

LES

NUITS

SACRÉES

NECDET ARDIÇ

LES
NUITS
SACRÉES

*

TRADUCTION PROPOSÉE :
Emmanuel Granet
© 2ème trimestre 2012

*

Remerciements du traducteur :

*Je tiens à remercier
Metin Toprak pour son aide précieuse,
Frédéric Luz pour son travail de correction littéraire et de mise en page,
Annie Rodriguez-Luz pour son travail de saisie et de correction du manuscrit,
Mon père, Guy Granet, dont je connais l'intérêt pour le soufisme,
Mon épouse, Marie-Cécile, pour son soutien.*

Avertissement

Préface

Chers lecteurs, je voudrais essayer d'expliquer avec ce livre dans les limites de ma compréhension et selon différents points de vue la signification des **Nuits Sacrées** :

- Regaib, Mewlud, Beraat, Miraj, Kadir et les deux fêtes sacrées.

Nous avons voulu partager avec vous les « Sohbet » que nous avons faites à ce sujet ces dernières années.

La religion a deux directions :

- D'une part exotérique (zahir) et d'autre part ésotérique (Batin). Les deux directions ont elles-mêmes développés plusieurs sens. Le sens le plus important est de se trouver et de se connaître. Pour réaliser cela, il faut percevoir et vivre les principes du monde extérieur (Afaki) et du monde intérieur (Anfousi) :

-Afaki, c'est-à-dire ce qui est en dehors de toi.

-Anfousi, c'est-à dire ce qui est en toi.

Si tu peux unir les deux, tu peux gagner beaucoup. Ton regard envers l'Islam et le monde va changer, tu abandonneras les mots pour faire partie des « gens du vécu ».

On dit que tout ce qui est dans l'univers se retrouve dans l'homme. Tous les évènements passés et présents survenus à l'extérieur de toi ont aussi leur équivalent au centre de ton être. Si tu peux vivre ces évènements en toi, tu deviendras gnostique (Arif). Le but de la venue à ce monde est de percevoir la Vérité de l'Existence et de comprendre le poids que tu portes avec certitude (Yaqiyn).

Donc, chaque principe possède un côté extérieur et physique et un côté intérieur et spirituel; Il en est également ainsi en ce qui concerne les sujets dont nous avons parlé ci-dessus : ils ont un sens qui concerne notre intérieur. Le problème est de percevoir la signification des évènements et de les vivre en soi; c'est le chemin des gnostiques.

Comprendre en toi la profondeur et l'étendue des **Nuits Sacrées** te permettra de devenir gnostique (Ahli Irfane). La nuit de Regaib (désir) : comprendre la Vérité (Haqiqa) du désir (et de Ihsane); La nuit de Mewlud (naissance) : percevoir ce qu'est la naissance; La nuit de Beraat (certificat, laisser-passer) : comprendre la vérité de Beraat; La nuit de Miraj (ascension spirituelle) : prendre conscience de la manière de faire le Miraj; La nuit de Kadir (valeur) : connaître sa propre valeur; les fêtes : qu'est-ce qu'elles sont et comment les vivre ? Passer par ce chemin t'ouvrira la compréhension de l'essence de chaque principe.

Chers lecteurs, dans l'année, ces nuits sacrées se succèdent dans l'ordre suivant. Mewlud, Regaid, Miraj, Beraat, Kadir. Mais, nous allons étudier leur succession par rapport au voyage spirituel (Sayr Essuluk). Dans ce cas, ces nuits se succèdent de la manière suivante : Regaib, Mewlud, Beraat, Miraj, Kadir. Je voudrais attirer votre attention : il est clair que sans désir (Regaib) il n'y a pas de naissance (Mewlud) possible, et sans sauf-conduit (Beraat) il n'y a pas d'ascension possible. (Pourquoi fêtons-nous alors Mewlud, Regaib, Miraj, Beraat et Kadir dans cet ordre ? Ne pensez surtout pas qu'il s'agit d'une erreur. En réfléchissant un peu, il est possible de saisir ce point délicat.)

Ô pèlerin de Dieu ! As-tu déjà pensé à la signification des lumières allumées en haut des minarets pendant les nuits sacrées? Les minarets sont les lieux de l'appel à la prière (Aza). L'appel à la prière mouhammadien est le lieu de l'annonce de la « qualité de divinité » (Uluhiyat) et l'invitation à l'Essence absolue (Dhat Moutlaq). Et cela, c'est-à-dire, le minaret c'est toi. Les lumières qui brillent sur le Sherefa (terrasse) sont les lumières de l'amour et de la science de Dieu qui illuminent ta noble (Sherefa) tête. Les lumières extérieures attirent notre attention afin que nous obtenions la perception (Idrak) de la Vérité (Haqiqa) alors que ésotériquement ce sont les lumières (Nur) qui brillent dans notre intellect (Aql) et notre cœur (Gönül). L'homme heureux d'observer les lumières sur les minarets ne sera-t-il pas heureux d'observer les lumières de son minaret intérieur ?

