

2013

Une affaire importante

Mehdi Abou 'Abdir-Rahmân

www.spfbirmingham.com

2/10/2013

Voici la traduction d'un cours qui nous a été donné à la mosquée salafi de Birmingham par Cheikh Mohammad Bin Ramzân Al-Hâjirî qu'Allah le préserve :

Toutes les louanges reviennent à Allah pour ce dont Il nous a comblés comme renouveau et répétitions de ces assises bénies et d'étude de la science.

Allah Le Très Haut Exalté Soit-Il dit (ce dont la traduction du sens est) :

"Quand ton Seigneur dit aux anges : Je vais créer d'argile un être humain".

Sourate Sâd, verset 7.

Cette créature qu'Allah a créée, Allah l'a éprouvée et testée.

"Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de Mon Esprit, jetez-vous devant lui prosternés.

Alors tous les Anges se prosternèrent à l'exception d'Iblîs qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des Infidèles.

(Allah) lui dit (ce dont la traduction du sens est):

"Ô Iblîs qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de mes mains ? T'enflas-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ?" Il dit (Iblîs) : "Je suis meilleur que lui, Tu m'as créé de feu et Tu l'as créé d'argile".

Allah dit (ce dont la traduction du sens est): "Sors d'ici, te voilà banni. Et sur toi sera ma malédiction jusqu'au Jour de la Rétribution".

Seigneur, dit Iblîs, donne-moi donc un délai jusqu'au Jour où ils seront ressuscités.

(Allah) dit (ce dont la traduction du sens est): "Tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au Jour de l'Instant bien connu".

"Par Ta Puissance, dit (Satan), je les séduirai assurément tous. Sauf Tes Serviteurs élus parmi eux".

(Allah) dit (ce dont la traduction du sens est): "En vérité, et c'est la vérité que Je dis, J'emplirai certainement l'Enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront.

Dis : "Pour cela je ne vous demande aucun salaire et je ne suis pas un imposteur".

Ceci (le Coran) n'est qu'un rappel à l'Univers et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt".

Ces évènements se sont produits lorsqu'Allah a créé notre père Âdam, que la Paix soit sur lui. Et ceci est l'inimitié déclarée. Et ceci est l'affaire au sujet de laquelle j'ai voulu parler.

Avons-nous oublié nos ennemis ? L'ennemi est apparent dans son inimitié et clair.

Et il t'a fait savoir qu'il est un ennemi. Et tu as une information que c'est un ennemi dans tout domaine, à tout instant, en tout temps.

Comment fais-tu face à cette inimitié ?

Il y a nécessairement de nombreux moyens de se protéger de cette inimitié.

Le premier : la protection.

Le deuxième : l'armure.

Le troisième : que tu sois un bon combattant, guerrier.

Les genres d'ennemis dans cette vie sont nombreux.

Et ils sont sous le premier ennemi.

Qui sont donc ces ennemis ? Ceci est une question pour vous.

Il y a de nombreux ennemis contre toi.

Le premier ennemi est Satan. Et ceux qui sont après sont ses soldats.

Ils sont donc les soldats qui l'aident dans ses tâches qu'il accomplit.

Et Allah Le Très Haut nous a informés et nous a mis en garde (dans Sa parole dont la traduction du sens est):

"Ne vous ai-je pas engagés enfants d'Adam à ne pas adorer le Diable ? Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et (ne vous ai-je pas engagés) à M'adorer ? Voilà un chemin bien droit".

Sourate Yâ-Sîn, verset 60.

"Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonnez-vous donc pas ?

Voici l'Enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui..." jusqu'à la fin des versets.

Satan est un ennemi. Vas-tu lui faire face alors que tu es démunie de toute arme et que tu n'es pas protégé ?

Quelles sont ces armes ? Des missiles ? Des avions ?

C'est quelque chose de plus grand que cela. C'est la protection d'Allah.

Préserve (les droits d') Allah, Il te préservera.

Donc l'individu protège son âme et la défend contre Satan en préservant les droits d'Allah. En mettant en application l'ordre d'Allah.

Parmi les ennemis de l'être humain, c'est l'être humain.

Que ce soit ceux qui diffèrent en fonction des religions ou ceux qui ont suivi les passions de Satan.

Que ce soit dans les passions ou les ambiguïtés. Qu'ils soient musulmans ou autres.

