

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERMON DU VENDREDI

HAZRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH

Munir Ahmad Azim

09 Octobre 2015 ~
(25 Dhul-Hijjah 1436 Hijri)

(Résumé du Sermon)

Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la salutation de paix en Islam, Hadhrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu les Tashahhoud et Ta'ouz ainsi que la Sourate Al-Fatiha, et ensuite il a commencé son sermon sur le sujet du « *Khidmat-e-Khalq* » (Service à l'Humanité):

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

Wa yut-'imuunat-ta-'aama 'alaa hub-bihii miskiinaww-wa yatimaww-wa 'asiiraa. 'Innamaa nut-'imukum li-waj-hillaahi laa nuriidu minkum jaza 'aww-wa laa shukuuraa!

« Et ils donnent la nourriture, par amour pour Allah, aux pauvres, aux orphelins et aux prisonniers, (en disant) : 'C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons: nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude'. » (Al-Insaan 76: 9-10)

Après l'adoration (*Ibâdat*) d'Allah, la chose sur laquelle le Coran a mis le plus d'emphase c'est le '*Khidmat Khalq*', c'est-à-dire, Service à l'Humanité. En vérité, ces deux là (c'est-à-dire, l'adoration d'Allah et l'amour pour l'humanité) sont les deux parties de la religion. Pensez bien que ce n'est pas deux sujets différents, mais ils sont deux branches d'un même arbre. Plus vous comprendrez la signification de l'*Ibaadat* et plus vous adorerez Allah, alors automatiquement votre relation avec les humains aussi continuera à s'affermir. De ce fait, ces deux branches se développent ensemble, côte à côte. Il n'est pas possible qu'une branche de l'adoration (*Ibâdat*) d'Allah se développe et fleurit, tandis que la branche de la relation avec les humains devienne sèche et laisse place à des piquants, etc.

Si jamais cela est comme ça, alors cela prouvera que vos *Ibâdat* se sont avérées en vain. Cela veut aussi dire que vous n'avez même pas compris la vraie signification d'*Ibâdat*. À ce moment là, ce sera une déception de votre part si vous pensez que vous êtes en train d'accomplir l'*Ibâdat* d'Allah, car celui qui fait l'*Ibâdat* d'Allah, il n'a d'autre option pour lui que d'établir de bonnes relations avec les humains. Donc, dans ce contexte l'*Ibâdat* vous aide beaucoup pour établir et raffermir vos relations avec les humains. Et cela est une façon pour reconnaître une *Ibaadat* sincère. Du moins sur le niveau humain vous pouvez la reconnaître car vous ne pourrez certes pas percevoir celle au niveau d'Allah, du point de vue d'Allah. Mais certainement au niveau humain, vous pourrez facilement reconnaître des *Ibâdat* sincères, et cela ce reconnaîtra à travers des excellents qualités morales. De plus, le bon traitement que vous faites envers les créatures Allah, avec les pauvres, avec ceux qui sont dans le besoin, ce sont certes des signes pour montrer que pareillement vos *Ibâdat* sont en train d'être acceptées par Allah.

Donc, dans ce contexte j'ai choisi des hadiths de Hazrat Muhammad (pssl) – que je mentionnerai dans mes prochains sermons sur le sujet – qui ont connexion avec le sujet de relation mutuel entre les humains, et aussi concernant l'enseignement de la moralité des excellents manières des humains. Il y a beaucoup de hadiths sur ce sujet, mais je ne pourrai mentionner tous, car l'établissement de votre moralité commence dans votre propre maison et ensuite il commence à avoir de l'effet sur vos voisins aussi, et il continue son trajectoire dehors où il continue à se répandre. Stage par stage, le voyage commence avec vos proches et s'intensifie jusqu'à atteindre les étrangers aussi, à tel point qu'en résultat de ce voyage, vous recevez une nouvelle connaissance d'*Insaaniyat* (humanité) et votre goût pour les relations humaines augmente jusqu'à ce que ceux qui, hier étaient des non-croyants, se manifeste maintenant comme vos proches, et vous ressentez cette impression très fort dans votre cœur. Si suite à votre connexion avec Allah, malgré cela, vos cercles de relation avec les humains n'augmente pas ; si au contraire ces gens tournent le dos avec vous à cause de votre relation solide avec Allah, et si que quelques-uns seulement comprennent cette connexion que vous avez avec Allah et qui eux aussi veulent suivre votre exemple afin de raffermir leur relation, alors à ce moment là, ces derniers deviennent votre vraie famille, qui forment partie intégrante de vous-même/s, de votre maison/foyer.

