efforts, étant les fruits de ton œuvre, et donc suscité par ton décret, quoi qu'ils puissent accomplir, ils ne pourraient donner de résultats dépassant les limites que tu as assignées à tes créatures.*³²

فسبحانك سبحانك من أن تشير بذكرٍ أو توصف بثناءٍ أو بإشارةٍ لأن كل ذلك لم يكن إلاّ

وصفُ خلقِكَ وبعثَ بأمرِكَ واختراعِكَ

(من لوح إلى أقا محمد حسن ورد في منتخبات من آثار بهاء الله)

Quelle que soit la langue dans laquelle on souhaiterait décrire Dieu, elle ne peut que faire partie de nos limites en tant que des créatures qui vivent dans le monde matériel.

*Loin, que loin de ta gloire est ce que l'homme peut affirmer de toi, ou t'attribuer, ou dire à ta louange!.....Il n'y a d'autre Dieu que toi, l'Inaccessible, l'Omnipotent, le Saint des saints.*³³

فسبحانك سبحانك من أن تُذكر بذكرٍ أو توصف بوصفٍ أو تُثنى بثناءٍ... لا إله إلا أنت المتعالي

المقتدر المقدس العليم.

(من لوح إلى أقا محمد حسن ورد في منتخبات من آثار بهاء الله 1)

Grâce à sa miséricorde infinie et à son amour, Dieu créa l'homme. Dans la Tablette de Bahá'u'lláh nommée “Les Paroles Cachées”, Dieu s'adresse à Humanité comme suit :

*Ô Fils de l'Homme ! Voilé en mon être immémorial et dans l'antique éternité de mon essence, je connaissais mon amour pour toi, aussi t'ai-je créé. J'ai gravé en toi mon image et je t'ai révélé ma beauté.*³⁴

يا ابن الإنسان كُنْتُ في قَدَمِ ذَاتِي وَأزَلِيَّة كَيْنُونَتِي عَرَفْتُ حُبِّي فِيكَ خَلَقْتُكَ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مِثَالِي

وَأظْهَرْتُ لَكَ جَمَالِي (الكلمات المكونة رقم 3)

Comment pouvons-nous envisager notre rapport avec notre Créateur, étant donné que nous ne pourrions jamais le connaître ?

Dieu le Tout Miséricordieux a promis de nous envoyer, nous ses créatures, des “Manifestations de sa Volonté” à tout moment pour nous guider vers ce qui est le mieux pour nous. Ils sont les Messagers et les Prophètes dont l'Humanité a connu au cours des âges. Ceci est une Alliance Éternelle que Dieu a pris avec l'Humanité.³⁵

Abraham, Moïse, Jésus, Muhammad, le Báb et Bahá'u'lláh sont tous des Messagers de Dieu.

Bahá'u'lláh enseigne que les Messagers et les Prophètes de Dieu - les “Manifestations de Dieu” - sont comme des miroirs sanctifiés et purs qui reflètent de la manière la plus sainte, la connaissance la plus parfaite et la plus adéquate, le pouvoir et la souveraineté de Dieu pour l'Humanité. C'est en connaissant les Messagers Divins que nous, les êtres humains créés, avons appris à connaître Dieu, parce qu'ils nous ont enseigné l'existence de Dieu et l'Amour de Dieu.

³² Bahá'u'lláh – Tablette à Agha Muhammad Hassan – Florilèges p : 5

³³ Idem p : 6

³⁴ Bahá'u'lláh – “Les Paroles Cachées” réf. 3

³⁵ Voir aussi 1er Partie p. 24 sous le titre “Dieu enverra toujours Ses Messagers”.

L'Unicité de Dieu

L'Unicité de Dieu est la base de la croyance Bahá'íe de la même manière que pour l'Islám, le Christianisme et toutes les Religions Divines. Voici l'une des déclarations de Bahá'u'lláh sur l'Unicité de Dieu :

...Pourtant chaque membre de mon corps témoigne qu'il n'est pas d'autre Dieu que Lui.....Nous témoignons qu'il n'est pas d'autre Dieu que Lui, qu'éternellement Il est seul, que personne n'est à ses côtés et qu'Il sera pour l'éternité ce qu'Il a toujours été.³⁶

...يَشْهَدُ كُلُّ جَوَاجِحِي بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ... تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمْ يَزَلْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَزَالُ يَكُونُ بِمِثْلِ مَا قَدْ كَانَ...

(اللوح الموجّه إلى ناصر الدين شاه ص 9)

L'Unité des Messagers de Dieu

Les Bahá'ís croient fermement à l'unité de tous les Messagers de Dieu – appelés souvent dans les Écrits Sacrés Bahá'ís : les « Manifestations de Dieu »* – Bahá'u'lláh avertit ses disciples que la distinction entre les Messagers Divins serait un acte d'incrédulité en Dieu. Voici un exemple où Bahá'u'lláh confirme ce principe :

« Gardez-vous, ô croyants en l'Unité de Dieu, de distinguer entre les Manifestations de Sa Cause, de faire à leur sujet quelque discrimination qui aille à l'encontre des signes dont s'est accompagnée leur Révélation. Là est, en vérité la vraie signification de l'Unité Divine, si vous êtes de ceux qui peuvent comprendre cette vérité et y croire. De plus, soyez assurés que les œuvres et les actes de ces Messagers de Dieu, et même quoi qu'il appartienne en propre à chacune et quoi qu'elles puissent manifester de particulier à l'avenir, sont toutes d'ordre Divin et reflètent toutes la volonté et le dessein de Dieu. Il a, en vérité, refusé de croire en Dieu, répudié ses signes et trahi la cause de ses messages, celui qui fait la plus légère différence entre les personnes, les paroles, les actes et les façons d'agir des Messagers du Tout-Puissant !³⁷ »

**/- Des “Manifestations de Dieu”, car ces Personnages “manifestent”, sur la Terre, les Attributs de Dieu et la Volonté de Dieu.*

*يَاكُمْ يَا مَلَأَ التَّوْحِيدِ لَا تُفَرِّقُوا فِي مَظَاهِرِ أَمْرِ اللَّهِ وَلَا فِيهِمْ أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآيَاتِ وَهَذَا حَقًّا لِتَوْحِيدِ
إِنْ أَنْتُمْ لَمِنَ الْمُوقِنِينَ وَكَذَلِكَ فِي أَعْمَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَكُلِّ مَا ظَهَرَ مِنْ عِنْدِهِمْ وَيُظْهِرُ مِنْ لَدُنْهُمْ كُلِّ
مَنْ عِنْدَ اللَّهِ وَكُلِّ بِأَمْرِهِ عَامِلِينَ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَلِمَاتِهِمْ وَمَا نَزَلَ عَلَيْهِمْ أَوْ فِي أَحْوَالِهِمْ
وَأَعْمَالِهِمْ فِي أَقْلٍ مِمَّا يُحْصَى لَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَأَيَّاتِهِ وَبِرُسُلِهِ وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ*

.. (لوح مدينة التوحيد ورد في منتخبات من آثار بهاء الله الفصل 24)

Unité de la Religion

Quand l'homme blanc explora les régions inconnues des Amériques, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Australasie, il trouva, dans ces contrées, les gens dans une ignorance profonde par rapport à l'Europe ou au Moyen-Orient. Pourtant, ces personnes avaient des croyances et des traditions anciennes qui, lorsqu'elles seront nettoyées de la mousse que le passage du temps les enveloppait, pourrait remonter à une certaine forme de religion. Aussi étonnant que cela puisse être, elles semblaient tous croire en une entité inaccessible suprême qui se manifesterait dans l'avenir.

³⁶ Tablette à Nasrid-Din Shah p : 77

³⁷ Extraits des Écrits de Bahá'u'lláh p : 41 XXIV

Dieu envoya Ses Messagers à chaque nation. Depuis Adam jusqu'au Báb, les Messages avaient deux objectifs : le premier était d'élever les qualités spirituelles, sociales, morales et par conséquent matérielles des personnes à qui le Messager fut envoyé, et le second était de préparer ces mêmes personnes pour la venue de Bahá'u'lláh.

Moïse fit sortir le peuple d'Israël de l'esclavage à une grande civilisation, et dans son Message, nous trouvons référence à la venue prochaine du Messie, du prophète Muhammad, et de la seconde venue du Messie, ce qui, pour les Bahá'is, signifie Bahá'u'lláh.

La religion que Jésus, le Christ, a établi sur la Terre, ferma le chapitre du paganisme en Europe et dans certaines parties de l'Asie Occidentale et le remplaça par une civilisation morale fondée sur l'Amour et la Fraternité. Jésus déclara qu'Il était le Messie que les Enfants d'Israël attendaient, et a prédit la venue du Prophète Muhammad - Ahmed, le Paraclet ou le Rédempteur, ainsi que de son retour - le Retour du Christ, au Nom du Père, ce qui signifie Bahá'u'lláh.

Le Message du Prophète Muhammad donna naissance à une grande civilisation à partir des tribus nomades arriérées de l'Arabie, et annonça les deux éminents coups de Trompette si près l'un de l'autre – ce qui signifie : Le Báb et Bahá'u'lláh.

L'apparition consécutive des Messagers de Dieu et la sagesse des changements dans les Lois et les Ordonnances d'une Révélation à l'autre sont dues au fait que chaque âge à ses propres exigences. Ce qui serait un remède aujourd'hui peut être inadéquat pour les afflictions d'un âge prochain. Dans une de ses Tablettes, Bahá'u'lláh nous dit :

« Contemple de ton œil interne la chaîne des Manifestations [Messagers] successives qui relie la Manifestation d'Adam à celle du Báb. J'atteste devant Dieu que toutes furent envoyées par l'opération de la Volonté Divine, que chacune d'Elles a apporté un Message spécifique et a reçu un Livre spécial de Révélation Divine, avec mission de dévoiler les mystères d'une puissante Tablette. La mesure de la Révélation à laquelle chacune d'elles s'est identifiée avait été pré-ordonnée de manière précise. Et cela est un gage de notre faveur envers elles, si vous êtes de ceux qui peuvent comprendre cette vérité...³⁸ »

فانظر بطرف البدء فيما نظرت إلى آدم الأولى ثم من بعده إلى أن يصل الأمر إلى عليّ قبل
نبيل قل تالله كلهم قد جاءوا عن مشرق الأمر بكتاب وصحيفة ولوح عظيم وأوتوا كلّ واحد منهم
على ما قدر لهم وهذا منفضلنا عليهم إن أنتم من العارفين ...

(سورة العباد وردت في مقتطفات من آثار بهاء الله الفصل 31)

Ainsi, on voit que l'Unité de la Religion a été octroyée par Dieu Tout-Puissant. La continuité et l'unité de but sont la preuve de leur vérité commune. Chaque Messager témoigna des Envoyés de Dieu avant Lui, et annonça ceux qui devaient venir après Lui. Cela a eu lieu dans ce qui est connu comme le Cycle Adamique de l'histoire spirituelle de l'Humanité, qui est le Cycle initié par Adam et "scellé" par le Prophète Muhammad.

