

PRATIQUES SPIRITUELLES SOUFIES

Par Mawlana Sheikh Nazim

« Si le métal peut être poli pour finir tel un miroir, Quel polissage le Miroir du Cœur nécessite-t-il ? »

Mawlana Jalaludin Rumi

PREMIERE PARTIE : Conseils Préliminaires

L'Objectif principal des Pratiques Spirituelles

Allah aime les cœurs brisés.

Vous êtes pareil à un peu d'eau dans un pot d'argile.

Mais quand vous le cassez, cette eau rejoint le lac d'où elle provient.

Nos égos essaient d'empêcher cette réunion, et objectent toujours aux suggestions concernant le besoin de rechercher cette réunion.

L'objectif principal des exercices spirituels dans toutes les traditions, de l'Est ou de l'Ouest, est de nous permettre de surmonter ces objections mises en avant par nos égos, de manière à ce que nous puissions poursuivre notre voyage vers les Océans d'Unité.

La Formule du Succès

L'époque à laquelle nous vivons est caractérisée par la tendance qu'a l'humanité à faire exactement tout dans le sens qui lui est le plus préjudiciable, juste à l'opposé de ce que le Seigneur a ordonné à l'homme de faire.

La Sagesse Divine demande que pour notre bien-être spirituel nous devrions toujours regarder ceux qui ont atteint de hautes stations spirituelles, afin de pouvoir être inspiré d'essayer de les imiter de notre mieux.

C'est la formule du succès : nous libérer de l'obsession des préoccupations pour ce monde pour pouvoir nous concentrer sur la tâche spirituelle pour laquelle nous avons été créés.

Jusqu'à ce que les gens considèrent le monde spirituellement vers le haut et matériellement vers le bas, ils se plaindront toujours de la situation de leurs corps, alors qu'ils devraient réellement être alarmés par la situation de leurs âmes.

Le Cœur Pur

Notre Grandsheikh disait que ce qu'Allah demande à Ses serviteurs est d'adorer avec 'Ikhlas' (sincérité, pureté). Allah Tout Puissant ne demande qu'une adoration pure, et une adoration pure signifie avoir un cœur pur.

'Qu'est-ce qu'un cœur pur ? C'est un cœur qui ne contient que son Seigneur et rien d'autre - seulement Allah Tout Puissant. C'est cela un cœur pur. S'il y a dans le cœur de quelqu'un autre chose que son Seigneur, cette personne n'a pas un cœur pur.

Allah ne demande pas uniquement la salat (la prière) ou le jeûne (sawm). Ces actes d'adoration ne sont pas des buts en eux-mêmes. Ils ne sont pas premiers ; ils sont seulement des moyens pour arriver à des cœurs purs. Ils sont les moyens d'une fin. C'est important.

Ne pas trop Se Charger

Aussi, notre Grandsheikh dit, « Ne vous donnez pas un trop gros poids pour apprendre ou adorer. L'important est d'avoir un cœur pur. »

Chacun d'entre nous sait quelle est sa déficience. Chacun le sait et doit parfaire ce point, il doit nettoyer ce trait de caractère de son cœur, de façon à pouvoir s'efforcer d'avoir un cœur pur. C'est cela 'mujahida', la lutte ! La lutte doit être pour tout le monde ; de combattre ses mauvais traits de caractère

et de les changer en de bons traits. Nous devons défaire nos mauvais caractères afin d'avoir un cœur pur. Tout ce qui occupe votre cœur et qui le sépare de votre Seigneur rend votre cœur impur.

Etre Sincère

La sincérité est ce dont l'aspirant a besoin dans sa recherche, et il doit demander à son Seigneur de le rendre sincère et de maintenir son cœur tourné vers Sa Divine Présence avec sincérité. Il doit demander cela, car le Seigneur n'accepte jamais de dévotion - ni les actes « d'adoration », ni les « bonnes actions » - présentée sans sincérité. Cela doit être la principale préoccupation de chaque aspirant : atteindre la sincérité est le secret du succès. Quand des gens sincères se rassemblent, cette réunion recèle de la lumière spirituelle.

Soyez comme vous êtes. Ne vous élevez pas comme des gens importants. A notre époque tout le monde est occupé à se faire plus grand qu'il n'est, avec le résultat d'éteindre la lumière et de nourrir le mal. Mais quand la sincérité prévaut, le mal s'enfuit de notre assemblée - pas d'issue pour le Diable Maudit.

C'est cela le pouvoir de la sincérité.

Chacun devrait toujours chercher refuge en son Seigneur contre les mauvais tours de son égo, car l'objectif de l'égo est de nous priver de ce canal ouvert au cœur. Celui qui se permet de falsifier ne peut rien donner du cœur. Ils peuvent peut-être tout donner avec la langue ou la plume, mais rien avec le cœur, jamais - leurs cœurs sont fermés à clef.

Plus vous pouvez être sincères avec les gens, plus ils vous feront confiance quand ils viendront pour vous demander de l'aide. C'est la clef du succès de l'appel de notre Prophète Muhammad (), et de tous les Saints Prophètes - la sincérité.

L'Intention

Vous devez avoir l'intention d'accomplir chaque action pour Allah seulement, parce que vous et tout ce que vous faites appartenez au Seigneur. N'accomplissez rien pour votre égo, n'en faites pas un partenaire du Seigneur. Vous devez demander le plaisir d'Allah seulement.

Si votre principal objectif et votre intention est de Le rendre satisfait de vous, Il vous récompensera avec du plaisir également. Quand vous êtes content de Lui, Il vous accorde des faveurs, et vous êtes appelés à être content de chaque chose. C'est la paix, le contentement et la satisfaction à travers vous-même.

Se Contrôler

L'homme s'est vu donner des pouvoirs extraordinaires par son Créateur. La technologie est uniquement une partie de ces pouvoirs, cette autorité de commander les forces de la nature. Mais l'homme possède également des pouvoirs inexplorés, les pouvoirs des prophètes et des saints.

Vous demandez ce pouvoir pour votre propre utilisation.

Il n'est pas entre nos mains pour le moment. Nous ne sommes pas prêts à détenir ce pouvoir entre nos mains. C'est comme un garçon qui voudrait piloter un jet. Il ne le peut pas. Vous aussi vous avez un avion, mais vous devez apprendre à le piloter.

L'homme est une créature des plus étranges, la plus merveilleuse des créatures. Aussi, nous avons besoin de nous guider, d'apprendre à utiliser ces pouvoirs, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous avons des méthodes, qui nous viennent de tous les prophètes, pour apprendre aux gens à guider, à contrôler, à commander ces pouvoirs. Mais nous sommes encore sous le commandement des forces de la nature. Quand nous serons capables de commander notre propre force naturelle, alors nous serons capables de commander nos pouvoirs spirituels.

« Nos forces naturelles nous commandent ? » demanda un murid (disciple).

Oui, individuellement. Si un homme est capable de commander, en lui-même, les forces naturelles, alors il peut commander, d'une façon générale, toutes les forces naturelles.

Le contrôle de l'univers est lié au contrôle de nous-mêmes. Si un homme ne peut pas se contrôler, il ne contrôlera jamais l'univers !

« Sheikh Nazim, » demande un murid, « y a-t-il beaucoup d'hommes sur terre qui ont de telles capacités ? »

Non, très peu. Très peu de gens qui se contrôlent. Très peu. Et la voie pour nous contrôler a été rendue claire par les prophètes. Nous avons cette méthode claire avec nous également. Si quelqu'un demanda cette méthode, nous l'avons.

« Nous demandons tous ! »

Oui, vous demandez. Vous êtes comme des petits garçons. Pas à pas, vous parviendrez à devenir... 'docteurs', à être 'ingénieurs', à être 'professeurs' : vous êtes sur le chemin.

« Avons-nous le temps ? » demande quelqu'un. « Y a-t-il encore le temps pour nous ? »

Oui. Quelquefois cela peut être donné en peu de temps.

Cela peut être donné à certaines personnes en quelques minutes, cela peut être donné en quelques heures, cela peut être donné en quelques jours, mois, années ; cela peut ne pas être donné durant une vie. Oui. Certaines plantes donnent en quelques jours, d'autres prennent tant d'années pour porter des fruits.

S'Efforcer d'aller vers le Seigneur

Chaque personne parmi l'humanité peut atteindre les

Stations Divines. Le chemin n'est barré pour personne : nous sommes tous candidats à la position de « Député de Dieu sur Terre ». Le Saint Verset est suffisamment clair :

« Ô homme, en vérité tu t'efforces d'aller vers ton Seigneur, et tu Le rencontreras ».

Aussi, quiconque essaie sérieusement d'atteindre, doit atteindre. Mais si nous faisons constamment un pas en avant et deux pas en arrière, et que nous correspondions à la description d'Allah Tout Puissant : « Ils ont cru, puis sont tombés dans l'incrédulité, ont cru encore, et une fois de plus sont tombés », alors nous nous trouverons perdus.

Constance

La constance est la qualité qui aidera notre progression, même si cette progression doit être lente. Soyez constant et vous pourrez atteindre votre but ; même si vous n'y arrivez pas, votre Seigneur perçoit votre intention sincère et peut vous porter vers votre but, au moment même où vous désespérez. Notre Grandsheikh disait qu'une telle persévérance envers et contre tout est des plus difficiles.

Imaginez qu'on ait dit à une personne : « Il y a un trésor qui t'attend au sein de la Terre, à un quart de la distance avec la Chine - tu dois creuser et le prendre. Voici une pioche cassée et une pelle avec un manche cassé, maintenant tu peux commencer à creuser ».

Imaginez qu'on vous ait ordonné une telle tâche avec de tels outils ! Vous devez commencer ; ne dites pas : « C'est impossible ! Même une foreuse à pétrole ne peut pas descendre aussi loin ! »

Non, vous devez dire : « Mon Seigneur m'a ordonné d'avancer et Il m'a donné ces instruments pour avancer dans ma tâche, aussi je dois commencer à creuser ».

Alors vous creusez, et quand vous vous effondrez de fatigue votre Seigneur pourra vous remettre ce trésor en un clin d'œil.

Ne perdez donc pas espoir ! Si nous tournons nos visages vers la Présence Divine et demandons à l'atteindre. Il peut nous amener à cet état, mais nous ne pouvons jamais le faire par nous-mêmes.

Essayer de sacrifier peu à peu

Le Seigneur des Cieux nous demande de sacrifier. C'est très important que nous essayions de sacrifier peu à peu. Si vous commencez à abandonner vos désirs physiques, vous commencez à réaliser un sacrifice. Si vous vous occupez de vos désirs spirituels plus que des physiques, vous suivez les Voies Célestes. Celui qui veut faire cela est le bienvenu ! Cela ne vous coûtera rien. Je serai payé par mon Seigneur.

L'Endurance

Un serviteur bien aimé d'Allah est celui qui accepte tous les changements dans sa vie et celle des autres. C'est être à un haut rang de croyant que d'être heureux et content avec tous les changements sans objection. Adorer est facile. Tant de gens prient. Mais être content de la Volonté d'Allah le Tout Puissant n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire.

Tout le monde a connaissance de cela, mais ils ne le pratiquent pas. Quand il est nécessaire pour eux de le faire, ils en sont incapables.

Allah est satisfait de vous quand vous êtes satisfait de Lui. Si tout était comme le serviteur le voulait, le serviteur serait heureux. Mais à contrario, si quelque chose pour lequel il n'est pas préparé se présente, il ne sera pas content avec son Seigneur. Il se forcera à adorer, et Allah n'aime pas cela.

Il veut que nous adorions avec amour et respect. Je n'attends pas de vous que vous fassiez cela immédiatement, mais pas à pas vous pouvez le pratiquer. Vous avez besoin d'endurance pour chaque objectif coûteux que vous voulez atteindre. Nous connaissons notre objectif et nous devons essayer de l'atteindre pas à pas. Même quand nous sommes dans un avion nous sommes informés de la manière

dont nous allons plus haut et plus haut encore. Nous ne jaillissons pas directement de la piste de décollage à la position la plus élevée.

C'est difficile d'être patient, mais nous devons l'être spécialement de nos jours. La patience est le premier moyen pour une ouverture vers les Cieux, pour être emmené en dehors du temps et de l'espace.

Porter un Gros Fardeau

Avant que vous ne quittiez le temps et l'espace, vous devez porter un gros fardeau. Comme une fusée qui avant d'atteindre son orbite a besoin d'immenses forces. Quand elle a atteint son orbite, elle n'a plus besoin de rien. Là, la gravité est finie. Quand nous contrôlerons nos désirs physiques, nous pourrons utiliser nos forces pour nous extraire de la gravité de nos égos et nous atteindrons nos orbites dans le Ciel.

Perfectionner les Prières pas à pas

Allah n'a pas envoyé toute la Shariah en un seul jour.

Elle a été complétée pendant 23 ans. Cela nous montre que les disciples de Muhammad sws ont perfectionné leurs prières pas à pas. Au début, ils ne priaient que 2 rakats. Après le Voyage Nocturne, Allah leur a ordonné de prier 5 fois. Nous aussi nous devons essayer de rendre le chemin facile aux nouveaux Musulmans.

Une Progression Pas à Pas

Notre méthode est la méthode de la progression pas à pas vers un noble but. Et si vous pouvez faire ne serait-ce que 1% de toutes les pratiques qui sont recommandées, ça va, mais

0% ce n'est pas bon. 100% c'est pour les saints, mais comme nous sommes des débutants, 1% est bon pour nous. Nous devons essayer de notre mieux pour s'assurer de faire le premier pas - même si cela doit en être un petit hésitant.

Utiliser la Volonté

Il nous a été donné un des Attributs Divins : la volonté.

Cela n'a été octroyé à aucune autre créature. C'est un Attribut Divin, mais Il nous en a accordé une part, nous demandant de l'utiliser autant que possible.

Ne pensez pas que votre volonté puisse être au-dessus de Sa Volonté. N'oubliez pas que vous êtes de faibles créatures.

N'oubliez pas que vous êtes des serviteurs. La volonté du serviteur ne peut pas dépasser la Volonté de son Seigneur. Il nous a été donné une volonté, mais pourquoi ? Dans notre vie il y a du bien et du mal ; vous pouvez utiliser votre volonté pour le bien ou pour le mal.

Votre volonté est comme le moteur d'un train. Quand il arrive à la gare, ou quand il en part, il donne un signal de direction et la voie reste ouverte. C'est cela votre volonté. Vous pouvez décider d'aller à Madrid ou à Valencia, c'est votre choix. Mais vous devez donner le signal.

Faites le signal si vous vous voulez aller à la mosquée, ou à la cathédrale, ou à la synagogue. Si vous vous voulez aller à l'université, la voie vers l'université s'ouvrira. Si vous signalez le bar, le théâtre ou la discothèque, c'est là que vous finirez.

Si vous donnez et préparez un bon signal, vous finirez dans le terminus des gens bons. Dans ce cas il ne faut pas s'inquiéter de votre destinée. Mais si vous allez avec le groupe des shaitans, vous finirez au cimetière, en prison, à l'hôpital ou à l'hôpital psychiatrique.

Je ne vous apprend pas des choses que vous ne connaissez pas. J'active seulement votre volonté, votre bonté et votre intention de suivre les gens bons, pas shaitan et ses disciples.

Endurer les Difficultés sans Délaisser les Pratiques

« Il y a une méthode immuable en Islam », dit notre Grandsheikh, « celui qui essaie durement, et endure les difficultés dans la voie d'Allah Tout Puissant et Son Prophète, doit recevoir sa récompense. Pendant qu'il porte sa lourde charge d'adoration et qu'il ne délaisse pas ses pratiques, il peut venir, à n'importe quel moment, une miséricorde particulière pour ce serviteur ; l'emmenant d'ici et le plaçant dans sa station dans la Divine Présence. »

Un homme, un jour, avait l'intention de se rendre au Hijaz (la région d'Arabie Saoudite qui recouvre les villes saintes de La Mecque et de Médine). Il chargea ses provisions sur son dos, et s'en alla à pied. Il marcha aussi loin qu'il put, jusqu'à ce que ses forces se tarissent, et il ne pouvait plus aller plus loin.

Et cependant son intention demeurerait vivante. Pensez-vous que votre Seigneur laisserait Son serviteur ainsi dans le désert ?

Cet homme demeura patient, bien que sans espoir pour lui et sans pouvoir se secourir. A ce moment-là, Allah pris soin de lui ; une miséricorde particulière s'ouvrit pour ce serviteur.

Un chameau apparut venant dans sa direction. Son Seigneur envoya ce serviteur au Hijaz.

C'est notre exemple. Si un homme endure des difficultés pour Allah, son Seigneur ne l'abandonnera pas. Son Seigneur prendra ces difficultés et donnera à ce serviteur un repos et un bonheur absolus. Si un homme demande de la miséricorde sans faire face aux difficultés, il est pareil à un homme qui cherche du blé en automne sans avoir planté et labouré durant l'été. Nous devons endurer les difficultés pour notre Seigneur, et alors Il nous donnera tout : de la joie et du bonheur sans fin, pour l'éternité.

Etre Patient

Notre Grandsheikh disait à propos des épreuves : chaque jour il y en a de nouvelles qui arrivent, et le murid doit être prêt et attentif à chaque instant pour cette épreuve afin que sa foi puisse devenir une vraie foi. Tout le monde peut améliorer sa station. Pour celui qui est encore sous l'emprise de son égo, il sera testé par ce que son égo n'aimera jamais ; de partout, la famille, les amis, le travail et les voisins, peut se présenter à vous ce que vous n'aimez pas.

La voie du développement est la voie de la patience. Il n'y a pas de développement rapide. Nous devons être d'accord avec tout ce qui nous arrive et ce qui se passe autour de nous.

C'est un signe de développement, d'endurer les ennuis que les gens vous causent. Ce n'est pas important de voler dans le ciel, ou de marcher sur la mer, ou d'être vu à plusieurs endroits au même moment, ou de rêver de bons rêves. L'important dans notre voie est d'être patient, de résister à chaque vague maléfique comme une montagne sous une tempête, de ne pas être repoussé en arrière. C'est cela le développement. Ou comme l'océan, qui ne devient pas sale malgré les rivières qui se déversent en lui. Les gens avec d'extraordinaires pouvoirs peuvent voler, mais peuvent à la fin perdre leur foi lorsqu'Iblis (Shaitan) les attaque. Nous devons être capables d'endurer tout le mal de toutes parts.