Il y a différents types d'inimitiés.

Ces types je vais en parler de manière générale puis je vais détailler.

Satan,

L'être humain,

L'âme,

Les passions.

Donc combien sont les ennemis de l'être humain ? Quatre.

Satan, l'être humain lui-même : il est son propre ennemi, et l'âme, et les passions.

Le plus dangereux de ces ennemis, je vais en parler à la fin de ce cours.

Nous allons parler de ce qui est lié à nous-mêmes. Avant que nous parlions d'autres choses nous allons parler de nous-mêmes.

L'âme :

"Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée et Lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. A réussi certes celui qui la purifie, et est perdu certes celui qui la corrompt".

Allah Le Très Haut a mis en évidence à l'être humain ces capacités qu'il a en lui-même.

Qui est Celui qui a harmonieusement façonné les âmes ? C'est Allah.

Et Il est Celui qui sait ce qui la réforme et ce qui la corrompt.

Il lui a donc inspiré son immoralité, c'est-à-dire qu'Il lui a montré la voie du bien et la voie du mal.

Et le résultat du mal est connu : "Il est certes perdu".

Et le résultat de la piété est connu : "Il a certes réussi".

Et la réussite est le Paradis.

Et la perte c'est le Feu.

Par quoi avons-nous soigné nos âmes ?

Allah Le Très Haut dit (ce dont la traduction du sens est) :

"Ne vantez pas vous-mêmes votre pureté, c'est Lui qui connaît mieux ceux qui (Le) craignent".

Sourate An-Najm, verset 32.

Comment purifier mon âme ?

- 1) La croyance authentique.
- 2) Le suivi du Prophète صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- 3) Mettre en application ce qu'Allah a ordonné.
- 4) Délaisser ce qu'Allah a interdit.
- 5) S'éloigner des passions et des ambiguïtés.

Mâ châa Allah : voici ma purification. Facile, très facile, très très facile.

Mais quelle est l'étendue de notre mise en application de cela ?

Nous sommes en besoin d'être sérieux, diligents, quant à cela.

Les tentations qu'il y a dans cette vie d'Ici-bas font que l'individu devient faible face à la réalité.

Pourquoi ? Car il y a des manquements en ce qui concerne la purification. Que cela soit par rapport à l'authenticité de la croyance ou par rapport à l'authenticité du suivi du Prophète صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Ou par rapport à l'authenticité de l'adoration, ou des passions, ou des ambiguïtés.

Qui te connaît parmi les gens ? Toi-même !

Tu es le plus connaisseur des gens de ta propre personne.

Et tu sais quand tu es faible et quand tu es fort.

Et tu connais les choses qui prennent le dessus sur ton âme et au sujet desquelles ton âme faiblit.

L'affaire importante au sujet de laquelle je souhaite parler : à propos de nos propres personnes.

Pourquoi serions-nous diligents en ce qui concerne les autres alors que nous avons des manquements quant à nos propres personnes ?

*Je pleure au sujet de ma personne et
je ne pleure pas au sujet d'autre qu'elle.
Pour ma personne car je suis préoccupé
par ma personne quant à autrui.*

Pourquoi chasses-tu les mouches devant autrui alors que tu as des serpents sous tes pieds ?

Sois donc sur tes gardes et sauve ta propre personne avant d'être alerté quant à la sauvegarde d'autrui.

Parler au sujet des personnes est un sujet très dangereux. Et sa solution est des plus aisées, faciles.

Car tu es malade et tu es ton propre docteur.

Et tu es celui qui possède le remède.

Ô Allah réforme nos cœurs !

Nous savons tous ce que nous avons en nous et nous nous connaissons parfaitement.

Et ce même si les gens nous voient sous de beaux jours. Chacun se connaît, soigne-toi donc ! Ô toi le docteur, soigne-toi donc !

Dis au médecin que la main de la mort l'a pris.

Celui qui Ô docteur par sa médecine t'a tué.

Dis au malade qui est guéri et en bonne santé, après que les sciences de la médecine n'en aient pas été capables, qui t'a soigné ?

C'est-à-dire : soigne-toi donc !

Donc si tu l'exhortes et la conseilles (ta personne) tu seras le premier à en bénéficier.

Nos personnes devant cette très grande ouverture mondiale, tu as besoin d'une grande protection, c'est vrai !