Bahá'u'lláh affirme que tous les Messagers Divins du passé et du futur, y compris Lui-même, doivent être considérées comme Un. Cependant autant que les adeptes d'une de ces Religions existantes peuvent exalter leur Messager ou la mesure de la Révélation Divine accordée à l'Humanité à travers Lui, le principe de l'unité des Messagers de Dieu reste inaltérable. Shoghi Effendi Rabbáni, le "Gardien de la Foi Bahá'íe", affirme :

« Aucune variation dans la splendeur que chacune de ces Manifestations de la Lumière de Dieu a répandue sur le monde ne devrait être attribuée à quelque supériorité inhérente au caractère essentiel de l'une d'elles, mais plutôt à la capacité progressive, à la réceptivité spirituelle toujours croissante que le Genre Humain, dans sa marche ascendante vers la maturité, n'a cessé de témoigner.³⁹ »

Bahá'u'lláh confirme que Dieu le Tout-Puissant continuera à envoyer ses Messagers à l'avenir.

³⁸ Bahá'u'lláh – Súrih Al-'ibad, Florilèges des Ecrits de Bahá'u'lláh. P : 50

³⁹ Shoghi Effendi – "L'Ordre Mondiale de Bahá'u'lláh" p. 155.

L'Alliance éternelle :

Dieu a établi une Alliance avec l'Humanité. La première condition dans cette Alliance est que Dieu, dans son Amour et sa Miséricorde nous enverra toujours des Manifestations de sa Volonté [Messagers Divins], pour nous guider.

Notre première obligation dans le cadre de l'Alliance, Bahá'u'lláh nous dit dans les versets de Son Livre le Plus Saint – “Al Kitab Al Aqdas”, est la suivante :

*Le premier devoir que Dieu a prescrit à ses serviteurs est de reconnaître Celui qui est l'Aurore de sa Révélation, la Fontaine de ses Lois, et qui représente la Divinité, à la fois dans le Royaume de sa Cause et dans le monde de la Création.*⁴⁰

إِنَّ أَوَّلَ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ عِرْفَانَ مَشْرُقٍ وَحِيَهُ وَمَطْلَعِ أَمْرِهِ الَّذِي كَانَ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي عَالَمِ الْأَمْرِ وَالْخَلْقِ...
(بهاء الله الكتاب الأقدس الفقرة 1)

Dans un autre texte, nous lisons :

*« ...Le commencement de toutes choses est la connaissance de Dieu, et la fin de toutes choses est la stricte observance de tout ce qui a été envoyé de l'empyrée de la Volonté Divine qui pénètre tout ce qui est dans le Ciel et tout ce qui est sur la Terre.*⁴¹

... أَوَّلُ الْأَمْرِ عِرْفَانُ اللَّهِ وَآخِرُهُ هُوَ التَّمَسُّكُ بِمَا نَزَلَ مِنْ سَمَاءِ مَشِيئَتِهِ الْمَهِيمَةِ عَلَى مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ...
(بهاء الله - من لوح ورد في مقتطفات من آثار بهاء الله 2)

Le premier devoir que nous les serviteurs de Dieu, sommes appelés à observer, est la connaissance de Dieu. Ceci est seulement possible par la reconnaissance du Messager Divin - l'Aurore de la Révélation, la Fontaine des Lois de Dieu.

Une fois que nous avons atteint ce rang le plus sublime, on nous demande d'observer strictement *tout ce qui a été envoyé de l'empyrée de la Volonté Divine*. La condition d'acceptation d'une Foi est la reconnaissance et le respect : la reconnaissance du Messager Divin et le respect des Lois et des Ordonnances de la Révélation.

L'Alliance de Bahá'u'lláh

Une des Ordonnances de la Foi Bahá'íe est l'attachement à l'Alliance que Bahá'u'lláh a établie.

Bahá'u'lláh a établi une Alliance avec ses disciples sous la forme d'un Testament écrit et scellé par sa propre main, par lequel Il nomma son Fils aîné, 'Abdu'l-Bahá, le “Centre de Son Alliance” après sa mort. Cette Alliance sauvegarda l'unité parmi les Bahá'ís après Sa mort et continuera à maintenir l'unité et éventuellement unir le monde entier. C'est cette Alliance de Bahá'u'lláh qui élimina toute possibilité pour la Communauté Bahá'íe à être aux prises d'un schisme créé par des interprétations non autorisées.

Comme “Centre de l'Alliance” de Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá assumait la responsabilité de Chef de la Communauté Bahá'íe vers qui tous les Bahá'ís devaient se tourner, et le seul interprète autorisé des Paroles de Dieu.

À son tour, 'Abdu'l-Bahá laissa un Testament, écrit et scellé par sa main. Dans ce document très important, 'Abdu'l-Bahá nomma l'aîné de ses petits-fils, Shoghi Rabbáni, plus connu sous l'appellation de “Shoghi Effendi”, comme le “Gardien de la Cause de Dieu”, vers qui tous les Bahá'ís doivent se tourner après 'Abdu'l-Bahá, et sera le seul interprète des Écrits sacrés après lui. Le Testament souligna en plus les fonctions des institutions constitutives de l'Ordre Administratif Bahá'í qui, à leur tour, et parmi leurs multiples buts et objectifs, assurèrent l'unité de la Communauté Bahá'íe dans le monde entier, et continueront de le faire pendant toute la période de

⁴⁰ Bahá'u'lláh – Al Kitab'ul Aqdas 1

⁴¹ Bahá'u'lláh–Florilèges des Écrits de Bahá'u'lláh II p : 6.

durée de la Dispensation de la Foi Bahá'íe. Bahá'u'lláh nous apprend que le prochain Messager de Dieu viendra après 1000 ans.

'Abdu'l-Bahá - Le Centre de l'Alliance de Bahá'u'lláh

Il est le fils aîné de Bahá'u'lláh, nommé 'Abdu'l-Bahá, né la même nuit où le Báb déclara sa Mission à Mulla Husayn Bushru'i, le 23 Mai 1844. 'Abdu'l-Bahá avait à peine neuf ans lorsqu'il vit son père sortir de la prison de Siyáh-Chál (*le Trou noir*) enchaîné, pendant une pause journalière d'une heure. Quelques semaines plus tard, 'Abdu'l-Bahá fit partie de la Famille de Bahá'u'lláh qui fut exilée en Irak, et de nouveau à Constantinople, Andrinople et enfin à 'Akká (Saint-Jean-d'Acre) dans l'Empire Ottoman. Les souffrances et les tribulations que Bahá'u'lláh endura, étaient partagées par 'Abdu'l-Bahá, et lorsque Bahá'u'lláh décéda en 1892, 'Abdu'l-Bahá n'avait toujours pas le droit de sortir de la ville d'Akká. Ce ne fut qu'en 1908, après le soulèvement des Jeunes Turcs, qui libérèrent tous les prisonniers politiques et religieux à travers l'Empire Ottoman, que 'Abdu'l-Bahá put respirer la liberté.

À peine 'Abdu'l-Bahá obtint sa liberté qu'il se chargea d'enterrer les restes du Báb dans une tombe à l'intérieur d'un sanctuaire sur le Mont Carmel, à Haïfa (Palestine à l'époque). Il entreprit ensuite plusieurs voyages qui durèrent plus de trois ans et qui le menèrent en Égypte, en Europe et en Amérique du Nord, en promulguant les Enseignements de la Foi Bahá'íe établie par son Auguste Père dans un grand nombre de métropoles, de villes, dans les Temples, les Églises, parmi les associations et les cercles de pensée et des collectivités de différentes origines. "L'Unité de l'Humanité" était son appel de clairon. Pour la première fois dans l'histoire, la vérité de la Révélation du Prophète Muhammad fut clairement exposé aux Congrégations Juives et Chrétiennes dans leurs lieux de culte respectifs, où 'Abdu'l-Bahá prit la parole, aux États Unis et Europe.

L'Unité du Genre Humain

Le principe pivot autour duquel gravitent les Enseignements de Bahá'u'lláh est celui de l'Unité de l'Humanité. Voici un exemple où Bahá'u'lláh parle de l'Unité de l'Humanité :

« Ô bien-aimés ! Le tabernacle de l'Unité est dressé ; ne vous considérez pas comme des étrangers. Vous êtes les fruits d'un seul arbre, les feuilles d'une seule branche...⁴² »

قَدْ اِرْتَفَعَتْ حَيْمَةُ الْاِتِّحَادِ لَا يَنْظُرُ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ كَنْظَرَةِ غَرِيبٍ إِلَى غَرِيبٍ. كُلُّكُمْ اَنْمَارُ شَجَرَةٍ
وَاحِدَةٍ وَأوراقُ عُصْنٍ وَاحِدٍ.

(بهاء الله - لوح مقصود)

Cela signifie que si les fruits d'un même arbre puissent être différents les uns des autres, par exemple, dans la taille, l'apparence ou la couleur, ils appartiennent tout de même, tous et chacun, à un seul arbre. De la même façon, les feuilles d'une même grande branche sont toutes différentes les unes des autres, mais elles appartiennent toutes à la même origine : la même grande branche. L'Humanité est aussi composée de gens différents : différents dans l'émotion, dans l'aspect physique, dans les talents, dans les capacités, pourtant ils appartiennent tous à une seule racine, qui est la famille humaine.

« O enfants des hommes – Bahá'u'lláh attire notre attention sur un avertissement de Dieu –, Ignorez-vous pourquoi nous vous avons tous créés de la même poussière ? Afin que nul ne s'élève au-dessus des autres. Méditez sans cesse en votre cœur comment vous fûtes créés. Puisque nous vous avons créés d'une seule et même substance, il vous convient d'être comme une seule âme...⁴³ »

يَا اَبْنَاءَ الْاِنْسَانِ هَلْ عَرَفْتُمْ لِمَ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ وَاحِدٍ؛ لِئَلَّا يَفْتَخِرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. وَتَفَكَّرُوا فِي كُلِّ
حِينٍ فِي خَلْقِ اَنْفُسِكُمْ؛ اِذَا يَنْبَغِي كَمَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ اَنْ تَكُونُوا كَنْفُسٍ وَاحِدَةٍ...
(بهاء الله - من الكلمات المكنونة عربي رقم 68)

⁴² Bahá'u'lláh – Lawh Maqṣud, Tablettes de Bahá'u'lláh p: 172

⁴³ Bahá'u'lláh – “Les Paroles Cachées” # 68.