Un chapitre sera consacré à chacune de ces nuits. Comme nous l'avons déjà dit, les **Nuits Sacrées** correspondent aux différentes stations du voyage spirituel. Cette caractéristique n'appartient qu'à la communauté mouhammadienne, les autres communautés ne possèdent pas ce type de perfection. Nous ne remercierons jamais assez pour cela.

Cher frère, n'occupe pas ton temps si précieux qu'avec la forme; essaie de percevoir le fond aussi et d'appliquer cela dans ta vie. Le plus grand bénéfice est la mise en pratique à la fois de la forme et du fond.

Cher lecteur, le livre que tu as dans les mains n'est pas une œuvre fruit de l'imagination et n'est pas non plus destiné à provoquer des émotions. Mais, si tu fais l'effort de lire avec l'émotion et l'intention du chercheur, en réexaminant s'il le faut certains passages, ce livre t'aidera beaucoup.

Ô mon frère de cœur, dans la soufisme existe la doctrine des cinq niveaux sacrés (Hazrati Hamsa) que l'on nomme aussi stations divines :

- 5 -Insan Kamil. (L'Homme Universel)
- 4 -Zat Alami. (Le Monde de l'Essence)
- 3 -Siffat Alami. (Le Monde des Qualités)
- 2 -Asma Alami. (Le Monde des Noms)
- 1- Efal Alami. (Le Monde des Actes)

Vous allez rencontrer ces termes dans les passages qui suivent. Nous allons essayer

de les expliquer brièvement :

1-Efal Alami : Le monde physique dans lequel nous vivons.

2-Asma Alami : Le monde des Noms : c'est la station qui fait apparaître le monde physique.

3-Siffat Alami : Le monde des Puissances qui font apparaître Asma Alami (Jabarut Alami).

4-Dhat Alami : La station de l'Essence.

5-Insan Kamil : La station qui enveloppe toutes ces stations.

La connaissance de notre religion et de nous mêmes dépend de la connaissance de ces cinq stations. Trouver notre chemin en quittant une vie ordinaire est une chose bénéfique.

L'effort est de nous, la Guidance d'Allah.

Que Dieu nous donne à tous l'amour, la perception, la compréhension.

J'offre humblement la récolte spirituelle de ce livre à l'esprit de notre seigneur Mouhammad, sur lui les bénédictions et la paix, à l'esprit de notre défunt maître vénéré Hazmi Baba et à l'esprit de tous les membres de la confrérie Halveti Ushaki. Ô mon Seigneur, accepte cette offrande.

NECDET ARDIÇ UŞŞAKI
TERZI BABA-TEKIRDAG
16/07/1991

CHAPITRE I

NUIT DU DÉsir

REGAIB

(Sohbet du 14 Mars 1986)

Résumé

- Aoudhoubillahi mina shaytani rajime.

Bismillahi Rahmane Rahime

*Alhamdou lillahi Rabbil alamin Wassalatou wessalamou 'ala Rasoulina
Mouhammadin wa 'ala lahi we ashabihi ejmain.*

1- Chers frères, la nuit de Regaib approchant, nous allons aujourd'hui parler de ce sujet.

2- Dans le monde musulman, il existe une période de temps que l'on nomme « Les Trois Mois ». Le premier mois est Rejab, le deuxième Shaban et le troisième Ramadan.

3- D'un point de vue général, ces trois mois ne diffèrent pas des neuf autres.

4- Les instants, qui constituent le temps, qu'Allah, exalté soit-Il, fait apparaître ne comportent pas de différences entre eux.

5- Comme le montre ce Hadith : « N'insultez pas le temps (Dar)! Dar est Allah! », tous les instants (Dar) existent avec Allah. Il n'y a donc pas de différence entre les instants.

6- L'année est composée de 12 mois, le mois de 30 jours et le jour de 24 heures. Mais par rapport aux saisons il y a des changements extérieurs : dans la durée des jours et avec les climats.

7- Les jours de ce monde nous paraissent longs bien qu'en vérité, ils soient courts. S'il n'y a pas de point de repère entre les jours, les douze mois vont nous glisser des mains. Les années passées dans l'oubli signifient une vie improductive et une fin dans les regrets.

8- Dieu (Haq), par miséricorde pour les hommes, a donné une importance à certains mois et certains jours. Les trois mois et les nuits importantes qu'ils contiennent n'ont pas une valeur en eux-même. Dieu (Haq) leur a donné une valeur et a fait apparaître, dans ces nuits, certaines caractéristiques qui leur confèrent une valeur. S'il n'y avait pas de périodes de temps spéciaux, nous passerions douze mois ordinaires sans percevoir (Idrak) la vraie vérité (Haqiqa).