Alors tout ça dépend sur quel genre de personnes qui forment parties de cette relation qui grandit continuellement. Il y a des non-croyants qui malgré tous les moyens/solutions/attitudes que vous employez avec eux, ils persistent à ne pas se réformer, et alors ils ne deviendront pas pour vous. Mais il y a d'autres types de non-croyants qui conservent en leur fort intérieur la graine d'*Insaaniyat* et alors Allah se sert ensuite de cela pour la faire germer et fleurir en eux et où enfin le voile de l'ignorance tombe et ils ne retiennent plus de rancune/rancœur dans leur cœur pour leur prochain, et ils acceptent volontiers quoi qu'il arrive les commandements d'Allah. Alors ces genres de personnes qui se tiennent à vos côtés, que ce soit dans les bons et mauvais

moments, et quoi qu'il arrive ne brisent pas leurs relations avec vous par crainte de briser leur relation avec Allah, alors ce sont ceux-là qui deviendront pour vous (c'est-à-dire, pour les Messagers d'Allah et les croyants) et pour Allah aussi. De ce fait, ceux que vous considérez vôtres, resteront pour vous-mêmes et dans n'importe quelle situation, il vous faut vous faire le devoir de protéger leur intérêt et de le faire primer sur tous les autres personnes.

Moi, le voyage vers lequel je vous appelle, je vous invite, c'est le voyage que Hazrat Muhammad (pssl) avait adopté tout au long de sa vie et il avait l'habitude d'inviter tous les gens vers cela. Mais cela est un autre sujet qui est différent des relations normales qui existent entre les humains. Quand vous redressez votre relation avec les gens de votre maison, alors c'est en fait un redressement qui est semblable au *Sounnah* (pratique/ l'exemple) du prophète (pssl).

Et à ce moment là cela ne s'arrête pas ici même, car ensuite il y a aussi un redressement dans la relation avec les voisins et cela continue jusqu'à la matérialisation du redressement d'avec les gens de la région, de la ville, du pays, à tel point que cela continue à se répandre et dépasse les limites interne du pays et prenne une tournure internationale. Et alors vous témoignerez comment le monde entier deviendra comme une partie de votre propre famille. Et c'est en résultat de cela même, que la vraie justice prend naissance. C'est pourquoi le Coran a mis l'accent sur cela jusqu'à arriver à « *Itta-é-zil Qurba* ». Cela ne veut pas dire que vous vous comportez d'une façon avec quelqu'un et que vous vous comportez autrement avec un autre. Non. L'expression « *Zil Qurba* » : veut dire que la relation de chaque *Momin* (croyant) avec les autres commence avec la justice et il accède au *Ehsaan* (faveur/bonté) et après avoir couvert tous les stades de *Ehsaan*, il entre dans la limite de « *Zil Qurba* ». Et alors, quand il accède à cet état, il considère tout le monde comme étant ses proches. Pour faire bien comprendre ce sujet, Hazrat Muhammad (pssl) a décrit les gens comme les « descendants » d'Allah.

« Descendants » veut dire familles. De la même façon « *Zil Qurba* » englobe tout. Si toutes les créatures sont les descendants d'Allah, alors à ce moment là votre relation avec les autres personnes sera semblable à votre relation avec votre propre famille. C'est ce même sujet que je vous explique (la Jamaat) en référence avec l'exemple de Hazrat Muhammad (pssl); il a une profonde connexion avec la grande révolution spirituelle universelle. Sans cela, vous ne serez pas digne de faire ce travail.

Mais quand je regarde un peu la situation des foyers des musulmans, des Ahmadis, et même certain foyers dans la Jamaat Ul Sahih Al Islam de certain pays, mon cœur tremble quand je constate la situation de certains foyers, et cela surtout dans la Jamaat Ul Sahih Al Islam. Je perçois que dans certains endroits, ils n'ont même pas commencé à faire ce voyage!