L'Unité de l'Humanité, les Bahá'ís sont pleinement conscients, ne signifie pas ignorer ou tenter de supprimer la diversité qui existe parmi les peuples du monde. Les gens sont différents dans leurs origines ethniques. Ils peuvent avoir des pensées et des habitudes différentes, et certainement différentes langues et traditions. Plutôt que de considérer ces différences comme une cause d'éloignement, elles doivent être considérées comme l'embellissement qui touche à l'esprit, renforçant l'unité dans la diversité qui est une source d'enrichissement parmi les différentes communautés. 'Abdu'l-Bahá, le fils de Bahá'u'lláh, explique ce phénomène avec les paroles inspirantes suivantes :

« Observez les fleurs d'un jardin. Bien qu'elles diffèrent par leur espèce, leur couleur, leur forme et leur aspect, pourtant, parce qu'elles sont rafraîchies par les eaux d'une même source, revivifiées par les souffles d'une même brise et tonifiées par les rayons d'un même soleil, cette diversité augmente leur charme et ajoute à leur beauté. Comme il serait peu agréable à l'œil que toutes les fleurs et les plantes, les feuilles et les bourgeons, les fruits, les branches et les arbres de ce jardin aient la même forme et la même couleur ! La diversité des tons, des tailles et des formes enrichit et pare le jardin, rehaussant l'impression qu'il produit. Ainsi, quand diverses nuances de pensées, de tempérament et de caractère se trouvent réunies grâce au pouvoir et à l'influence d'un même agent central, la gloire et la beauté de la perfection humaine seront révélées et rendues manifestes. Seule la puissance céleste du Verbe de Dieu, qui gouverne et transcende les réalités de toutes choses, peut harmoniser les pensées, les sentiments, les idées et les convictions divergentes des enfants des hommes⁴⁴ »

Le concept de l'Unité de l'Humanité n'a pas été exclu des Révélations antérieures, mais dans la Révélation de Bahá'u'lláh ce concept est le but central de Ses Enseignements. Ceci est la raison pour laquelle les Bahá'ís croient aujourd'hui que l'unité du monde n'est pas seulement possible mais impératif et même inévitable.

Voici ce que Bahá'u'lláh proclama :

« Ô vous, enfants des hommes ! Le dessein fondamental qui anime la Foi de Dieu et sa Religion est de sauvegarder les intérêts et de promouvoir l'Unité de la Race Humaine... Voilà le droit chemin, la base fixe et inamovible. Les changements et les fortunes du monde ne pourront jamais altérer la résistance de ce qui est bâti sur cette fondation, pas plus que le passage de siècles innombrables ne pourra en miner la structure.⁴⁵ »

يَا أَبْنَاءَ الْإِنْسَانِ إِنَّ دِينَ اللَّهِ وَمَذْهَبَهُ لِأَجْلِ حِفْظِ الْعَالَمِ وَاتِّحَادِهِ وَاتَّفَاقِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَأَلْفَتِهِ... هَذَا هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَالْأَسْسُ الْمُحْكَمُ الْمَتِينُ. كُلُّ مَا يُشَادُّ عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ لَا تَزْعُرُهُ حَوَادِثُ الدُّنْيَا وَلَا يَفْوِضُ أَرْكَانَهُ مَدَى الزَّمَانِ...
(بهاء الله - لوح مقصود)

Les implications du principe de l'Unité de l'Humanité ne sont pas limitées à la conviction individuelle. En fait, la conviction individuelle mène inexorablement à la reprise complète de la conscience sociale. Ceci, à son tour, changera les relations actuelles instables entre les peuples, entre les États et les nations et, finalement, la conscience du monde elle-même, donnant naissance à un monde organiquement unifié.

On peut certainement dire, sans exagération, qu'aujourd'hui, les seules personnes parmi lesquelles l'Unité de l'Humanité est une réalité sont les Bahá'ís. Il y a des Bahá'ís dans tous les pays des cinq continents et des îles des sept mers du globe, appartenant à plus de 2000 origines ethniques, de toutes les couches sociales, matérielles et de niveau d'instruction, de différentes origines religieuses, de tous les âges et des deux sexes. Pourtant, malgré cette grande diversité, ils sont la seule Communauté mondiale qui est unie et qui travaille assidûment pour l'amélioration du monde entier grâce à un programme systématique, d'action désintéressée et de haute moralité. Les Bahá'ís dans tous les pays aujourd'hui coopèrent pour apporter une éducation morale aux enfants, des programmes de développement pour les jeunes juniors, et le renforcement des capacités pour les adultes. Encore une fois, cela se fait partout universellement et en suivant le

⁴⁴ 'Abdu'l-Bahá- cité dans "l'Ordre Mondial of Bahá'u'lláh" p. 37

⁴⁵ Bahá'u'lláh – Lawh Maqṣud – Tablettes de Bahá'u'lláh p. 176

même principe que ce soit en Alaska ou en Nouvelle-Zélande, aux Philippines ou à la Martinique, en Afrique du Nord ou du Sud.

Élever la bannière de l'Unité de l'Humanité à travers le monde n'est pas une tâche simple. Les Bahá'ís ont donc bon espoir de voir beaucoup plus d'âmes bien intentionnées se joindre à eux dans leurs efforts.

Voici ce qui a été révélé par la Plume de Bahá'u'lláh exhortant le monde à l'unité :

« Est en fait un homme celui qui, aujourd'hui, se consacre au service de la Race humaine tout entière⁴⁶ »

« Béni et heureux l'homme qui se lève pour promouvoir les meilleurs intérêts des peuples et des familles de la Terre.⁴⁷ »

« Celui qui est le Seigneur, le Très-Miséricordieux, chérit en son cœur de voir l'espèce humaine unie en une seule âme et un seul corps. Hâtez-vous de prendre votre part des bienfaits de Dieu et rendez grâce en ce jour qui éclipse tous les autres jours.⁴⁸ »

فَالْإِنْسَانُ الْيَوْمَ هُوَ الَّذِي قَامَ عَلَى خِدْمَةِ جَمِيعِ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ.
(بهاء الله – لوح مقصود، مجموعة ألواح ص 154)

إِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى مِنْ فِي الْأَكْوَانِ كُنْفَسَ وَاحِدَةً وَهَيْكَلًا وَاحِدًا أَنْ اغْتَمُوا فَضْلَ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي مَا رَأَتْ عَيْنَ الْإِبْدَاعِ شَبِيهَا
... (بهاء الله – من لوح إلى ملك باريس، كتاب مبين ص 56)

L'Unité du Monde

« Si puissante est la Lumière de l'Unité qu'elle illuminera la Terre entière.⁴⁹ »

Bahá'u'lláh déclara qu'un nouvel esprit s'est répandu dans le monde par sa Révélation. Ce nouvel esprit est celui de l'Unité. Bahá'u'lláh confirma qu'il y aura des changements radicaux dans le monde afin d'établir cette Unité.

Un rapide coup d'œil sur l'histoire de l'Humanité, et en particulier depuis le 19ème siècle, ne peut manquer de faire connaître la marche inexorable en avant de l'Humanité vers "l'Unité du monde" : le dernier stade de son évolution.

Et Shoghi Effendi Rabbáni, petit-fils de Bahá'u'lláh et le "Gardien de la Foi Bahá'íe", explique :

« L'unification de l'Humanité tout entière est le signe du stade qu'approche à présent la société humaine. L'unité de la famille, celle de la tribu, de la cité, de la nation a été successivement tentée et pleinement établie. L'unité du monde est maintenant le but que s'efforce d'atteindre une Humanité harassée. L'édification des nations a pris fin...⁵⁰ »

Après avoir traversé les étapes de l'unité de la famille, de la tribu, de la cité-État et de la nation, la prochaine étape que la société humaine est forcée d'établir est l'unité du monde. La société humaine n'est pas statique, et le changement - cette constante omniprésente - la forcera à avancer vers la prochaine étape de son évolution.

Shoghi Effendi fournit l'explication suivante à ce développement :

« Cette transformation mystique qui touche tout et reste indéfinissable, que nous associons au stade de maturité en tant que moment inévitable dans la vie de l'individu et au développement du fruit, doit avoir sa contrepartie dans l'évolution de l'organisation de la

⁴⁶ Bahá'u'lláh – Lawh Maqsud – Tablettes of Bahá'u'lláh p. 176

⁴⁷ Bahá'u'lláh – Lawh Maqsud – Tablettes of Bahá'u'lláh p. 176.

⁴⁸ Bahá'u'lláh – Tablette à Napoléon III p : 62

⁴⁹ Bahá'u'lláh – Épitre au Sheikh Muhammad Taqi Mujtahed, Florilèges des Écrits de Bahá'u'lláh p. 190.

⁵⁰ Shoghi Effendi – "L'Ordre Mondial de Bahá'u'lláh" p. 196.

société humaine. Un stade semblable doit, tôt ou tard, être atteint dans la vie collective de l'Humanité...⁵¹ »

Ce que la citation ci-dessus implique est que dans la mesure où l'être humain passe par différents stades de croissance de l'enfance à la maturité ainsi il est avec l'évolution de l'organisation de la société humaine ou avec la vie collective de l'Humanité.

La société humaine, étant un organisme vivant, passera nécessairement par les mêmes changements dans son développement, tout comme un fruit ou un individu, et elle est liée à arriver à l'étape de maturité.

La crise actuelle que l'on voit affliger tous les aspects de la vie humaine dans le monde entier trouve son explication dans cet extrait de Shoghi Effendi :

« Les longs siècles de première et de seconde enfance par lesquels a dû passer la Race humaine s'estompent dans le passé. L'Humanité fait maintenant l'expérience des troubles invariablement associés au stade le plus tumultueux de son évolution, le stade de l'adolescence, quand l'impétuosité de la jeunesse et sa véhémence atteignent leur point culminant, avant de faire progressivement place au calme, à la sagesse et à la maturité qui caractérisent le stade de l'âge adulte. Alors, la Race humaine atteindra cette stature, cette maturité qui la rendra capable d'acquérir tous les pouvoirs et toutes les capacités dont doit dépendre son développement ultime.⁵² »

Cette notion sublime - l'Unité Mondiale - est probablement l'un des sujets de discussion les plus controversés aujourd'hui. Comment sur Terre, les sceptiques peuvent demander, est-ce que quelqu'un pourrait s'attendre à voir l'unité du monde émerger de la confusion dans laquelle se trouve la condition actuelle du monde ?

Quand la bombe atomique a été larguée sur deux villes au Japon en 1945, un terrible sentiment d'horreur a frappé chaque âme sur la Terre, et la notion du "temps de la fin du monde est venu" était à l'esprit et dans la langue de la plupart des peuples. En tant que jeune Bahá'í à l'époque, j'ai trouvé très difficile d'expliquer à mes camarades de classe que selon les Enseignements Bahá'ís, la paix et l'unité devront être établies sur Terre.

Aujourd'hui, trois quarts de siècle plus tard, les changements qui eurent lieu ont amené les peuples et les pays du monde à se rapprocher les uns des autres et plus préoccupés, que ce soit dans une compétition fraternelle ou spirituelle, au sujet des uns et des autres. Quand je dis à mes amis aujourd'hui que, conformément aux Enseignements Bahá'ís, l'Unité et la Paix et seront établies sur la Terre, leur réaction est celle de l'espoir, bien qu'ils aient des doutes quant à la réalisation de ce qu'ils appellent, une utopie, un rêve.