Notre Grandsheikh dit :

« Nous devons être en éveil par rapport à tout ce qui vient contrairement à ce que nous aimons, et être prêt à le tolérer. C'est la réelle station de la foi. »

Trois fois par jour un Sheikh regarde ses murids, mais pas avec un regard destiné à leur donner du plaisir, au lieu de cela ils regardent pour envoyer quelque chose que le murid n'aimera jamais. Es-tu patient, ou vas-tu abandonner ?

Quand vous êtes patient, votre cœur reçoit de la satisfaction et une lumière vient dans vos vrais yeux, et il vient plus de foi. A chaque occasion vous pouvez avancer ou descendre.

Notre époque est particulièrement remplie de choses que l'on n'aime pas, le monde est rempli de mal et de démons.

Le Prophète a dit :

« Garder la religion en cette époque sera plus difficile que de garder du feu dans la main. »

Nous devons être patients. Allah donne des récompenses sans fin à ceux qui endurent des choses qu'ils n'aiment pas.

C'est la voie de la vraie foi, comme la voie des Prophètes et des Saints, d'endurer le mal des gens.

Trois Types de Patience

Un hadith dit,

« La voie qui mène au Paradis est remplie de nombreuses choses que notre nafs (ego) n'aimera jamais. La voie qui mène à l'Enfer, au contraire, est pleine de nos désirs et de nos plaisirs. »

Il faisait un jour très froid à Damas, au moment de la prière du matin (fajr). Grandsheikh dit aux gens qui étaient venus à la mosquée :

« Comme vous avez été patients, ici dans le froid, pour votre Seigneur, Allah Tout Puissant va éloigner la chaleur de l'enfer d'une distance de cinquante ans de vous. Cela pour votre minute de patience ! »

La patience combat tout ce que la nafs (ego) aime. Il y a trois types de patience :

Le premier type de patience est la patience devant les désagréments physiques, comme se lever pour la prière le matin quand il fait froid, avoir de l'eau froide pour se laver, faire la queue, être indisposé durant une maladie, réaliser des tâches difficiles, et ainsi de suite. Demeurer patient et rester constant dans votre adoration en dépit de ces difficultés a beaucoup de valeur aux yeux d'Allah.

Le second type de patience a encore plus de valeur, et c'est la patience de s'abstenir des choses interdites. Quand vous regardez une femme, par exemple, dites, « Ô mon nafs ! C'est ma sœur ! Comment peux-tu la regarder avec de mauvais yeux ? »

A propos de ce type de patience il y a un hadith :

« Vivre comme un serviteur et rester éloigné des choses interdites a plus de valeur que toute l'adoration des anges, des hommes et des jinns à travers les âges ! »

La troisième sorte de patience est la meilleure de toutes. C'est d'être patient avec les gens qui vous font des ennuis. Le Coran rapporte :

« Vous devez vous supporter les uns les autres. Nous vous testons les uns avec les autres. »

La patience est une chose des plus nécessaires dans la vie d'un homme. Si un homme possède de la patience, tout le bien est avec lui. Le regard d'Allah est sur vous...serez-vous patient ?

Un type de Fatigue (Futur)

Notre Grandsheikh parlait de ce hadith :

« **La valeur des actions est fonction de leur difficulté** »

Il disait : « **Plus une action est difficile, plus elle a de valeur. De nos jours, celui qui demande à marcher sur la voie droite pourra trouver un poids très lourd sur ses épaules.**

Aussi, lorsque quelqu'un marche sur la voie droite sous ces conditions, sous ce poids pesant, Allah le récompense en conséquence. »

En ces temps, pour garder une sunnah, Allah donne la récompense de cent martyrs.

Aujourd'hui, les gens peuvent rester longtemps dans des théâtres, des discothèques, des cinémas, des bars, et de tels autres endroits très enthousiastes, avec une telle capacité à rester éveillés toute la nuit ! Mais si quelqu'un se réveille après minuit pour prier deux rak'ats, il sentira le poids du monde entier sur ses épaules. Ce sera si difficile pour lui de se réveiller !

Nous pouvons sentir ce poids pesant sur nos corps. C'est parce que nous vivons à une époque où l'obscurité est répandue parmi les gens.

'Futur' est un type de fatigue. Si un homme marche sur la voie droite, il se sentira toujours fatigué. Mais s'il suit la voie des démons, il trouvera toujours du plaisir, il ne sera pas fatigué. Vous comprenez ? Allah Tout Puissant vous donnera d'autant plus de récompenses que vous serez fatigués par votre adoration.

Une Miséricorde Spéciale pour chaque type d'Adoration

Pour chaque acte d'adoration qu'Allah ou les Prophètes ont ordonné, Allah Tout Puissant ouvre une porte de sa Miséricorde pour ceux qui accomplissent cette adoration. C'est une récompense pour eux de la part de leur Seigneur.

Notre but

Il y a 500 sortes d'adoration, ou 500 différents actes d'adoration et de bien. Suivant sa capacité, un serviteur pourra en faire d'autant qu'il lui en est possible. Tous ces actes sont destinés à contenter Allah seulement. C'est notre but, de rendre notre Seigneur satisfait de nous.

Il est satisfait de nous quand nous faisons du bien, mais il n'est pas satisfait de nous lorsque nous délaissions l'adoration et que nous faisons du mal. Pour chaque adoration, il y a une miséricorde spéciale qui vient. Cette porte s'ouvre de temps en temps sur cette vie, et si un serviteur rencontre ce moment d'ouverture, il peut atteindre la Présence de son Seigneur très rapidement à ce moment-là.

Par exemple, Allah Tout Puissant en a donné l'ordre pour Laylatil Qadr, la Nuit du Pouvoir. Elle a lieu uniquement une fois par an, et durant cette nuit il y a seulement une seconde pendant laquelle la Présence Divine se produit. A ce moment, les Cieux s'ouvrent et vous verrez toutes choses en sajdah devant leur Seigneur. Si un homme est prêt à ce moment, Il peut atteindre tout ce qu'il demande. Les gens qui connaissent la valeur de ce moment peuvent attendre toutes les nuits pendant l'année ; pas seulement pendant Ramadan.

Notre Grandshelkh dit que, d'une façon similaire, il y a une miséricorde spéciale pour chaque type d'adoration ; pour chaque fard, et pour chaque sunnah de Rasulullah qu'un serviteur peut observer continuellement, sans l'abandonner. Il y'a 500 types d'adoration et vous ne savez pas de quelle adoration cette miséricorde pourra s'ouvrir. Pour cela, nous n'en abandonnons pas une pour sauter à une autre ! La récompense d'Allah pour nous est en fonction de notre intention.

Un frère demanda, « Quelle adoration a le plus de valeur ? »

Allah seul le sait. Vous ne pouvez pas savoir avec quelle adoration, ou avec quelle bonne action Il sera content de vous.

Laylat'il Qadr est seulement une des 500 sortes ; 499 autres miséricordes viennent pour d'autres bonnes actions ! Personne ne sait quand une Miséricorde Divine viendra, ou pour quelle pratique il peut y avoir une récompense. Cela peut venir à n'importe quel moment, le jour comme la nuit, l'hiver ou l'été, avant, pendant, après Ramadan. Celui qui demande pour cette Nuit du Pouvoir se servira de toutes les nuits. Peut-être que la nuit où il dormira sera cette Nuit !

Aussi, nous devons nous tenir à une pratique et ne pas l'abandonner. **'C'est le plus grand des miracles', dit notre Grandsheikh. 'Car si un homme se tient à une certaine bonne action, une certaine pratique, durant sa vie ; il sera prêt lorsqu'Allah ouvrira la porte de la miséricorde pour cette adoration particulière.'**

Notre Intention au début de la Journée

Chaque jour, à son commencement, nous devons avoir une intention :

'O, mon Seigneur ! J'ai l'intention de me lever pour 500 actes d'adoration, du mieux que je pourrai ! J'ai cette intention, O, mon Seigneur !'

Si nous émettons une intention, alors toutes nos actions seront fonction de cette intention. Il est écrit que :

'La personne qui a l'intention d'accomplir tous les actes d'adoration aussi sincèrement qu'il le pourra, cette personne prendra la miséricorde de tous les 500 actes d'adoration !'

Un frère voulut savoir : « **Pourquoi ne pas faire l'intention au début de chaque mois ?** »

Parce que, si vous mettez un poids si lourd, tout un mois, sur votre nafs, elle ne l'acceptera jamais. Mais, si vous faite l'intention tous les matins, jusqu'au soir, elle le fera avec plaisir.

Souvenez-vous, nous avons l'intention d'adorer sans fin, éternellement, sans cesser. Mais, afin d'attraper notre nafs, d'être capable de l'utiliser pour l'adoration, nous utilisons des stratagèmes. Nous disons :

'Je mets ce poids sur toi jusqu'à ce soir seulement ! Demain ; rien, fini !'

C'est comme un commerçant qui met un écriteau :

'Aujourd'hui cash - Demain à crédit !'

Quand quelqu'un vient à son magasin pour acheter quelque chose à crédit, le commerçant pointe l'écriteau, et dit,

'Paie moi aujourd'hui, et demain je t'autoriserai à acheter quelque chose à crédit.'

Quand le client revient le lendemain et demande le crédit qui lui a été promis, le commerçant pointe à nouveau l'écriteau :

'Aujourd'hui cash - Demain à crédit !'

Vous comprenez ? Comme cela, nous attrapons notre nafs.

Demandez la Divine Face d'Allah

Si une personne fait une sunnah, cela veut dire que cette action appartient à notre Prophète sws. Elle vient des trésors de notre Prophète sws. Il lui est impossible d'être volée par Iblis. Elle ne peut pas disparaître ; elle est protégée parmi les trésors de Muhammad sws. Les péchés et les mauvaises actions effacent les bonnes actions et notre adoration. Quand, au Jour du Jugement Dernier, un serviteur aura besoin de bonnes actions, le Prophète sws lui donnera parmi ses trésors ce qu'il a gardé pour ce serviteur.

Il est recommandé d'adorer Allah sans demander une récompense dans cette vie ou dans la suivante. L'action d'un serviteur est gardée parmi les trésors d'Allah Tout Puissant.

Pourquoi y a-t-il tant de hadiths qui mentionnent une récompense pour le serviteur qui fait telle ou telle sunnah ?

C'est parce qu'il a été ordonné à notre Prophète à de s'adresser aux hommes suivant leurs différents niveaux et capacités de compréhension. En général, la plupart des nafs des gens ne ferait rien sans la promesse d'une récompense, comme les enfants à qui on doit promettre des bonbons pour qu'ils fassent leur travail rapidement.

De la même façon, comme il y a des hommes qui sont intéressés par les femmes, les jardins et les palaces, Allah Tout Puissant leur a promis ces choses comme récompenses de leurs bonnes actions.

Mais il y en a qui ne sont pas intéressés par les palaces. Ils sont intéressés par le Roi !

Aussi, il nous est recommandé d'être de sincères serviteurs de notre Seigneur ; sans demander aucune récompense.

C'est le plus haut degré d'adoration. Les demandes de la nafs sont trop limitées. Si un homme peut se sauver de son égo, il ne sera pas satisfait avec les quelques miettes que sa nafs demande avidement.

Toutes les beautés du Paradis ne sont que quelques gouttes des océans de beauté sans fin d'Allah Tout Puissant !

Si un homme est en train de mourir de soif, quelques gouttes d'eau lui suffiront-elles ?

Aussi, il nous est seulement demandé d'entrer dans la Divine Présence, de disparaître pour toujours dans Ses océans de beauté sans fin, les océans de pouvoir sans fin, les océans de miséricorde sans fin. Pour ne plus revenir - fini !

Un murid demanda, « Cela aussi n'est-il pas une demande de récompense de nos égos ? »

Non, ce désir n'est pas celui de la nafs. La nafs est satisfaite avec les beautés du Paradis. Elle ne peut pas comprendre au-delà de ce niveau. Ne dites pas que votre nafs demande les océans de beauté d'Allah ! Dans ces océans il n'y a pas de femmes, pas de jardins, pas de palaces. Qu'y a-t-il pour votre nafs ? Rien ! Si vous dites que votre nafs veut ces océans sans fin, vous êtes un menteur !

Il y a un hadith qui dit qu'il y a un Paradis où il n'y a pas de jardins, pas de palaces ; seulement le visage d'Allah souriant à ses habitants. Celui qui ne demande pas le Paradis mais seulement de contempler la Divine Face d'Allah, sera toujours dans cette beauté sans fin, dans la Divine Présence. Celui qui regardera la Face du Seigneur oubliera tout le reste. C'est clair ?

« Mawlana », demande un disciple, « **comment pouvons-nous arriver à ce niveau ?** »

Nous pouvons suivre l'exemple d'Abu Yozud al-Bistami (qu'Allah lui accorde toujours plus d'honneurs), qui demanda :

'O mon Seigneur ! Comment puis-je Vous approcher ?'

Son Seigneur répondit :

"Abandonne ta nafs et viens ! C'est cela la voie !"

En conséquence, si un homme accomplit une adoration en espérant une récompense, il pourra obtenir cette récompense. Mais s'il accomplit une adoration pour l'amour d'Allah seulement, Allah lui donnera d'innombrables récompenses.

Mon Grandsheikh me disait cela : « **Le Jour du Jugement Dernier, celui qui aura adoré pour une récompense sera envoyé au Paradis, celui qui aura adoré pour l'amour d'Allah sera transporté dans la Divine Présence. Que préférerais-tu ?** »

Les Pratiques Spirituelles et Physiques

"Sheikh Nazim, » demanda l'interviewer, « A-t-on besoin de méthodes spéciales, de techniques ou d'enseignements sur son chemin. Quel type de pratiques recommanderez-vous pour un aspirant qui cherche, mais qui peut-être ne serait pas Musulman ? »

Les pratiques diffèrent en fonction des individus. Il y a tant de méthodes, et l'enseignant ou le guide peut indiquer pour chaque disciple un exercice qui lui conviendra. Une fois que le disciple a reçu sa pratique il doit la suivre attentivement pour en tirer bénéfice.

Mais lorsque nous parlons d'une pratique nous devons clarifier ce que nous signifions. Les pratiques sont de deux types : celles réalisées avec le corps et celles réalisées avec le cœur. En d'autres termes certaines pratiques sont spirituelles et d'autres physiques.

« Quelle est la pratique du cœur ? »

Cette pratique est la plus importante d'entre toutes, plus importante que tout ce que nous pouvons faire avec nos corps physiques. Le sujet est assez simple et aisément compréhensible. Vous pouvez vous engager dans une pratique, que cela soit la pratique Islamique de la prière (Salat, Namaz), les pratiques introduites par Mr. Gurdjeff, ou quelque autre pratique tant que cela n'est qu'un ensemble de mouvements physiques vous ne pouvez rien en tirer pour votre âme. De simples pratiques spirituelles ne peuvent pas vous suffire. Après toutes vos pratiques, vous pourrez vous trouver inchangé, la même personne qu'auparavant. Votre personnalité, vos caractéristiques intérieures, ne changeront que quand il y aura un changement dans le cœur.

Les secrets du cœur d'un homme sont rendus évidents à travers sa personnalité et ses caractéristiques. Quand une mauvaise herbe est arrachée avec peu de soin, d'attention et de connaissance, la racine est conservée et elle pousse à nouveau.

Les pratiques physiques sans une pratique du cœur sont comme cela : la racine du problème demeure toujours.

« Donc, » dit l'interviewer, « de votre point de vue ce n'est pas assez de réaliser les pratiques Islamiques physiquement, mais on doit les accomplir avec tout son cœur. »

Oui, nous devons prier avec nos cœurs. Quand nos corps se tournent dans la direction de la prière, La Mecque (Qiblah), nos cœurs doivent simultanément se tourner vers la Divine Présence. Pratiquer de telle manière est la pratique complète et entière.

Tourner

« **Mawlana Jalaluddin Rumi a introduit une pratique qui consiste à tourner, avec l'accompagnement de la flûte et du tambour. Des gens disent que c'est également une forme de prière,** » dit l'interviewer.

Oui, mais vous devez savoir que Mawlana Rumi ne tournait pas de la même façon que les gens tournent actuellement.

Non, quand lui et ses derviches tournaient, ils quittaient le sol et pouvaient être vus suspendus entre les Cieux et la Terre, tournant en plein ciel, comme les Anges. C'est la réelle manière de tourner pour celui qui pratique avec son corps et son cœur.

Le Besoin d'un Guide

« Donc il est important d'étudier un type de pratique sous la direction d'un maître, » conclut l'interviewer. Absolument. Sans un maître, à mes yeux, il ne peut pas y avoir d'enseignement. Un maître enseigne aux gens.

« Mais ce que les maîtres enseignent doit-il provenir d'Allah, ou cela peut-il venir de leur propre invention ? », demanda-t-il.

Si nous pouvions tirer bénéfice des inventions de nos esprits, il n'y aurait pas besoin de guides. Mais, en réalité, même les Prophètes avaient un guide en l'Ange Gabriel, qui agissait comme un intermédiaire entre eux et leur Seigneur. Aussi, si même les prophètes avaient besoin de guide, qu'en est-il de ceux qui ne sont pas Prophètes ?

Tout le monde, pour arriver à son but, a besoin d'un guide. C'est pourquoi toutes les Voies Soufies suivent cette méthode : toutes les Voies Soufies sont fondées sur la transmission d'enseignements et de caractéristiques de maître à élève.

DEUXIEME PARTIE : Pratiques Générales

Essayez de ne plus vous Plaindre

Notre Grandsheikh dit, « **Allah Tout Puissant a envoyé notre Prophète sws pour quoi ? Il a été envoyé pour parfaire les bons caractères, pour changer les mauvais caractères en bons caractères. Il enseignait, durant sa vie, la façon dont un homme pouvait changer son mauvais caractère en un bon. C'est le but principal de la prophétie.** »

Un jour je demandai à mon Grandsheikh :

O mon maître ! Est-il possible qu'un homme de bon caractère puisse se plaindre ?'

