

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERMON DU VENDREDI

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATOULLAH

Munir Ahmad Azim

15 Mai 2015 ~
(26 Rajab 1436 Hijri)

(Resumé du Sermon)

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier par la Salutation de Paix en Islam le Khalifatoullah a commencé son Sermon du Vendredi par le Tashahhoûd, le Ta'ouz, la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite dit:

Aucune religion ne peut prétendre être parfaite à moins qu'elle contienne tous les enseignements complets concernant la moralité humaine, car, bien que les morales ne fassent pas partie de la spiritualité, mais ils constituent la première étape vers elle, et sans moralité parfaites l'homme ne peut atteindre au développement spirituel parfait.

Une étude de ces principes nous fait réaliser et admettre que le monde était simplement à tâtons dans l'obscurité à la recherche de principes moraux. Comme il est impossible de tenter un exposé détaillé de toute la question, mais par la grâce d'Allah, je vais donner une brève référence à certaines questions de principe.

La première question a trait à la définition de la moralité. La nature des qualités morales a été mal interprétée et a conduit l'humanité dans une erreur grave et est responsable de longs mais futiles discours dans les livres religieux. Les gens ne réalisent pas qu'il y a une étape intermédiaire entre l'animalité et la morale. L'animalité a trait à cette condition de l'homme, en raison de la formation défectueuse, la maladie, l'habitude, l'ignorance ou la mauvaise volonté, dans laquelle il agit pour des motifs purement égoïstes, à des fins purement égoïstes, et n'a ni égard ni considération pour les sentiments des autres. Mais ce n'est pas la condition naturelle de l'homme, car l'homme a été investi avec beaucoup de sentiments naturels qui l'incitent à faire du bien aux autres et que les gens prennent pour des bonnes mœurs.

Par exemple, un homme a été créé social et ces sentiments sont les équipements nécessaires d'un membre de la société. Même un enfant qui est élevé dans l'isolement strict et est privé de tout genre d'instruction est tenu de présenter ces sentiments dans sa conduite, ce qui

montre que ces sentiments sont distinctes de la morale et sont simplement des instincts naturels. Par exemple, l'affection et l'aversion sont les deux sentiments tout aussi naturels, et aucun d'eux ne peut, par conséquent, être décrits comme bon ou mauvais; car si l'un d'eux est bon et l'autre mauvais, nous aurions à avouer que Dieu avait fait le mal inhérent à notre nature, ce qui équivaudrait à un blasphème. Par ailleurs, cette doctrine est réfutée par notre expérience, car un sentiment d'aversion envers certaines choses, par exemple, vers l'oppression ou faire le mal, est très louable. Mais si chaque sentiment d'aversion devait être considéré comme un mal alors la répugnance pour le mal lui-même serait un péché, ce qui est absurde.

Une religion qui exhorte simplement à ses disciples d'être gentils, ou de pardonner, ou d'être affectueux, ou bienfaisants, ou de ne pas être extravagants, tout simplement est en train d'énumérer nos sentiments naturels et cela ne revient pas à quelconque enseignement moral. Seulement cette religion peut prétendre avoir donné l'instruction morale qui fixe les règles propres à contrôler l'exercice des sentiments naturels et donne des directives pour leur exercice. En d'autres termes, l'exercice de certains sentiments naturels et la suppression des autres ne correspondent pas à la morale; c'est l'exercice conscient et intentionnel de tous les sentiments naturels dans leurs moments appropriés et une restriction de ces sentiments dans chaque occasion indésirable qui est moral. Maintenant prenons par exemple le système judiciaire d'un pays. La fonction d'instruction morale est de ne pas pendre certains d'entre eux et de laisser les autres libres de faire ce qu'ils leur plaisent, car cela n'est pas ce qu'on appelle gouverner, mais c'est de l'anarchie; au contraire, sa fonction est de fixer des limites à la conduite de chacun et de permettre aucune personne d'aller au-delà de ces limites. Ceci est la raison pour laquelle les actes humains sont décrits comme morale, et les actes similaires provenant d'animaux ne sont pas décrits de cette manière.

Un animal est souvent ému par la pitié, mais personne ne l'appelle morale, car tous ses actes sont promus par l'instinct. Une religion qui condamne un d'entre eux comme mal, ne fait pas avancer la morale, mais contribue à détruire la morale et à saper la société. Cette religion seule peut établir la vraie morale qui attire l'attention sur le bon moment et l'occasion pour l'exercice de chaque sentiment naturel.

L'islam nous donne ce beau panorama de la création de règles explicites pour maintenir l'humanité, en particulier ceux qui croient en elle et modèlent leur vie en conséquence, dans les limites de l'admissible, et de rendre les actes naturels de l'homme moral à travers les codes fixés dans son livre parfait, le Saint Coran.

Incha-Allah je vais continuer sur le même sujet, vendredi prochain, mais avant de terminer mon sermon, comment vous le savez, nos frères, sœurs et enfants de Kerala, dans le Sud font à partir d'aujourd'hui (le 15 Mai) et ce jusqu'au 17 Mai – pendant trois jours – un programme

spécial. En cette occasion, je prie pour qu'Allah accepte leurs supplications (doas) qui Lui sont agréables et qu'Allah bénisse ce lieu (de réunion) et envoie une tranquillité dans leur cœur afin qu'ils profitent au maximum de ce programme et qu'ils continuent de faire des efforts et des travaux énormes pour le plaisir d'Allah, et quoi qu'il arrive qu'ils se rappellent tout le temps de profiter au maximum les bénédictions qu'Allah leur a accordé en ce siècle quand ils ont reconnu et accepté Son Khalifatullah et intégrer la Jamaat d'Allah pour faire des sacrifices et de grands travaux pour la cause d'Allah. *Incha-Allah, Amine.*