En grand besoin d'une stricte surveillance. Que nous soyons attentifs au fait qu'Allah nous voit.

Avant de surveiller les autres, voilà ton âme.

Si tu commences à la soigner, elle se prépare. Jusqu'à ce qu'elle se tienne à l'écart des passions.

Et c'est un autre ennemi : (les passions).

"Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et préserve son âme de la passion, le Paradis sera alors son refuge".

La passion :

C'est l'inclination des âmes et ses désirs vers le fait de commettre ce qui transgresse (la Législation d'Allah), en sachant que c'est une erreur. En connaissant la vérité mais en s'en tenant à l'écart. Et donc il suit ses passions.

Que veux-tu donc ?

Et la preuve de cela est :

C'est qu'il sait qu'il n'est pas sur la Vérité et persiste là-dessus.

En raison d'une passion ou d'une ambiguïté !

Le remède de la passion est dans le verset que nous avons cité il y a peu de temps.

Quel est-il ?

La crainte d'Allah.

"Il a redouté de comparaître devant son seigneur".

Cette crainte d'Allah donne naissance et a pour résultat que les âmes s'éduquent par cela et donc craignent Allah, et donc délaissent leur inclination vers leurs passions.

Et s'il va dans le sens de ses passions, cela indique la faiblesse de sa guidance.

La faiblesse dans la guidance est proportionnelle à l'inclination vers les passions et une faiblesse de foi.

"Le fornicateur ne fornique pas lorsqu'il fornique en étant croyant.

Et le voleur ne vole pas lorsqu'il vole en étant croyant".

C'est-à-dire au moment où il commet cet acte illicite, lorsqu'il vole, lorsqu'il fornique en étant croyant.

Cette foi reste au-dessus de lui comme un nuage et s'il revient, elle revient.

Ceci indique que la grande crainte d'Allah éduque les âmes à la guidance et les éloigne de la passion.

Et la passion fait glisser les pieds.

Et la passion fait glisser les compréhensions.

Et la passion fait glisser les plumes.

Et la passion fait glisser les paroles.

Car c'est une passion.

Donc sa compréhension et son écriture (ce qu'il (elle) écrit) et ce qu'il (elle) dit sont derrière sa mauvaise compréhension qui a dérivé avec la passion.

Ce groupe de gens, les savants de l'Unicité les ont appelés les gens des passions.

Donc ici, il y a deux ennemis : l'âme et la passion.

Le troisième : l'être humain.

L'être humain dans tous ses genres. Les mâles et les femelles, et les petits et les grands, et le musulman et le non-musulman.

Sois sur tes gardes.

Sois sur tes gardes quant à tous !

Le plus dangereux de ces ennemis, ce sont ceux qui accomplissent ce que toi-même tu accomplis, mais leurs intentions ne sont pas (sincères) pour Allah.

Le Prophète صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ avait pour ennemis à la Mecque les mécréants.

Et il n'y avait à cette époque que les musulmans ou les mécréants.

Et c'est pour cela que : "Il est celui qui vous a nommés musulmans".

Voilà le musulman en opposition au mécréant.

Et après qu'il se soit rendu à Médine et que la Religion devienne apparente, une troisième catégorie apparut. Et ce sont les hypocrites.

Ils ont montré l'Islam en apparence mais ils cachent la mécréance en leur sein.

Et après cela apparut une quatrième catégorie, et ceux-là ont délaissé la Sunnah et ont manifesté l'innovation (religieuse).

La première catégorie : les mécréants : leur inimitié est apparente.

Et ils ont des jugements (qui leurs sont relatifs).

Soit des mécréants avec lesquels tu as des pactes, et ils sont sous le jugement de l'Islam et payent la dîme.

Ils ont ce que nous avons et envers eux ce qu'il y a envers nous.

Leur sang est comme le nôtre : respecté, protégé.

Mais de plus si l'entre nous venait à le tuer, il ne sentirait pas l'odeur du Paradis.

Donc les personnes sont protégées par leurs pactes ou leur Foi.

La deuxième catégorie est ceux avec qui nous avons des pactes/contrats.

Donc nous nous acquittons de leur pacte envers eux, ou qu'il y ait entre nous et eux une pacification ou une promesse/pacte.

Donc soit les pactes ou agréments ou pacification ou dhimmah.