'**Jamais !'** me répondit-il. '**Tu ne trouveras jamais un homme de bon caractère se plaindre !'**

Tant de reproches de la part des hommes, tu ne peux pas les compter. Mais, tu ne trouveras jamais un homme de bon caractère se plaindre. Les gens de bon caractère sont comme des corps sains. (Il donne un coup de coude à un de ses murids). Si vous donnez un léger coup à un corps sain, il n'y a pas de plainte. Mais si un homme a des plaies sur sa peau, alors, 'Ouch !'. Aussi de la même manière, les gens de bon caractère sont sains dans leurs vies spirituelles. Mais les gens de mauvais caractère, ils sont comme des hommes blessés ; des blessures partout, vous ne pouvez les toucher d'aucun côté, aucune partie de leurs corps.

C'est donc une mesure du bon ou du mauvais caractère d'un homme ; combien il se plaint. Moins il se plaint, plus vous pouvez savoir qu'il ne lui reste que peu de mauvaises caractéristiques. Quand vous en avez fini de vous plaindre, vous pouvez savoir que vous êtes sain. Plus de mauvais caractère !

La Patience

C'est un point important, parce qu'une personne de bon caractère, si elle ne se plaint pas, a de la patience. Et quand elle a de la patience, cela veut dire qu'elle a une vraie foi, un vrai Iman. La vraie foi signifie le bon caractère, et la vraie foi signifie la patience. D'être patient, toujours. Partout où vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas dans l'Iman. Si un homme se plaint, cela veut dire qu'il n'a pas de patience. Pas de patience, pas d'Iman. Pas d'Iman, pas de bon caractère.

Aussi, vous devez réduire vos reproches jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Alors, vous serez tranquilles. Rien ne pourra vous troubler. Vous serez comme une fusée, qui va plus haut jusqu'à ce qu'elle atteigne le point où elle s'échappera de l'attraction terrestre ; alors, pas de problèmes pour elle. Lorsque nous nous échapperons de l'attraction de notre mauvais caractère, et que nous atteindrons le

niveau du bon caractère, il n'y aura plus de problèmes pour nous également. Finis dans cette vie et dans la vie de l'au-delà.

« **Comment peut-on faire cela ?** » demanda un murid.

Je dis que vous devez diminuer vos reproches, petit à petit. Les fusées montent comme cela (il bouge sa main). Combien de puissance elles utilisent pour atteindre ce point !

Ce n'est pas facile. Vous commencez avec tant de reproches : pour votre épouse, pour vos enfants, pour les voisins et pour la famille ! Envers les Juifs, envers les Américains, envers les Jinns, envers les femmes, envers les garçons... tout ! Trop de reproches ! Quand ce sera fini, bonnes nouvelles !

Reconnaître la Personnalité

Les gens connaissent des difficultés tant qu'ils n'ont pas atteint le niveau du bon caractère. C'est important. Pour cela, notre Prophète sws disait :

'Je suis venu pour vous prendre du niveau le plus bas du mauvais caractère au niveau le plus haut du bon caractère. Alors vous serez dans un bonheur et une joie absolue !'

Comprenez-vous maintenant la sagesse des paroles du Prophète sws, les hadiths ? C'est une leçon pour toute l'humanité.

Ils peuvent se connaître eux-mêmes ; ils peuvent reconnaître leur personnalité avec cette balance. Ils peuvent alors se sauver de toutes les difficultés, de tous les problèmes. Ceci, seulement, suffit. Une petite phrase ; une question, et une réponse, de mon Grandsheikh (qu'Allah soit satisfait de lui) ; donnant à l'humanité une connaissance telle qu'elle suffit pour les tirer des difficultés et les emmener à un niveau où ces problèmes auront disparu ! Comprenez-vous ?

Nous devons maintenant toujours nous exercer à ne plus nous plaindre. Ces mots vous les écrivez ici (et vous les lisez là), mais ils sont écrits dans votre cœur. Vous serez capables de vous en souvenir à n'importe quel moment. Des pouvoirs Divins traversent votre cœur, vous aidant à vous rappeler ces mots. Cela viendra immédiatement à votre cœur, '**Je ne vais pas me plaindre, parce que cette chose qui m'arrive provient de la Volonté de mon Seigneur !**'

C'est la clé. C'est le remède pour cette maladie ! Quand quelqu'un vient se plaindre à vous, vous devez vous souvenir que, '**Cela vient de la Volonté de mon Seigneur. Cela vient de la Volonté d'Allah !**'

« **Parlez-vous de la chose qui nous fait nous plaindre ?** » demanda un disciple.

Oui. Sans la Connaissance d'Allah, et sans la Volonté d'Allah, rien ne peut se passer. Vous devez dire, '**Pourquoi suis-je en train de me plaindre, quand Lui le Tout Puissant a ordonné à cela d'être !**'

Compris ? C'est de la pratique. Quand vous vous souviendrez de ce point, vous serez satisfait de Sa Volonté. Vous serez d'accord, aussi, avec Sa Volonté, avec la Volonté de votre Seigneur. Quand vous êtes d'accord avec Lui : le bonheur est avec vous !

Quelqu'un d'autre demande : « **Et si vous rencontrez une injustice ? Cette attitude ne vous conduirait-elle pas à dire, 'Oh, bien, c'est juste la Volonté d'Allah ?' N'est-ce pas du fatalisme ?** »

Corriger des mauvaises choses est une toute autre affaire. Nous ne disons pas que vous ne devriez pas essayer de rendre les mauvaises choses bonnes, que vous ne devriez pas empêcher le mal. Non ! Autant que nous le pouvons, nous corrigeons toutes les choses, si nous le pouvons. Mais, ce dont nous parlons ici, lorsque nous parlons de réduire nos plaintes et d'accepter toutes choses puisqu'elles proviennent de la Volonté de notre Seigneur, concerne les situations dans lesquelles Allah nous laisse. Par exemple, si nous sommes pauvres - pas de plainte. Si nous sommes malades - pas de plainte.

Contrôlez votre Ego

En même temps que l'égo, il nous a été donné aussi Aqlwal-Iradath - le contrôle sur l'égo. Aql vous donne l'Esprit et la volonté pour contrôler l'égo. Allah ne va pas nous donner un égo (nafs), à moins qu'il puisse être contrôlé par Aql wal Iradath - l'Esprit et la Volonté.

Il est possible de contrôler l'égo à travers votre Esprit et votre Volonté, mais pour la plupart des gens c'est un plaisir que de suivre les désirs de leur égo. C'est-à-dire de s'amuser et de perdre sa Volonté et son Esprit, jusqu'à tomber et se fracturer la tête en deux. Seul lorsque le bon sens revient qu'ils réalisent qu'ils sont dans l'erreur. Aussi nul ne peut suivre son égo et finir par être heureux. C'est impossible.

Si vous suivez votre égo, aujourd'hui ou demain quelque chose arrivera comme punition. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Une personne qui suit son égo doit faire face à une punition tôt ou tard. Il ne peut pas en être autrement. Allah Tout Puissant ne laissera pas cette personne jusqu'à ce qu'elle goûte à l'amertume de la punition, et qu'elle ne s'amende. Aussi longtemps qu'elle suit son égo (nafs) elle est toujours en danger.

Il est difficile de s'occuper de nos égos car ils sont très rebelles et il est si difficile de trouver un accord avec eux. Vous ne pouvez pas trouver d'accord avec votre égo parce que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Ayant dit « Oui » à quelque chose il changera et dira « Non » après un moment ; il dira « Je n'ai pas dit 'Oui' ». « Si j'ai dit 'Oui', maintenant je dis 'Non', que ça te plaise ou pas, cela m'est égal. Je me fiche de savoir si l'ai dit Oui ou Non, je (nafs) doit faire comme je veux. »

Pour cette raison, il ne peut pas y avoir d'accord avec la nafs, parce que la nafs est contre son Créateur et contre tous les Prophètes, contre tous les Awliyas (les Saints), contre tous les gens bien, contre vous et contre toute l'humanité. Son amitié est pour shaitan uniquement. Elle ne peut être amicale avec personne si ce n'est shaitan. Regardez votre nafs à n'importe quel moment et vous verrez qu'elle est toujours très affectueuse (**Muhabbah**) - très affectueuse et très amicale avec shaitan.

Chaque fois que vous pensez aux moyens de contrôler votre nafs, vous la trouverez à vous pousser vers quelque chose de bas pour vous et les autres. Oui, vous ne pouvez pas trouver votre égo accueillant pour quelque chose de bon ou d'amical pour vous, d'amical pour Allah Tout Puissant, ou d'amical pour les Prophètes, car c'est un ennemi.

Ne faites donc pas confiance à votre égo, car comme le Prophète sws priait :

« **Allahumma la takilni ila nafsi tarfata 'ayn** »

« **Oh mon Seigneur, ne me laisse pas entre les mains de mon égo même pendant un clin d'œil** »

La Morsure d'un Cobra

Même pendant ce court instant il peut vous blesser et vous mordre comme un serpent. Pouvez-vous faire confiance à un Cobra ? Si vous faites confiance à un Cobra mettez-le dans votre chemise et allez dormir. Si le Cobra est une fois dangereux, notre égo est soixante-dix fois plus dangereux.

Nous ne sentons pas la douleur lorsque nous sommes mordus par l'égo - comme des gens ivres impliqués dans un accident. Ils ne ressentent pas la douleur au début, mais quand ils sortent de leur état d'ébriété ils la sentent. Nous sommes aussi plongés dans la consommation du vin de cette vie - de dunya. Pour cette raison, nous ne sentons pas la morsure de notre égo, jusqu'à ce que nous soyons enfermés dans notre cercueil. A ce moment, tant de cobras viendront, au moins soixante-dix ; c'est alors qu'une personne saura quel dangereux cobra était son égo. Les Anges lui diront que cela ne vient pas de l'extérieur mais de son intérieur. Ces cobras seront les cobras de l'égo qu'il aura nourris durant toute sa vie. Dans Dunya, il les nourrissait et aussi ils seront devenus de gros serpents. Ce ne sont pas des petits. Car aussi longtemps qu'il était en vie il les nourrissait et à présent ils sortent ; il peut voir cela à travers son cœur. Ça vient et ça le mord. Ça le mord aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. C'est le terrible égo. Aussi, tous les Prophètes ont demandé protection contre l'égo.

Refuser les Désirs de l'Ego

Ne faites donc pas confiance ou ne laissez pas votre égo faire comme il le souhaite. Vous devez être au moins capable de refuser quelque fois les désirs de votre nafs. Certes, il est difficile de retirer les désirs de votre nafs. Mais, comme le Prophète sws et Allah Tout Puissant ont ordonné de combattre la nafs, vous devez essayer de faire quelque chose contre ses désirs. Peut-être vous pouvez la contenter plusieurs fois par jour, mais essayez au moins quelques fois de ne pas donner à votre nafs ce qu'elle demande. Vous connaissez tant de choses qui peuvent être inutiles ou nuisibles, mais votre accoutumance à ces choses vous empêche de les abandonner. Si vous savez que c'est nuisible, ne recommencez pas.

Faites-le une fois et une deuxième fois, mais quand votre égo le demande encore vous devez dire « Non ». Dites-lui une fois « je ne vais pas t'écouter aujourd'hui ». Puis faites-le plus d'une fois ou dites « je ne t'écouterai pas plus de deux fois ». Vous êtes capable de dire cela et de refuser à votre égo, et vous devez essayer cela au moins une fois toutes les vingt-quatre heures.

Vous pouvez dire « j'ai refusé les désirs de mon égo une fois seulement », mais même une seule fois signifie que vous avez une parcelle de lumière et que vous avez des pouvoirs spirituels qui vous permettent d'utiliser votre volonté, même qu'une seule fois. Si vous n'avez pas de succès au moins une fois, vous devez savoir que vous n'êtes pas mort. Si vous ne refusez même qu'une seule fois, cela veut dire qu'il y a une foi qui vous donne de la vie spirituelle et que vous êtes vivant, et que vous pouvez la garder et progresser d'une fois à deux, à trois et plus encore.

C'est la voie pour contrôler l'égo ; commencer par une fois tous les jours. Au moins un désir refusé pour manger, pour boire, pour regarder, pour parler, pour dormir, pour donner et pour prendre. Il y a tant de choses où votre égo dit « Non », et vous devez alors dire « Oui ». Si votre égo dit « Oui », vous devez dire « Non », même qu'une seule fois. C'est la méthode par laquelle vous pourrez réaliser et atteindre le contrôle parfait de vous-même. S'il n'y a pas de volonté pour une personne et si elle n'utilise pas sa

volonté, ne soyez pas impressionné par son habit et ses vêtements bien qu'elle soit humaine. Non, c'est fini.

Si une personne est incapable d'utiliser sa volonté pour contrôler sa nafs alors son niveau est encore celui de l'animal, parce que les animaux n'ont pas de volonté. Vous avez été distingués par une volonté. Aussi, même qu'une seule fois, utilisez votre volonté contre votre égo et vous serez capable d'atteindre le contrôle parfait.

Devenez une Personne Digne de Confiance

Lorsque vous vous contrôlez au moyen de votre volonté, vous devenez une personne digne de confiance pour l'univers. Quand vous devenez une personne digne de confiance, il vous sera donné des trésors secrets. Il vous sera donné des pouvoirs secrets. Vous pouvez utiliser la volonté pour atteindre tant de trésors cachés, tant de pouvoirs cachés dans la nature, et vous pouvez atteindre des régions que le commun des hommes ne peut pas atteindre facilement. Il est impossible au commun des gens d'atteindre ces stations de pouvoir parce qu'ils ne sont pas encore dignes de confiance. Pensez-vous que les clés des centres de forces nucléaires soient données aux officiers ordinaires ? Non, elles sont données seulement aux personnes les plus haut placées de l'état ou du pays, et seulement les gens dignes de confiance ont la clé pour les activer. En Amérique ou en Russie, seuls les plus hauts placés peuvent avoir cette clé, pas tout le monde, et eux seulement peuvent l'utiliser.

Dans la nature il y a tant de stations de pouvoir vierges et tant de trésors vierges, elle en est pleine, mais on ne vous les donnera pas avant que vous ne deveniez digne de confiance. Quand on vous les donne, vous trouvez un univers entier pour vous, sans avoir à le partager avec d'autres partenaires. Ils sont uniquement pour vous.

Ces univers sont ces univers invisibles que vous ne voyez pas pour l'instant. Mais à ce moment-là, il vous sera donné les clés pour les ouvrir parce que vous serez devenus dignes de confiance.

Même ici, dans les Mahkamah - les cours de justice - les juges ne donnent pas aux orphelins le pouvoir de s'occuper de leurs biens ou de leurs propriétés quand ils sont mineurs. Cela ne leur est même pas donné quand ils atteignent l'âge de la maturité, car ils disent que ce n'est pas encore suffisant. Ils attendent qu'ils aient dix-huit ans - Rasheed. Alors, être mature seulement n'est pas assez pour être digne de confiance. Ils doivent atteindre la majorité, l'âge de dix-huit ans, pour que les cours disent « Maintenant ça va, vous pouvez vous en occuper ». Si tel est le cas dans cette dunya et son peu de valeur, alors dans la Divine Présence Allah ordonnera que ces trésors précieux ne vous soient pas donnés.

Aussi les Tarigats préparent les croyants à être dignes de confiance. Peut-être à travers la Shariat les gens peuvent-ils atteindre la majorité, mais c'est uniquement à travers la Tarigat que vous pouvez atteindre la perfection après l'âge de la majorité. C'est à travers la Tarigat que vous allez être préparés à être digne de confiance. Il vous sera alors donné les clés, et alors vous trouverez un autre monde et un autre univers.

Vous vivrez dans cet univers et les gens croiront que vous vivez avec eux, mais vous aurez un autre monde, un monde privé sans partenaire. Oui, c'est cela la voie.

Pour cette raison, nous disons que vous devez essayer et nos enseignements permettent toujours aux gens de contrôler leur égo pas à pas, et d'atteindre le contrôle parfait. Ne pensez pas que ce vous faites maintenant est suffisant pour vous - Non, parce que vous n'avez pas encore atteint le contrôle parfait. Si quelqu'un atteint ce stade de perfection, il le sait. Jusqu'à ce qu'il atteigne ce point il doit continuer d'essayer. Nous savons que si nous faisons un pas, Allah Tout Puissant en fait dix vers nous, et il est important d'en avoir l'intention, de décider et d'avancer. Vos intentions doivent être sincères. C'en est maintenant assez pour vous.

Contrôler votre Langue

Au nom du Seigneur, Allah Tout Puissant, le Plus Généreux, le Plus Bénéfique. Qu'Allah nous pardonne pour toutes nos mauvaises actions et toutes nos mauvaises paroles.

Plus une personne est proche de la perfection, plus ses actions et ses paroles sont parfaites.

Nous avons un proverbe, un proverbe important, qui vient de la connaissance traditionnelle du Prophète sws :

« La perfection d'une personne est cachée sous sa langue. »

Vous comprenez le niveau d'une personne quand vous l'entendez parler. C'est un signe commun de perfection.

Conformément à la perfection d'une personne, les paroles de cette personne seront d'autant plus parfaites. La même chose s'applique aux actions. Une règle usuelle est : la perfection des paroles et la perfection des actes montrent que cette personne contrôle ses actions et ses dires, parce que sans contrôle sur les dires, ils ne seront pas parfaits, et sans contrôle sur les actions elles ne seront pas parfaites. Si une personne ne contrôle pas le volant d'une voiture, la voiture ira dans de mauvaises directions. Tenir veut dire contrôler. Si une personne tient sa voiture, il la contrôle.

Cela signifie que nous avons besoin de volonté pour commander nos organes. Ce commandement doit venir de l'esprit aux organes. De cette façon la volonté sera sous le commandement de notre esprit. Si une personne peut garder son esprit libre, alors l'esprit peut commander librement aux organes. Quand l'esprit commande aux organes, chaque action se fera avec une saine mentalité. Sans mentalité il n'y a pas de mouvement. Sans raison il n'y a pas d'action. La raison signifie la nécessité dans ce cas. La nécessité veut dire qu'il est important pour quelqu'un de faire quelque chose ou pas. De telle façon que cette personne sera capable de se commander et d'agir utilement ou de se prémunir de tout danger. Une personne comme cela a une autorité entière pour se commander.

