

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sermon du Vendredi

Hazrat Khalifatullah Muwih. A. Azim (atba)

03 Juillet 2020

11 Dhul-Qaddah 1441 AH

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la Salutation de paix, Hadhrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le Ta'ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur:

Les Attributs d'Allah (Pt.11)

Par la grâce d'Allah et le *Tawfiq* accordé par Lui, j'ai encore une fois l'opportunité de continuer à exposer sur les attributs d'Allah (twa).

Hazrat Abu Houraira (ra) a rapporté que le Messager d'Allah (pssl) a dit: « Il y a quatre-vingt-dix-neuf noms d'Allah; celui qui les mémorise entrera au paradis. En vérité, Allah est impair [Il est un, et c'est un nombre impair] et Il aime les nombres impairs. » (Mouslim).

Dans la compilation des Hadiths, Sahih Al-Boukhari, il a été reporté concernant les beaux noms d'Allah qu'ils sont quatre-vingt-dix-neuf, c'est-à-dire cent moins un, et quiconque croit en leur signification et agit en conséquence, entrera au paradis; et Allah est *Witr* (Un, qui est un nombre impair) et aime « le *witr* » (c'est-à-dire, les nombres impairs).

Allah est le formidable Créateur (*Al-Khaliq*). Cet attribut indique l'organisation complexe et étonnamment belle des parties constitutives de l'univers avec leur

dépendance totale à un ordre fondamental et très précis que l'on trouve à la fois dans l'univers cosmique et dans chaque atome ou élément microscopique.

La part de l'homme dans cela réside dans l'acquisition dans son âme non seulement de la connaissance de l'ensemble et de la minutie des parties de l'univers physique, mais aussi de la connaissance générique et détaillée des arrangements de l'univers spirituel - des choses telles que le rôle et le rang des différents anges, ainsi que l'avènement des messagers et prophètes d'Allah et de leurs rangs dans l'ordre divin.

Certaines personnes recherchent des preuves scientifiques en utilisant uniquement les méthodes de mesure validées disponibles pour les sciences physiques. Lorsque leurs outils de plus en plus sophistiqués ne révèlent que des couches plus récentes et plus profondes d'un ordre inhérent à l'univers physique, alors ils se retrouvent en harmonie avec l'homme de la rue qui n'a peut-être pas une théologie ou une science sur laquelle s'appuyer mais qui, pour ainsi dire, connaît intuitivement l'ordre et la beauté quand il le voit. Cet homme ordinaire n'a besoin d'aucune preuve scientifique pour se fonder sur une croyance ferme en Allah et la manière ordonnée dont Il a tout créé dans cet univers. Sa foi perçoit cette vérité et cette beauté et les scientifiques, lorsqu'ils ont finalement découvert cette vérité à travers leurs outils avancés, ne peuvent qu'être d'accord avec l'homme ordinaire qui connaissait déjà cette vérité [intuitivement / intrinsèquement].

En effet, Allah règne sur Sa création en tant que Maître Ultime et Puissant avec un grand amour. Son *Houbb* (amour) ou plutôt Son *Woudd* (amour) est beaucoup plus puissant que l'amour de tout humain car Il est Le Donateur ultime d'une grande étendue d'amour (*Al-Wadoud*), et cet amour est si grand que la miséricorde et la compassion ainsi que Sa lumière et Son pardon descendent également sur la création de Son choix.

En tant que Créateur, Allah a créé Sa meilleure création avec amour, c'est-à-dire l'homme. Il est *Al-Mousawwir*, c'est-à-dire Le Façonneur, Celui Qui donne la forme, Le Modeleur. Il a créé l'homme sous sa meilleure forme. Ainsi, Allah comme *Al-Mousawwir* est Celui dont l'organisation des formes des choses dans le meilleur ordre possible ne peut pas être remise en question.

L'émulation du nom implique l'acquisition de l'esprit de maîtrise de soi et d'autodiscipline.

La connaissance que Dieu a de la forme de toutes choses dans les moindres détails est la cause des formes cognitives qui existent et peuvent être réalisées dans le cœur de l'homme.

Le cœur de l'homme est la maison, la mosquée ou le temple d'Allah. Le cœur de l'homme est ce que l'on appelle communément le siège de tout amour qu'il peut avoir pour quelqu'un. Mais le plus grand amour connu des croyants pieux (*Al-Abrar*) est l'amour (*Woudd*) d'Allah.