Mes disciples doivent toujours bien garder cela à l'esprit, que d'accepter la Manifestation Divine et de reconnaître le Khalifatullah de ce siècle ne veut pas dire que vous êtes d'hors et déjà

devenus de vrais Musulmans (*Moumineen, Sahih al Islam*). Non. Au contraire, ce n'est que maintenant que vous entrez dans le véhicule pour faire ce voyage. Un voyage qui sera très difficile pour vous, mais qui si vous le réussissez, Allah sera alors très content de vous. Tous ceux qui entrent dans la Jamaat et qui disent qu'ils sont maintenant des croyants, oui certes, *Alhamdulillah*, cela c'est un premier pas, mais Allah les mettront à l'épreuve après avoir qu'ils ont prononcé leur affirmation de croyance quand ils disent avoir la foi en Allah et Son Calife (le Khalifatullah) et la Manifestation Divine, la Jamaat Ul Sahih Al Islam. Votre appartenance à la Jamaat Ul Sahih Al Islam, c'est comme-ci vous entrez dans ce véhicule qui vous permettra de faire ce voyage, de faire cette réforme interne et externe de votre propre être, afin de consolider vos liens avec les gens et de ce fait, avec Allah aussi. Si vous ignorez les gens, et vous ne faites pas les efforts requis pour consolider le lien de fraternité, d'*Insaaniyat*, alors vous échouerez dans ce voyage que vous avez entrepris. C'est en fait maintenant que vous entrez dans le bain afin de vous purifier. Cela ne veut pas dire que dès que vous entrez dans la Jamaat d'Allah vous avez d'hors et déjà reçu un visa pour le paradis, cela ne veut pas dire que vous êtes devenus un expert dans la manière de faire la réforme des autres. Non. Au contraire, c'est votre propre réforme qui commence. Si vous réussissez de faire ce voyage et que cela s'avère profitable pour votre intérieur, votre âme et votre moralité aussi, alors cela aura une bonne répercussion aussi dans votre entourage, où *Incha-Allah*, avec persévérance, patience et confiance en Allah, Allah même fera tomber les voiles de l'ignorance des yeux des gens et les feront reconnaître que vous êtes véridique et que vous êtes dans la vérité. Mais avant cela, il vous faut réussir dans cette entraînement que vous avez fait l'intention de faire quand vous avez reconnu un Messenger d'Allah, et que vous avez pris le *Baiat* (serment d'allégeance, d'obéissance) dans sa main. C'est maintenant que vous ferez ce voyage et c'est Allah qui fera savoir si vous avez réussi dans cet entraînement spirituel que vous avez entrepris ou non.

Donc, comment je vous disais, il y a beaucoup de foyers où les relations (entre les gens) sont bien vilaines et déplorable. Ce n'est pas bon du tout, et cela est bien loin des enseignements de l'Islam, et surtout dans à notre époque en présence d'un Khalifatullah. Dans certaines maisons, il y a des pères qui n'accomplissent pas le droit de leurs enfants. Il y a des épouses qui n'accomplissent pas les droits de leurs époux. Il y a mêmes celles qui élèvent la voix contre leurs maris et ne respectent pas leurs décisions et paroles. Dans certains cas, il y a des maris aussi qui n'accomplissent pas le droit de leurs épouses. Dans certains foyers, les enfants n'accomplissent pas le droit de leurs parents. De nos jours, ils n'ont même pas les bonnes manières requises pour les adresser la parole. Il y a même des enfants qui adresse leur parent par « *Eh!* ». Ils ne disent même pas papa, ou maman, comme-ci dirai, ils s'adressent à leurs cercles d'amis. Donc, vous devez avoir de bonnes manières pour adresser la parole aux gens. Je ne puis citer le mot exact que ces enfants se servent pour adresser leurs parents. Ces enfants sont les victimes de l'arrogance, d'objections et de mauvaises manières etc. À ce moment là, la maison devient en général un enfer pour les parents. Et qui plus est, les enfants s'éloignent tellement loin des valeurs islamiques, des bonnes manières et d'une bonne façon de vivre que si vous réfléchissez

longuement là-dessus, vous serez étonné. Au contraire, « étonné » est un verbe trop faible pour décrire cela ; je me sers de cette expression car je n'ai pas d'autres mots pour qualifier leurs actions. Donc dans ces genres de foyers, la révolution spirituelle ne fait aucune effet et il n'y a aucune spiritualité qui se manifeste là-dedans et nom de dire qu'ils sont musulmans, ou qu'ils appartiennent à la Jamaat Ul Sahih Al Islam ; ils sont comme des branches asséchées.

