

لَا الْمُ إِلَّاللَّهُ مُحَمَّدً زَّسُولُ اللهِ

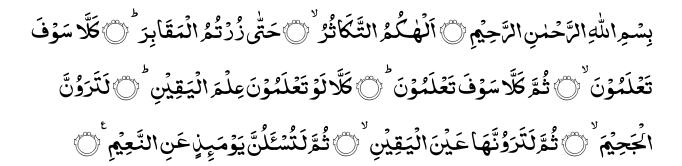

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH Munir Ahmad Azim

11 Août 2017 (18 Dhul Qaddah 1438 AH)

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le Ta'ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur la « Sourate At-Takaathur (Ch. 102) »:

SOURATE AT-TAKAATHUR (CH.102) – LA CUPIDITÉ (c.-à-d., l'envie d'avoir toujours plus)

- 1. Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim
- 2. 'Alhaakumut-Takaathuur
- 3. Hatta zurtumul magaabir
- 4. Kallaa sawfa ta'-lamuun
- 5. Summa kallaa sawfa ta'-lamuun

- 6. Kallaa law ta'-lamuuna 'ilmal yaqiin
- 7. Latara wunnal Jahiim!
- 8. Summa latara wunnahaa 'aynal yaqiin!
- 9. Summa la-tus'-alunna Yawma-'izin 'anin na'iim.
- 1. Au nom d'Allah, Le Très Gracieux, Le Très Miséricordieux
- 2. La course aux richesses vous distrait,
- 3. jusqu'à ce que vous visitiez les tombes.
- 4. Mais non! Vous saurez bientôt!
- 5. Encore une fois, Non! Vous saurez bientôt!
- 6. Sûrement! Si vous saviez de science certaine.
- 7. Vous verrez, certes, la Fournaise.
- 8. Puis, vous la verrez certes, avec l'œil de la certitude.
- 9. Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices (que vous jouissiez sur cette terre).

Ce chapitre-ci, La Sourate At-Takaathur (Ch.102) – La Cupidité (c.-à-d., l'envie d'avoir toujours plus) contient un avertissement à ceux qui désirent tout posséder, ceux qui aiment accumuler les richesses.

Verset 2: 'Alhaakumut-Takaathuur - La course aux richesses vous distrait;

Ce fanatisme pour acquérir les richesses et pour désirer augmenter sa fortune, sa position, le nombre de ses adhérents, de disciples ou de partisans, la production ou organisation en masse, n'affecte pas seulement une personne en particulier mais bien les sociétés et les nations en entier.

Ce qui s'appelle 'le monopole' (c.-à-d., l'accaparation d'une chose seulement par une personne qui veut tout contrôler, monopoliser) est défendu et est contre la moralité. Le monopole favorise l'exploitation du public. Cette situation s'empirera si les gens suivent une telle personne, c.à.d., le monopolisateur (concernant le pouvoir et richesses de ce bas monde). Quand le monopole s'installe, il y a la concurrence, une compétition par les autres qui fait irruption afin d'accéder le plus à ces richesses. De ce fait, quand il y a une telle compétition pour avoir plus de richesses, cela occupe l'attention de cette personne (qui s'inquiète pour maintenir son monopole sur les richesses face à ses compétiteurs) et li oublie alors de faire les choses plus importantes, c.-à-d., la prière, la bonne conduite etc.

C'est pour cela que dans ce verset, un avertissement clair a été donné d'un point de vue spirituel.

L'homme a tendance à s'absorber/ s'attacher par ces choses éphémères jusqu'à ce que la mort le surprenne. Et à ce moment là, il fait un flash-back sur sa vie passée sur terre et il réalise combien sa vie a été gaspillé car il n'a pas su porté attention sur les affaires les plus importantes et supérieures.

<u>Versets 3, 4 & 5:</u> Hatta zurtumul maqaabir. Kallaa sawfa ta'-lamuun; Summa kallaa sawfa ta'-lamuun - jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non! Vous saurez bientôt! Encore une fois, Non! Vous saurez bientôt!

Cette phrase signifie; jusqu'à ce qu'un moment ne survienne où vous devrez vous retrouver dans les tombes et vous délaisserez toute cette splendeur temporel derrière vous, ainsi que toutes les circonstances d'une vie qui était vide. Alors, à ce moment là, cette vraie réalité là s'affichera devant vous. Donc, pourquoi les gens n'essayent pas de comprendre cette réalité dans cette vie ici-bas même, avant qu'il ne soit trop tard?