Il est peu probable aujourd'hui qu'une guerre mondiale éclate, mais des conflits locaux ou régionaux semblent se multiplier et continuer à exister. Je ne prétends pas que les conditions du monde sont en train de changer pour le mieux. Il est impossible qu'on puisse imaginer ce qui se passera demain. De futures catastrophes peuvent être pires que tout ce que nous pouvons imaginer.

Mais revenons à notre rapide coup d'œil sur l'histoire de l'Humanité. Qu'est-ce que nous trouvons comme exemple en faveur de la conception de la possibilité de l'unité du monde :

Un Commonwealth a remplacé le plus grand empire de l'histoire, l'Empire Britannique. Les pays qui formaient autrefois une vaste étendue de colonies appartenant à une seule nation européenne, la France, ont nourri une relation sociale sous l'influence de la langue en tant que "Pays Francophones". L'Europe, où les guerres faisaient rage pendant des centaines d'années, a mis en place l'Union Européenne.

Ces trois exemples montrent clairement la direction dans laquelle le monde entier est en train de se mouvoir. Nous devrions prendre une vue holistique du monde afin d'apprécier le fait que nous nous dirigeons vers l'unité du monde.

Imaginons à quoi le monde ressemblera lorsqu'une Fédération de pays américains s'unira avec les pays de l'Union Européenne. Puis, dans une étape ultérieure, les pays de l'Asie du Sud-Est se

⁵¹ Shoghi Effendi – "L'Ordre Mondial de Bahá'u'lláh" p. 152.

⁵² Shoghi Effendi – "L'Ordre Mondial de Bahá'u'lláh" p. 196.

joindront à l'Union Européenne et Américaine, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les pays se donnent la main pour former un seul Monde Uni, une seule Fédération des Nations.

Le rassemblement des nations de la manière ainsi simulée ci-dessus, n'est pas simplement de prendre ses désirs pour des réalités, c'est un fait qui a son fondement dans le processus actuel de l'histoire. Le rassemblement ultime des nations est inévitable, et la paix et la prospérité sur la Terre ne peuvent que suivre.

Le *“stade le plus turbulent”* de l'évolution de l'Humanité dans lequel nous vivons aujourd'hui sera bientôt fini, et l'Humanité connaîtra un Nouvel Âge lorsque *“les énergies latentes avec lesquelles”* la Parole révélée par Bahá'u'lláh *“avait été douées”* se seront *“manifestés dans la plénitude de leur gloire.”* Le Nouvel Âge dont l'Humanité est en train d'en faire l'expérience accomplira la promesse du Qur'án, de l'Évangile et de l'Ancien Testament.

La nécessité d'un Nouvel Ordre Mondial

« Les signes de convulsions et du chaos imminents peuvent désormais être discernés, en ce que l'Ordre régnant s'avère lamentablement défectueux.⁵³ »

La Révélation de Bahá'u'lláh est destinée à établir une Civilisation mondiale où la Paix, l'Unité et la Justice régneront. Ceci, ainsi que je le comprends, est la revendication de Bahá'u'lláh. Il y a environ 172 ans, cependant, Bahá'u'lláh avertit que les signes *des imminences des convulsions et du chaos* étaient déjà là au moment de son annonce. Bahá'u'lláh expliqua en outre que *l'ordre qui régnait* dans le monde était défectueux.

Depuis cette annonce, *les convulsions et le chaos* augmentèrent en intensité dans le monde entier et ont couvert tous les aspects de la vie humaine et presque tous les domaines de l'activité humaine.

Le 19ème siècle était un siècle remarquable, qui, je crois, sera salué à l'avenir comme le point tournant dans l'histoire connue de l'Humanité.

Le premier coup de Trompette, l'Annonce du Báb, a été déclenchée dans l'année 1260 de l'Hégire ou 1844, au 19ème siècle. Le deuxième coup de Trompette, la Grande Annonce de Bahá'u'lláh a eu lieu en 1863 au 19ème siècle.

Le principe de l'Unité de l'Humanité, comme étant la volonté de Dieu Tout-Puissant pour cet âge, fut annoncé par Bahá'u'lláh au 19ème siècle ; l'égalité de droit des Hommes et des Femmes fut déclarée et établie pour la première fois dans l'histoire au 19ème siècle. L'esclavage fut en premier lieu aboli au 19ème siècle. Les inventions tendant à mécaniser le transport, y compris le vélo, l'automobile à 4 roues, l'hélice, les moteurs à combustion interne et diesel, la locomotive à vapeur, les canaux de navigation, le bateau à vapeur et le planeur habité, sont entrées en existence au 19ème siècle. L'éclairage au gaz, l'ampoule électrique, les feux de circulation et la lampe du mineur procuraient de la lumière à la demande à l'Humanité au 19ème siècle. Les Communications à distance par le Morse, par le téléphone furent également inventées au 19ème siècle. Les ponts suspendus et le creusage des milliers de kilomètres de canaux de navigations ont eu lieu pour la première fois durant le 19ème siècle. Ce ne sont pas toutes les inventions et œuvres nouvelles du 19ème Siècle, mais ce sont les premières inventions et entreprises qui amenèrent les êtres humains plus près les uns des autres plus rapidement que jamais auparavant.

Les changements négatifs ont également commencé à prendre place au 19ème siècle, dans toutes les institutions du monde, que ce soit dans l'effondrement et la détérioration des institutions religieuses, dans l'échec des structures politiques et économiques, les luttes chancelantes pour s'attaquer à l'assaut de la déchéance morale et la mise en échec de beaucoup de mesures prises pour assurer la sécurité collective. Le 19ème siècle a vu la naissance de nombreuses théories et principes économiques et sociaux qui jouèrent un rôle majeur dans l'évolution de la société, pas moins que de celles de la théorie du matérialisme.

Les gens sont désorientés aujourd'hui, et ne savent plus où aller. Shoghi Effendi Rabbáni, le *“Gardien de la Foi Bahá'íe”*, décrit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui par le terme : *“Une Effervescence Universelle.”* Cette effervescence universelle est une série de processus historiques,

⁵³ Bahá'u'lláh – cité dans l'Ordre Mondial de Bahá'u'lláh p. 150.

politiques, sociales et spirituelles qui : “ *purifie et réforme l'Humanité en vue du jour où la totalité de la race humaine sera prise en considération et son unité établie.*”⁵⁴

Des changements spectaculaires en matière de gouvernance ont également eu lieu. Après les revers et les bouleversements qui ont causé l'élimination de l'autocratie, l'aristocratie et la théocratie ; après la chute du Communisme et l'abaissement de ce qui reste du Socialisme ; un consensus sembla se réunir à travers le monde autour de la démocratie comme étant le meilleur système de gouvernement possible. Beaucoup, si ce n'est la plupart, des gens considèrent la démocratie comme le meilleur système disponible que l'homme a développé jusqu'à présent dans le domaine de la gouvernance.

Cependant, la démocratie n'a pas réussi à freiner l'écart grandissant entre les riches et les pauvres, la propagation de la criminalité, le cancer de l'argent en politique, la catastrophe climatique mondiale en cours, les querelles de frontières et plus généralement l'incapacité à résoudre les problèmes complexes. Les politiciens ne prévoient généralement pas au-delà de la prochaine élection, sans se soucier du besoin de planifier aujourd'hui pour des années à venir. Pour combien de temps, peut-on à juste titre demander, est-ce que le monde soutiendra l'institutionnalisation de la Démocratie, son esprit de compétitivité et de l'égoïsme dans la société ? Les adeptes de la Démocratie ont fait l'expérience avec facilité pour convaincre les gens de son efficacité il y a quelque temps, mais ont trouvé qu'il est très difficile de convaincre ceux qui sont les sceptiques d'aujourd'hui.

Bien sûr, l'échec de la Démocratie n'est pas la seule raison de tous les maux de l'Humanité. En dépit de tout cela, l'auteur de ces lignes confirme sa conviction que la Démocratie est le meilleur système que l'Homme a conçu en matière de gouvernance.

Si tel est le sombre état actuel de la démocratie, que dirions-nous de la spéculation monétaire, de la fuite des capitaux transnationaux, de la montée en puissance non réglementée des sociétés multinationales, de l'attitude irresponsable des institutions financières mondiales et des syndicats, pour compter quelques-uns des plus remarquables maux de la société ?

Les ordres religieux et sociaux dans le monde d'aujourd'hui ne se portent pas mieux que l'ordre de la gouvernance, et souffrent de la désunion et de la décadence. Les conflits et les complots entre les ordres sont prédominants. Les conflits et les complots à l'intérieur d'un même ordre sont communs.

Ceci est la raison pour laquelle Bahá'u'lláh mit en garde les peuples du monde, il y a plus d'un siècle et demi, que les *convulsions et le chaos* augmenteront dans le monde parce que *l'ordre dominant* est défectueux.

Voilà pourquoi un nouvel Ordre Mondial est nécessaire pour remplacer l'ordre dominant défectueux, qui comprend toute gouvernance, ainsi que les ordres religieux et sociaux.

“*Bientôt,*” Selon les propres mots de Bahá'u'lláh qui proclament ... “*le présent Ordre de chose sera révolu et un nouveau le remplacera. Ainsi la vérité parle par la bouche de ton Seigneur, l'Omniscient.*”⁵⁵ “*Par Moi-même*”, affirme-t-Il solennellement : “*Le jour approche où nous aurions enroulé le monde et tout ce qu'il contient, et déployé un nouvel Ordre à sa place. En vérité, il est le Tout-Puissant sur toutes choses*”.

عن قريب سوف يُطوى بساط العالم ويبسط بساط آخر إن ربك لهو الحق علام
الغيوب
(بهاء الله - لوح إلى غلام حسين)

لعمري سوف نطوي الدنيا وما فيها ونبسط بساطاً آخر إنّه كان على كلّ شيء
قديراً
(كتاب مبين ص 603)

⁵⁴Shoghi Effendi – “L'Ordre Mondial of Bahá'u'lláh” p. 159.

⁵⁵Bahá'u'lláh – Florilèges des Écrits de Bahá'u'lláh IV.

Le Nouvel Ordre Mondial

« Voici le jour où plus rien ne peut être vu que la splendeur de la lumière qui rayonne de la face de ton Seigneur, le Clément le Généreux. En vérité, sur notre ordre irrésistible et souverain, toutes les âmes ont expiré, et nous avons appelé à l'être une création nouvelle en gage à notre grâce envers les hommes. Je suis en vérité le très-Généreux, l'Ancien des jours.⁵⁶ »

هذا يَوْمٌ لا يُرَى فِيهِ إِلاَّ الأَنْوارُ التي أَشْرَقَتْ وَلا حَتَّى مِنْ أَفْقٍ وَجِهَ رَبِّكَ العَزِيزِ الكَرِيمِ قَدْ قَبَضْنَا الأرواحَ بِسُلْطانِ القُدْرَةِ وَالأقْتدارِ وَشَرَعْنَا فِي خَلْقِ بَدِيعٍ فَضْلاً مِنْ عِنْدِنَا وَأنا الفَضالُ القَدِيمُ.
(بهاء الله - لوح الرضوان)

Les présentes convulsions et le chaos se dissiperont. L'agitation qui accompagne l'Humanité au cours de sa période de "l'adolescence" - de transition, cédera bientôt la place à "la venue de l'âge de l'Humanité" et Le Nouvel Ordre Mondial sera établi.