Le cinquième genre : ceux qui sont en guerre contre nous. Et avec ceux-là, nous aurons trois jugements :

Soit qu'il soit dans les scènes de combat, alors c'est quelqu'un qui combat.

Le deuxième genre : ce sont ceux au sujet desquels nous n'avons pas le droit de causer du tort et ce même s'ils sont des suiveurs de celui qui combat. Et ce sont ceux qui ne sont pas sur les scènes de combat.

Le troisième genre : ce sont les petits et les grands et ceux qui ont d'autres religions et qui sont dans leurs lieux de cultes.

Voilà donc par rapport aux mécréants.

Tandis que les hypocrites, ils sont de différents types.

Ceux dont l'hypocrisie s'est manifestée et parmi eux il y a ceux qui cachent leur hypocrisie.

Celui qui a manifesté son hypocrisie ne l'a pas annoncé mais en fait il y a des choses qui indiquent son hypocrisie. Comme 'Abdoullah Bnou Saloul.

Il avait des prises de position mais le Prophète صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ s'est comporté avec lui en fonction de l'Islam qu'il montrait en apparence.

Ceux-là ont les jugements de ce Bas-Monde que nous avons.

Dans la prière, les jugements, les mariages et les cimetières.

Et la preuve de cela est que le Prophète صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a informé Houdhayfah de qui étaient les hypocrites alors que les autres ne savaient pas.

Et 'Omar bnou Al-Khattâb vint questionner Houdhayfah à son sujet (qui lui répondit) : "Quant à toi, tu ne fais pas partie des hypocrites".

Et donc ‘Omar commença à observer Houdhayfah. Celui sur lequel Houdhayfah priait (la prière mortuaire), ‘Omar priait sur lui.

Et celui dont Houdhayfah ne priait pas sur lui, alors ‘Omar ne priait pas sur lui non plus.

Et de l’autre côté, Houdhayfa savait que celui sur lequel ils priaient était un hypocrite.

Mais l’hypocrite lui n’a pas dit aux gens : " je suis un hypocrite et je montre l’Islam en apparence et je cache la mécréance".

Et donc il fut traité selon l’Islam.

En priant sur lui la prière funèbre et en l’enterrant dans les cimetières des musulmans.

Ibn Saloul lorsqu’il mourut le Prophète صلى الله عليه و سلم était avec ceux qui l’ont enterré mais de plus il a placé un habit sur lui.

Ce sont là des bienséances et un comportement d’un très haut niveau.

Il est notre modèle à suivre et ce afin que les autres ne disent pas celui-ci n’est pas un hypocrite et celui-là est un hypocrite.

C'est-à-dire parmi les non musulmans s’ils avaient vu qu’il commençait avec ceux qui sont avec lui, qu’il avait tué les hypocrites, ils auraient dit Mohammad tue ses Compagnons.

Et c'est cela le sens du hadîth : celui qui dit : "lâ ilâha illa Allah"¹ ses biens et son sang sont illicites et son jugement incombe à Allah.

Ses biens et son sang sont sacrés dans cette vie d'Ici-Bas.

Nous avons fait en fonction de ce qui est apparent de lui.

Et son jugement incombe à Allah s'il cachait quelque chose dans son for intérieur.

Le troisième groupe : les gens de l'innovation (religieuse).

Et ils sont des ennemis par rapport aux ambiguïtés. Ils sont des ennemis par rapport aux ambiguïtés. Et ceux-là sans aucun doute, sont des ennemis de l'être humain.

Et ce sont tous les gens de l'innovation (religieuse) avec leurs différentes catégories et ils sont sans aucun doute à différents niveaux mais ils rentrent tous dans la classification de l'innovation (religieuse).

La quatrième catégorie : les gens des passions.

Et ceux-là entrent sous la dénomination du mauvais compagnon et du forgeron.

Le Prophète صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a mis en évidence que ceux avec qui tu t'assois (les compagnons) sont de deux types :

Le forgeron et le parfumeur.

---

¹ N.d.t : Nul n'est en droit d'être adoré avec vérité à part Allah.

Celui qui possède une bonne odeur, tu sentiras de lui une bonne odeur.
Et celui qui possède une mauvaise odeur, tu trouveras de lui une mauvaise odeur.

Et ceux-là sont les gens des passions, des désirs.

Et ce même s'ils sont très très proches.