Cet amour divin est également connu pour avoir été la base de la création de l'homme. Dans la sourate *Al-Alaq* (Chapitre 96 du Saint Coran), Allah mentionne le mot « *alaq* ». Allah dit:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

“*Iqra bismi Rabbikallazii khalaq, Khalaqal-'insaana min 'alaq.*”

Lis au nom de ton Rab (Seigneur), Qui a créé - créé l'homme à partir d'un (simple) caillot de sang coagulé. (Al-Alaq 96: 2-3)

Le mot « *alaq* » en plus de signifier un caillot de sang coagulé signifie également quelque chose qui s'accroche, une substance ou forme semblable à une sangsue [qui se nourrit de sang]. Et un autre sens du mot qui est étroitement lié à la création de l'homme est **L'AMOUR**. Allah a créé l'homme par Son amour. L'amour que les humains ont les uns pour les autres, comme des frères ou des amis extraordinaires etc., leur attachement les uns aux autres est ce qui les fait s'accrocher les uns aux autres comme des sangsues. Leur affection les uns pour les autres et l'amitié qu'ils manifestent de la manière la plus authentique les font imiter la nature et le comportement des autres.

*Alhamdoulillah, Soumma Alhamdoulillah, notre Amir de la zone sud du Kerala Moukarram Jamaluddin Sahib m'avait posé une question sur ce Chapitre [Al-Alaq] et notre Amir de la zone nord du Kerala, Moukarram Dr. Thahir Sahib a récemment publié une explication magnifique de cette signification particulière du mot « *alaq* ».*

Selon l'analyse du mot « *alaq* », le mot a été utilisé dans de nombreux cas pour indiquer l'amour, et pas seulement l'existence physique réelle de l'homme à partir d'un caillot de sang coagulé ou comme une substance semblable à une sangsue.

Il a partagé un commentaire [du Mousleh Maoud (ra)] sur les versets 2 à 4 du chapitre 96 [*Al-Alaq*]: « **Le verset signifie que l'amour de Dieu est enraciné dans la nature de l'homme, et qu'il était naturel qu'il y ait eu quelqu'un en qui cette impulsion instinctive devrait trouver sa plus complète manifestation. C'était le Saint Prophète [pssl] qui aimait son Créateur de tout son esprit, de tout son cœur et de toute son âme. Le verset signifie également que, comme le développement physique de l'homme est progressif, son développement spirituel l'est aussi, et ce développement graduel a culminé avec le Saint Prophète [pssl].** » [Le Saint Coran avec traduction et commentaire en Anglais, p.3409-10]

Masha-Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. En effet, les versets du Saint Coran et les paroles du Coran sont des sources de connaissance. Il n'y a pas qu'un seul commentaire des paroles d'Allah. Les paroles d'Allah ont des significations différentes et peuvent être appliquées dans les différentes situations de la vie, en particulier à l'époque de l'avènement de Ses élus, qui reçoivent la connaissance du *Rouh'il Qouddous* [Saint-Esprit], et cette bénédiction aussi, les croyants pieux et sincères l'acquièrent également en devenant témoins de la vérité de la manifestation divine de leur époque. Ils confirment la véracité des messages divins reçus par le Messager d'Allah de leur époque.

Donc, cela nous amène à l'attribut d'Allah, *Al-Wahhâb* - Le Dispensateur, Le Donateur Suprême. Allah est Celui Qui donne gratuitement sans penser à quelconque compensation.

Al-Wahhâb est Celui Qui donne sans être sollicité. Le nom est dérivé de « *hiba* » qui signifie cadeau.

L'émulation du nom implique de donner sans crainte ni faveur, et sans espoir de récompense dans ce monde ou dans l'autre.

Une invocation appropriée aide à éliminer la pauvreté et le besoin. Il peut également vous libérer de toute attente de quiconque. On demande à Allah seul car Il est Le Donateur Ultime Qui accorde Sa faveur avec amour. C'est le don de l'amour.

Un cadeau est un don sans récompense ni intérêt. Si les cadeaux avec cette qualification sont nombreux, celui qui les donne s'appelle donateur. Ainsi, seul Allah (twa) peut donner [c'est-à-dire, faire l'action de donner] de cette manière, car lorsque l'homme donne, c'est dans une certaine mesure en vue d'en tirer un avantage d'une certaine manière, par exemple, il peut s'agir d'appréciation, de libération du blâme ou d'acquérir une distinction pour son acte de bonté. Donc, quand l'homme donne, il donne parce que d'une certaine manière, cela convient à son but. Seul celui qui donne pour ne pas sécuriser le paradis ou par crainte de l'enfer ou d'un autre gain futur, mais pour le plaisir d'Allah seul, est digne d'être appelé généreux, et même lui, il donne pour gagner le plaisir de Dieu [c'est-à-dire d'acquérir l'amour de Dieu]. Néanmoins, ce gain n'est pas ce que la plupart des gens comprennent comme un gain, de sorte qu'une telle personne peut être considérée comme un être qui ne recherche pas un gain quelconque. En d'autres mots, il n'y a point de manifestation d'égoïsme dans cet acte car il ne recherche que le plaisir/ l'amour d'Allah.

Mais Allah (twa) donne sans rien attendre en retour. Il est *Al-Wahhab* pour les croyants et pour les non-croyants. Son *Rahmaniyyat* Le pousse à être ainsi, et aucun homme au pouvoir de l'homme ou de toute autre créature ne peut égaler Allah dans Sa générosité.