Et aussi, comment vous le savez, aujourd'hui soir nous entrons dans le 27 Rajab et alors avant de terminer mon sermon je dirai quelques mots là-dessus. Le soir de 27 Rajab, il est arrivé ce qu'on connaît comme *l'Isra* et le *Mirâj* (le voyage spirituel et l'ascension vers les cieux) du Saint Prophète Hazrat Muhammad (pssl). Et d'après les Hadiths et les autres anecdotes de l'Islam c'est un 27 Rajab que notre bien-aimé prophète (pssl) a fait un voyage de nuit à la Mecque et Jérusalem et plus tard vers les cieux. Il est déconcertant que de nombreux musulmans pensent encore que le voyage était un voyage fait avec son corps temporel, quand en vérité, il était d'ordre spirituel. Ceci est une des raisons pour lesquelles ils croient encore que Jésus, Hazrat Issa (as) est encore en vie physiquement au ciel et peut retourner sur terre et descendre avec son corps d'argile. Cela leur donne une consolation que cela est possible car ils estiment que le voyage du Saint Prophète Muhammad (psl) était physique.

Les prophètes d'Allah parlent généralement en paraboles. Les paraboles ne sont que des façons que les élus d'Allah servent pour illustrer des situations afin que les gens puissent mieux les comprendre, mais plutôt que de les comprendre et les mettre en œuvre comme et quand ils appliquent, les gens comprennent mal ces paraboles et les prennent comme étant littérale plutôt que métaphorique.

Quelqu'un qui a vraiment fait l'expérience du *Kashaf* (vision) pourra mieux comprendre l'état que le Saint Prophète Muhammad (pssl) fut quand Allah lui a accordé cette vision. Malgré le fait que le degré de cette *Kashaf* prophétique fut d'un bien plus haut niveau que tous les autres *Kashafs* que les gens, y compris les autres prophètes avant ont reçu, mais seulement ce qui est claire dans cette affaire c'est qu'Allah prend seulement l'âme de Ses serviteurs vivants seulement par l'état de sommeil et de conscience qu'on appelle vision (*Kashaf*). Comparé avec le sommeil qui d'ordinaire est profond et ressemble à la mort, l'état de *Kashaf* vient dans l'état d'éveil où le cœur intérieur de l'âme (le *Sirr*) de ce serviteur d'Allah est éveillé. Son *Sirr* alors est éveillé, ses yeux physiques et spirituels sont éveillés et son corps matériel aussi est éveillé où il est conscient malgré le fait qu'il est au lit ou dans une position propre au *Zikr-é-Ilaahi*, et il prend conscience aussi qu'Allah est en train d'attirer son âme et est en train de le déraciner d'une certaine manière malgré que son âme soit encore toujours connecté avec son corps physique.

Alors quelle était la nature de ce voyage? A-t-elle eu lieu lorsque le Prophète (pssl) était endormi ou quand il était éveillé? A-t-il entrepris un voyage dans le sens physique ou a-t-il eu une vision spirituelle tout en restant à sa place? En fait, c'était ni l'un ni l'autre, mais vraiment une mélange des deux vérités, car il faudrait qu'il ait été dans l'état de *Zikrullah*, sois en étant allongé sur son lit, ou sois que depuis un profond sommeil, Allah a réveillé sa conscience et de ce fait son corps (physique) aussi pour qu'il expérience cette vision en ayant tous ses sens physiques et spirituels. Et de ce fait il a vu ce qu'il a vu avec ses yeux, et physique et spirituel comme une manifestation dans la limite du monde caché (le *Ghayb*) qu'Allah a bien voulu lui montrer ; car ses yeux physiques sont conscients (que ce soit qu'ils soient fermés ou ouverts), et de même pour ses yeux spirituels aussi, mais seulement il n'y a jamais eu aucune sorte de lévitation (où son corps en entier se lève dans l'air, au ciel physiquement) quand il a fait un tel voyage. C'est son âme qu'Allah a, dans une façon extraordinaire déconnecté depuis son corps pour qu'il témoigne une telle vision sans pour autant perdre la vie.

Chaque group des musulmans peut venir de l'avant des arguments et des Hadiths de plusieurs sources pour prouver leur point de vue. Mais ceux qui disent que le Saint Prophète Muhammad (pssl) a fait un voyage dans l'air avec son corps physique ne réalisent pas que quand Allah a établir une loi, en l'occurrence celle de la gravité, Il la respecte, et de ce fait celui qui fut crée avec la terre restera connecter avec la terre et mourra dans la terre, tandis que l'âme est de l'essence d'Allah, et celle d'un prophète, et surtout du plus parfait des prophètes, est encore plus connecté, encore plus proche d'Allah. Alors Allah possède cette puissance et a établi cette loi pour qu'Il prenne l'âme de Son serviteur ou de Son prophète et lui retourne cette âme semblable au moment où Il donne une mort temporaire à tous les gens et ensuite leur redonne la vie le lendemain matin quand nous nous réveillons de notre sommeil. Nous rêvons tous, et ces rêves, on les trouve avec nos yeux spirituels et nous voyageons avec nos corps spirituels, non pas avec notre corps qui ressemble à la mort qui se trouve sur le lit.

Qu'Allah nous fasse tous comprendre cette vérité et je prie pour qu'Allah me donne encore plus de connaissance sur ce sujet, afin que nous comprenons mieux Ses manifestations et signes encore plus. *Incha-Allah, Amine*. Qu'Allah (swt) vous bénisse tous. *Amine, Soumma Amine, Ya Rabboul Aalameen*.