9- Dans les mois de Rejab il y a les nuits de Regaib et de Miraj ; dans le mois de Shaban la nuit de Beraat ; dans le mois de Ramadan, la nuit de Kadir ; dans le mois de

Rabia el Ewel, la nuit de Mewlud et encore d'autres jours et nuits importantes. Avec leur signification, ils nous aident à approfondir notre pensée et nos sentiments sur le chemin de la Vérité (Haqiqa).

10- Ô mes frères, en vérité, la vie qu'il faut, c'est de ne pas passer « les Trois Mois » comme on passe les neuf autres, mais au contraire passer ces neuf là comme on passe les Trois Mois : éveillés et productifs.

11- Le premier des trois mois est Rajab esherif ; la nuit de Regaib est celle du premier jeudi au vendredi (Juma).

12- On va essayer de comprendre ce que signifie cette nuit en général et en particulier :

Rejab : grandeur et puissance.

Juma : état de Jam (Union).

Regaib : désirer, avoir un penchant vers, tendre vers et faire « Ihsan » (don, faveur).

13- Quel signe a-t-Il voulu nous donner en utilisant le terme « Regaib » ? Qu'est ce que l'on doit comprendre ? Tentons une explication :

14- Pour Rejab on peut penser : permettre l'apparition (Zouhour) de toutes choses par la Volonté, la Puissance et la Grandeur divines.

15- Juma : cela vient du mot Jam (Union). La première Juma : signifie le premier état d'union. C'est l'union de tous les « existants » dans le monde du Sens (Alam Mana) en tant que Archétypes éternels (ou existences immuables) (Ayane Thabita).

16- Regaib : c'est le désir très fort des « existants », dans le monde du Sens (Mana), d'apparaître dans le monde physique avec leur propre individualité et leur propre existence.

17- A l'origine, quand tous les mondes n'existaient pas, Dieu (Haq) tout puissant, a désiré faire apparaître très fortement (Rabet) toute chose qui était comme un trésor caché en Sa Grandeur et Majesté, dans la Science divine en tant qu'existences immuables (Ayane Thabita) et sur la scène de ce monde en tant qu'existences individuelles. Il a fait cela et nous en a informé dans les caractéristiques et les symboles de la nuit de Regaib.

18- Allah exalté soit-Il, en 'Ama, avant même de descendre à la station de l'Unité (Ahadiya), caché en Lui en tant que Lui, mais Il n'était pas caché à Lui-même, a voulu se faire connaître. Comme Il a dit dans un Hadith Qoudsi : « J'étais un Trésor Caché et j'ai aimé être connu et j'ai fait Ces mondes (Khalq) », Il est d'abord descendu (Tanazzoul) à la

station de l'Unité (Ahadiya) et de l'Identité (Houiya) et de là à la station de l'Unicité (Wahidiya), station des Qualités (Siffat) et des existences immuables (Ayane Thabita), et de là à la station des Noms et des Actes c'est-à-dire la station de l'apparition et de la forme. Tous les mondes ont ainsi obtenu leur existence, goûté le plaisir de la vie et de l'existence selon leur niveau de perception. Nous allons essayer d'élargir ce que l'on vient d'expliquer brièvement.

19- Les êtres apparus dans ces mondes n'étaient pas encore conscients d'eux-même et de leur station. Les choses étaient apparues mais étaient ignorantes d'elles-même et de Dieu (Haq). Pour une dernière perfection, Dieu (Haq) a du faire apparaître (Zouhour) un être qui ait une connaissance de Soi-même et de son Seigneur. Pour qu'il puisse vivre, les lieux nécessaires étaient prêts et c'était le moment de le faire apparaître (Zouhour). Le désir de Haq, « Rabet », était de contempler Sa Face (Wajh). Ainsi, Adam (ALS) est apparu (Zouhour) et est devenu le lieu d'apparition des Noms divins (Asma); le cycle de l'homme et de la perfection avait commencé.

20- Finalement, dans le Prophète (SAS), cette perfection est arrivée à son apogée. La dernière période de perfection, désirée par Dieu (Haq), commença donc quand le Prophète (SAS), descendit dans le ventre (Rahim) de sa mère; c'est la période d'apparition dans le monde de Son bien-aimé (Habib). Nous sommes informés de cela par le symbole que constitue la nuit de Regaib.

21- Dieu (Haq) a voulu faire apparaître un être pour contempler toutes les caractéristiques de Son Essence (Dhati) dans le monde formel, c'est-à-dire qu'Il n'a pas désiré uniquement l'apparition (Zouhour), des Noms (Esma), des qualités (Siffat), des Actes (Efal).