"Il y a certes en vos épouses et en vos enfants un ennemi (une tentation), prenez-y donc garde".

Et cette inimitié est basée sur la non acceptation de la droiture et des jugements légiférés, et des ordres divins.

Et en raison de cela ils tombent dans les transgressions et les désobéissances.

Sois donc sur tes gardes !

Il t'est obligatoire de prendre garde quant à ces ennemis.

Donc nous avons parlé de l'âme, et la passion, et l'être humain. Et nous avons cité la première catégorie qui est : les mécréants.

Et nous avons cité qu'ils sont cinq catégories.

Et nous avons discuté des hypocrites, et nous avons dit qu'ils étaient de deux types.

Et nous avons parlé du troisième groupe : les gens des ambiguïtés.

Et que c'est par rapport au domaine de la croyance.

Et que ces innovations (religieuses) et ces passions fassent sortir de l'Islam vers la mécréance ou pas.

Ce qui est important c'est que tu sois sur tes gardes quant à eux.

Avec une différenciation dans la manière de se comporter envers eux et le jugement.

Mais en général, tu es sur tes gardes quant à eux tous.

Donc nous avons parlé des gens des désirs, et ceux-là sont peut-être les plus proches de toi.

Des exemples sur les gens qui suivent leurs désirs parmi les hommes et les femmes. Et les grands et les petits dans les choses interdites.

L'usure, la fornication, l'homosexualité et le lesbianisme, la consommation de drogues.

Tomber dans les passions en général. Quelles sont ces passions ?

C'est l'inclination des âmes et ses désirs en dépassant les limites placées par le Législateur.

C'est-à-dire que les désirs ne sont pas tous illicites.

C'est-à-dire : l'être humain son inclination vers les désirs sexuels est connue.

Est-ce illicite ? Oui, si c'est par une voie illicite.

Est-ce licite ? Oui, si c'est par une voie licite.

Donc, quand est-ce que ce désir est illicite ?

Lorsque ton âme penche vers elle et la désire, mais dans ce qui sort de ce qui est autorisé dans la Législation Islamique.

"Celui qui fornique avec la femme de son voisin, c'est comme s'il avait forniqué dix fois".

C'est une fornication comme la fornication interdite mais c'est un péché qui est multiplié dix fois.

Pourquoi ? Car il fait partie des gens qui sont les plus proches de lui et au sujet desquels il devrait se sentir en sécurité.

"Par Allah ! Il ne croit pas ! Par Allah ! Il ne croit pas ! Par Allah ! Il ne croit pas !" Il fut dit : "Qui donc Ô messager d'Allah ?" Il répondit : "Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses préjudices".

Et ce car il connaît ses secrets cachés, et sa présence et son absence.

Et au lieu de le défendre, il le trahit.

L'inimitié des gens du mal : les grands et les petits : ton ennemi n'est pas seulement ce jeune qui apprend aux enfants certains actes illicites ou des actes erronés.

Il n'y a aucun doute que c'est un danger par rapport aux passions.

Mais il y a encore plus dangereux que cela.

Que ton ami fasse partie des gens qui ont des ambiguïtés.

Son apparence est le bien, il porte la barbe, il a des côtés de la Sunnah, son qamîs est court, il fait ses obligations, il prie, il va à la mosquée.

Mais son idéologie est une idéologie déviante, et il a de l'exagération dans le fait de juger les gens mécréants.

Celui-là est plus dangereux que celui qui consomme de l'alcool et tombe dans ce qui est illicite.

Car la transgression de celui-là est une transgression religieuse sous le rapport d'une ambiguïté, tandis que l'autre sa transgression est de l'ordre des désirs.

Celui qui est tombé dans l'illicite d'un côté il pense à se repentir.

Il sait qu'il est en erreur. Et il ne cherche pas à se rapprocher d'Allah par son péché.

Avez-vous vu un fornicateur se rapprocher d'Allah au moyen de la fornication ? Ou un consommateur d'alcool qui, lorsqu'il a fini, remercie Allah pour lui avoir donné cette boisson ? Ou sait-il plutôt que quand il boit il commet le péché ?

Est-ce plus dangereux que la mécréance ? La mécréance, la personne peut s'en repentir.

Non, car le repentir ne lui est pas facilité.

Car il se voit comme ayant raison.

Dis : "Voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvres ? Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien".