Quand elle est capable de se commander et de s'écouter, alors elle est capable de guider les gens, de préparer les gens, d'enseigner aux gens, de commander aux gens, de mener les gens, de bouger les gens et de sauver les gens.

Selon la connaissance traditionnelle qui est parvenue jusqu'à moi à travers tous les prophètes, il est clair que si une personne est capable de contrôler sa langue, elle est capable de contrôler tous les autres organes de son corps. Aussi, la sagesse de tous les maîtres, à commencer par le premier homme, le premier prophète, était d'ordonner aux gens tout d'abord de faire attention à leurs paroles. Du premier au dernier dans la chaîne des Prophètes, ils ont tous enseigné aux gens de prendre soin de leurs paroles.

Le Sceau des Prophètes, Sayyidina Muhammad, ordonnait à tout le monde,

« Oh gens, si c'est d'une utilité ou d'un bénéfice quelconque, alors parlez ! Si vous voyez qu'il n'y a pas de bénéfice, ou même s'il y a du tort dans vos paroles, alors ne parlez pas ! »

C'est le meilleur système d'entraînement pour une personne. C'est une pratique parfaite. Oui, c'est une méthode que d'essayer tous les jours d'avoir le contrôle de vos paroles, de telle manière que chaque fois que vous voulez dire quelque chose, vous devez réfléchir avant de le dire ; savoir si c'est utile pour les autres, ou non. Sinon, ne parlez pas. C'est une règle pour toujours.

Quarante jours

Si cela est réalisé comme une pratique spéciale, alors cela devrait l'être pendant quarante jours. N'importe quel niveau d'enseignement spirituel peut être atteint s'il est pratiqué pendant quarante jours. Si une personne parvient à pratiquer quelque chose durant quarante jours sans interruption, alors il lui sera donné le plein contrôle de cet enseignement. Cela est vrai pour n'importe quel but. Tout ce que vous ferez continuellement pendant quarante jours sans abandonner sera sous votre contrôle. Cela s'applique à tout ce que vous voulez apprendre ou pratiquer. Si vous continuez pendant quarante jours, alors cela sera vôtre.

Donc maintenant, pour tout ce que vous voulez dire dans les quarante prochains jours, avant de dire quoi que ce soit, pensez si c'est nuisible ou d'une certaine utilité. Si non, alors stoppez vos paroles. C'est une espèce de concentration - et si vous l'utilisez la force viendra - qui est une forme de méditation. A partir de là, la méditation pourra se développer.

Méditation

De nos jours les gens veulent commencer par l'autre bout : ils commencent avec la méditation et après ils apprennent les bases. Mais il est plus convenable et normal de commencer par le bas et de là de développer vers le haut.

Les gens disent qu'ils utilisent la méditation. La méditation est le top niveau de la vie spirituelle. La méditation est pour ceux qui ont atteint la Face Divine, qui sont capables de voir ce niveau. Si quelqu'un médite réellement, tout le corps de cette personne sera pareil à des yeux, même si ses yeux sont fermés.

C'est la vraie position de la méditation. Les gens ordinaires qui ferment les yeux pour la méditation se mettent généralement à dormir après un moment.

Aussi, la concentration doit être fixée sur un point et ne pas se déplacer. En quarante jours, vous devriez être capable d'atteindre un tel point de concentration. C'est de la discipline spirituelle. Quoique nous fassions sera plus facile après quarante jours. La difficulté réside dans le premier pas. Une fois que la voiture bouge, vous pouvez changer les vitesses facilement.

Cela ne peut pas se faire au début. Aussi la vieille sagesse commande aux gens de se concentrer pendant quarante jours.

La méditation n'est pas pour les débutants, pas pour quelqu'un qui s'endort aussitôt. Si quelqu'un dort, cela veut dire que ce n'est pas son niveau. Après quarante jours et quarante nuits vous devriez être capables de vous contrôler. Après cela, le contrôle sera entre vos mains. Si une personne prend le contrôle entre ses mains, cela veut dire qu'elle peut contrôler le monde entier. Une telle personne peut diriger un navire de 1000 tonnes ou même un navire d'un million de tonnes. C'est pareil, même si c'en est un d'un milliard de tonnes, cela importe peu. Si une personne peut se contrôler, elle peut contrôler le monde entier. L'homme est la créature la plus importante ; mais il ne le sait pas.

Si bien que tout le monde a besoin d'un guide et tout le monde a besoin d'un système d'entraînement. Si une personne malade vient en Suisse, je ne pense pas qu'elle ira s'adresser à un médecin de bas étage, elle va demander un spécialiste. De la même façon, si une personne demande des progrès spirituels, elle va demander une personne de haut rang spirituel. Sinon elle va perdre du temps, et il n'y aura pas de résultat.

Oui, c'est un bon entraînement pour vous que de pratiquer pendant quarante jours de ne parler que lorsque c'est utile. Vous pouvez avoir un carnet avec vous pour le contrôler.

Vous pouvez vous dire, « j'écris et je contrôle ce que je dis. »

Puis, montrez ce que vous avez écrit à quelqu'un d'éclairé et demandez-lui si c'est bon. En quarante jours vous aurez probablement quarante carnets. Après quarante jours, vous n'en aurez probablement plus besoin. C'est une pratique simple, mais un entraînement très puissant et une concentration parfaite. Il n'est pas nécessaire de croiser les jambes et de méditer ; vous ne pouvez pas passer la plupart de votre vie ainsi de toutes façons. Nous voulons une vie normale, et nous ne voulons pas leur montrer et leur enseigner quelque chose qui est inhabituel pour eux.

Cela s'applique à tous ceux qui demandent un chemin pour eux. Nous voulons atteindre nos êtres véritables. Si c'était notre être véritable, alors nous ne deviendrions pas poussières dans la tombe. Cela doit être su, mais les gens sont insouciant.

Ils pensent que c'est le leur, mais c'est seulement un être temporaire qui leur a été donné depuis leur être véritable. Quand il partira, votre être véritable viendra. Nous essayons de réaliser une connexion entre votre ombre temporaire et votre être véritable. Si vous avez une connexion vers votre être authentique, alors vous atteindrez la Divine Céleste Présence, la paix absolue, la satisfaction absolue, le contentement absolu et le bonheur absolu.

Auto-Examen

Quiconque espère faire des progrès dans sa vie spirituelle doit reconnaître le besoin d'exercer un contrôle ferme sur lui-même. Ne laissez pas votre situation échapper de vos mains jusqu'à ce que quelqu'un doive venir et vous garder sous contrôle. Si une personne peut prendre des précautions pour prévenir une maladie, est-il approprié d'ignorer ces précautions, de se laisser tomber malade et d'avoir alors à aller chez un médecin pour se faire traiter ? Cela a-t-il du sens ? Qu'est-ce qui est plus simple : prendre de simples mesures préventives ce d'avoir à faire face à une douloureuse et dangereuse opération plus tard ?

Vous devez toujours réfléchir à votre état interne et les actions qui en procèdent, en vous demandant : « Comment suis-je ? »

Mais au-delà de la pratique d'un tel auto-examen, vous devriez aussi être examiné par un 'médecin' régulièrement. Il y a une nouvelle mode parmi les gens que d'aller voir leur clinique du coin tous les mois pour prendre leur pression artérielle, leur fréquence cardiaque, etc.

Pour les gens qui veulent vérifier leur 'pression sanguine et leur 'battement de cœur' spirituels, nous pouvons aussi leur donner les instruments et la connaissance requise pour s'examiner effectivement.

Aussi, ceux d'entre vous qui désirent une méthode d'auto-examen doivent savoir qu'elle consiste à faire consciemment un accord entre les deux parties d'eux-mêmes, pour suivre du matin jusqu'au soir une voie qui vous mènera au but de votre journée.

Le matin vous devez faire votre intention, et la nuit, après avoir suivi votre chemin durant toute la journée, vous devez tenir compte de vos actions.

« Suis-je maintenant comme j'espérais l'être quand j'ai fait mon intention le matin ?

Suis-je un peu meilleur que lorsque j'ai commencé la journée ?

Ai-je atteint le but de ma journée ou non ? »

Cette méthode est un des instruments d'auto-examen les plus importants, et un pilier de notre pratique individuelle - un chemin qui donne des fruits et par lequel nous pouvons nous garder spirituellement propres.

À la fin de chaque jour vous devez vous demander :

" Les actions d'aujourd'hui ont-elles été pour ou contre moi, bénéfice ou perte ? »

En fin de compte, si vous gardez cette pratique vous serez intérieurement prêt. Alors, quelqu'un 'pressera votre bouton' et vous décollerez pour un voyage dans l'univers de votre âme.

Tout le monde a un tel univers privé. Quand vous regarderez à l'intérieur, vous pourrez vous trouver seul avec votre monde qui est en vous-même. Personne d'autre ne peut entrer dans cet univers. Là, les réalités de l'âme sont fermement établies dans un univers plus vaste que la création matérielle entière. Quand vous aurez pratiqué fidèlement cette méthode d'auto-examen, le 'technicien spirituel' sera au courant de votre préparation et vous serez lancé dans votre univers. Vous ne serez alors plus un prisonnier de cette planète.

La Véritable Liberté

Les gens peuvent vivre sous la pression du tourbillon de la vie citadine pendant un certain temps, mais à la fin ils se retrouvent sans plus savoir que faire et doivent s'échapper vers les grands espaces ouverts. Mais la plus grande des étendues se trouve en vous - dans cet univers vous pourrez trouver une véritable liberté. Ne vous préoccupez pas tant que cela de vous libérer du contrôle de tels ou tels gens, ou de tel gouvernement, car vous ne serez jamais libres avant d'avoir pris le contrôle interne de vous-mêmes entre vos propres mains.

Nous sommes pris et retenus par les désirs sans fin de notre égo. Nous ne sommes pas libres de nous mouvoir dans une autre direction que celle que notre égo nous ordonne de suivre. Chaque jour il descend un nouvel ordre pour suivre un autre caprice.

Comment pouvez-vous être libre dans de telles conditions ?

Tous les Prophètes, depuis Adam jusqu'à notre Prophète Muhammad sws, sont venus pour enseigner aux gens les méthodes pour se libérer de la tyrannie de leur égo.

Oui, nous pouvons continuer à nous étendre sur cet important sujet, mais vous êtes des gens qui comprenez bien suffisamment d'une de nos paroles pour en remplir des volumes entiers. Et aussi je dois vous laisser à vous-mêmes. Je suis occupé avec moi-même comme tout le monde l'est avec soi-même. Chacun d'entre nous attend son tour.

Ces mots ont été gravés sur vos cœurs. Ne croyez pas qu'ils vont un jour s'effacer, non. Partout où vous irez et dans tout ce que vous ferez, ces mots seront répétés dans vos cœurs.

Ne vous exilez pas de la vraie vie en vous reniant, car celui qui renie les Prophètes commence par renier sa propre conscience, et quand nous demeurons ainsi opposés à nos consciences, nous faisons un pas contre nos âmes.

Aussi, écoutez les inspirations de votre cœur, car elles sont la voie de votre conscience, et ne laissez pas votre égo vous contrôler.

Maintenant vous êtes libres de suivre quiconque votre cœur vous conduira à suivre, et en gardant cette méthode d'auto-examen vous ne vous égarerez pas. Maintenant vous avez pris l'instrument et la règle au moyen desquels vous pouvez agir. Vous avez dans vos mains l'instrument qui mesure s'il y a de l'or véritable ou de l'argent dans une pièce, et si oui, combien. Avec cet instrument vous pouvez tester toutes les paroles émanant de vous et des autres, et évaluer les actions, les idées et les pensées autant qu'il est humainement possible. Vous ne devriez pas perdre votre chemin dorénavant.

Si vous êtes sincère avec votre Seigneur, vous n'avez pas besoin d'aller en Inde, en Chine, au Tibet ou n'importe où en Orient, car votre Seigneur pourra envoyer Ses précieux serviteurs tout droit à votre porte pour vous parler et vous enseigner. Les laisserez-vous entrer ?

A propos de l'Intention

Notre Grandsheikh nous parlait de nos responsabilités, selon les Awliya.

« Tous les jours », disait-il, a il y a vingt-quatre mille respirations, seize mille mouvements et trente mille oeuvres pour chaque personne. Au jour du jugement Dernier, chacun d'entre nous sera questionné : ' Quelle était votre Intention pour chacune de ces actions ? ' Si vous pouvez répondre à Allah Tout Puissant, ' je visais Votre plaisir ', cela sera suffisant. »

C'est un hadith clair de notre Prophète :

« Je suis venu à vous avec la shariah (la loi, les règles, les méthodes) comme le soleil qui brille. »

Nous avons, pour cette raison, une lourde responsabilité à chaque moment. Que nous soyons des serviteurs obéissants, ou que nous ne le soyons pas.

Si un homme pense à cela, comment peut-il avoir du temps pour trouver des fautes chez les autres ? Vous devez toujours penser, « Quelle sera ma situation dans la Divine Présence ? » Cela forge un bon caractère. C'est une formule pour une vie humaine, une base sur laquelle construire. Allah Tout Puissant dit, « Toutes vos actions, vos prières, vos œuvres, votre vie et votre mort doivent être pour Moi seulement. » Cela veut dire que nous devons vivre et agir et mourir dans Sa voie. Nous sommes assis ici pour Allah Tout Puissant, pas pour nous-mêmes. Trouver des fautes chez les autres est haram. C'est un grand péché que de se dresser comme un juge pour les autres. Cela est pour Allah seulement. Il n'a pas de partenaire. Quand un homme regarde les fautes d'un autre, il est 'junub', impur. Il doit rapidement faire ghusl (un bain, les grandes ablutions) pour être propre. Sous cette condition, il aura peur de trouver des fautes chez les autres gens.

Demander de l'Aide aux Saints (Meded)

A l'instar de la brise printanière qui porte en elle le renouveau de la vie, le souffle des Saints d'Allah donne la vie à leurs disciples, à leurs fils et leurs filles spirituelles. Cette relation est plus forte que la relation à nos parents, puisqu'il n'y a qu'une brève période durant laquelle ils sont tout pour leurs petits-enfants et, en fin de compte, il leur est très difficile de les influencer pour qu'ils suivent le chemin de vie qu'ils souhaitent pour eux. Peut-être, ces enfants les quitteront et partiront à l'autre bout de la Terre et choisiront un mode de vie sans aucun rapport avec celui de leurs parents. Mais un vrai Grandsheikh garde toujours un œil attentif sur ses disciples, que ce Grandsheikh vive dans ce monde ou qu'il soit déjà passé dans l'existence au-delà de ce monde. Il ne les abandonne jamais.

Oui, nous cherchons toujours le soutien de notre Grandsheikh, un soutien qui nous aidera à agir conformément aux ordres de notre Seigneur, et qui nous aidera à demeurer fermes face à nos ennemis : l'égo, Satan, les désirs vains et l'attrait de ce monde. Pour ces deux buts - progresser dans la bonne voie et éviter d'en dévier complètement - nous avons besoin de son soutien. Sans un support aussi fort une personne sera vaincue.

Aussi nous recherchons le soutien de notre Grandsheikh en disant :

« Meded Ya Sayyidi », « Soutien, Ô mon Maître. »

Vous devez appeler votre Grandsheikh de cette façon lorsque vous avez besoin de son soutien, et alors ce soutien pourra venir à vous. Plus vous vous sentez faible et dans le besoin d'un soutien, plus il vous apportera de l'assistance. Mais plus vous dépendrez de votre propre connaissance et de la force de votre esprit, moins de soutien vous recevrez, comme dira Grandsheikh :

« Il se suffit à lui-même, alors pourquoi lui apporter du soutien. Laissons-le entre les mains de son égo. »

Aussi, vous devez rechercher l'assistance des Saints dans un Univers où vous êtes totalement faible. Une fois que vous aurez établi une bonne connexion avec une telle personne, vous serez toujours en contact avec lui : un « câble » amènera du courant à votre cœur depuis sa source de pouvoir.

Istikhara

Si vous avez des doutes à propos de quelque chose, si c'est la bonne chose à faire ou non, si c'est conforme à la Volonté d'Allah ou non, vous pouvez demander de la façon suivante à n'importe quel moment ou vous en avez besoin :

Prenez une douche, avec de l'eau chaude ou froide.

Vous devez être dans un lieu silencieux. Donnez vos salutations à Allah, à votre Seigneur. Puis asseyez-vous et dites :

« Oh mon Seigneur, j'ai l'intention de faire quelque chose, et je demande à ce que ma volonté suive Votre Volonté. Donnez-moi le bon signe pour ce but. »

Il vous sera donné un feu vert ou un feu rouge.

Vous devez prendre cela sérieusement, et alors il sera impossible de faire cela et de ne pas obtenir de réponse. C'est une forme d'Istikhara. Tout le monde peut le faire. Il y a libre permission de demander pour tout le monde, pour ceux qui sont intéressés de savoir, s'ils agissent conformément à la volonté de leur Seigneur.

Mais vous ne devez pas demander à propos de quelque chose qui est déjà clair, et dont la direction a déjà été montrée. Dans ce cas vous devez accepter ce qu'il en est et il n'y a pas besoin de demander. Il est meilleur de faire cet exercice avant d'aller au lit. Priez deux Rakaats, demandez, et allez alors au lit sans parler à personne.

Afin de distinguer les véritables inspirations des pensées trompeuses et des murmures de Shaitan, attendez de voir si ces inspirations reviennent ou non. L'Inspiration Divine ne vous quittera pas jusqu'à ce que vous la réalisiez.

Elle viendra à votre cœur plusieurs fois. La méchanceté et les mauvaises suggestions de la nafs et des démons, les pensées trompeuses, ne persisteront pas. Et même si les mauvais murmures persistaient, il deviendrait clair qu'ils ne sont pas bons par une sorte de gêne ressentie dans le cœur. Si c'est une inspiration, il n'y aura jamais aucun doute dans votre cœur.

Vous trouverez une satisfaction absolue. Mais si cela vient de l'égo, votre conscience ne sera pas au repos.

Le Meilleur Travail

Un hadith dit :

« Le meilleur travail est la connaissance d'Allah. C'est la meilleure occupation pour l'homme. »

Ce hadith est comme un océan, car le Coran dit, « Oh mes gens, Je suis avec vous - tout le temps - partout. »

Il est toujours avec nous. C'est cela la connaissance.