22- Dieu (Haq) contemple en Son Essence (Dhat) ces mondes par la station de l'Essence, mais c'est une autre caractéristique que de les contempler par chaque individu. Ainsi, le désir divin était de Se contempler et de vivre dans l'habit des hommes (Beshar), à leur niveau à chaque station.

23- Autrefois, le sultan changeait de vêtements dans le but de se mêler au peuple ; et pourtant c'est toujours lui qui vit dans le palais! Non seulement changer de vêtements et entrer dans le peuple ne portent pas atteinte à son titre mais en plus être en relation avec son peuple constitue une miséricorde pour le peuple.

24- Un jour le sultan Mehmed alla au marché ainsi déguisé. Un pauvre lui demanda de l'argent. Le sultan lui fit don de deux pièces d'or et le pauvre dit en le reconnaissant : « Ô mon sultan, cela te convient-il ce que tu m'as donné ? Donne moi plus sinon je vais dire à tout le monde qui tu es ! Le sultan répondit : « Si tu fais cela, plusieurs vont se partager l'argent qu'il y a dans ta main et tu n'auras même pas cela ! ».

25- Comme dans cet exemple, Dieu (Haq) a désiré une telle vie. Cet habit lui permet de vivre cette vie en toute station et le plus parfaitement, bien que l'habit ne signifie rien.

Mais, Il s'enveloppe dans la dualité; un être apparaît puis comprend l'Unicité et se contemple dans cet état. La nuit de Regaib signifie cette première action.

26- Le désir divin de réaliser la décision de faire apparaître l'Envoyé d'Allah (SAS) dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire faire apparaître la Réalité Mouhammadienne (Haqiqa Mouhammadi) au niveau physique, est exprimé par la nuit de Regaib. Si l'on envisage les choses d'un point de vue général, c'est-à-dire par rapport aux stations (Martaba) et non plus, comme on vient de le faire, d'un point de vue individuel, Dieu (Haq) a voulu apparaître de'Ama à tous les mondes. La nuit symbolise'Ama c'est-à-dire l'état de Non-Être sinon Il aurait parlé du jour de Regaib et non pas de la nuit de Regaib.

27- Juma et sa nuit, c'est-à-dire Jam (Union) et l'obscurité; les deux signifient l'Union et cet état est l'état de l'Essence (Dhat) en Lui en tant que Lui c'est-à-dire qu'Il n'a pas encore fait apparaître Son Royaume (Mulk). Alors, Il a désiré faire apparaître Son Royaume, mais très fortement; vous connaissez le Hadith : « J'étais un Trésor caché et J'ai aimé être connu », ce Hadith parle du commencement de la première manifestation et cela constitue la nuit de Regaib.

28- Le Coran, Sourate 76 verset 1 : « Un laps de temps s'est-il écoulé durant lequel l'homme n'était même pas une chose mentionnable. » Comme on avait dit la semaine dernière dans notre Sohbet « Avant y avait-il l'homme ou pas ? », ce verset montre que physiquement, l'homme n'existait pas. Pour résumer notre discussion, comme nous n'avons pas d'existence individuelle, nous ne nous connaissons pas. Le moment de notre arrivée dans le ventre de nos mères fut le commencement de notre identité et nous sommes apparus ainsi en tant qu'êtres composés; le commencement de cela devint notre Regaib. Le désir de Dieu de nous faire apparaître (Rabet) fut la source essentielle de notre être.

29- Résultat : nous nous sommes trouvés dans l'habit de l'homme (Beshar), nous avons eu l'opinion que nous étions des hommes et nous avons vécu ainsi.

30- Nous sommes entrés dans un tel conditionnement que nous nous sommes attribués des noms : Ahmed, Mehmet, Kamal etc...

31- Ces noms devinrent pour nous le voile le plus épais. Les noms sont des êtres apparus à postériori.

32- Du fait que ces noms devinrent le voile le plus épais, nous n'avons pas pris conscience de notre capacité très large.

33- Dieu (Haq) par la voix de la Réalité Mouhammadienne (Haqiqa Mouhammadi) et de sa bouche, c'est-à-dire de Sa bouche pour amener à Lui, a rétabli ces principes.

Le Coran, Sourate 9 verset 128: « Un messenger issu de vos âmes (Nafs) est venu à vous. » : « *Lekad jaekoum rasouloum min an fousikoum.* »

34- On doit essayer de percevoir ce qu'exprime ce verset. Réfléchissons un peu

« Lekad » est une recherche, une enquête c'est-à-dire que cela signifie : « Sachez bien que... « Jaekoum » signifie « venu à vous. » A la question : qu'est ce qui est venu ? La réponse est : « Rasouloum » c'est-à-dire un messenger. D'où est-il venu ? De vos âmes (Nafs). Qu'est ce que cela signifie ? (Parmi les gens présents ce jour là, une dame, Mme Sidiqa, répond : « *La ilaha illallah; Mouhamadou Rasouloullah* » C'est-à-dire Il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, Mouhammad est l'envoyé d'Allah. (Formule de l'Unicité.)