Question N°1 : Comment, peut-on poser la question, est-ce qu'un tel concept sublime ainsi annoncé par Bahá'u'lláh, d'un monde où tous les peuples sont unis dans une reconnaissance universelle d'un seul Dieu et l'allégeance à une seule Révélation commune puisse arriver et être établi ?

Question N°2 : Où peut-on voir ce concept sublime se développer dans la pratique afin de dissiper une partie du doute ? : y a-t-il un exemple ?

Je voudrais partager avec vous, cher Lecteur, ce que je comprends d'après certaine littérature Bahá'íe afin de répondre à la première question.

Des événements incontrôlables ont lieu dans le monde, catastrophiques dans l'aspect et dans l'impact. Pourtant ces événements servent à abattre les obstacles qui se trouvent sur le chemin de l'unité des nations. Ces événements qui se trouvent partout sur la terre sont au-delà du contrôle de l'homme.

Prenons un exemple ou deux pas très loin dans le passé.

À la suite des bouleversements des guerres napoléoniennes au 19ème Siècle, les Empires Européens à cette époque obstruées les efforts visant à établir une sorte d'alliance de sécurité pour l'Europe. Il a fallu une des catastrophes les plus graves que le monde n'ait jamais connue jusque-là, qui a eu lieu dans la deuxième décennie du 20ème siècle - la dévastatrice première guerre mondiale, pour créer La Société des Nations. Celle-ci fut la première organisation internationale permanente de sécurité que le monde n'ait jamais connue. "Pour la première fois dans les annales de l'Humanité", écrit Shoghi Effendi, le "Gardien de la Foi Bahá'íe" en ce qui concerne la création de la Société des Nations, "le système de sécurité collectif, annoncé par Bahá'u'lláh et expliqué par 'Abdu'l-Bahá, a été sérieusement envisagé, discuté et mis à l'épreuve.

Une organisation pour la sécurité internationale est la base pour la paix du monde, qui à son tour est indispensable pour un nouvel Ordre Mondial. Autrement dit, la catastrophique Première Guerre Mondiale a démolit l'un des obstacles les plus importants qui obstruaient la voie pour l'établissement éventuel d'un Nouvel Ordre Mondial.

La Seconde Guerre Mondiale, beaucoup plus catastrophique, détruisit les barrières de la colonisation, de la résistance à la liberté des peuples et à la promulgation des Droits de l'Homme. Elle donna au monde une Organisation Internationale des Nations Unies qui promet et qui est en pleine croissance. Elle donna la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Tout cela et bien plus, ouvre la voie pour le Nouvel Ordre Mondial.

⁵⁶ Florilèges des Écrits de Bahá'u'lláh p. 21-22.

Si l'on regarde avec perspicacité chacun des évènements catastrophiques qui avait des effets destructeurs bien loin que le monde a connu au cours des 150 dernières années, on verrait que chacun d'eux a d'une certaine façon ou d'une autre, soit détruit une barrière entre les gens, ou entre les populations, soit rapproché les peuples. Les forces de destruction mènent l'Humanité en augmentant l'élan vers son unification. Il est regrettable, cependant, que le monde ait à payer un prix élevé de souffrance pour atteindre son salut.

D'après les forces destructrices qui, avec l'acier et le feu, détruisent les obstacles, sont les forces résultant des activités des associations de la société civile et des forums qui défendent les principes en harmonie avec l'esprit de l'unité du monde. Timide à la fois en nombre et en action il y a seulement quelques décennies, elles sont capables aujourd'hui de provoquer des manifestations avec des millions de citoyens qui se retrouvent. Les mouvements de la société civile finalement rassembleront assez de force qui visiblement aidera à obliger les dirigeants du monde à s'asseoir ensemble pour la *"Cause de la Paix Universelle ... conclure un traité contraignant et établir une alliance, dont les dispositions doivent être saines, inviolables et définitives."*⁵⁷

Parallèlement à l'action de ces deux forces, il y a la force spirituelle résultant de l'action des Bahá'ís. Les Bahá'ís exercent leur activité d'une façon complètement différente, et dans le monde entier aucune association ou forum n'importe où ne peut les égaler. Les Bahá'ís sont occupés à transformer la société et à construire une nouvelle civilisation.

L'Humanité est poussée vers son but ultime par ces trois *forces unificatrices de la vie* - une destructrice, la deuxième objective et la troisième intégrante.

L'extrait suivant d'un Message de la Maison Universelle de Justice, le Corps Suprême gouvernant de la Foi Bahá'íe, peut expliquer avec quel esprit nous devons servir nos semblables :

« La Foi Bahá'íe, comme toutes les autres Religions Divines, est fondamentalement mystique de caractère. Son but principal est le développement de l'individu et de la société, par l'acquisition des vertus et des pouvoirs spirituels. C'est l'âme de l'homme qui doit être nourri en premier. Et cette nourriture spirituelle, la prière, peut mieux la fournir. Les lois et les institutions, telles qu'elles sont exposées par Bahá'u'lláh, ne peuvent devenir réellement efficaces que lorsque notre vie spirituelle intérieure a été perfectionnée et transformée. Sinon la religion dégènera en une simple organisation, et deviendra une chose morte.⁵⁸ »

Quant à la question N° 2, je pense que la réponse peut être trouvée dans l'extrait suivant de La Maison Universelle de Justice, le Corps Suprême gouvernant de la Foi Bahá'íe :

« Un objectif essentiel de la mission de Bahá'u'lláh est donc la création d'une communauté mondiale reflétant l'unité de l'Humanité. Le témoignage le plus patent que la communauté Bahá'íe peut proposer pour justifier la mission de Bahá'u'lláh, est l'exemple de l'unité que ses enseignements produisent. À l'aube du vingt et unième siècle, la Cause Bahá'íe est un phénomène sans précédent dans tout ce que le monde a connu. Après des décennies d'efforts, où alternent bonds de croissance et longues périodes de consolidation, souvent assombris par des reculs, la Communauté Bahá'íe est aujourd'hui constituée de plusieurs millions de personnes représentant pratiquement chaque origine ethnique, culturelle, sociale ou religieuse, et administrant leurs affaires collectives sans la présence de clergé, par l'intermédiaire d'institutions élues démocratiquement. Il y a des milliers et des milliers de localités où elle s'est enracinée dans tous les pays, les territoires et dans les archipels les plus importants, de l'Arctique à la Terre de Feu, de l'Afrique au Pacifique. Il est peu probable qu'une personne avertie conteste l'affirmation selon laquelle cette communauté est déjà la plus répandue géographiquement et la plus diversifiée de tous les groupes humains pareillement organisés.⁵⁹ »

⁵⁷ 'Abdu'l-Bahá – "Le Secret de la Civilisation Divine".

⁵⁸ Lettre de la Maison Universelle de Justice – à un croyant daté du 12 Juin 1984

⁵⁹ "Une seule et Même Foi", pp. 38-39

L'Édification de la Civilisation Mondiale

Étant donné que nous entrons dans le troisième millénaire avec un monde contracté par la technologie comme s'il s'agissait d'un village, nous avons besoin d'une civilisation qui soit adaptable à nos jours, une nouvelle civilisation qui implique tout le monde sur Terre. Une nouvelle conscience spirituelle de l'Unité de l'Humanité a besoin d'être réveillée dans tous les cœurs.

Ceci est une tâche énorme. Immense ou moindre, quelqu'un ou quelques personnes auront à prendre à cœur l'accomplissement de toute tâche. Les Bahá'ís croient que cela est une tâche dans laquelle ils doivent participer activement pour sa réalisation, car ils peuvent être justement les seuls capables de le faire, et ils sont en train actuellement de le faire.

Depuis le début, les premiers croyants dans la Foi Bahá'íe donnèrent l'exemple en répandant l'esprit de l'Unité de l'Humanité, et plusieurs milliers ont donné leur vie ou tous leurs biens, ou même tous les deux pour cette Cause.

Aujourd'hui, les Bahá'ís sont embarqués dans une entreprise mondiale, destinée à renforcer l'action pour l'amélioration du monde et la création d'une civilisation mondiale. Les Bahá'ís sont engagés dans un processus systématique pour l'éducation morale des enfants, dans un programme de développement pour les jeunes adolescents, et pour les adultes afin de renforcer leurs aptitudes et leurs capacités. Cette activité est menée dans la famille, parmi les voisins, les amis et les collègues ; dans le quartier, dans le groupe où ils vivent, dans la ville et dans le pays. Cette activité si importante est entreprise par les Bahá'ís qu'ils soient des Bahá'ís individuels ou une Communauté Bahá'íe ou une institution Bahá'íe. Non seulement leurs efforts ont donné des résultats à couper le souffle, mais aussi beaucoup de personnes appartenant à d'autres croyances et à d'autres affiliations ont, de plus en plus, rejoint les Bahá'ís dans leur campagne bénévole.

“L'Humanité qui appelle à l'aide”, écrit, le 24 Mai 2001, la Maison Universelle de Justice, le Corps Suprême de l'Ordre Administratif Bahá'í, “ne sera pas atteint par une lutte entre les ambitions concurrentes ou par les protestations contre l'un ou l'autre pour des torts innombrables qui affligent un âge désespéré. Elle appelle plutôt, pour un changement fondamental de la conscience, pour une étreinte sincère de l'Enseignement de Bahá'u'lláh car le temps est venu où chaque être humain sur Terre doit apprendre à accepter la responsabilité pour le bien-être de toute la famille humaine”.

C'est en réponse à cet appel spécifiquement, que cet humble serviteur de l'Humanité a écrit ce livre pour ses frères Musulmans francophones.

L'Ordre Administratif Bahá'í

Pour la gouvernance des affaires collectives de la Communauté Bahá'íe du monde entier, Bahá'u'lláh inclut dans ses Écrits les principes d'un Ordre Administratif. 'Abdu'l-Bahá donna des explications et Shoghi Effendi Rabbáni, le Gardien de la Foi Bahá'íe, le développa et le mit en pratique dans une Communauté mondiale. Les Bahá'ís croient que le présent Ordre Administratif Bahá'í *est la structure même du Nouvel Ordre Mondial destiné à englober, lorsque les temps seront révolus, l'Humanité tout entière*.⁶⁰

L'Ordre Administratif Bahá'í comprend des institutions sur trois niveaux : local, national et international.