Notre Grandsheikh dit, « Si un homme n'est pas conscient que les yeux d'Allah sont sur lui partout, tout le temps, cet homme n'est pas un mu'min (un croyant). »

Vous devez imaginer dans votre cœur que les yeux d'Allah sont sur vous. Si vous oubliez cela, vous serez absent de votre Seigneur, et quand vous êtes absent de votre Seigneur vous êtes présent avec votre nafs (l'égo). Les meilleures actions viennent de ce que vous gardiez cela à l'esprit. « Oh mon Seigneur, pourquoi suis-je en train d'écrire ceci ? J'écris pour Vous. »

Trois Actions pour Nous Sauver de la Non Croyance

Notre Grandsheikh dit qu'il y a trois actions qui ne quitteront jamais leur auteur. Même si un homme devient un non terrant il trouvera ces actions à la fin de sa vie. A moment, elles viendront pour le sauver de la non croyance et le porter dans l'Iman ! Il viendra à l'Islam à la fin de sa vie.

- **Salawat**

La première de ces bonnes actions est la Salawat pour le Prophète &: 'Allahumma salli 'ala Muhammadin wa'ala ali Muhammadin wa sallim'

Cela donne notre respect et notre amour pour notre

Prophète W. Cela signifie : 'Oh, mon Seigneur ! Accordez à Muhammad & votre miséricorde et votre gloire et votre honneur, ici et dans l'au-delà.'

Ce respect, même s'il n'est prononcé qu'une seule fois dans la vie d'un homme, reviendra au dernier moment de sa vie pour le sauver. C'est une miséricorde de la part d'Allah.

- **Faire le Bien et Aider les Nécessiteux**

Deuxièmement, il nous a été ordonné en Islam de faire le bien au cours de nos vies (maruf). Il n'y a pas de permission pour nous pour faire ou penser du mal de qui que ce soit. Nous devons faire le bien pour tout le monde. Notre foi nous écarte du mal et nous pousse vers le bien. Même après notre mort, il nous est ordonné de faire le bien.

'Wasiyyah' est la succession obligatoire que nous devons laisser pour le bien général de la communauté. Un tiers de nos biens doit être laissé pour le bénéfice des nécessiteux, et les deux autres tiers peuvent aller à nos héritiers. Cela peut être utilisé pour construire des écoles, par exemple, ou des hôpitaux, ou pour nourrir les pauvres. Cela nous a été ordonné.

Cependant, autant que soit bénéfique la wasiyyah, elle est encore plus acceptable pour Allah si vous donnez durant votre vie.

C'est, en fait, mieux de donner un dollar de vos propres mains, pendant votre vie, que de laisser soixante-dix dollars dans votre testament, après votre mort.

Cette action, que de faire le bien durant votre vie, et de donner à ceux qui sont dans le besoin, n'abandonnera pas un homme à la fin de sa vie, mais reviendra pour le sauver. C'est un signe que vous croyez au Jour Dernier, au Jugement et à la Résurrection.

- **Pardoner**

'Si quelqu'un vous fait du mal, pardonnez-lui !'

C'est la troisième action qui reviendra pour sauver un homme au dernier moment de sa vie. L'acte de pardon ne peut pas se perdre pour un homme ; c'est le caractère des prophètes.

Si un homme a le caractère de pardonner aux gens, Allah Tout Puissant lui pardonnera ses plus gros péchés. Il ne donnera pas la permission aux Anges de noter un péché contre lui ! Les gens avec le caractère pardonnable sont très, très peu - même pas un pour un million ! C'est la réalité de la foi, car un croyant croit que 'Si je pardonne, mon Seigneur me pardonne.'

Si quelqu'un pardonne, croyant ou non croyant, son Seigneur lui pardonne. C'est le caractère des prophètes, et cela reviendra vers un homme, même au dernier moment de sa vie. Il ne mourra pas en non croyant. Mais même parmi les croyants, ce caractère est très rare !

A Propos des Relations Sexuelles

Mawlana Sheikh Nazim parlait de la médecine préventive. Il cita un vieux proverbe Arabe :

« L'estomac est la demeure de la maladie, et la diète est le premier remède. »

Il y en a aussi un autre, disant que de toutes les quarante bouchées vient une goutte de sang, et que de quarante gouttes de sang vient une goutte de semence. Il dit, si quelqu'un perd un peu de sang, vous le verrez rapidement paniquer pour le récupérer, mais pour ce qui est de perdre la semence, ils n'y pensent même pas ; allant ici, allant ici, allant ici, et puis lorsqu'ils passent les trente ans ils sont comme cela (il laisse tomber sa tête et ses épaules).

Il raconta ensuite une histoire de Lugman :

« Un jour, sa femme dit à son fils, 'Dis à ton père que tu voudrais avoir un petit frère pour jouer avec lui.' Le garçon parla à son père de la façon dont sa mère l'avait encouragé, mais Lugman dit : 'Va dire à ta mère que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore retrouvé la force que j'avais dépensée cette première fois.' »

Afin de maintenir force mentale et physique sur la voie du Soufisme, les murids devraient essayer d'observer les directives suivantes : quand un couple est nouvellement marié ils peuvent profiter autant qu'ils le souhaitent, sans limitation.

Après six mois, avoir des relations un jour sur deux est suffisant, et ne répéter pas le rapport avant d'avoir pris une douche, après quoi si la passion persiste, vous êtes libres d'en profiter.

Prendre une douche est très important, car la répétition du rapport fait que les gens vieillissent trop rapidement. Après l'âge de trente ans un homme devrait estimer sa propre force ; combien de temps il lui faut pour se régénérer, et se restreindre en conséquence - une, deux, trois fois par semaine ou plus ou moins que cela. C'est différent pour chaque homme. Si quelqu'un observe ces simples directives, il pourra demeurer sain et fort.

Levez-vous la Nuit

Notre Grandsheikh me raconta un jour l'histoire d'une fleur d'Inde qui grandit uniquement dans les endroits les plus inaccessibles et qui est, qui plus est, toujours entourée de serpents. Cette fleur a un parfum si irrésistiblement bon que quiconque en porte est aimé de tous.

Je demandai à mon Grandsheikh :

« Oh mon Maître, laissez-moi partir à la recherche de cette fleur. » Il répondit, « Oh Nazim Effendi, tu n'as pas besoin d'aller là-bas car tant que tu seras vigilant avec ton Seigneur après minuit - même pour un bref moment - Allah Tout Puissant te parera d'une attraction soixante-dix fois plus puissante que l'attraction de ce parfum. Même si tu ne te lèves que pour les derniers instants de la nuit quand tout le monde est endormi, et même si tu ne pries pas, ce miracle t'arrivera et tu deviendras aussi attirant que ce parfum. »

Quiconque se lève à cette heure gagnera certainement les bonnes grâces de son Seigneur, car c'est le moment où le Seigneur cherche la repentance de Ses serviteurs.

Aussi, je vous conseille tous de vous réveiller à un moment au cours du dernier tiers de la nuit : même pour une minute seulement. Vous devez être, cependant, dans un état de pureté rituelle. Puis vous devez vous adresser à votre Seigneur :

« Oh mon Seigneur, venez à moi, comme je ne peux venir à Vous. »

Cette prière est suffisante pour vous donner une protection complète pour ce jour, et fait de vous un ami de Dieu.

Priez la Nuit

La beauté vient sur les gens conformément à leur adoration. Allah Tout Puissant les en habille, particulièrement ceux qui maintiennent les prières de nuit. Lorsque quelqu'un est habillé de lumière divine, il apparaît avec une telle perfection que les cœurs courent vers lui. Demandez cette lumière divine. On n'a qu'à dormir, et se réveiller, faire 'wudu', et venir dans la Divine présence et prier. Ces gens qui prient la nuit, le jour leurs visages rayonnent.

La Prière de Fair

Notre Grandsheikh disait un jour que la plus belle des adorations est la prière de Fajr ('aube). Allah appointe un ange pour chaque groupe qui prie Fajr et tous ceux qui assistent à cette prière sont récompensés comme s'ils avaient prié avec le Prophète sws. Allah fait de cette prière une grande raison d'éloigner des fidèles tout le mal et tous les dangers de cette journée.

Il dit :

« Oh mes serviteurs, vous devez savoir avec sureté que prier vous garde de tout mal et de toute méchanceté. Celui qui fait Fajr sera maintenu en sécurité. »

Taffakur

L'Islam ordonne de penser avant chaque action. Un homme qui ne réfléchit pas chasse sans atteindre son but, manquant toujours sa cible.

Le Prophète sws recommandait vivement aux gens de réfléchir et plaçait la réflexion à un haut niveau d'estime à travers ce hadith :

« Une heure de réflexion est meilleure que soixante-dix ans d'adoration. »

Taffakur, cela veut dire réfléchir à nos devoirs et à nos responsabilités. Pour distinguer les bonnes des mauvaises actions, nous devons réfléchir.

Notre Grandsheikh dit, « Il n'y a pas de valeur ou de bénéfice pour des actions sans réflexion. »

Celui qui agit sans réfléchir n'atteint jamais la vraie vie.

Tout le monde doit essayer d'atteindre la vraie vie durant cette vie. C'est une importante responsabilité. Nous avons promis à notre Seigneur, le jour des esprits, que nous essaierions. C'est notre but pour chaque action et chaque adoration.

Allah n'a pas besoin d'adoration. Il l'a ordonnée pour nous aider. Celui qui atteint la vraie vie a rempli sa responsabilité. Nous devons penser pour chaque action, c'est une voie pour atteindre la vraie vie.

Le Pouvoir de la Glorification pour Soigner la Dépression

La seule glorification du Seigneur peut retirer l'obscurité de votre cœur. Cela vous habillera d'une lumière dans votre cœur.

Si vous ne vous sentez pas de le faire dans votre maison, alors courez vers la campagne ou les déserts ou les jungles, vers des places silencieuses. Glorifiez-Le et vous verrez que la dépression vous quittera rapidement. Elle se sauvera de vous et demandera de l'aide pour vous échapper ! C'est le remède pour la dépression.

Vous pouvez être un Chrétien, un Juif ou un Musulman, vous pouvez Le glorifier avec tous les Mots Saints qui se trouvent dans les Livres Saints. Vous trouverez un remède rapidement et serez content d'être en vie : La tristesse s'en ira. Rien ne pourra vous perturber. Vous serez protégé par les lumières de la glorification.

Oh gens, ne gâchez pas votre temps précieux avec des actions inutiles. Essayez d'avoir quelque chose qui vous donnera de l'honneur, de la gloire, de la satisfaction et du contentement ici et dans l'au-delà. Cela, si vous le voulez ! Si cela vous importe peu, tous les châtiments courront après vous, vous souffrirez.

Protégez Votre Cœur

Protégez votre cœur par la glorification. Si vous ne prenez pas soin de cela, tant de démons courront après vous et vous troubleront. Chacun d'entre eux parlera d'une autre voix et plantera une nouvelle épée dans votre cœur. Ils vous perturberont de toutes les façons et la seule échappatoire est la glorification. N'oubliez pas !

Si quelqu'un pouvait entendre les sons magnifiques des Anges qui glorifient le Seigneur dans les Sept Cieux, il mourait sur le coup. C'est beau à ce point. Qu'Allah nous laisse entendre.

Quand le Mehdi viendra, nos oreilles seront propres. Pour le moment il y a trop de saleté qui nous empêche d'entendre les sons des Anges glorifiant le Seigneur dans le Ciel. Essayer de les nettoyer du matin jusqu'au soir. Mais au lieu de cela les gens mettent encore plus de saleté dans leurs oreilles en écoutant la musique moderne qui les rend incapables d'entendre.

Au moment de l'aube, quelques gens peuvent avoir la chance pendant la Nuit du Pouvoir d'entendre juste une seconde de ce son Divin.

C'est un bon conseil pour tout le monde que de prier tous les matins avant Fajr :

« Subhanallahi wa bi hamdihi, subhanallahi l-'Azim, astaghfirullah. » (Gloire au Seigneur et à Lui les louanges. Gloire au Seigneur Tout Puissant. Je demande le pardon d'Allah.)

Quand vous commencerez à faire une telle glorification sincèrement, vous ne voudrez plus vous arrêter. Faites le 100 fois entre les prières sunnah et fard le matin. Cela vous donnera du soutien. Votre âme sera heureuse et illuminée. Si quelqu'un veut que les portes du Paradis soient ouvertes pour lui, il devrait dire, « Alhamdulillah ». S'ils veulent que les portes de l'enfer soient fermées pour eux, ils pourront dire, « Astaghfirullah ».

Être Charitable

Sur le chemin d'Allah vous devez apprendre à être charitable. Essayez d'être celui qui a la main ouverte, qui donne, pas celui qui prend. Donnez pour Lui. Tout ce que vous donnerez en charité ne va pas diminuer votre richesse, cela l'augmentera. Cela vous protégera des accidents, votre famille et vos biens seront protégés des maux visibles et invisibles. Mettez une boîte à charité à l'entrée, et chaque fois que vous entrez ou que vous sortez mettez-y quelque chose.

La Pureté de Cœur

Un jour le Prophète Muhammad était assis avec ses compagnons, quand voyant un homme au loin qui approchait, il dit :

« Oh mes compagnons, si vous voulez voir un des habitants du paradis, regardez cet homme qui est en train d'approcher. »

L'homme arriva bientôt et prit place au milieu du rassemblement. Le jour suivant, et aussi le jour d'après, le Prophète sws annonça à ses compagnons la bonne nouvelle du bonheur éternel qui attendait cet homme (sans rien en dire, cependant, à l'homme lui-même).

J'ai entendu si souvent des hommes prétendre qu'ils avaient des cœurs purs. Les gens qui rejettent la religion et les pratiques mystiques aiment spécialement faire ce genre de déclaration. Nous n'avancions rien de tel, mais nous croyons que notre Voie est la voie de la purification, et que nos efforts devraient nous mettre dans la bonne direction. Quiconque se considère comme une personne ayant un cœur pur devrait payer attention à l'histoire qui va suivre et réexaminer ses dires à sa lumière.

Cette histoire est arrivée à notre époque par l'intermédiaire d'Abdullah, le fils d'Umar, le second Khalifa de l'Islam. Quand Abdullah entendit le Prophète louer cette personne trois fois, il décida de la suivre jusqu'à sa maison, et rechercher les bénédictions et la connaissance par lesquelles il avait pu atteindre un si haut degré de perfection dans cette vie.

Quand Abdullah arriva à la maison de cet homme, il frappa à sa porte et fut reçu chez lui. L'homme lui demanda :

« Puis-je m'enquérir du sujet de ta visite ? »

Alors Ibn Umar raconta à l'homme ce que le Saint Prophète sws avait dit de lui chacun des trois jours précédents.

L'homme dit : « Je sais ».

Abdullah Ibn Umar continua :

« Oh mon frère, je voudrais également être une de ces personnes fortunées qui ont une place sécurisée au paradis alors qu'ils vivent toujours dans ce monde. Qu'as-tu fait exactement pour atteindre une telle distinction dans la Divine Présence ? Quel type d'austérité as-tu enduré ? Quelles sortes de dévotions surrogatoires as-tu réalisées ? »

L'homme répondit :

« Oh Abdullah, je ne prie pas plus que toi ou qui que ce soit. Ces bonnes nouvelles qui m'ont été données ne sont ni un résultat de mon austérité ni de mes dévotions. Il y a, cependant, trois attributs que j'ai cultivés et que je chéris beaucoup, comme on chérirait des perles rares en sa possession.

Tout d'abord, chaque nuit lorsque je vais au lit, avant de dormir, je dis à mon Seigneur :

"Oh mon Seigneur, si un de vos serviteurs m'a blessé aujourd'hui, que ce soit avec ses mains ou avec sa langue, je lui pardonne avec un pardon entier, et n'élèverai ni envers Vous ni envers d'autres aucune plainte contre lui, pas plus qu'au jour du Jugement. Vous êtes mon témoin que je leur pardonne tous : maintenant et pour toujours, ici et dans l'au-delà. »

Je dois demander à tous les gens qui prétendent avoir des cœurs purs : pouvez-vous pardonner d'une telle façon ? Ou vous précipitez-vous vers les tribunaux pour trois fois rien, ou vous emportez-vous pour un mot de travers ? Quand on vous gifle, tendez-vous l'autre joue ou répondez-vous par dix coups ? Demeurez-vous rancunier longtemps ? Si vous réagissez de cette façon à la provocation, vous devez savoir que vous cultivez la saleté et la maladie, pas la pureté. Ne gardez pas de rancune, car son fruit est la haine et l'inimitié. Où est donc votre pureté ?

Puis Abdullah Ibn Umar dit :

« Hmm... c'est un attribut très difficile à cultiver. Dis-moi le second attribut - qui, peut-être, sera plus facile à viser. »

L'homme dit :

« Regarde, s'il mettait donné le monde entier et tous ses trésors, et si les gens venaient à me montrer obédience, disant :

'Nous faisons de vous notre roi et mettons un immense trésor royal à votre disposition. S'il vous plaît prenez place maintenant sur le trône impérial et ordonnez-nous ce que vous voulez, vos désirs sont des ordres',

Je ne serai pas content pour le moins, ou bien gratifié.

Et quel est le signe que je ressens vraiment cela ?

C'est le troisième attribut, et il confirme le second, qui est la preuve que je me désintéresse de la richesse et du pouvoir.

Car, si ces mêmes gens venaient à me revoir le lendemain, à m'insulter et à m'expédier du trône, en disant,

' Allez-vous en ! Nous n'acceptons pas un roi si stupide qui n'est même pas content d'être couronné roi ni satisfait d'avoir la souveraineté sur le monde entier, pas plus que de posséder de vastes richesses et des trésors',

Je ne serais pas affligé le moins du monde, mais grandement soulagé. »

De tels attributs sont-ils si faciles à atteindre pour que tout le monde puisse prétendre posséder un cœur pur ?

Si quelqu'un venait à nous donner une maison ordinaire

- oubliez les palaces - nous serions réjouis, et certainement s'il venait le lendemain la réclamer nous serions désolés. Alors que penser d'avoir le monde entier à ses ordres ? Un tel renoncement est un signe que le point le plus haut de la foi a été atteint.