(L'auteur continue la Sohbet :)

Cette formule de l'Unicité doit commencer à ce moment précis, c'est-à-dire que Mouhammad (SAS) est venu en tant que messenger c'est-à-dire qu'il s'est manifesté.

35- Il n'y a que celui qui perçoit cet état qui peut prononcer ces paroles. Il n'y a que celui qui perçoit le verset : « Un messenger issu de vos âmes (Nafs) est venu à vous. » qui peut prononcer réellement la formule de l'Unicité. En dehors de cette personne, il ne s'agit que d'une imitation, mais cela aussi est valable à son niveau.

36- « Un messenger issu de vos âmes (Nafs) » exprime une manifestation de l'Essence divine (Dhati) envers Ses Noms, Ses Qualités et Ses actes, et le désir d'amener à Lui.

37- Ceux qui, par la suggestion et l'imagination, ont admis les autres manifestations (Zouhour) se sont considérés comme des êtres à part entière. Mais, l'être qui s'est manifesté en tant que Réalité Mouhammadienne (Haqiqa Mouhammadi), n'étant pas soumis à la suggestion et à l'imagination, s'est trouvé et connu; il a eu la perception (Idrak) que les autres ne sont pas autre chose que lui-même et il les a invités à la Vérité qui se trouve en lui.

38- Le Prophète (SAS), pendant 23 ans, a invité les hommes à la Vérité (Haq) c'est-à-dire la Vérité très proche, en lui. Sourate 3 verset 31 du Coran : « Dis : si vous aimez Allah, suivez moi pour que Allah vous aime ».

39- Si on essaie de percevoir et de vivre comme on vient de le dire, cela va nous ouvrir le chemin de la compréhension de la descente d'Adam (ALS) du paradis sur la terre.

40- On doit préciser très clairement que jusqu'à présent nous n'avons pas encore réellement atterri sur la Terre. La vie que l'on mène est un monde imaginaire, notre monde imaginaire. Il ne s'agit pas du vrai grand monde de l'imagination (ou monde imaginal, ou monde subtil) (Alemi Missal) mais il s'agit du monde de l'imagination que l'on fabrique et organise, sans le remarquer, par nos suggestions (Wahim) et nos opinions.

41- Chers amis, j'attire votre attention sur le fait que ce sujet est vraiment un sujet très subtil. En général, en dehors d'exceptions, les hommes vivent dans le monde fabriqué par eux-même. Sortir de ce monde d'imagination et arriver au vrai monde constitue le grand art de la vie.

42- Cette parole de notre Seigneur Mouhammad (SAS) exprime tellement bien cet

état : « Les hommes (Nas) sont en sommeil, quand ils vont mourir ils vont se réveillés. » Donc, celui qui se réveille, arrive au monde réel. Marcher physiquement sur terre ne signifie pas être arrivé réellement dans ce monde. Formellement nous sommes dans ce monde mais comme nous ne sommes pas arrivés à une vraie réflexion profonde (Tefekur), nous vivons dans le monde de l'imagination et de la suggestion. La vraie valeur de l'homme ne se trouve pas dans quelque chose de physique mais dans un enrichissement et un élargissement de l'Intellect (Alq) et de la pensée (Fikr).

43- En acceptant l'existence indépendante des êtres qui en vérité n'existent pas en eux-même, en les prenant comme interlocuteurs et en se trouvant dans le même état, on vit dans le monde de l'imagination.

44- Maintenant pensons que nous avons vécu de longues années; on dirait un instant, n'est ce pas ? Tout est devenu souvenir et l'avenir est imagination. Que nous occupions nos pensées au sujet de la Vie d'Allah ou sur la vie d'un de ses serviteurs ou avec notre égo (Nafs) ou bien encore avec le domaine matériel et physique : tout est imaginaire; tout est ignoré. Tout ce à quoi l'on pense ne se réalise pas. Bien sûr, l'homme fait des projets; qu'ils se réalisent ou pas c'est une autre affaire!

45- Donc, le but est, grâce à la réalisation spirituelle, de venir au monde dans le sens réel. On appelle cela la deuxième naissance. Avec la première naissance, c'est le corps physique qui prend naissance du ventre (Rahim) de la mère. Par contre, avec la deuxième naissance, par la « Rahim » du monde des Noms (Alem Esma) on obtient la perception (Idrak).