Ceux-là sont les gens des innovations (religieuses).

Et c'est pour cela que les gens de la vérité sont clairs dans leur appel/prêche.

La (traduction de la) parole d'Allah dit :

"Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions".

Sourate Mohammad, 14.

Il y a une différence.

Et qui ont suivi leurs propres passions.

Ce verset est un dévoilement.

La quatrième catégorie est celui par lequel nous avons commencé, le dangereux criminel, celui qui a fait sortir Âdam et Eve du Paradis.

C'est Iblîs, le lapidé, Satan, celui qui égare les serviteurs, celui qui appelle au mal.

Satan : Es-tu capable de te protéger de Satan ? Es-tu capable de dominer cet ennemi ? Est-ce une chose facile ? Oui ! Et malgré sa facilité, c'est en même temps difficile.

C'est facile quand à sa mise en pratique, mais difficile quant au tawfîq (que cela te soit facilité par Allah).

Et donc nous demandons à Allah le Très-Haut d'éloigner Satan de nous.

L'être humain a deux situations qui sont liées.

Le lieu ou le temps.

Pouvons-nous sortir du lieu et du temps ?

Nous n'en sommes pas capables.

Le temps c'est soit la nuit soit le jour.

Quant au lieu c'est soit chez toi soit en-dehors de chez toi.

Donc nous connaissons les principes généraux.

Sommes-nous capables de mettre entre nous et le temps et le lieu une clôture/un mur ?

Oui !

Avec quoi ? Avec la Sunnah.

Je vais vous citer quelques invocations et supplications à ce sujet.

Et je commence par ce qui est lié au temps.

L'individu commence le matin.

Le Prophète صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dit, comme cela est rapporté dans l'Authentique de Mouslim, celui qui dit cent fois "Lâ ilâha illa Allah

wahdahou lâ charîka lah, lahou al-moulk wa lahou al-hamd wa houwa 'alâ koulli chayin qadîr".

La récompense de dire cela est identique à la récompense d'avoir affranchi quatre parmi les enfants d'Ismâ'il puis il cite beaucoup de bénéfiques puis il a dit صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "Et ce sera pour lui une protection contre Satan ce jour-là".

Ceci est facile. Combien de temps cela prend-t-il ? Avons-nous pratiqué cela ?

Non, nous savons, mais mettons-nous cela en application ?

Le fruit de la science est la mise en pratique.

Et c'est cela la compréhension/la science correcte.

Et la même chose pour celui qui dit cela le soir.

Les invocations sont nombreuses mais je ne vous cite que celles liées au temps.

C'est-à-dire : ce rappel, cela peut-être un livre entier.

Chaque ennemi mérite qu'on en parle plus en détail mais le temps est court et tardif, j'ai donc voulu résumer.

Le verset du *Repose-Pieds*² est très très important.

² N.d.t : Dans le cours audio j'ai traduit Al-Koursî par Le Trône conformément à la "Traduction du sens des versets du Coran en langue française du complexe du roi Fahd" mais après réflexion il m'est apparu que cette traduction du terme Al-Koursî par Le Trône n'est pas correcte car Al-Koursî a été expliqué par le noble Compagnon Ibn 'Abbâs -qu'Allah l'agrée- comme étant موضع قدمي الله سبحانه و تعالی qui est traduit en langue française par Le Repose-Pieds. Cet athar d'Ibn 'Abbâs a été authentifié par Cheikh Al-Albânî dans "Moukhtas̄ar Al-'Oulouw". Cheikh Al-'Otheymîn dit de même dans son explication d'Al-Wâsiṭiyyah p.139-140 et qu'Al-Koursî

Le plus important des versets du Livre d'Allah.

Parmi les choses qui montrent l'importance de ce verset c'est que celui qui le récite après chaque prière, il n'y a entre lui et le Paradis que le fait qu'il meurt.

Mettons-nous cela en application ? Ou prions-nous puis partons ?

Nous devons obligatoirement nous occuper de nous-mêmes afin que nous sauvions notre âme de la Colère d'Allah.

Le verset du Repose-Pieds si quelqu'un le lit quand il /elle va dormir, il n'aura de cesse d'avoir un protecteur envoyé par Allah jusqu'au matin et ne l'approchera aucun démon cette nuit-là.

Voilà ce qui concerne le matin et la nuit.