Le Seigneur a dit :

« Ce monde a moins de valeur pour Moi qu'une aile de moustique. »

Cet homme a atteint la certitude de cela, il a emporté cette sagesse dans son cœur et cessé de convoiter ce monde.

Le véritable croyant dira :

« Oh mon Seigneur, faites que le monde matériel ait autant de valeur à mes yeux qu'aux Vôtres. »

Gardez Vos Yeux

Satan a des flèches. Le Prophète sws dit, « Ce sont des flèches empoisonnées. »

Si, par exemple, un homme regarde une chose interdite, il est percé par une des flèches de Satan. Un homme qui ne peut pas s'empêcher de regarder le haram ne reçoit pas la Lumière Divine pour regarder le Monde Céleste.

Les yeux doivent être gardés pour Allah Tout Puissant ou Il ne permettra pas à votre cœur de regarder les mondes invisibles. Si vous ne pouvez pas retenir vos yeux du haram, vous resterez aveugle dans ce monde et le suivant. Vous ne pourrez pas atteindre la station de ceux qui ont appris le regard Céleste.

Les Awliyas ont des yeux dans leurs cœurs.

Allah dit, « Il est important pour chaque Musulman, durant cette vie, de prendre de la Lumière Divine afin de regarder aux Cieux. »

Cela est impossible à un homme qui a l'amour de cette vie dans le cœur. Cela ne s'applique pas seulement aux hommes regardant les femmes, mais à tous les regards préoccupés par cette vie.

Qui préfère avoir une photo à la place de l'original ? Cette vie est comme une imagination, une photographie. La vie originale est dans l'Akhira, l'au-delà. C'est la chose qui a de la valeur, pas ce monde sale !

Celui qui croit préfère toujours la vie éternelle à cette dunya. Un mu'min prend soin de ses actions, parce qu'il sait que quiconque regarde cette 'photographie', ce monde, se voit interdire de regarder l'original'.

La Concentration

« Que pouvons-nous faire pour être concentré ? Y'a-t-il des techniques que vous pouvez nous recommander pour éviter d'oublier que nous sommes dans les océans de miséricorde ? », demanda quelqu'un.

Comme nous sommes des débutants, nous devons garder dans nos cœurs 1500 fois, 'Allah, Allah, Allah...', toutes les vingt-quatre heures. Une fois, quotidiennement, vous devez écouter le dhikr de votre cœur. Quand vous écoutez, vous pouvez entendre votre cœur dire, 'Allah, Allah, Allah'.

« Ce dhikr est-il différent du wird que nous disons tous les jours ? »

C'est un wird également. C'est un wird important, plus important que le wird de notre langue. Cela donne de la concentration à tout le corps.

Tahajjud et Witr

« Quel est le meilleur moment de la journée pour faire ce wird ? »

Après minuit, Tahajjud. Premièrement faites deux ra-kats, puis asseyez-vous et écoutez le dhikr de votre cœur 1500 fois.

Pour la prière de Tahajjud, le minimum est de deux ra-kats, et le maximum est de huit.

Pour la prière de witr, nous la prions après isha. Il se peut que nous ne puissions pas nous réveiller avant que l'heure de witr s'en aille. Aussi, c'est une précaution de prier witr immédiatement après isha; c'est mieux. Vous pouvez prier tahajjud après witr. C'est permis.

Quand vous écoutez le dhikr de votre cœur comme je vous l'ai dit, votre concentration grandira jusqu'à ce que ce dhikr, le souvenir de votre Seigneur, soit avec vous vingt-quatre heures sur vingt-quatre ! Oui, c'est le début ! Je vous donne la permission, comme mon Grandsheikh me donna la permission pour cela.

« Merci. »

La permission ; cela veut dire prendre le 'courant' du centre qu'ils ouvrent pour nous. Quand mon Grandsheikh me donnait la permission, il ouvrait, de son cœur à mon cœur, une telle force.

« C'est peut-être une trop grande question pour un débutant, mais je vais la poser tout de même. »

Qu'est-ce que c'est ?

« Quand je vous ai rencontré pour la première fois à

Londres, ils m'ont dit que vous pourriez m'apparaître n'importe où, et pour expérimenter cela j'ai essayé plusieurs Choses, mais jusqu'à présent, sans succès. Pouvez-vous me dire comment faire ? »

Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec votre cœur. Quand vous avez besoin de quelque chose, votre cœur peut être en connexion avec moi. N'importe où !

« Il n'y a pas de mots spéciaux que je devrais dire, ou de techniques spéciales à faire ? »

Vous pouvez appeler,

' O mon Sheikh ! O mon Grandsheikh ! Venez à moi, je suis en difficulté, j'ai besoin de votre aide ! '

Votre Grandsheikh est Abdullah Daghestani (qu'Allah soit satisfait de lui). C'est assez que de l'appeler.

La Prière de Witr

Notre Grandsheikh disait que Sayyidina Umar (qu'Al-lah soit satisfait de lui) priait toujours witr à la fin de la nuit, mais qu'Abu Bakr (qu'Allah soit satisfait de lui) priait avant de dormir.

Abu Bakr (qu'Allah soit satisfait de lui) disait,

« Je prie witr avant de dormir parce que si je dois mourir avant que je ne me réveille, je ne veux pas être en présence de mon Seigneur sans witr. Pour cette raison, je me dépêche de prier witr avant de dormir. »

Mais Sayyidina Umar (qu'Allah soit satisfait de lui) retardait witr jusqu'à la fin de la nuit, et il disait,

« Comme notre Prophète le disait, 'Les actions sont récompensées en fonction des intentions.' Aussi, je fais l'intention de prier witr à la fin de la nuit. Si je meurs avant de prier witr, mais que j'avais l'intention de prier, cela va. »

Ne Retardez pas les Dévotions

Un point important est que, selon notre Prophète sws, Abu Bakr (qu'Allah soit satisfait de lui) et tous les Grandsheikh dans la Naqshbandiyya, leur opinion est de ne retarder aucune adoration en dehors de son temps.

Chaque chose doit être faite en son temps. Vous ne pouvez pas la déplacer de son temps, parce que chaque moment est occupé - rempli. Vous ne pouvez pas trouver de temps vide.

Aussi, c'est une imprudence de dire, 'Je ferai cela demain. C'est de la folie et de la stupidité parce que demain n'est pas vide. Il est employé, rempli d'actions dont vous avez la responsabilité d'accomplir. Si vous ne pouvez pas porter la charge du jour, comment pourrez-vous porter celle du lendemain également, deux charges !

Pour cela, dans notre tarigat nous ne retardons pas les actions. Les actions doivent être faites en leur temps. Comme Allah Tout Puissant dit, 'Pour prier il y a un temps spécial et un ordre.' C'est un signe pour nous que pour chaque action il y ait un temps spécial, et nous devons la faire pendant ce temps sans retard. Ainsi, retarder une action est une chose inacceptable devant notre Prophète sws, Abu Bakr as-Siddiq (qu'Allah soit satisfait de lui) et tous les Grandsheikhs Nagshbandi !

Demander à retarder nos actions vient de notre nafs.

Notre nafs est très fainéante. Elle n'aime pas bouger. Aussi désire-t-elle retarder toutes choses. Pour notre nafs, cela semble facile à dire, 'Je ferai cela demain.' Elle s'échappe toujours des actions sérieuses. La nafs aime seulement s'amuser.

Il y a un hadith important à ce sujet. Il s'applique à tous les gens, pas seulement aux musulmans, 'Halakal mu safafu' - 'Ceux qui remettent les affaires à plus tard s'autodétruisent !'

Ce hadith signifie que Muhammad sws a été envoyé à toutes les nations. C'est une grande sagesse. Celui qui retarde ses actions se détruit, parce que le travail d'aujourd'hui est meilleur que le travail de demain. C'est de l'or ! Si vous pouvez faire tout le travail demain, c'est seulement de l'argent ! L'action d'aujourd'hui est vierge, celle de demain sera une veuve !

Pour Etre au Paradis

« Allah aime les gens souriants », dit notre Grandsheikh.

« Le plus haut degré pour l'être humain est de sourire à chaque occasion. C'est un des signes de l'Iman (la foi) qui peut être vu sur ceux qui s'assoient sur le trône des Awlyas.

Cela veut dire qu'ils sont satisfaits de la Volonté d'Allah Tout Puissant, ne se battant pas ou ne s'opposant pas à Lui. »

Seuls quelques gens peuvent atteindre ce point ; parmi des millions seuls un ou deux l'atteindront. Ils sont très rares, comme des rubis parmi des pierres.

Notre Grandsheikh nous enseigne petit à petit, nous nous dirigeons vers ce but. C'est très dur. On n'atteint pas le sommet de l'Everest en un pas !

Ceux qui réussissent sont des rois dans la vie suivante avec des stations privées au paradis. Nul ne peut savoir ce qu'elles recèlent. Si quelqu'un savait, même un tout petit peu, il sourirait à chaque événement, pour chaque 'mal' dans ce monde ! Il serait content avec tout le monde. Si un homme est content avec tout le monde et toutes choses, il est au Paradis dès à présent !

C'est difficile, mais nous devons essayer. Nous devons savoir que nul plaisir ou nulle tristesse dans ce monde ne peut durer, mais qu'ils se finiront et qu'ils s'en iront. Il y a, donc, nul besoin de s'attarder sur un chagrin, de le garder à l'esprit.

Quand un chagrin vient, prenez patience et un plaisir viendra comme résultat.

C'est difficile, mais important, d'être satisfait d'Allah Tout Puissant quand il y a de la tristesse et que les choses ne sont pas comme nous le voudrions.

Acquérir de la Connaissance et de la Sagesse Divine

Si un homme demande à avoir une profonde connaissance et de la Sagesse Divine (Hikma), il doit faire trois choses :

Premièrement, il ne doit pas marcher sans wudu, ni toucher un livre sans wudu.

Deuxièmement, il doit utiliser un miswak (un bout de bois pour les dents).

Et, troisièmement, il doit garder la prière de minuit (Tahajjud).

Tenez-vous à l'écart de la Colère

L'Islam est venu pour enseigner aux gens le bon caractère. Il combat les mauvais caractères, et le pire caractère est d'être en colère ! Celui qui est en colère a tout le mauvais caractère. Celui qui ne peut pas stopper sa colère ne peut pas garder son Iman, ni ses bonnes actions.

La colère détruit toutes les bonnes choses ; rien ne peut rester quand la colère est présente. Pour cette raison, notre Prophète sws a ordonné à sa nation de se tenir à l'écart de la colère quand il dit, « Le plus puissant des lutteurs est celui qui peut stopper sa colère ! »

Celui qui est conquis par sa colère, il est une personne inutile et ne peut pas être un serviteur d'Allah Tout Puissant.

Cela parce que lorsqu'il sera en colère, il abandonnera toutes choses pour sa colère. Cela veut dire que son égo le dirige. Il est sous le commandement de son égo et ne peut pas obéir à son Seigneur. Nous devons toujours nous exercer à abandonner la colère.

Un jour, nous étions assis avec notre Grandsheikh et son serviteur qui était un homme âgé. Pendant que nous étions assis, une mouche vint piquer le serviteur. Rapidement, il se mit en colère et tua la

mouche. Notre Grandsheikh le regarda et me dit, « Dis-lui, Nazim Effendi, qu'il doit se lever et renouveler son wudu. Son wudu n'est plus bon - il s'en est allé avec sa colère. »

Tuer ne serait-ce qu'une mouche par colère est une action criminelle, un péché !

La colère est le pire des caractères. Tous les gouvernements se battent par colère et tous les gens aussi. La colère croît ; elle est comme un océan pour tous les mauvais caractères. Si vous pouvez assécher cet océan, plus de mauvais caractère pourra y vivre - fini. C'est une très, très bonne manière. Vous devez utiliser cela, car c'est l'ordre d'Allah, de Son Prophète et de tous les Awliya.

Notre Grandsheikh est un grand médecin pour la maladie de l'égo. Voilà sa prescription pour nous quand nous sommes en colère : si vous êtes en colère, allez faire wudu. Cela parce que la colère est feu, et le feu s'en va avec l'eau. Pour cette raison, faites wudu.

La colère est permise uniquement envers nos égos. Si vous devez être en colère, soyez en colère contre votre égo qui vous conduit loin de votre Seigneur !

Je vais vous raconter une histoire, venant également de notre Grandsheikh, à ce propos :

« Un majdhub est un homme fou, mais pas fou dans le sens usuel du terme. C'est un homme fou d'Allah. Il est au-dessus des gens ordinaires, à un niveau différent d'eux. (Inversement, un mainun est une personne folle, dans le sens usuel du terme ; elle est à un niveau plus bas que les gens ordinaires.) En tout cas, il y avait un majdhub qui vivait dans une certaine ville.

Un jour, il était en train de marcher lorsqu'il rencontra un groupe d'enfants qui jouaient. De nos jours les enfants savent quand un homme est à un niveau extraordinaire. Ils aiment courir après eux et leurs poser des problèmes. Et, il arriva qu'un garçon jeta une pierre au majdhub et qu'il le toucha à la tête.

« Dès que la pierre le toucha, le majdhub commença à se frapper, en disant, 'Va chez toi ! Va dans ta maison !' Pendant que les enfants, surpris, le regardaient, le majdhub continua à descendre la rue de cette façon, en se frappant et en disant encore et encore, 'Va chez toi, va dans ta maison !' »

Quelle est la signification de cette histoire ? Notre Grandsheikh dit que le majdhub nous enseignait à propos de nos égos. Quand il dit, « Va chez toi, va chez toi ! », ce qu'il voulait dire par là était :

« O, mon égo ! Si tu étais bien, alors ces enfants ne te jetteraient pas de pierres. Tu dois retourner chez toi, à la promesse que tu as faite à ton Seigneur. Le jour des Promesses, avant que tu ne viennes dans ce monde, ton Seigneur a demandé,

" Suis-Je ton Seigneur ? " Et tu as répondu, Oui, Vous êtes mon Seigneur ! "

Quand tu retourneras à cette promesse, rien ne te dérangera. Quand ce garçon t'a heurté avec cette pierre, O, mon égo, c'était pour attirer ton attention sur le fait que tu dois être attentif à cette promesse envers ton Seigneur. Tu dois, donc, aller chez toi, retourner à ton Seigneur ! »

Cette histoire veut dire que vous n'avez aucun droit d'être en colère avec une autre personne. Vous devez retourner votre colère contre vos propres égos !

Vous devez penser, « Si je suis bien, alors toutes les choses seront bien avec moi. Si je ne suis pas bien, alors les gens ne seront pas bien avec moi. Aussi, nous serons uniquement en colère et nous ne combattons que nos égos.

Deux Sortes de Colère

La colère est de deux sortes. Le premier type est la colère des gens ordinaires. Les gens ordinaires sont en colère au nom de leur égo, pas pour Allah Tout Puissant.

Vous pouvez dire, 'Comment ? Si un homme voit une chose mauvaise, ne doit-il pas se mettre en colère ? '

Oui, je suis d'accord avec vous. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire, pourquoi n'êtes-vous pas en colère contre vous-même, votre nafs ? Si vous voyez des mauvaises choses et vous mettez en colère, vous devriez tout d'abord vous regarder, regarder votre égo ! Soyez en colère contre lui ! Punissez-le pour Vos mauvais agissements ! Pour vos mauvaises paroles, pour Vos regards vers les choses haram ; pourquoi ne vous punissez-Vous pas ? C'est facile de punir un autre, trop facile. C'est facile de tuer les autres ; au lieu de cela, tuez votre égo !

Quand vous êtes en colère faites à nouveau wudu et dites trois fois la 'Shahada', et soixante dix fois « Astaghfirullah. » C'est votre punition !

Le deuxième type de colère est au nom d'Allah Tout Puissant. C'est seulement pour ceux qui ont tué leur égo.

« Je ne pense pas que nous ayons encore à nous inquiéter de cela, » dit un des disciples.

Oui, nous sommes trop loin de ça !

Un autre frère demanda, « Que faites-vous des enfants qui se conduisent mal ? Parfois ils peuvent nous mettre très en colère. »

Vous pouvez leur donner 'tarbiya', qui consiste à les éduquer avec de bonnes manières. Aussi, 'taglib'; de les faire craindre vos paroles. C'est comme de la comédie ; une voix féroce, mais dedans vous n'êtes pas en colère. Vous pouvez aussi les fesser, mais jamais de colère. La colère est interdite !

Contrôler la Colère

Pour ceux d'entre nous dont les corps physiques sont passés « de l'autre côté de la montagne », par cela je veux dire Qu'ils ont dépassé la cinquantaine, nous devons faire face au fait que, peu importe combien nous prenons soin de nous mêmes, notre force physique se détériorent graduellement: pas à pas nous approchons de la mort.

Mais pour ce qui est de notre condition spirituelle, il n'y a pas de telle limite, pas d'âge où la capacité est à son maximum avant de régresser. La force spirituelle peut continuer à grandir durant toute la vie, mais nous devons chercher les conditions qui conduisent à cette croissance continue, et déraciner les caractéristiques qui menacent d'étouffer cette plante précieuse.

Une des mauvaises herbes les plus dangereuses, la plus hostile à notre croissance spirituelle, est la colère générée par la vanité de nos égos. Quand la colère tempête elle engloutit la lumière de la foi, la transformant en feu. La lumière de la foi est la lumière pure de Dieu, mais quand elle est transformée en feu elle n'illumine plus, elle brûle.

Regarder votre Visage dans le Miroir

Quand vous vous trouvez gagné par la colère, vous devez vous rendre rapidement devant un miroir et regarder votre propre visage. Ce vilain spectacle sera assez pour calmer votre colère : car qui veut ressembler au diable lui-même ? Quand une personne est en colère ses actions sont sataniques – destructives et autodestructives.

Notre Grandsheikh insistait sur la nécessité d'abandonner la colère, car quand la colère de l'égo domine une personne, elle peut facilement renier la souveraineté même de Dieu et se mettre en rébellion contre Celui qui dépasse tout - et cela est très dangereux. La colère fait également des ravages sur nos corps physiques, causant des maladies et un vieillissement précoce, spécialement quand un haut niveau de colère est maintenu pendant une longue période.

La Colère fait Partie de Notre Constitution

Très peu de gens peuvent tourner le dos à la colère quand elle les assaille. C'est pourquoi très peu de gens avancent spirituellement.