Il n'y a pas de partis au sein de la Foi Bahá'íe. Bahá'u'lláh invite les membres des Assemblées Administratives Bahá'íes lorsqu'ils sont rassemblés dans une réunion à :

«se considérer qu'ils entrent dans la cour de la présence de Dieu, le Suprême, le Très-Haut,et de se considérer comme les gardiens désignés par Dieu de tous ceux qui demeurent sur Terre.....et de se préoccuper des intérêts des serviteurs de Dieu, comme ils le font pour leurs propres intérêts, et de choisir ce qui est convenable et bienséant.⁶¹ »

⁶⁰Shoghi Effendi – “L'Ordre Mondial de Bahá'u'lláh: p. 133.

⁶¹Bahá'u'lláh – Le Kitabu'l-Aqdas – Le Plus Saint Livre # 30.

...ويرون كأنهم يدخلون محضر الله العليّ الأعلى ويرون مَنْ لا يُرى وينبغي لهم أن يكونوا أمناء
 الرّحمن بين الإمكان ووكلاء الله لمن على الأرض كلّها ويشاوروا في مصالح العباد لوجه الله كما
 يشاورون في أمورهم ويختاروا ما هو المختار
 (بهاء الله - الكتاب الأقدس، ق 30)

Les membres des Institutions Bahá'íes sont ceux qui sont appelés à prendre en considération le bien-être de l'Humanité dans son ensemble, de le faire pour l'amour de Dieu, et de se consulter ensemble des intérêts des autres comme si c'était leurs propres intérêts. Ceci est le désintéressement et l'altruisme, ce qui est très différent de la compétitivité et de l'égoïsme que nous voyons aujourd'hui dans la gouvernance et le gouvernement.

Le système électoral Bahá'í est différent de celui qui est pratiqué dans la démocratie. L'absence de partis oblitère la concurrence. Chaque membre adulte de la communauté est admissible à être élu et en même temps a le droit de voter. Une fois élu le membre accepte de servir dans un esprit de devoir envers la communauté. Les nominations, les campagnes électorales, les pressions, et toutes les notions de publicité ou de sollicitation sont interdites. Les électeurs décident de voter pour ceux parmi la communauté qui sont les plus qualifiés en capacité, en expérience mûre, et désintéressés dans le service, en s'appuyant totalement sur leur conscience et en toute liberté de choix. Personne ne cherche à être élue, il s'ensuit que l'élection n'est pas un moyen pour avoir un pouvoir ou un privilège. En fait être membre des Institutions Bahá'íes implique généralement des sacrifices dans le temps et dans les efforts, et parfois dans le travail professionnel. Seules les Assemblées prennent les décisions, après consultation, par vote soit à l'unanimité soit à la majorité des votants. Il n'y a ni positions préconçues, ni plates-formes.

Quelques Croyances, Lois et Ordonnances de la Foi Bahá'íe

Les Bahá'ís croient en un Seul Vrai Dieu qui n'a pas d'associé. Ils croient que tous les Prophètes et Messagers de Dieu sont les mêmes, que la religion suit la règle de la Révélation progressive de sorte qu'aucune religion ne peut prétendre posséder la finalité de la Révélation Divine. Les Bahá'ís ont la conviction que la Vérité religieuse continuera à être connue, progressivement, grâce au phénomène appelé "Révélation".

Les Bahá'ís soutiennent, dans la croyance et dans la pratique, le principe de l'Unité de l'Humanité et œuvrent pour établir l'Unité du monde et de la Paix sur la Terre. Alors qu'ils croient en la vérité de toutes les religions antérieures, ils comprennent que les lois et règlements changent d'une religion à l'autre et que les lois et les ordonnances, qui furent envoyées par Bahá'u'lláh, sont celles auxquelles Dieu veut que nous obéissions dans cette Dispensation.

Les Lois et les Ordonnances Bahá'íes sont mentionnées dans "Le Plus Saint Livre" de Bahá'u'lláh. Les Bahá'ís les obéissent dans l'esprit indiqué, ci-dessous, par Bahá'u'lláh dans ce Livre :

« *Observez mes commandements pour l'Amour de ma Beauté* ⁶² »

(بهاء الله - الكتاب الأقدس الفقرة 4)

أن أعملوا حدودي حباً لجمالي

et parce qu'ils croient que ces Lois et ces Ordonnances sont ce que Bahá'u'lláh mentionna comme étant "les lampes de mon affectueuse providence parmi Mes serviteurs, les clés de ma Miséricorde pour mes créatures."⁶³

يا ملأ الأرض اعلّموا أنّ أوامري سرج عنايتي بين عبادي ومفاتيح رحمتي لبريتي

(بهاء الله - الكتاب الأقدس الفقرة 3)

L'Amour est la base de l'obéissance et de la conviction que, en ce faisant, on rend service à soi-même et par conséquent à l'Humanité.

La prière et le jeûne sont prescrits depuis le début de la maturité (15 ans). L'exemption est accordée à "ceux qui sont faibles à cause de la maladie ou de l'âge de (70 ou plus) ...

⁶² Bahá'u'lláh –Le Kitabu'l-Aqdas – Le Plus Saint Livre # 4.

⁶³ Bahá'u'lláh – Le Kitabu'l-Aqdas – Le Plus Saint Livre # 3.

Les prières quotidiennes prescrites doivent être offertes individuellement et elles sont au nombre de trois, n'importe laquelle des trois peut être offerte. La courte prière peut être récitée à tout moment entre midi et avant le coucher du soleil. La prière moyenne est à réciter trois fois par jour : le matin, à midi et après le coucher du soleil ; tandis que la longue prière peut être récitée à tout moment au cours de la journée, suivant la disponibilité spirituelle de l'individu. N'importe laquelle de ces trois prières est suffisante pour la journée.

La Qibla vers laquelle les Bahá'ís doivent se tourner, pendant les prières quotidiennes prescrites, est la direction de 'Akká (Saint-Jean-d'Acre ou Akko), le lieu où se trouve le Tombeau de Bahá'u'lláh.

Les ablutions doivent précéder la prière prescrite.

Dans les pays où la durée des jours et des nuits varient considérablement, les horloges doivent être utilisées sans référence au coucher et au lever du soleil.

La Prière en commun est interdite, sauf pour la prière spéciale qui est récitée lors de l'enterrement d'une personne décédée.

La Loi Bahá'íe du Jeûne consiste en l'abstinence de nourriture et de boissons, du lever au coucher du soleil pendant les dix-neuf jours qui forment le mois Bahá'í de "l'Élévation" qui tombe, normalement chaque année entre le 2 et le 20 Mars. Le Calendrier Bahá'í est un calendrier solaire de 19 mois, avec 19 jours chaque mois. Une période intercalaire de 4 ou 5 jours commence le 26 Février de chaque année.

La polygamie est proscrite dans la Foi Bahá'íe, tandis que le mariage est recommandé, mais pas obligatoire. Bahá'u'lláh conseille :

« Unissez-vous par les liens du mariage, ô peuple, afin de pouvoir donner naissance à celui qui me mentionnera parmi mes serviteurs. Ceci est mon commandement pour vous ; suivez-le, telle une aide pour vous-même.⁶⁴ »

تَزَوَّجُوا يَا قَوْمَ لِيُظْهِرَ مِنْكُمْ مَنْ يَذْكُرُنِي بَيْنَ عِبَادِي هَذَا مِنْ أَمْرِي عَلَيْكُمْ اتَّخَذُوهُ لِأَنْفُسِكُمْ مَعِينًا

(بهاء الله - الكتاب الأقدس الفقرة 63)

Bahá'u'lláh a ainsi ennobli le but du mariage en l'élevant à celui de la procréation. Bahá'u'lláh conditionna en outre le mariage avec le consentement des deux parties, ainsi que celui des parents vivants.

Le divorce est possible, mais il est fortement déconseillé.

Parmi les interdictions les plus importantes sont: le commerce des esclaves; l'ascétisme; le monachisme; le sacerdoce; la confession des péchés; les boissons enivrantes et l'usage de stupéfiants; le jeu; l'incendie criminel; l'adultère; le meurtre; le vol; l'homosexualité; la discorde et la lutte; la médisance; la calomnie ...

Parmi les exhortations sont : s'associer avec les adeptes de toutes les religions avec fraternité ; honorer ses parents ; être honnête, digne de confiance et fidèle ; être courtois, accueillant et persévérant ; être soumis à la volonté de Dieu ; être l'essence de la propreté...

L'Éducation des Enfants :

Un commandement important de Bahá'u'lláh est l'éducation des enfants. Chaque père doit pourvoir à l'instruction de ses enfants, fils et fille. 'Abdu'l-Bahá en attirant l'attention sur cette responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants précise en outre que l'éducation des filles est plus nécessaire que celle des garçons car les filles deviendront un jour des mères et donc les premières éducatrices de la prochaine génération.

Quelques Principes et Enseignements de la Foi Bahá'íe

'Abdu'l-Bahá mentionna dans beaucoup de ses Écrits les grands Principes et les Enseignements de la Foi Bahá'íe. Voici une brève présentation de certains d'entre eux :

⁶⁴ Bahá'u'lláh – Al Kitabu'l-Aqdas – Le Plus Saint Livre # 63

Parmi les Enseignements de la Foi Bahá'íe se trouve la proclamation de la Paix universelle, de sorte que les peuples de toutes croyances et de toutes religions peuvent s'associer ensemble dans la plus grande harmonie et fraternité.

La recherche indépendante de la Vérité est l'un des Enseignements de Bahá'u'lláh. Il faut pour cela s'affranchir des limites de l'imitation et retirer le voile des fausses traditions. La Vérité est une et en cherchant la vérité indépendamment, l'Humanité divisée se retrouvera bientôt unie dans une seule pensée.

Un des Enseignements de Bahá'u'lláh est l'unité de l'Humanité où tous se sentiront faire partie du troupeau de Dieu et Dieu leur Pasteur.

Un autre Enseignement de Bahá'u'lláh concerne la religion : la religion doit être la cause de l'union et de l'harmonie parmi les peuples du monde.

Un autre Enseignement de Bahá'u'lláh est le suivant : la Religion doit être en accord avec la Science et la raison, sinon elle n'aurait aucun effet sur le cœur humain, et elle ne serait plus que des mots, de la tradition et de l'imitation.

Un autre Enseignement concerne l'abandon du fanatisme et des préjugés : Abolition des préjugés religieux, préjugés raciaux, préjugés politiques, préjugés économiques et préjugés nationaux. Un ou tous sont la cause de la destruction de la structure de l'Humanité. Tant que le préjugé existe dans la société humaine, son bien-être restera inexistant. Pendant des milliers d'années de son histoire, l'Humanité a connu des guerres : certaines guerres étaient dues à des préjugés religieux, d'autres en raison de préjugés raciaux ou de préjugés politiques ou de préjugé national. Cette cause de la destruction de la société humaine doit être totalement abandonnée.