Ainsi que les derniers versets de sourate Al-Baqarah, ces deux versets lui suffiront.

Le matin et le soir, c'est donc cette clôture que nous avons mise en ce qui concerne le temps.

Et nous fermons toutes les entrées.

Reste le lieu. Soit dans la maison, soit à l'extérieur.

Fais attention à ce qu'il n'y ait pas de photos ni de chien.

---

n'est pas Al-'Arch (Le Trône) mais de plus qu' Al-'Arch est plus grand qu'Al-Koursî. Une explication plus détaillée paraîtra inchaa Allah dans la rubrique errata sous "Erratum n°3" sur notre site www.spfbirmingham.com

Car les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou des photos.

Si le serviteur lorsqu'il rentre chez lui dit : "As-salâ mou 'alaykoum" et lorsqu'il mange dit avant de manger : "Bismillâh", Satan dit : "Pas de refuge pour la nuit ni de dîner".

Disons-nous cela ?

La sourate Al-Baqarah de même, si nous la lisons à la maison.

La sourate Al-Baqarah, lorsqu'elle est récitée a un effet pendant trois jours dans la maison, que les démons n'approchent pas cette demeure.

Donc tu es capable d'empêcher Satan de rentrer dans ta demeure car tu es le maître de ta demeure.

Et les Anges sont des gardiens pour toi si tu suis les voies qui font qu'ils sont présents pour te protéger.

Et ce même lorsque tu dors car l'invocation que nous avons dite, cela sera pour toi une protection envers Satan.

Le verset du Repose-Pieds : ne l'approchera pas cette nuit-là un démon.

Et il n'aura de cesse d'avoir un gardien envoyé par Allah disant : "Ô Allah fais-lui miséricorde, Ô Allah Pardonne-lui".

Et donc aucun démon ne l'approchera. Et cela est dans ta maison.

La sourate Al-Baqarah, la lisons-nous ?

L'Imam Abou Dâwoud a rapporté dans ses Sunan du Prophète

صلى الله عليه و سلم comme dans le hadîth d'Anas et d'autres : lorsque le serviteur sort de sa demeure et dit : "Bismillâh tawakkaltou 'alâ Allahi wa lâ hawla wa lâ qouwwata illa billâh", un appeleur lui répond : "que tu as été guidé, et que tu as été suffi, et que tu as été protégé et que Satan s'est écarté de toi".

Il y a un rajout dans la version d'Abou Dâwoud, que le démon vient à lui et un autre démon vient le repousser lui disant : "Quelle est ta situation envers un homme qui a été guidé, qui a été suffi et protégé ?".

On répète. Si le serviteur sort de sa demeure et dit l'invocation.

Combien de mots ? Trois !

Quel est le sens de cela ? Ces mots ?

Même s'ils sont petits en taille, nous y trouvons des sens immenses, car se trouvent en eux les complétions de l'unicité et la réalité de la servitude/de l'adoration. Et l'humilité devant Allah le Très Haut.

C'est au nom d'Allah que les affaires sont ouvertes et par personne d'autre qu'Allah.

Et en Allah Seul je place ma confiance : c'est que le cœur se tourne complètement vers Allah.

C'est cela at-tawakkoul : c'est que le cœur se confie complètement, entièrement à Allah, et qu'il se tourne vers Lui, et il n'y a de capacité ni de puissance qu'en Allah.

C'est qu'il sort de sa capacité et de sa volonté et de son essence et de sa force vers Celui qui possède cela en réalité.

Toutes les affaires sont entre les Mains d'Allah.

Et donc celui qui dit cela en parole et en croyance est en droit de recevoir cette vertu.

Tu es guidé.

Le monde et les gens sont remplis de passions et d'ambiguïtés.

Tu quittes ta maison en ayant une garantie/une protection d'Allah, tu es dans une guidance.

Celui qu'Allah guide personne ne peut l'égarer.

Le monde est rempli de passions et d'ambiguïtés dans les croyances et les passions et les âmes et leurs penchants.

Tu es dans une guidance. Guidé.

Celui qu'Allah guide personne ne peut l'égarer.

Et celui qu'Il égare personne ne peut le guider.

Et tu es suffi. Tu sors de chez toi, tu veux t'acquitter d'une tâche, qu'en est-il si elle t'est suffise ?

Allah ne suffit-Il pas à Son serviteur ?