La raison pour laquelle la colère est si difficile à vaincre est simplement parce qu'elle est une partie intrinsèque de notre constitution physique et spirituelle. La colère correspond à l'élément de feu dans notre composition, qui est un équilibre de feu, d'eau, de terre et d'air. Seuls ceux qui sont entraînés depuis leur plus jeune âge par des parents ou des enseignants éclairés auront appris à garder ces éléments en équilibre. Pour la plupart des gens, chacun de ces éléments peut prédominer dans différentes occasions suivant les circonstances extérieures et les penchants intrinsèques, déplaçant l'équilibre de son centre.

Le feu s'enflamme face à la provocation et à la taquinerie, les agressions et les tentatives de répression de la volonté (des enfants). Comme ces occasions sont usuellement fréquentes dans nos vies quotidiennes, nous sommes tous accoutumés à nous mettre en colère depuis notre plus jeune âge.

Un Dikhr Spécial

Notre Grandsheikh nous suggérait aussi de faire un dhikr spécial la nuit afin d'avoir le dessus dans notre combat contre la colère. Quand vous vous levez dans le dernier tiers de la nuit pour faire les prières surrogatoires, après avoir fait vos ablutions, commencez par tourner votre visage vers la Maison de Dieu et implorez-le de vous aider dans votre tentative de réprimer la colère. Répétez ensuite 100 fois « Ya Halim », qui signifie « Oh (Dieu qui est) Le Très Indulgent et Le Long à la Colère ».

Ce nom, al-Halim, est un attribut Divin que Dieu peut répandre généreusement sur nous, pour peu que nous cherchions à le recevoir.

Le premier pas est de demander à Dieu, de cette façon, de nous aider à devenir indulgent ; puis nous devons méditer sur cet attribut Divin, pour qu'il puisse être absorbé par notre être. Nous l'appelons littéralement à venir sur nous.

Ne pas Montrer de Colère

Ensuite nous devons adopter une pratique dans nos vies de tous les jours pour faire avancer nos intentions. Cette pratique est, simplement, de ne pas montrer de colère, même quand vous la sentez poindre en vous. Ne crachez pas cette colère à ceux qui vous entourent, pour empoisonner l'atmosphère, comme un dragon qui crache du feu. Gardez-la, mais non pas comme un morceau de nourriture mal digérée ; non, vous devez la digérer.

Il y a une certaine quantité de colère qui fait partie et qui est parcelle de chaque personnalité. Sans une partie de ce feu dans notre constitution nous mourrions ; aussi, il nous est possible de digérer une certaine quantité de colère sans souffrir d'effet indésirable.

Bien sûr, si nous devons demeurer inchangé pendant longtemps et avoir à avaler la même quantité de colère, nous ferions une overdose ; mais ce n'est pas le cas, car le temps passant l'admission de colère diminue alors que nous apprenons, et il nous est donné une capacité pour ne pas répondre à la provocation par une colère immédiate.

Donc, de la même façon qu'un bébé boit initialement de grandes quantités de lait, puis s'habitue à la nourriture solide, diminuant drastiquement sa consommation de lait, nous pouvons avaler et digérer la colère, en sachant pleinement que d'autres formes de nourriture sont à venir prochainement.

Quarante jours

Si vous pouvez vous restreindre pour ne pas montrer de colère pendant quarante jours, vous aurez passé une grande étape. Quand elle vous assaille, vous devez vous en échapper, et quand elle est sur le point d'apparaître en vous, vous devez l'avalier.

Si vous pouvez l'éviter avec succès pendant quarante jours, la colère commencera à vous attaquer moins fréquemment : une fois tous les quarante jours. Si vous parvenez à vous garder de cette façon durant les premiers quarante jours, et qu'ensuite, face à quarante assauts supplémentaires (quarante périodes de quarante jours, un peu plus de quatre ans), satan annoncera à ses assistants :

« Ne vous importunez pas à attaquer cette personne ; vous perdrez juste votre temps et votre énergie. Ses défenses sont impénétrables : un millier d'attaques sont aussi futiles qu'une seule. Laissez-le, il s'est échappé de nos mains. »

Les assistants de satan sont l'égoïste égo, les désirs vains et l'attrait de ce monde : ce sont quatre grands ennemis, et celui qui apprend à contrôler sa colère sera victorieux de ces viles influences.

La Patience

Quand vous sentez la colère poindre, vous devez être conscient que vous êtes en train d'être testé. De tels tests sont envoyés du monde spirituel sur votre chemin pour vérifier si vous êtes digne de confiance. Les événements déplaisants sont envoyés de ce royaume afin que vous puissiez les endurer, et que de cette manière vous avanciez vers votre but. S'il n'y avait pas de bénéfice à trouver dans la colère elle n'existerait pas. Le bénéfice se trouve en étant patient face à elle. Sans réussite à ce test il ne peut pas y avoir de progrès.

Pouvoir supporter est une clé pour les Stations Divines, et cette clé se forge en faisant face à des événements odieux avec patience et en contrôlant notre colère. La colère est donc une épée à double tranchant : si vous pouvez saisir sa poignée fermement vous pourrez retirer les voiles qui masquent les yeux de votre cœur, mais si elle est entre les mains de vos ennemis votre foi en pâtira.

Pratiquez la Croyance que toutes les Actions Proviennent d'Allah

Notre Grandsheikh décrivait comment la vraie foi devait être. Nous devons croire que toutes les actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, proviennent de Lui Tout Puissant. Si nous croyons réellement à cela, nous devrions atteindre la vraie foi.

Ce n'est pas suffisant de le dire seulement. Vous devez pratiquer, vous exercez dans cette optique jusqu'à ce que vous atteigniez le point où vous ne pourrez plus rien voir venir de bon ou de mauvais en dehors de Sa Volonté ! Cela nous conduit à la vraie foi.

Si un homme vous blesse, et que vous devenez son ennemi, cela veut dire que vous n'êtes pas un croyant. Cela veut dire que vous ne croyez pas que son acte provient de la Volonté du Seigneur, que toutes les choses sont d'Allah. Si nous croyons, nous devons être patients avec les actions des uns et des autres.

Allah teste notre foi, les uns avec les autres. Nous devons donc voir toutes les actions comme provenant de la Volonté de notre Seigneur.

Notre Prophète dit, « Les gens vous traiteront en fonction de vos actions. »

Si vous êtes bon et que quelqu'un veut vous nuire, Allah vous défendra. Vous ne devez pas avoir peur du mal que peuvent vous faire les autres. Vous devez être honorable envers tout le monde, bon envers

tout le monde, respectueux, clément avec tout le monde, généreux, et bien-pensant de tout le monde. Nous devons être patients avec tous les gens parce que nous croyons que nul ne vient à nous sans la Volonté de notre Seigneur.

Aussi, n'y a-t-il pas d'hostilité en Islam. C'est un point important. Il y a un dire en Islam :

« Le bien pour le bien, tout le monde le peut. Mais le bien pour le mal, seul peu de gens le peut. »

Il nous a été ordonné de faire le bien. Il ne nous a pas été ordonné le mal.

Et nous devons savoir que rien ne se passe dans cet univers sans la Volonté d'Allah Tout Puissant. Si un homme objecte à la Volonté d'Allah, alors il est en train de combattre Allah Tout Puissant. Quand il dit « Allah ! Allah ! », les Anges disent, « menteur ! menteur ! », et le Coran lui donne une malédiction ! « Ne soyez pas le professeur d'Allah ! » dit notre Grandsheikh. « Allah sait mieux, et vous ne savez rien ! Ne faites aucune objection à quoi que ce soit ; vous êtes des serviteurs, vous êtes des esclaves pour Lui et Il est le Gouverneur, le Roi Absolu de l'Univers ! ».

La Connaissance Divine

Qu'est-ce que la Sainte Connaissance (Marifat) signifie ?

« La connaissance, » dit notre Grandsheikh, « est un pouvoir Divin, donné aux serviteurs de façon à ce qu'ils puissent voir la grandeur d'Allah Tout Puissant. »

Dans chaque connaissance, si vous regardez assez profondément, vous verrez la grandeur du Créateur. En Botanique, en Chimie, en Physique, en Astronomie, dans chaque branche de la connaissance vous trouverez que cela est vrai. Celui qui regarde suffisamment profondément doit reconnaître la grandeur du Créateur.

Aussi, Grandsheikh dit que dans la connaissance il y a un pouvoir qui mène les gens à la grandeur d'Allah Tout Puissant. Quel est le bénéfice de cette connaissance ? C'est que lorsqu'une personne en sait encore et encore plus sur la grandeur d'Allah, elle se verra toujours plus petite jusqu'à ce qu'elle accepte de n'être rien au regard de la grandeur d'Allah Tout Puissant.

Parce que la pire des caractéristiques de la nafs est de se voir comme le plus grand. Tous les égos disent, « Je suis le plus grand ! ».

Mais lorsque la grandeur d'Allah lui apparaîtra, il dira « Je ne suis rien ». C'est le bénéfice de la Vraie Connaissance.

De nos jours, tant de personnes passent à côté de cela. Ils apprennent tant de choses, mais au lieu de regarder à travers leur connaissance la grandeur d'Allah Tout Puissant, ils regardent leurs égos et se donnent de gigantesques personnalités ! Ils se trompent.

La Lumière de la Foi

Notre Grandsheikh disait à propos de la conservation de notre Iman que nous devons garder, très soigneusement, la lumière de la foi parce que les ennemis essaient d'enlever cette lumière. La foi est la lumière d'Allah donnée à Ses serviteurs. Pour cette raison, tout le monde doit faire attention pour la protéger de ces ennemis qui essaient d'éteindre la lumière de l'Iman.

Il y a trois entrées par lesquelles ces ennemis essaient d'éteindre la lumière de l'Iman. Vous devez mettre des gardes à ces trois portes de votre corps. Quel pourrait être un trésor plus précieux à garder que celui de l'Iman ?

Si Allah voit Son serviteur garder respectueusement Sa précieuse faveur, Lui Le Tout Puissant regarde ce serviteur avec plaisir.

Et, quand Allah Tout Puissant regarde Son serviteur avec plaisir, Il envoie des faveurs Divines, de la miséricorde Divine, du plaisir Divin au cœur de ce serviteur. Et quiconque garde ces trois portes avec précaution se verra accorder la sagesse de tous les cent quatre Livres Saints, parce qu'il est une personne digne de confiance.

Tous les Prophètes sont venus pour enseigner aux gens comment protéger ces trois portes. De même, toutes les tariqats, tous les Grandsheikh essaient, avec des exercices, avec un entraînement, les wirds, les khalwa, de faire que leurs murids gardent ces trois portes soigneusement.

Les Yeux

La première porte, ou entrée, à être vulnérable aux attaques des démons qui essaient d'éteindre la lumière de l'Iman, est celle des yeux.

Un homme peut atteindre le plus haut degré de l'Iman quand soudainement, à travers un regard interdit (la chose la plus attractive est les femmes), son Iman s'en va. Nous sommes très facilement attaqués et notre Iman très facilement éteint à travers nos yeux.

La Bouche

La deuxième porte est notre bouche, notre langue. Les démons nous attaquent très vite par le biais de nos langues, entrent et éteignent notre Iman. Vous devez faire très attention à vos paroles. Vous devez être comme un homme à un procès.

Dans une cour tout peut basculer sur un seul mot. En réalité, nous serons dans une cour le Jour du Jugement, devant le Juge des Juges, Allah Tout Puissant.

Les Oreilles et les Autres Organes

La troisième porte est celle des oreilles, et des autres organes. Vous ne devez pas les laisser être utilisés par les démons, pour leurs desseins. Vous devez garder vos organes, de manière à ce que les démons et satan ne puissent pas les utiliser comme ils le souhaitent.

Concernant les oreilles, il y a deux façons de les utiliser : en entendant et en écoutant. Vous pouvez tout entendre, mais seulement si vous le voulez, seulement si vous le souhaitez, devez-vous écouter.

Allah Tout Puissant dit que lorsque le Coran est en train d'être lu, vous devez l'écouter. D'un autre côté, vous pouvez entendre le braiment d'un âne mais ne pas l'écouter. Vous pouvez entendre de mauvais propos mais ne pas les écouter. Quand Vous écoutez, vous avez une responsabilité. Mais si vous entendez seulement, il n'y a pas de responsabilité pour vous.

C'est la même chose pour les yeux. Vous pouvez voir tout et n'importe quoi. Mais quand vous regardez, vous portez la responsabilité de ce regard. Cela veut dire que chaque croyant, chaque musulman doit considérer les raisons de ses actions et en connaître les conséquences. Il doit connaître ses visées ; l'inconscience est interdite en Islam. Si vous regardez une femme, quel est votre but ? Pourquoi regardez-vous ? Pour votre égo !

Allah Tout Puissant enseigne à tous les croyants. Et chaque croyant sait ce qui est bon pour lui, ou ce qui est mauvais.

Votre conscience vous donne toujours des signes exacts à propos du bon et du mauvais, mais chaque fois que votre conscience vous oriente vers le bien, votre égo dit, « Non ! » parce que son plaisir est avec le mauvais.

C'est une leçon importante. Si vous gardez cela, Allah Tout Puissant promet de vous enseigner toute la connaissance des Livres Saints. Si vous ne pouvez pas protéger ces trois portes, alors, parfois, les ennemis entrent et éteignent la lumière de votre Iman.

Si vous avez été attrapé par shaitan

Protégez-vous de shaitan, soyez attentif à ces pièges et à ces tours, de façon à ne pas tomber dedans. Si vous sentez que vous avez été attrapé par shaitan, prenez rapidement une douche et priez deux Rakaats. Demandez à Allah Tout Puissant plus de force, afin que ces pensées noires et étroites, terribles et insensées, qui viennent à votre cœur, puissent vous être retirées. Alors cette mauvaise situation vous quittera, et vous pourrez continuer sur votre voie vers Allah Tout Puissant.

Aider

En aidant les gens, Allah vous aidera. Ce qui est le plus cher à Allah est quelqu'un qui aide les autres. C'est un honneur pour tout le monde. Nous devons avoir tous les jours l'intention d'aider les autres, pas de s'aider, et alors Allah nous aidera. Et Son aide est suffisante. Si toutes les personnes sur terre se rassemblaient pour vous aider, elles ne pourraient pas donner ce qu'Il donne. Il donne du plaisir, de la sécurité et de la satisfaction. Vous ne pouvez pas acheter cela. C'est seulement pour les serviteurs sincères.

Vous devez demander de la force auprès des Océans de Pouvoir d'Allah Tout Puissant afin que vous soyez capables d'aider Ses serviteurs.

Soyez Content avec Vous-même

Il y a une chose très importante dont les gens ne tiennent pas compte, et qui rend votre intérieur sale - peut-être le savez-vous, mais n'y pensez-vous pas :

« Tout le monde doit être content avec soi-même. »

Allah Tout Puissant dit :

« Wa amma bi-ni'mati rabbika fa-haddith » (Sourate d-Duha)

Vous devez être content avec ce qu'Allah Tout Puissant vous a accordé, et vous devez dire ceci
« Je suis content. O mon Seigneur, je Vous remercie et Vous prie pour m'avoir créé en tant qu'humain - la créature la plus honorée. »

Vous dites-vous cela quotidiennement ? Qui est celui qui se regarde dans le miroir et qui dit :
« Alhamdulillah. Nul n'a été créé comme moi. Allah Tout Puissant m'a donné bien plus qu'à tous les autres. Je suis si beau et si parfait en toutes choses - les yeux, le nez, la langue, les oreilles. Il y a des gens sans oreilles... »

« Huwa alladhi yusawwirukum fil arham » (Sourate Ali'Imran)

Allah Tout Puissant dit,

"Je vous donne vos formes dans le ventre de vos mères." Ne dites pas, « Je n'aime pas ma forme ». C'est kufr (non croyance). Chaque jour vous devez vous regarder et vous devez dire, « O mon Seigneur ! Merci ! ». Si vous dites cela, c'est le premier signe que vous avez un cœur pur.

Gardez Allah Satisfait de Vous

Vous devez essayer avec beaucoup d'attention de rendre ou de garder Allah satisfait de vous. C'est le point principal autour duquel tout tourne, dans chaque religion, comme un moulin tourne autour de son axe. S'il n'y avait pas cet axe, un moulin ne fonctionnerait jamais ; et si ce n'est pas pour cela, le serviteur ne fait rien. C'est le point principal que vous devez conserver, en y pensant tous les jours, et en songeant toujours à rendre Allah Tout Puissant satisfait de vous. Si je fais cela, mon Seigneur sera-t-Il content de moi ou non ?

Penser

Le Prophète sws, pour cette raison, pressait sa nation de penser, parce que lorsque vous pensez, vous pouvez corriger vos actions. Sans penser, vous serez comme un conducteur conduisant inconsciemment. C'est terrible et dangereux.

Aussi, vous devez vous demander - que fais-je lorsque je fais cela ? Pensez juste pendant une seconde et dites-vous :

« Penses-tu, O untel, que lorsque tu fais ceci et qu'Allah Tout Puissant te regarde, Il sera content de toi ? Le rendras-tu satisfait de toi lorsque tu fais cela ? En fumant ? En buvant ? En faisant ceci ou cela ? En disant ceci ou cela ?

Penses-tu que cet écrit, cette parole, cette action rendra ton Seigneur satisfait de toi ? »

Si votre conscience dit :

« Oui, Il sera content de moi », faites-le. Ne vous inquiétez pas. Sinon, prenez garde à votre Seigneur. Il se peut qu'Il vous envoie quelqu'un pour vous attraper par les oreilles.

Ne Retardez pas l'Exécution de Son Commandement

Quand Allah Tout Puissant offre un commandement, une personne respectueuse doit l'exécuter aussi vite que possible, sans délai. Levez-vous rapidement et remplissez cet ordre, ce commandement.

Ses commandements appartiennent aux gens pour leur adoration et leur servitude. Ses commandements concernent aussi la manière dont nous devons nous traiter les uns les autres. C'est aussi un autre type d'adoration : de respecter Ses ordres entre nous. Le point le plus important est que tout le monde a des droits réservés. « Tous droits réservés » est ce qu'on voit d'écrit dans tous les livres. Tout le monde a également de tels droits réservés de la part d'Allah Tout Puissant. C'est un point important.