Un autre enseignement de Bahá'u'lláh est de promulguer un langage universel avec lequel tous les peuples peuvent être en mesure de communiquer. Un tel langage universel, inventé ou choisi parmi les langues disponibles, permettra d'éliminer les malentendus entre les peuples du monde.

L'égalité des droits de l'Homme et de la Femme est un autre des Enseignements de Bahá'u'lláh. Les hommes et les femmes peuvent être considérés comme les deux ailes de l'oiseau de l'Humanité. Si une aile est plus faible que l'autre, l'oiseau ne sera pas capable de voler. Tant que les femmes ne seront pas les égales des hommes en acquérant les avantages de l'éducation et de la perfection, la réussite et le bien-être de l'Humanité seront impossible à atteindre.

Parmi les Enseignements de Bahá'u'lláh il y a la liberté, par laquelle l'Humanité cessera d'être la prisonnière du monde de la nature, où la lutte pour l'existence qui est la source de toute affliction et de toute catastrophe, sera remplacée par l'harmonie et la bonne volonté.

Un autre Principe de la Foi Bahá'íe : la religion est comme une citadelle imprenable. Du fait que la structure de la religion deviendrait instable ou faible, le chaos s'ensuivra et les choses seraient en désordre. La Loi et les punitions qui s'en suivront pour désordre et crime, sont un moyen de dissuasion pour l'infraction visible, mais le vrai moyen de dissuasion morale est celle de la religion de Dieu, car c'est la force de dissuasion à la fois de l'infraction visible et invisible.

Bahá'u'lláh exalte la civilisation matérielle comme une source de progrès de l'Humanité mondiale, mais elle devrait être adhérente à une civilisation divine. La civilisation matérielle seule a produit des machines de guerre, entre-autres choses. Lorsqu'elle adhérerait à la civilisation divine, la civilisation matérielle deviendrait la source de tout ce qui est bien. La

civilisation matérielle est comme la lampe et la civilisation divine est sa lumière. La civilisation matérielle est comme un beau corps, tandis que la civilisation divine en est l'âme. Si l'âme quitte le corps, un cadavre en sera le résultat.

Parmi les Enseignements de Bahá'u'lláh il y a la nécessité pour le règne de la Justice et de l'Équité. S'il y a un manque de Justice et d'Équité, les affaires mondiales seront obstruées et déficientes.

Un Dernier Mot

En écrivant ce mot de la fin, je voudrais vous assurer, cher Lecteur, de ma conviction qu'il existe dans notre monde beaucoup de personnes de bonne volonté, au cœur généreux et plein d'amour pour Dieu et pour l'Humanité. Tout au long de ce livre, j'ai essayé de transmettre l'Amour de Dieu. Ce dernier ne peut s'exprimer que dans notre amour pour ses Messagers, qui sont les Manifestations de Sa Volonté, et dans notre amour pour l'Humanité tout entière.

Un cœur aimant est nécessairement bon envers le monde entier. Plus que jamais le monde a maintenant besoin de personnes sincères désirant travailler pour l'amélioration du monde. Peut-être envisagerez-vous de vous joindre aux efforts des Bahá'ís pour l'amélioration de l'Humanité. Où que vous soyez, une Communauté Bahá'íe ou un individu Baha'i, ne seront pas très loin...

Cordialement,

Rowshan MUSTAPHA.

Tunis – 2016.

ANNEXE I

Muhammad l'Apôtre de Dieu Ahmed dans la prophétie Le Paraclet, comme il a été annoncé par le Christ

Le mot “**Paraclet**”, qui est d'origine grecque, fut prononcé par Jésus-Christ dans 4 cas dans l'Évangile selon Saint Jean, et une fois par Saint Jean dans son premier Epître. Cependant, le mot “**Paraclet**” lui-même a été remplacé dans la Bible par sa traduction en Anglais comme “**Avocat – ou Défenseur**” ou “**Consolateur**”. Dans la version Arabe de l'Évangile le mot “Paraclet” est traduit en “معين” ou “**Celui qui aide**” et dans certaines versions il est traduit en “المعزي” ou “**Rédempteur**”. Toutes ces traductions sont correctes, et en plus le mot “Paraclet” signifie aussi “**Défenseur**” ou “**Intercesseur**”.

Le sens du mot **Ahmed**, entre-autres significations, est “**Celui dont les actions sont louables**”, qui possède le même esprit que toutes les autres traductions du mot “**Paraclet**”.

Dans 1 Jean 2 ; 1, le mot “Paraclet” est traduit par le mot “avocat ou défenseur”, et il fait clairement référence à Jésus-Christ :

Mes petits-enfants, ces choses que je vous écris, c'est que vous ne péchez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat (“Paraclet”) avec le Père, Jésus Christ le juste.

Dans les versets suivants de l'Évangile de Saint Jean, le mot “**Paraclet**” est traduit par le mot **Consolateur** :

St Jean 14:16

« *Et je prierai mon Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.* »

Dans ce verset, il est clair que le Christ annonce la venue d'un “autre Consolateur –” Paraclet” que lui-même, en d'autres termes quelqu'un qui est envoyé par Dieu le Père pour l'Humanité, qui sera semblable à Lui un Apôtre de Dieu.

St Jean 14: 26

« *Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom, sera celui qui vous enseignera toutes choses, et qui vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit.* »

Dans ce verset, Jésus annonce la venue prochaine du Saint-Esprit - **Consolateur** ou “**Paraclet**” de Dieu Qui rappellera au monde les Paroles de Jésus-Christ.

St Jean 15:26

« *Mais lorsque le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, que je vous enverrai de la part de mon Père, sera venu, il rendra témoignage de moi.* »

Là encore Jésus confirme que le **Consolateur** - “**Paraclet**” qui viendra témoignera de lui. En d'autres termes il confirmera la véracité du Message de Jésus-Christ.

St Jean 16:7

« *Cependant je vous dis la vérité : Il vous est utile que je m'en aille; car si je ne m'en vais point, le Consolateur ne viendra point à vous; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.* »

C'est clair qu'un **Consolateur** – “**Paraclet**” ou Apôtre viendra après Jésus.

L'Apocalypse de Saint Jean, l'Apôtre

Dans l'Apocalypse 19 : versets 11-16, nous lisons ce qui suit :

11. Je vis ensuite le ciel ouvert, et il parut un cheval blanc ; et celui qui était dessus s'appelait le Fidèle et le Véritable, qui juge et qui combat justement.

12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; il avait sur la tête plusieurs diadèmes, et il portait écrit un nom que nul autre que lui ne connaît.

13. Il était vêtu d'une robe teinte de sang ; et il s'appelle le Verbe de Dieu (كلمة الله)

14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtues d'un lin blanc et pur.

15. Et il sortait de sa bouche une épée tranchante des deux côtés pour frapper les nations ; car il gouvernera avec une verge de fer, et c'est lui qui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu Tout-Puissant.

16. Et il porte écrit sur son vêtement et sur sa cuisse : Le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs.

Cette prévision s'applique à tous les égards à Muhammad le Messenger de Dieu. Le nom : “**La Parole de Dieu** (كلمة الله)” est le terme utilisé dans les différentes Ecritures pour indiquer un Envoyé de Dieu.

La prophétie indique que celui qui devra venir montera un cheval blanc et sera appelé: “**Le Fidèle et le Véritable** (الصادق الأمين)” et l'histoire nous raconte que Muhammad était connu parmi les Arabes en tant que le “**Fidèle et le Véritable** (الصادق الأمين)” avant même de proclamer sa mission.

La prophétie prévoit aussi que Muhammad jugera : “**dans la justice**”. Muhammad a établi un Etat et Il gouverna cet état, et fit la guerre pour maintenir l'état. Quant à la phrase : “**et sur sa tête il y avait plusieurs couronnes**” – c'est une indication aux nombreux pays qui tomberont sous l'Islâm, comme la Perse, les Byzantins et les autres ...

La prophétie continue pour indiquer certaines caractéristiques du Messenger - “Parole de Dieu”, qui est Celui qui va venir.

L'Apocalypse se référant à Muhammad et au Báb

Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons :

11:1 On me donna ensuite un roseau semblable à une canne, et il me fut dit : Levez-vous, et mesurez le temple de Dieu et l'autel, et ceux qui y adorent.

11:2 Pour le parvis qui est hors du temple, laissez-le, et ne le mesurez point, parce qu'il a été abandonné aux Gentils, et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.

11:3 Mais j'ordonnerai à mes deux témoins ; et couverts d'un sac, ils prophétiseront durant mille deux cent soixante jours.

11:4 Ce sont deux oliviers et deux chandeliers posés devant le Seigneur de la terre.

En considérant maintenant les mots “**un roseau semblable à une canne**”, on peut remarquer que le roseau (en Arabe قصبية) peut être transformé en une flûte qu'un musicien peut jouer de la musique lorsqu'il est purifié de l'intérieur. Les Arabes utilisaient la flûte comme instrument de musique. Les déclarations de Muhammad l'Apôtre de Dieu, qui sont en effet les versets du Saint Qur'án, était la musique qui est sortie de celui qui a été totalement purifié.

La déclaration : “**parce qu'il a été abandonné aux Gentils, et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante- deux mois**”, signifie que Jérusalem sera envahie et occupée par les adeptes de Muhammad - appelés les Gentils, pendant quarante-deux mois ou 1260 jours - (42 x 30 = 1260).

“**Mais j'ordonnerai à mes deux témoins, et couverts d'un sac, ils prophétiseront durant mille deux cent soixante jours** :” Les “deux témoins” sont Le Prophète Muhammad et 'Ali Ibn Abi Taleb, et ils propageront la Foi qui est la musique de ce roseau purifié, pendant 1260 années - chaque jour c'est un an. En l'an 1260 de l'Hégire, le Báb, le Héraut de Bahá'u'lláh, déclara sa mission.

Le “**jour**” dans les versets ci-dessus indique une année comme mentionné dans la définition donnée dans les deux versets suivants de l'Ancien Testament (dans le Qur'án un jour est 1000 années “**...Au jour dont la durée sera de mille années de votre comput.**” Sourate XXXII “Adoration” v:4)

Ézéchiél 4:6

Lorsque vous aurez accompli ceci, vous dormirez une seconde fois sur votre côté droit, et vous prendrez sur vous l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours ; c'est un jour que je vous donne pour chaque année.

Nombres 14:33

Vos enfants seront errants et vagabonds dans ce désert pendant quarante ans, et ils porteront la peine de votre révolte contre moi, jusqu'à ce que les corps morts de leurs pères soient consumés dans le désert.

14:34 Selon le nombre des quarante jours, pendant lesquels **vous** avez considéré cette terre, en comptant une année pour chaque jour. Vous recevrez donc pendant quarante ans la peine de vos iniquités, et vous saurez quelle est ma vengeance.

.....