Il n'y a aucun doute que oui !

Qu'en est-il si tu as la garantie d'Allah, qu'Il te suffise pour une affaire pour laquelle tu es sorti ? Une transaction.

S'acquitter d'une affaire, s'acquitter d'une tâche.

Une affaire importante que tu désires accomplir. Cela t'a été suffi.

Tu as eu une garantie d'Allah qu'Il te suffise dans ton affaire.

Tu es protégé : que tu sois protégé des dangers.

Sais-tu ce qui t'a été caché de la prédestination ? Non !

Tu sors de chez toi avec ta famille et tes enfants. Il y a énormément d'accidents. Les dangers de la route sont nombreux. Qu'en est-il alors que tu as une garantie d'Allah, que tu sors et tu viens et qu'Allah te protège des dangers et des maux.

Toi tu travailles dans une usine, au milieu de choses brûlantes ou d'appareils coupants ou des dangers attendus ou quoi que ce soit comme danger.

Et toi tu as une garantie que tu seras protégé. Tu es guidé, tu es suffi, tu es protégé. Et Satan s'écarte de toi. Il est repoussé de ton chemin.

Et c'est cela le témoin argumentatif.

Ceci est le hadîth et c'est son effet.

Si le serviteur sort de sa demeure que dit-il ?

(L'invocation).

Tu es guidé.

Tu es suffi.

Tu es protégé.

Et le démon s'écarte de toi.

Qu'en serait-il si nous appliquions vraiment cela ?

Et que nous en informions nos femmes et nos enfants.

Et que lorsqu'on sort, on le leur rappelle.

Si tous les gens disaient cela, les hommes, les femmes, les grands, les petits, dans les routes, les chemins et les voies. Dans les occupations, dans les marchés.

Ils sont dans une guidance, et dans une suffisance, et dans une protection.

Et que Satan s'écarte d'eux tous.

C'est un seul hadîth. C'est cela sa bénédiction et son effet.

Qu'en serait-il si nous appliquions tous la Sunnah et que nous l'établissions ?

C'est une vie heureuse lorsque tu es dans une guidance et dans une protection et une suffisance.

Et que Satan est repoussé loin de toi.

Je retourne à la première parole que j'ai dite : préserve les droits d'Allah et Il te préservera. C'est cela son sens.

"Et quiconque s'aveugle (s'écarte) du rappel du Tout Miséricordieux, Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable".

Et donc il trouve dans sa vie le malheur et pas de satisfaction dans la vie.

Et pas de capacités à supporter les choses.

Et donc il tombe dans les transgressions.

Donc le fruit de la science c'est l'action.

Si tu questionnes quelqu'un au sujet de cette invocation, il te dira je la connais.

La science est facile.

La mets-tu en pratique ?

Est-ce que tu la dite lorsque tu es sorti maintenant en sortant de chez toi.

Si c'est le cas, alors remercie Allah pour cela.

Si tu ne l'as pas fait, alors demande à Allah qu'Il t'aide en cela.

Et si tu ne connais pas cela, alors nous sommes dans une assise de science, maintenant tu as appris.

Demande donc à Allah qu'Il te facilite la mise en pratique.

Nous avons parlé de la création de l'être humain et l'inimitié.

Et que le premier ennemi est Satan. Puis des subordonnés à Satan, ses soldats.

Nous avons commencé avec l'âme, puis la passion, puis l'être humain. Et nous avons cité les différentes catégories de gens.

Puis nous avons parlé de Satan et de ce qui est lié au temps et au lieu et des invocations liées au temps le matin et le soir.

Puis le lieu.

Je demande à Allah qu'Il nous donne ainsi qu'à vous la science bénéfique et l'action vertueuse.

Que dit le serviteur lorsqu'il sort de chez lui ?

Qu'obtiendra-t-il ?

Tu es guidé, tu es suffi, tu es protégé.

Et Satan s'écarte de toi. Et nous demandons à Allah qu'Il nous facilite ainsi qu'à vous la science bénéfique et l'action vertueuse et qu'Il nous prenne par nos toupets vers la piété et l'obéissance.

Ce sont de beaux moments que nous avons vécus avec vous dans ce bon endroit. Et nous nous sommes mutuellement fait le rappel et donc nous demandons à Allah que ce soit un jour pour nous et pas contre nous le Jour du Jugement Dernier.