46- Il fut un temps où nous étions cachés dans le ventre (Rahim) de nos mères. Avec la première naissance nous sommes venus dans ce monde et nous l'avons affirmé, mais sans être conscients du monde de la Vérité! Nous avons commencé à vivre dans l'imagination. Pendant ce temps, notre conscience est restée en attente de sa naissance à partir du « Rahim » du monde des Noms (Alem Esma). Si en faisant le nécessaire, on peut réaliser sa naissance aussi, c'est bien!

47- Notre deuxième existence, qu'en Tasawouf, on nomme « Enfant du Cœur » (Walidi Kalb) peut s'envoler vers l'infini. Avec cette deuxième naissance, il est possible d'accéder au vrai monde et de vivre dans tous les mondes.

48- Grâce aux nouvelles forces que l'on commence à gagner par ce chemin là, on commence à comprendre la Connaissance sur Allah (Marifat Allah) et le contenu de la gnose (Irfaniyat). Celui qui n'a pas pu réaliser la deuxième naissance, n'atteindra pas une pensée large et profonde. Sa capacité n'y suffira pas : ce n'est pas tellement possible pour lui de sortir de la vie du monde de l'imagination.

49- Deuxième naissance : deuxième force et deuxième identité. Cela fait gagner aux pensées une ouverture extraordinaire. Par ce moyen, d'abord on se connaît, de là on connaît son Seigneur et de là il est possible de connaître et de contempler Allah, exalté

Soi-II, plus largement.

50- L'évènement historique de la descente d'Adam (ALS) sur la Terre nous raconte tout cela. Félicitations à celui qui comprend! Il ne s'agit pas de rester uniquement au niveau historique mais il est nécessaire de comprendre le but de cette histoire.

51- Mes chers amis, nous avons tous une identité adamique. Dieu (Haq) a désiré faire apparaître certains de Ses Actes à partir de nous. Le désir et le commencement de toutes choses est nommé Regaib ou désir.

52- Dieu (Haq) a d'abord voulu créer les mondes (Khalq); Il eut ce désir (Rabet) : c'est le premier Regaib.

53- Ensuite Il a voulu créer (Khalq) Adam (ALS), Il eut ce désir (Rabet) : c'est le deuxième Regaib.

54- Puis, Il a voulu amener l'Envoyé d'Allah (SAS) dans ce monde; Il eut ce désir (Rabet) : c'est le troisième Regaib.

55- Et Il a voulu amener dans ce monde chacun d'entre nous, un par un; Il eut ce désir (Rabet) : c'est le quatrième Regaib.

56- Il a voulu que les hommes entrent dans le Paradis; Il eut ce désir (Rabet); Il leur a montré le chemin et c'est devenu le cinquième Regaib.

57- Les Regaib d'Allah, exalté Soit-II, sont en nombre indéfini et en pensant de cette façon, il est possible de découvrir d'autres Regaib.

58- Chers amis, nous devons essayer de nous forcer à réfléchir le plus justement possible. On doit déterminer ce que l'on a à faire avant qu'il ne soit trop tard. En traçant le chemin le plus proche de nous et de la Vérité, il faut passer à l'action. Nous n'avons pas d'autre solution.

59- Le temps travaille contre nous. Un jour, on va « la » rencontrer à l'improviste; avant son arrivée on doit être plus éveillé qu'elle pour ne pas se laisser prendre plongé dans le sommeil de l'oubli.

60- Louange sans limite pour le Seigneur qui nous a donné une faveur sans limite. Qu'Il nous montre le vrai visage et la Réalité (Haqiqa) de ces nuits. Le travail est de nous, l'agrément et la réussite sont d'Allah. Que cette nuit soit Sacrée pour vous.

61- Quel bonheur pour nous d'être l'objet du désir (Rabet) d'Allah! Peut-il y avoir une faveur supérieure ?

SOHBET D'UNE AUTRE NUIT DE REGAIB

le 01/02/1990

Résumé

1- Chers amis, les mouvements de la Lune, de la Terre et du Soleil donnent des unités de mesure du temps. Les événements passés, fixés historiquement fournissent deux calendriers selon le calcul lunaire ou le calcul solaire.

Les musulmans utilisent le calendrier lunaire.

2- S'ils avaient appliqué le calendrier solaire, ces nuits tomberaient chaque année à la même date et les autres nuits seraient privées de leurs qualités.

3- Le soleil (Shams) est la vérité divine (Haqiqa ilahi). La lune (Kamer) est la Réalité Mouhammadienne (Haqiqa Mouhammadi).

4- La lune est le symbole de la Réalité Mouhammadienne et prend sa lumière (Nur) du soleil. Dans l'obscurité de la nuit, elle illumine le monde. Les hommes, sans le remarquer, sont touchés par la lune de différentes façons.