ANNEXE II

Bahá'u'lláh confirme les prophéties du Qurán

Dans les “Extraits” suivant glanés à partir de ‘Florilèges des écrit de Bahá'u'lláh 17 et 18, nous lisons quelques déclarations de Bahá'u'lláh qui confirment que Lui est Celui dont les prophéties du Qurán ont anticipées :

Voici le jour où plus rien ne peut être vu que la splendeur de la lumière qui rayonne de la face de ton Seigneur, le Clément le Généreux.

هذا يوم لا يرى فيه إلا الأنوار التي أشرقت ولاحت من وجه ربك العزيز الكريم

Nous t'avons élue pour être notre très puissante Trompette dont l'appel doit annoncer la résurrection de toute l'Humanité

إنّا جعلناك الصور الأعظم لحياة العالمين

Par Celui qui est le grand Annonciateur ! le très-Miséricordieux est venu, investi d'une souveraineté manifeste. Tous les habitants de la terre ont été rassemblés, et la balance où tous seront pesés a été installée.

والتبأ العظيم قد أتى الرحمن بسلطان مبین ووضع الميزان وحشر من على الأرض
أجمعين

La trompette du jugement a retenti et voici que tous les yeux se sont dilatés de terreur, les cœurs de tous ceux qui sont sur la terre et dans les cieus ont tremblé, exception faite pour ceux qui, animés du souffle des versets de Dieu, se sont détachés de toutes choses.

قد نفخ في الصّور إذاً سكّرت الأبصار واضطرب من في السّموات والأرضين إلا من
أخذته نفحات الآيات وانقطع عن العالمين

C'est le jour où la terre donnera de ses nouvelles...

هذا يوم فيه تحدّث الأرض بما فيها

La lune des vaines imaginations s'est fendue,

وانشقّ قمر الوهم

et du ciel s'est élevée une fumée palpable.

واتت السّماء بدخان مبين

Nous voyons les hommes terrassés, terrifiés de la crainte de ton Seigneur, le Tout-Puissant.

نرى النّاس صرعى من خشية ربّك المقتدر القدير

Le cri du grand Crieur s'est fait entendre...

نادى المناد

La terre a tremblé, et les montagnes se sont écroulées et les anges, formés en rangs serrés sont apparus devant Nous.

قد رجّت الأرض و مرّت الجبال و نرى الملائكة مردفين

Surpris en leur ivresse, déconcertée, interdits, les hommes portent sur leur visage les signes de la colère. Ainsi avons-Nous rassemblé les artisans d'iniquité ! Nous les voyons se précipiter vers leur idole. Dis : Nul en ce jour ne sera à l'abri du décret de Dieu.

اخذ السُّكْر اكثر العباد نرى في وجوههم آثار القهر كذلك حشرنا المجرمين يهرعون
إلى الطّاغوت قل لا عاصم اليوم من أمر الله

Et c'est, en vérité, un jour terrible. Nous leur désignons ceux qui les ont égarés. Ils les voient et ne les reconnaissent point. Leurs yeux sont égarés, ils sont vraiment aveugles. Pour toute preuve, ils ont proféré des calomnies ; celles-ci sont blâmées par Dieu, le Protecteur dans le danger, l'Etre subsistant par Lui-même.

هذا يوم عظيم نريهم الذين أضلّاهم ينظرون إليهما ولا يشعرون قد سكّرت أبصارهم
وهم قوم عمون حجّتهم مفتريات أنفسهم وإنّها داحضة عند الله المهيمن القيوم

Dis : Les cieus ont été repliés, Il tient la terre dans sa main ; les artisans de corruption ont été retenus par leurs cheveux et ils ne comprennent toujours rien. Ils s'abreuvent aux sources corrompues et ils ne s'en rendent pas compte.

قل طويت السّماء والأرض في قبضته والمجرمون أخذوا بناصيتهم ولا يفقهون يشربون
الصّدّيد ولا يعرفون

Dis : L'appel a retenti, et les morts sortis de leurs tombeaux regardent autour d'eux...

قل قد أتت الصيحة وخرج الناس من الأجدات وهم قيام ينظرون

Les versets de Dieu ont été révélés, et cependant ils s'en sont détournés. Sa preuve a été manifestée, et ils ne s'en sont pas aperçus...

قد نزلت الآيات وهم عنها معرضون و أتى البرهان هم عنه غافلون

Et toutes choses créées s'écrient : "Le royaume est à Dieu, le Tout-puissant, l'Omniscient, le très Sage !"

تتطق الأشياء كلها الملك لله المقتدر العليم الحكيم

L'Heure s'est abattue sur eux, tandis qu'ils se livraient à leurs divertissements. Ils ont été saisis par les cheveux et ils ne le savent pas.

قد أتت الساعة وهم يلعبون قد اخذوا بناصيتهم ولا يعرفون

Ce qui devait arriver est venu soudainement ; voyez comme ils le fuient !

قد وقعت الواقعة وهم عنها يفرّون

L'inévitable s'est produit, voyez comme ils lui tournent le dos !

وجاءت الحاقة وهم عنها معرضون

C'est le jour où tout homme se fuira lui-même et fuira par conséquent les siens encore davantage, puissiez-vous le comprendre !

هذا يوم يهرب فيه كلّ مرءٍ من نفسه وكيف ذوي القربى لو أنتم تفقهون

Dis : Par Dieu : la trompette a retenti et voici que l'Humanité tout entière a défailli devant Nous.

قل تالله قد نفخ في الصور ونرى الناس هم منصعقون

Le Héraut a crié, et le Préposé aux convocations, élevant la voix, a dit : "Le royaume est à Dieu, le Tout-Puissant, le Protecteur dans le danger, L'Etre subsistant par Lui-même. "

وصاح الصائح ونادى المناد الملك لله المقتدر المهيمن القيوم...

Dis : N'avez-vous point encore parcouru le Qur'án ? Lisez-le, afin d'y trouver la Vérité, car ce livre est vraiment le droit chemin. C'est la voie même de Dieu pour tous ceux qui sont aux cieux et tous ceux qui sont sur terre.

قل أما قرئتم القرآن فأقرئوا لعلّ تجدون الحقّ انه لصراط مستقيم هذا صراط الله لمن في السموات و الأرضين

Si vous avez négligé le Qur'án, le Bayán est à votre portée. Voici qu'il est ouvert devant vos yeux. Lisez ses versets, afin de n'être pas tentés de commettre ce qui ferait gémir et se lamenter les Messagers de Dieu.

إن نسيتم القرآن ليس البيان عنكم ببعيد أنه بين أيديكم أن اقرئوه لعل لا ترتكبوا ما
ينوح به المرسلون

Hâtez-vous de sortir de vos sépulcres. Combien de temps encore resterez-vous endormis ?

قوموا من الأجداث إلى متى ترقدون

Le second coup de trompette a été donné. Qui regardez-vous ?

هذه نفخة أخرى إلى من تنتظرون

Voici votre Seigneur, le Dieu de miséricorde. Que faites-vous de ses signes ?

هذا ربكم الرحمن وأنتم تجحدون

La terre a été ébranlée par une grande secousse et elle rejette ses fardeaux. Ne l'admettez-vous pas ?

قد زلزلت الأرض وأخرجت أثقالها أفأنتم تتكرون

Dis : Ne reconnaissez-vous pas que les montagnes sont devenues semblables à des flocons de laine, qu'un profond désarroi s'est emparé des hommes devant la terrible majesté de la cause de Dieu ? Voyez : leurs maisons ne sont plus que des ruines vides, et eux-mêmes représentent une armée en déroute !

قل أما ترون الجبال كالعهن والقوم من سطوة الأمر مضطربون تلك بيوتهم خاوية
على عروشها وهم جند مغرقون

Voici le jour où le très-Miséricordieux est descendu du ciel, enveloppé des nuées de la connaissance et revêtu d'une souveraineté manifeste...

هذا يوم فيه أتى الرحمن على ظلل العرفان بسُلطان مشهود

Le ciel de toute religion est déchiré, et fendue en deux, la terre de l'humaine compréhension, et l'on voit descendre les anges de Dieu.

قد انفطرت سماء الأديان وانشقّت ارض العرفان والملائكة منزلون

Dis : Voici le jour du mensonge et de l'hypocrisie ; où donc fuyez-vous ?

Les montagnes se sont effondrées, et les cieus se sont repliés et la terre entière reste sous son étreinte, si vous le pouvez comprendre.

قل هذا يوم التغابن إلى من تهربون قد مرّت الجبال وطويت السماء والأرض في
قبضته لو أنتم تعلمون

Qui peut vous protéger ? Personne, par Celui qui est le Miséricordieux ! Personne, excepté Dieu, le Tout-Puissant, le très-Glorieux le Bénéfique !

هل لأحدٍ من عاصم لا فو نفسه الرحمن إلاّ الله المقتدر العزيز المنان

Toute femme enceinte s'est délivrée de son fardeau. Nous voyons les hommes ivres en ce jour, le jour où hommes et anges ont été réunis.

قد وضعت كل ذات حمل حملها ونرى الناس سكارى في هذا اليوم الذي فيه اجتمع
الأنس والجان

Dis : Gardez-vous quelques doutes touchant Dieu ? Voyez comme Il est descendu du ciel de sa grâce, ceint de puissance et investi de souveraineté. Doutez-vous encore de ses signes ? Ouvrez les yeux et considérez son évidence manifeste.

قل أفي الله شكّ ها انه قد أتى عن مطلع الفضل بقدرة وسلطان أم في آياته أن افتحوا
الأبصار إنّ هذا لهو البرهان

Dis : Je viens à vous du trône de gloire, ô peuple, porteur d'une déclaration de Dieu, le Tout-Puissant, le très-Sublime, le très-Grand. Dans ma main, je tiens le témoignage de Dieu, votre Seigneur et le Seigneur de vos ancêtres. Pesez-le dans la juste balance que vous possédez, la balance du témoignage des prophètes et messagers de Dieu. Si vous le trouvez fondé en vérité, si vous croyez qu'il vienne de Dieu, prenez garde de le critiquer, de rendre ainsi vos œuvres vaines et d'être comptés parmi les infidèles. Et ce témoignage est, en vérité, le signe même de Dieu. Il a été envoyé par le pouvoir de la vérité. C'est par lui que la validité de la cause de Dieu a été démontrée aux hommes, et par lui que l'emblème de la pureté a été hissé entre la terre et le ciel.

قل يا قوم تالله قد جنّتكم عن جهة العرش نبأ من الله المقتدر العليّ العظيم وفي
يدي حجة من الله ربكم وربّ آبائكم الأولين أنتم وزنوها بقسطاس الحقّ بما عندكم
من حجج النّبیین والمرسلين إن وجدتموها على حقّ من عند الله إياكم أن لا تجادلوا
بها ولا تبطلوا أمالكم ولا تكوننّ من المشركين تلك آيات الله قد نزلت بالحقّ وبها حقّق
أمره بين بريّته وارتفعت رايات التّقديس بين السّموات والأرضين *

oo

[FIN]