La Jamaat Ul Sahih Al Islam c'est la Jamaat d'Allah. C'est Allah (swt) qui a élevé cet humble serviteur présent devant vous, avec une Jamaat, qui est **Sahih al Islam**. Donc c'est une Jamaat qu'Allah (swt) m'a donné et cette Jamaat est en train de pousser. Et je peux dire aussi que c'est une Jamaat remplie de verdure, mais comment cela s'est déjà passé dans le passé, dans l'histoire de tous les prophètes et messagers d'Allah, les quelques branches qui sont devenues sèches, ce sont en fait des branches qui seront coupées avec moi. Vous aimez ou pas, cet arbre poussera certainement et il grandira et aura des branches dans les différentes directions dans le monde. Ces branches atteindront les endroits les plus éloignés et fleuriront. Allah a destiné cela, que ses branches se répandront, *Incha-Allah* dans le monde entier et les oiseaux spirituelles feront leurs nids sur ces branches et ils y trouveront leurs tranquillités et ils prendront plaisir de ses fleurs et fruits. Mais comme c'est à prévoir, ensemble avec les branches vertes, il y aura aussi celles qui seront sèches, (et qui sont déjà devenus sèches), et alors ces branches sèches ne pourront pas rester connecter avec l'arbre en question. Allah (swt) les coupera de moi et leur situation deviendra très grave devant Allah (swt). Pour mieux comprendre ce que je dis, l'exemple du bois secs qui sont destinés au feu nous fait réfléchir, et vu de cet angle, alors mon cœur tremble vraiment (à cause de ce que sera leur situation).

Par la grâce d'Allah, dans la Jamaat Ul Sahih Al Islam la grande majorité de mes disciples se trouvent très éloignés de ces mauvaises manières. Mais ce sont seulement une petite quantité de personnes qui entrent dans la Jamaat qui apportent ces mauvaises manières, et cela malgré des *Tarbiyyat* et des conseils en abondances, et malheureusement ils ne se reforment pas. Je ne veux pas que nous devenons comme les autres Jamaats, car sinon il n'y aura pas de différence entre nous et eux (ces autres Jamaats). Alors il nous faut faire beaucoup de *doahs* (prières) pour qu'ils ne deviennent pas ces types de branches secs. Il nous faut faire beaucoup d'efforts et prier pour que la Jamaat d'Allah ne soit pas contaminé avec cette mauvaise odeur et que nos ennemies ne se saisissent pas de cette odeur (mauvaise mais infime) pour blâmer la Jamaat en entier. **Donc ces gens là aussi (ceux qui sont ou s'apprêtent à devenir secs) sont dignes de notre sympathie.** Comment pourrait-on dire de les laisser brûler comme du bois secs qui brûle dans le feu ? Si cela avait été une bonne réaction à avoir, si Hazrat Muhammad (pssl) aussi avait cette même tendance (cette même pensée), alors aujourd'hui le monde entier aurait été complètement brûlé vif ! Au contraire notre noble prophète (pssl) avait du chagrin pour chacun de ces types de gens/ branches sèches. Son cœur était souple envers tout le monde. Il répandait sa grâce sur chaque personne comme la pluie. Et là où il allait ou se trouvait, il avait l'habitude d'éteindre le feu de l'amertume. C'est grâce à lui-même, au bénéfice de ses bénédictions que la

Jamaat Ul Sahih Al Islam a émergé par la grâce d'Allah. Et c'est sa pluie de *grâce* et de prières même qui est en train de tomber sur la Jamaat Ul Sahih Al Islam afin de nous laver et nous purifier.

Donc, dans ce contexte il est très nécessaire pour porter attention à la reforme de ces gens. Il ne nous faut pas les rejeter, ou de les mettre à l'écart. Non! Ce n'est pas là notre but principal. Notre but c'est de les sauver. Nous ne devons pas nous montrer égoïstes après les faveurs que nous avons reçues; au contraire, il nous faut faire le tout pour le tout pour les attirer vers nous, afin que nous vivions tous comme une seule famille très proche, en paix, en harmonie et tranquillité, *Incha-Allah. Amîne*. S'il arrive qu'ils ne se reforment point, alors c'est Allah Lui-même qui les coupera et les empêchera de nuire l'arbre d'Allah dans n'importe quel façon.

Qu'Allah aie pitié de tous mes disciples et de tous mes frères et sœurs musulmans et l'humanité en entier et que main dans la main, avec une franchise au cœur nous nous levons tous pour la cause d'Allah, pour Lui seul et non pas par égoïsme ou par ostentation, mais bien pour notre propre reforme, ainsi que celle de notre foyer, notre famille biologique et spirituelle aussi. *Incha-Allah, Amîne*.