5- On ne peut regarder le soleil directement mais on peut regarder la lune tranquillement. Celui qui veut observer la Vérité divine, doit tourner son visage vers la lumière Mouhammadienne (Nur Mouhammadi).

6- Alors, mon frère, fais attention aux caractéristiques de la lune, car une partie de ton voyage (Sayr) est caché dans son « Sayr ».

7- La lune étant le symbole de la Réalité Muhammadienne, les dates qui concernent la Réalité Mouhammadienne se calculent en fonction de la lune et cela se renouvelle par rapport à sa course.

8- L'organisation de toutes ces choses se fait par rapport au calendrier lunaire, par miséricorde pour chaque jour de l'année. Pour que ces nuits et ces jours, qui sont une miséricorde pour nous, soient sacrées pour les autres jours, ils changent de place dans le calendrier solaire, chaque année. Si toutes ces fêtes étaient organisées par rapport au calendrier solaire, elles tomberaient toujours les mêmes jours de l'année, ce serait les mêmes jours qui profiteraient des caractères bénéfiques des jours sacrés et les autres jours en seraient privés.

9- Comme les mois lunaires se décalent de dix jours chaque année, par rapport aux mois solaires, les fêtes, jours et nuits sacrés finissent par toucher, au bout de longues années, chaque jour de l'année solaire. Supposons que Regaib tombe le premier février de cette année : en vérité, Regaib a toujours lieu pendant le mois de Regaib dans la nuit du premier jeudi au vendredi : il n'y a pas de changement ici; le changement se situe par rapport au calendrier solaire. Avec ce cycle, Regaib touche chaque jour du calendrier solaire.

10- « Que toutes tes journées soient une fête et toutes nuits Kadir! » Ce souhait trouve ainsi vraiment son existence.

11- Et nous aussi, si nous passons chaque jour de notre vie éveillés, tout notre temps peut devenir sacré.

12- La justice divine a sacralisé chaque moment, chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque temps (Dar) et chaque temps sans fin. Il nous suffit de savoir en profiter.

13- La valeur de l'homme augmente en fonction du profit du moment. La perte la plus importante est le gaspillage de temps. Comme le prophète éminent (SAS) a bien parlé quand il a dit. « Avant que le travail n'arrive, occupe ton temps libre. » Perdre son temps : celui qui tue son temps n'a en vérité, pas tué le temps mais sa vie pendant cette période de temps; quel exemple d'irresponsabilité.!

Gaspiller le temps en le tuant : si on savait ce que cela représente pour nous! Voyageur de la route sans retour! Encore combien de temps vas tu tuer le temps ? « Une heure de pensée profonde (Tafakur) est plus bénéfique que mille ans d'adorations (Ibadet) surérogatoires. » Cette parole du prophète (SAS) est très significative de la valeur que notre grand prophète accorde au temps.

14- L'homme intelligent n'est pas celui qui passe son temps dans le vide mais celui qui vit pleinement et valorise son temps le plus largement.

15- Les mois lunaires en venant dix jours avant permettent, au bout de longues années d'être Regaib, Mewlud, Beraat, Kadir, Miraj et les autres fêtes sacrées. Ainsi, la justice s'applique à chaque jour et chaque jour est rendu sacré. Si ce système fonctionnait par rapport au calendrier solaire, cette sacralisation surviendrait toujours les mêmes jours et les autres jours ne pourraient pas profiter de ces caractéristiques. Comme cela serait injuste et comme il n'y a pas d'injustice dans la règle divine, ce système est lié au calendrier lunaire qui symbolise la Réalité Mouhammadienne.

16- Sourate 21, verset 107 : « Nous ne t'avons envoyé qu'à titre de miséricorde pour les mondes ». Les mois, les jours et les nuits reçoivent leur part de miséricorde, conformément à la nécessité de ce verset.

17- Cette nuit de Regaib est le point de commencement de la descente de la Réalité

Mouhammadienne sur la Terre selon le principe (Hukm) de son individualité.

18- Cette nuit doit aussi manifester en nous son pouvoir (Hukm). La nuit que l'on célèbre est le rappel d'une nuit qui appartient au prophète (SAS). Ainsi, dans le sens ésotérique, elle a une validité (Hukm) pour notre âme (Nafs). Il est essentiel de la rendre effective en nous même. Parce que le Regaib du prophète (SAS) s'est déjà réalisé, on se rappelle ce souvenir. Aujourd'hui, c'est de réaliser notre propre Regaib qui importe. Pour celui qui ne réalise pas ce Regaib, la Réalité Mouhammadienne ne va pas naître dans son cœur (Gönül) c'est-à-dire que la nuit de Mevlud ne peut pas se réaliser pour lui; et si Mevlud ne se réalise pas, l'individu ne sera musulman que par la forme.