Soyez Patient

L'adoration qui a le plus de valeur pour Allah Tout Puissant est celle qui sera la plus difficile pour la nafs. Elle est beaucoup plus précieuse. Aussi parmi les cinq temps de prière quotidienne, les prières de Subh sont les plus précieuses. Même s'il n'y a que 4 rakaats - deux rakaats sunnah et deux rakaats fard, c'est moins en nombre, mais en valeur, la prière de Subh et la prière de Fajr sont les plus précieuses. Parce que c'est difficile pour notre égo, pour notre nafs, de quitter son repos et de se lever et de faire wudu, et de venir prier en jamaat. C'est si difficile.

Pour les autres prières vous êtes réveillés lorsque vous venez. Ce n'est pas aussi difficile que les prières de Subh, et Allah Tout Puissant récompense Ses serviteurs en fonction de leur patience. Celui qui est plus patient sera plus récompensé que les autres

Les Epreuves

Nous sommes des serviteurs et à n'importe quel moment nous pouvons être, par Volonté Divine, éprouvés dans Jahannam (l'Enfer). Vous savez ce qu'est Jahannam ? D'être éprouvé ici.

Allah Tout Puissant peut éprouver n'importe qui comme Il le souhaite ; et le plus important est qu'Allah Tout Puissant vous demande d'être patient, d'être patient pour adorer. Maintenant vous êtes patient ; réveillé, ayant fait wudu, venu au jamaat et prié, de longues prières. Et il y a une épreuve d'Allah Tout Puissant, qui par Sa Volonté, fait que des conditions difficiles tombent sur vous, et vous n'êtes pas capable de les enlever, vous ou qui que ce soit d'autres. C'est quelque chose qui appartient à Allah Tout Puissant et pour que cela soit enlevé, vous devez être patient.

Quelquefois viennent sur vous des difficultés que personne n'est capable de retirer (La - Kashifalahu - Illahu - Si Allah Tout Puissant n'ouvre pas, personne ne peut ouvrir).

Les nuages viennent et il pleut et il pleut et il pleut ; des inondations viennent, et il pleut encore. Vous ne pouvez pas les arrêter - vous devez être patient, pour que cela s'assèche.

C'est quelque chose qui est en dehors de nos capacités et vous ne pouvez rien faire. Alors vous devez être patient. Ou bien une maladie, un problème de santé vous vient. Personne ne peut vous soigner. Vous devez être patient, et c'est une autre chose par laquelle Allah Tout Puissant vous éprouve, et éprouve tout le monde.

Etre patient aussi pour les choses interdites, et c'est la patience la plus précieuse. Abandonner une chose interdite, même si c'est une petite chose, est plus précieux que nos prières.

Vous pouvez prier, mais tant de gens sont incapables d'être patient pour les choses interdites, pour penser, pour regarder, pour voir, pour prendre, pour donner - il leur sera difficile de garder leurs organes éloignés des choses interdites ; et c'est si vous êtes capable de faire cela que la patience aura la plus de valeur.

Et puis vient de votre cœur, son contrôle. Allah Tout Puissant éprouve aussi nos cœurs - regardant qui est dans nos cœurs afin que nous puissions les contrôler. C'est la station des

Anbiya (des Prophètes) et des Awliya. Ce sont les rangs des Prophètes et des Saints qu'Allah Tout Puissant aime plus que tout, quand il regarde dans vos cœurs et voit qu'il n'y a que Lui, et que vous empêchez toute autre chose d'entrer. C'est la fonction la plus parfaite pour un serviteur. Tous les ordres de la shariah, ainsi que de la tarigat, sont prescrits afin de permettre aux serviteurs d'atteindre le contrôle total de leurs cœurs et d'empêcher d'y trouver autre chose que le Seigneur Tout Puissant Allah.

C'est le Jihad-ul-Akbar - la plus grande guerre que nous faisons pour nos cœurs. Satan se démène pour venir s'asseoir dans nos cœurs, pour que vous soyez sous son commandement. Et les Anges viennent pour vaincre shaitan, pour faire que votre cœur soit pour Allah Tout Puissant. Si vous aidez les Malaika - les Anges, alors vous pourrez contrôler vos cœurs et les laisser pour Allah Tout Puissant. Sinon, vous aiderez shaitan et shaitan viendra s'y asseoir.

Comment pouvons-nous aider les Malaika ?

Oui, avec le dhikr seulement. Quand vous mettez le dhikr dans vos cœurs et que vos cœurs disent « Allah, Allah », alors shaitan sort pour s'enfuir. Quand vous abandonnez le dikhr, shaitan vient et demande à contrôler votre cœur et tout. Aussi le dikhr du cœur est très important quotidiennement ; même si vous utilisez votre langue pour le dikhr, à travers ce dikhr, via la Voie Nagshbandi, votre cœur doit venir doucement à dire « Allah, Allah, Allah. »

Et quand vous serez patient pour contrôler votre cœur, vous serez avec les Anbiya et les Awliya. Le jour de la Résurrection - Yawmul Qiyama, vous serez avec eux. C'est votre protocole pour être avec les Awliya et les Anbiya.

Pour cela, nous allons maintenant être patients pour la prière du matin - la prière de subh qui arrive maintenant. C'est une patience très simple, et nous allons à partir de là contrôler nos cœurs.

Pour le moment nous faisons un contrôle sur notre corps physique, mais le plus important est d'être capable de contrôler notre cœur. Nous espérons qu'à travers l'amour et le respect de notre Prophète sws et des Awliya, qu'avec leur aide divine, nous serons capables de contrôler nos cœurs.

Le Pouvoir du Jeûne

La volonté est un attribut honorable qui n'a été accordé qu'à l'humanité. C'est un don d'Allah Tout Puissant pour vous, le plus honorable des dons. Même les Anges ne l'ont pas obtenu. Ils n'ont pas de volonté libre, seulement vous l'avez.

Votre volonté peut être utilisée pour établir des contacts avec les Courants Célestes qui circulent autour de vous. Mais la plupart d'entre vous ne le faites pas. Vous pouvez parvenir seulement à de tels pouvoirs à travers le jeûne. C'est une pratique qui utilise votre libre volonté. C'est pourquoi il a été prescrit au gens de jeûner depuis le premier homme. Il a été dit à tous les Prophètes d'ordonner aux gens de jeûner. En jeûnant vous vous rapprochez des Courants Célestes et vous les touchez.

Une personne qui jeûne sera le plus près juste avant la rupture du jeûne. S'il ne vous avait pas été ordonné de rompre le jeûne, vous atteindriez un niveau où les Anges pourraient vous toucher.

Mais lorsque vous mangez vous retournez à la normale.

C'est une pratique et aussi un entraînement où vous apprenez à utiliser votre volonté.

Le jeûne et la Retraite

Pour donc diriger l'égo vous ne pouvez pas trouver de méthode plus utile que la faim. Quand vous allez voir les shows animaliers au cirque, les animaux les plus sauvages sont enclins à apprendre toutes sortes de tours, parce qu'ils savent qu'ils seront récompensés avec leur nourriture favorite après-coup. Il n'y a pas de meilleure méthode que la faim pour diriger l'égo.

La shariah nous a ordonné de jeûner comme un simple exercice, mais pour un entraînement complet nous avons la retraite. Par la bénédiction de notre Seigneur, mon Grandsheikh m'a ordonné 6 fois d'aller en retraite et je les ai faites. Mon égo me disait durant ces 40 jours qu'il serait plus facile de jeuner pendant 40 ans, que de faire une retraite de 40 jours.

Qu'Allah nous pardonne et nous donne le contrôle sur nos égos afin que nous puissions l'attraper et le nettoyer. Nous ne pouvons aller à Lui que propre.

J'ai vu la vidéo de Blanche-neige et les 7 nains. Un d'entre eux était toujours sale, même si la princesse lui répétait encore et encore de se nettoyer. J'ai saisi le message, il symbolisait la saleté de l'égo. Les autres devaient l'attraper et le nettoyer de force.

Notre égo est pareil, il ne sera nettoyé que de force. La méthode Naqshbandi pour nettoyer l'égo est de faire une retraite. Il y a des retraites simples dans lesquelles il peut être attrapé. Mais pour obtenir la propreté intégrale vous avez besoin de la retraite complète.

InshaAllah nous espérons que nous serons capables de faire cela bientôt, dans les années à venir, de nettoyer nos disciples et à travers cela établir une Connexion Céleste.

Iftar (le moment de la rupture du jeûne)

Essayez tous les jours d'être quelques temps avec votre Seigneur, Allah Tout Puissant, même si vous êtes avec quelqu'un d'autre toute la journée. Quand l'heure d'iftar approche, cinq minutes avant, tout le monde doit être prêt à s'asseoir en direction de la Qibla et à être avec son Seigneur.

Allah Tout Puissant a honoré la nation de Muhammad sws avec des honneurs sans fin. Il s'est adressé à Moïse, que la paix soit sur lui, au Mont Sinaï, lui parlant derrière soixante-dix mille voiles, disant:

« Je serai Le plus proche des jeûneurs de la umma de Muhammad au moment d'iftar, un seul voile subsistant. »

Aussi, un adab de Grandsheikh, était de s'asseoir entre quinze et trente minutes avant l'heure de la rupture du jeûne, d'être présent avec le Seigneur Allah Tout Puissant.

Le Prophète, pendant la Nuit du Miraj, lorsqu'il quitta l'Archange Gabriel, que la paix soit sur lui, et qu'il atteint une station dont personne ne peut donner une description, parce qu'elle est en dehors des limites de notre esprit, Allah s'adressa à lui. Il voyait son Seigneur, le regardant devant, derrière, à droite, à gauche... partout.

Lorsque vous vous asseyez, vous devez mettre la totalité de vous-même dans la présence d'Allah Tout Puissant, pour atteindre le sentiment que votre Seigneur vous regarde dans les six directions. Même si ce n'est qu'un bref moment, vous devez atteindre un haut niveau de respect. Ne criez pas, n'allez et ne venez pas. Soyez avec votre Seigneur. C'est la condition par laquelle les sagesse nourriront votre foi. Vous devriez être une autre personne. Toutes les nuits, un habillement de Lumières Divines viendra dans votre cœur, les Anges atterrissant avec de la lumière dans votre cœur. Les gens essaient d'apprendre quelque chose des livres, mais ce court moment avec Allah... Il peut vous enseigner.

Les gens demandent de la connaissance pour la fierté, pour être quelque chose. Nous demandons à n'être rien. De retirer votre égo de l'existence, c'est cela le plus haut respect.

Nos quartiers généraux m'ont fait parler de quelque chose de la plus haute importance pour tout le monde.

Conseils pour Manger

Prenez soin de la nourriture que vous mangez. 50% des maladies viennent des hormones dans la nourriture. Pour cette raison les magasins alimentaires alternatifs sont bons, et parce qu'ils sont plus chers, les gens ne gaspillent pas trop.

Et il est important de préparer la nourriture avec une bonne intention.

Utilisez la main droite comme les Prophètes le faisaient. Manger avec la main gauche cause des troubles aux corps, shaitan mange avec la main gauche.

La propreté prévient les maladies. Utilisez l'eau en toutes occasions ; lavez vos mains, votre bouche et votre visage avant et après les repas. Utilisez de l'eau aux toilettes. L'eau est la raison de la vie ; vous aurez la santé d'autant plus que vous l'utiliserez.

Le sel avant et après les repas prévient les maladies aussi. Ne dormez pas sur votre estomac, mais sur le dos, sur le côté droit ou sur le côté gauche.

Si la maladie vient à vous, vous en tirerez des bénéfices en fonction de votre foi. Un fort Iman, la foi, vous aide à être patient.

TROISIEME PARTIE : Le Miroir Poli

Où est votre Cœur ?

L'Imam al-Ghazali, qu'Allah le bénisse, disait que lorsqu'une personne meurt et qu'elle est mise dans un cercueil et que les gens la transportent à sa tombe (avant les gens transportaient le mort sur leurs épaules jusqu'au cimetière ; maintenant il y a des villes si gigantesques qu'il est impossible de le porter sur les épaules - ils le mettent dans une bonne voiture et le ramènent rapidement au cimetière) - quand ce mort est emporté, son Seigneur pose quarante questions à cette personne, quarante différentes questions avant qu'elle n'arrive et qu'elle soit enterrée dans sa tombe, et qui sont seulement entre son Seigneur et elle.

Il disait que la première question qu'Allah Tout Puissant posait à cette personne est :

« O Mon serviteur, tu t'es toujours paré au milieu des gens. Tu faisais très attention à prendre soin de toi, comment tu étais vêtu, t'occupant de tes cheveux, ayant tant de choses. Tu faisais très attention pour paraître beau, joli et élégant parmi les gens - très soigneux, parce que les gens te regardaient.

Mais as-tu fait quelque chose à ton cœur pour Moi ?

Tu savais que Je regardais seulement ton cœur, pas ton apparence extérieure, pas quelle était la couleur de tes yeux ou la couleur de ta peau ; si tu étais grand ou petit, un noir ou un blanc - non. Je regardais toujours ton cœur. Ne t'es-tu jamais dit que ton Seigneur regardait ton cœur et qu'il fallait le garder propre et bien orné, d'une belle apparence ? N'as-tu jamais pensé à cela parce que Je regardais, te disant, 'Mon seigneur regarde mon cœur et je dois le garder excellent pour Lui' ? »

C'est la première question, et elle contient tout en elle.

C'est suffisant pour les croyants s'ils font de leur mieux pour rendre leurs cœurs éclairés, propres et excellents - suffisant pour eux ici et dans l'au-delà aussi. Allah Tout Puissant, le jour de la Résurrection, ne vous demandera pas combien d'argent vous avez apporté ou d'enfants ou de biens ou de grades - non.

« Où est ton cœur ? Avec quel cœur es-tu venu à Moi ? Qalbun salim, le cœur d'or, le cœur purifié - où est-il ? Donne-le-Moi. C'était ce que Je te demandais durant ta vie. »

C'est la chose principale qui est demandée à tout le monde : gardez votre cœur propre et excellent, et apportez-le-Moi.

Alors, en fonction de votre cœur, votre cœur purifié, tout vous apparaîtra pour la Vie Eternelle, et vous regarderez les Lumières Eternelles et les beautés Infinies de votre Seigneur à travers le miroir de votre cœur ; vous verrez les beautés de votre Seigneur, les beautés Sans Fin, les Lumières Sans Fin, à travers votre cœur.

Nous regarder

Pensez-vous que nous sommes venus de la Divine

Présence avec tout ce que nous sommes originellement, avec toute notre personnalité ? Jamais ! Nous sommes comme un rayon qui vient du soleil. Nous sommes, dans notre originalité, en réalité, toujours dans la Divine Présence.

Ne bougeant pas, en dehors du temps et de l'espace il n'y a pas de mouvement. Nous adorons, continuellement. Ici, dans cette vie, il n'y a qu'un rayon, de ce 'soleil' intemporel, pour nous. Nous sommes ici que pour un petit moment seulement.

Il y a tant de choses que vous avez encore à entendre.

Actuellement, rien. Quand vous briserez vos prisons, vous serez libres et vous saisirez votre personnalité. A ce moment vous connaîtrez votre Seigneur ; pas maintenant.

Notre adoration continue, sans arrêt, en dehors du temps et de l'espace ; nous sommes toujours dans la Divine Présence pour servir. Les Prophètes sont venus à nous pour ouvrir cette porte à travers laquelle nous pouvons regarder nos réalités. Nous avons des réalités dans la Divine Présence (Hagigat) et pas à pas, si vous y allez, elles s'ouvriront pour que vous vous regardiez, pour que vous vous connaissiez.

Car pour le moment, vous ne vous connaissez pas !

Notre Prophète sws dit :

« Quand vous vous connaîtrez, vous connaîtrez votre Seigneur. »

Nous ne nous connaissons pas ; nous avons besoin de regarder dans un Miroir Divin pour nous voir.

Vous demandez pourquoi nous venons dans cette vie. C'est pour être les témoins de nous-mêmes !

Nous étions dans les Océans divins ; pas de temps pour nous regarder. Quand nous venons dans ce monde, il n'y a pas de temps pour regarder cette position ; maintenant, nous nous regardons tous.

Nous avons été envoyés pour atteindre la perfection, pour nous regarder et dire, « Nous sommes quelque chose, aussi ! ». Nous nous reconnaissons maintenant.

Ces choses que je vous dis, c'est comme d'essayer de décrire le goût du miel. Car vous n'y avez jamais goûté. Quand vous goûterez, vous saurez. Je ne peux pas faire plus que cette description jusqu'à ce que vous goûtiez par vous-mêmes. Alors (il met son doigt à la bouche, comme s'il goûtait) ... « C'est du miel ! »

La Lumière de la Beauté Eternelle d'Allah

Dans le Saint Coran, Allah Tout Puissant déclare :

« Un homme ne peut pas avoir deux cœurs dans le creux de sa poitrine ».

Aussi le but de tous les efforts soufis est de débarrasser le cœur des préoccupations étrangères, et de l'orienter complètement vers Allah. C'est cela la purification du cœur, et quand elle est accomplie, la lumière de la beauté éternelle d'Allah brille et se reflète dans le miroir de votre cœur.

C'est pourquoi, pour ceux qui ont atteint la réalité intérieure d'une telle pratique, le sens du jeûne n'est pas seulement ce qu'il implique pour des croyants normaux, c'est-à-dire l'abstinence de nourriture, de boisson, d'indolence et de colère pendant un certain moment, mais l'absorption totale dans la Divine Présence. Pour cette raison, lorsqu'un caprice terre-à-terre semble envahir le cœur de tels gens ils se considèrent comme rituellement impures et prennent immédiatement une douche. C'est le niveau des Saints, c'est une pratique impossible à entreprendre pour les autres - nous serions toujours trempés.

Oui, le Seigneur nous appelle en disant :

« Oh Mon serviteur, pourquoi essaies-tu de Me fuir ?

Si Je ne devais te laisser qu'un instant tu cesserais d'exister. »

**« Il y a un polissage pour chaque chose afin d'en retirer la rouille ;
et le polissage du Coeur est le Souvenir de Dieu »**

Le Prophète Muhammad sws