<u>Versets 6, 7 & 8 :</u> Kallaa law ta'-lamuuna 'ilmal yaqiin; Latara wunnal Jahiim! Summa latara wunnahaa 'aynal yaqiin! - Sûrement! Si vous saviez de science certaine. Vous verrez, certes, la Fournaise. Puis, vous la verrez certes, avec l'œil de la certitude.

Il y a trois types de « Yaqeen » (certitude de connaissance) qui sont mentionnés dans le Coran: 'ilm-ul-yaqeen' — la certitude par un raisonnement ou par une déduction, 'ain-ul-yaqeen' — la certitude par une inspection personnel, 'haqq-ul-yaqeen' — la vérité absolue où il n'y a aucune possibilité d'erreur de jugement ou d'erreur visuelle ou de perception.

Le premier type, c.-à-d., la certitude par raisonnement ou par déduction est mentionnée ici : nous entendons quelque chose provenant d'une personne, ou nous faisons des déductions pour quelque chose par notre propre connaissance; cela fait référence à notre état d'esprit personnel.

Si nous raisonnons dans ce sens, nous donnerons un plus grand valeur et appréciation pour les jolies choses de notre vie sur terre, et nous perdrons un temps précieux avec des banalités (c.-à-d., les choses inutiles/ sans importance). Mais si nous ne nous servons pas de notre faculté de raisonnement maintenant même, alors nous percevrons certainement avec nos propres yeux cette punition pour tous nos péchés. Nous percevrons l'Enfer.

<u>Verset 9:</u> Summa la-tus'-alunna Yawma-'izin 'anin na'iim. - Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices (que vous jouissiez sur cette terre).

Nous subirons une interrogation, c.-à-d., nous serons tenus responsables pour tous les types de plaisirs que nous avions l'habitude de jouir sur terre — Que ce soit ce plaisir était en forme d'une fausse orgueil ou d'une jouissance des choses vaines, sans valeur, ou de mauvaises choses, ou même une jouissance extravagant des choses qui sont *halal* (licites). De ce fait nous devons suivre les limites prescrites.

Islam ne nous permet pas de nous consacrer exclusivement aux plaisirs de cette vie ici-bas. Ces plaisirs nous rendent égoïstes.

Ces plaisirs accaparent notre temps précieux, ainsi que notre argent/ richesse, et nos capacités, ce même temps, argent et capacité que nous pourrons mettre en valeur au profit de la société. Ces plaisirs nous font oublier notre devoir envers Allah et envers notre propre âme. Ces plaisirs donnent une grande satisfaction à nos sens physiques; mais notre corps physique pourrira un jour sous terre et c'est notre âme qui continuera de vivre après notre mort. Nous ne devons pas négliger notre âme qui est aussi une partie importante de notre propre être.

Alors, nous devons tout le temps garder bien à l'esprit que notre séjour sur cette terre est très temporaire, et nous avons le devoir pour faire le tout pour le tout afin que nous n'oublions pas d'accomplir notre devoir envers Allah, et envers notre propre âme. La vie sur terre est très temporaire tandis que c'est la vie future qui est éternelle pour nous. Quand Allah nous a envoyé sur cette terre, Il n'a pas mis de fardeau sur nous car Il sait que notre corps physique est bien faible. De ce fait, Il nous permet d'avoir des désires et des loisirs personnelles, à condition que nous ne nous montrions pas ingrat envers Lui (Allah) et que nous n'oublions pas de L'adorer seul, et que nous n'oublions pas les faveurs qu'Il a déversé sur nous ainsi que les commandements qu'Il a mis à notre disposition afin que nous suivons toujours le droit chemin. Celui qui n'oublie pas son devoir envers Allah, c'est celui-là même qui prospérera toujours, tandis que ceux qui se laissent tenter par les attractions de ce bas monde et oublient Allah, c'est eux les grands perdants.

Qu'Allah nous protège contre l'avarice et la gourmandise pour ce monde temporaire, et nous aide pour accéder à Lui avec facilité et dans la félicité. *Incha-Allah, Ameen*.