Allah est aussi *Al-Mouhaymin* - Le Protecteur, Le Vigilant, Le Gardien, Le Dispensateur de Sécurité, Celui Qui est Le Meilleur, Le Plus Noble et Le Plus Élevé.

Selon certains, *Al-Mouhaymin* est Celui Qui est Le Meilleur, Le Plus Noble et Le Plus Élevé. Selon d'autres, *Al-Mouhaymin* est Celui Qui est responsable de la subsistance des gens.

Pour acquérir la qualité de ce nom, vous devez vous protéger des désirs démesurés. Vous devez essayer de vous dépasser, de vous introspecter et de réaliser et de sentir que rien n'est caché à Allah.

La récitation appropriée de ce nom est propice à la purification et à l'illumination de la vie intérieure et extérieure.

Donc, mes très chers frères, sœurs et enfants, j'espère que vous avez compris l'importance des attributs d'Allah et que vous en faites un devoir pour réciter tous les attributs d'Allah tous les jours, car leur récitation et leur compréhension apporte une multitude de bénédictions pour les croyants en leur vie quotidienne. Que vous soyez triste ou heureux, ou déprimé à cause des dettes et d'un manque de financement ou que vous n'ayez pas suffisamment de provisions dans vos maisons, ou que vous n'ayez pas d'emploi pour subvenir à vos besoins ainsi qu'à ceux de votre famille, alors la récitation des attributs d'Allah, et méditer sur eux, sans oublier de rester ferme sur vos *Salât* (prières) obligatoires ainsi que la récitation du Coran, apportera aussi une telle lumière d'espoir et de tranquillité dans votre vie comme si aucun problème n'avait jamais existé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes ; en fait tout le monde a des problèmes, et il y aura aussi des épreuves [beaucoup d'épreuves, surtout pour les croyants], mais Allah fera de sorte que ces problèmes ne pèsent pas lourds sur Ses croyants. Ils n'affecteront pas les croyants.

Jeudi le 02 Juillet 2020 après avoir travailler un peu sur Al-Azim Tafsir'ul Quran, je lisais les attributs d'Allah et vers 10.20pm, ces attributs sont venus sur ma langue : **Yâ Ahadou, Yâ Samadou, Yâ Witrou, Yâ Fardou.**

En d'autres mots, Allah m'a fait comprendre :

Yâ Ahadou - Ô Toi Qui es unique

Yâ Samadou – Ô Toi L'Incomparable

Yâ Witrou – Ô Toi Qui est Impair

Yâ Fardou – Ô Toi Qui es Distinct

Ces attributs sont lus pour ceux qui sont malades ou pour vous-mêmes si vous êtes malades. Ce qu'Allah a fait bien comprendre aussi c'est à propos de la *Salâtoul-Shifa*, qui est une prière surrogatoire pour la guérison, et l'on doit aussi dire ces dôas pour la guérison [*Shifa*]:

Allahumma Yaa Shaafiyal Amraade. - Ô Allah! Celui Qui donne la guérison de toutes les maladies.

Bismillaho wal Kaafi. - Au nom d'Allah, Celui Qui suffit.

Bismillaho wash-Shaafi. - Au nom d'Allah, Le Guérisseur.

Bismillahi Ishféni. - Au nom d'Allah, Ô Allah, guéris-moi!

Je dois remercier Allah (swt) beaucoup de m'avoir enseigné tout ceci. Donc, à propos de la *Salât-oul-Shifa*, c'est une prière qui est faite pour se préserver de la maladie. Alors lisez, une fois la Sourate Yasin et ensuite accomplissez 2-Rakât (cycles) de prières surérogatoires avec l'intention de faire la *Salât-oul-Shifa*. Vous pouvez lire n'importe quel sourate et avant la fin de la prière de lire le maximum possible ces attributs: **Yâ Ahadou, Yâ Samadou, Yâ Witrou, Yâ Fardou.**

Si vous êtes en train de faire cet *Ibâdah* pour vous soigner vous-mêmes, vous pouvez lire ces attributs et le *Dôa* de *Shifa* à haute voix et ensuite soufflez sur votre corps. Si vous le faites pour quelqu'un d'autre, lisez le *Dôa* de *Shifa* et les attributs d'Allah à sa place et ensuite soufflez sur lui [dans un nombre impair].

Donc, j'exhorte mes disciples et tous mes frères, sœurs et enfants musulmans ainsi que toute l'humanité à réciter humblement, lentement et avec concentration, les attributs d'Allah et à réfléchir sur leur signification. Je prie, qu'Allah vous débarrasse de toutes vos difficultés et vous accorde Son amour et Sa miséricorde de telle sorte que tout ce qu'Il vous donne vous suffira en abondance dans votre vie mondaine et spirituelle, dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. *Incha-Allah. Amîne.*