19- Chers amis que celui qui a le désir (Rabet) de Dieu (Haq) cherche un de Ses vrais amis, qu'il le trouve et qu'il commence à établir une amitié. Grâce à l'intimité (Uns) qui apparaîtra, il commencera à faire apparaître la Vérité qu'il y a en lui et à passer une vraie vie. Le commencement de tout cela constitue Regaib.

20- Le plaisir de faire apparaître la Réalité Mouhammadienne, qui est en toute existence et spécialement dans une plus large mesure chez l'homme, est une caractéristique dont tout musulman a besoin.

21- « Quand tu auras des loisirs, recueille toi et recherche ton Seigneur » Sourate 94 verset 7 et 8. Le besoin le plus important, pour l'individu, est de chercher le chemin permettant d'avoir le désir (Rabet) de son Seigneur. C'est mieux de percevoir la signification et de vivre vraiment les versets que de les réciter mécaniquement par cœur et sans arrêt.

22- Dieu (Haq) nous présente chaque événement important en lui donnant un air de fête, de beauté et de joie. C'est à nous de ne pas prendre tous ces événements sentimentalement comme des événements du passé mais de les approcher avec une perception et une véritable conscience, et de les fêter en comprenant leur réalité ésotérique (Haqiqa).

22- Je souhaite que cette nuit soit une nouvelle Rabet (Désir) pour nous et pour tout le monde musulman et développe en nous la conscience du retour à Lui.

23- Qu'Allah, exalté Soit-Il, nous place parmi ceux qui ont la meilleure perception de tout cela.

Amin.

CHAPITRE II

NUIT DE LA NAISSANCE

MEVLUD

(Sohbet du 11 Octobre 1989)

*Essalatou vesselam aleyka ya Rasouloullah
Essalatou vesselam aleyka ya Habiboullah
Essalatou vesselam aleyka ya Seyyidel ewelim.
Vel aharin velhamdoulillahi Rabbil alamin.*

1- Cette nuit du 11 octobre 1989 est la nuit de Mevlud. Que Dieu (Haq) fasse profiter tous les musulmans et nous même du bienfait (Fayz) de cette nuit et nous place parmi ceux qui vivent réellement et ont réalisé Sa Réalité (Haqiqa).

2- La nuit du onzième au douzième jour du mois de Rabi oul evvel est la nuit lumineuse (Nourani) pendant laquelle notre seigneur le prophète Mouhammad, sur Lui les bénédictions et la Paix, l'honneur des mondes (Alem), est venu physiquement en ce monde.

3- La Réalité Mouhammadienne est sans commencement et sans fin, éternelle; c'est pendant cette nuit qu'elle apparaît, en ce monde, sur la scène de l'action, avec l'habit de notre Seigneur Mouhammad (SAS).

4- A quoi correspond, en nous même, cette naissance révolutionnaire qui enveloppe tous les mondes : Comme dans notre religion, chaque principe (Hukm) a un aspect extérieur (Zahir) et intérieur (Batin), cette naissance a aussi un aspect extérieur et intérieur. Il ne suffit pas d'essayer de lire et de comprendre uniquement son aspect extérieur, c'est-à-dire la naissance physique de l'envoyé d'Allah (SAS). En effet il est pour nous le modèle; sa naissance est un exemple pour nous. Si nous n'essayons pas de comprendre la correspondance de sa naissance en nous, nous n'aurons qu'une moitié de connaissance et nous ne pourrons pas accéder à sa signification essentielle (Loub).

La Réalité Mouhammadienne, qui contient toute existence, va manifester sa naissance dans un cœur (Gönül) nettoyé. Pour que cela se réalise, il faut apprendre la naissance de notre seigneur Mouhammad, étudier les événements historiques et appliquer en nous. Les livres de théologie et d'histoire racontent la naissance du prophète avec beaucoup de

détails. Nous allons maintenant essayé de chercher son côté ésotérique.

5- Afin de réaliser en nous, dans le plan individuel, la naissance de la Réalité Mouhammadienne nous devons effectuer des recherches sur cette noble naissance. Appliquer en nous même le mieux possible nous permettra de devenir de vrais mouhammadiens.

6- 1- L'évènement de l'éléphant.

2- L'interdiction et l'impossibilité pour les Jinns de monter au ciel.

3- La chute des idoles qui se trouvaient dans la Kaaba.

4- La destruction de quatorze colonnes du palais du souverain perse dans la ville de Medayin.

5- L'assèchement du lac de Savé.

6- Le feu des mazdéens, allumé depuis mille ans s'éteignit.

7- Le lit de plusieurs rivières qui avaient été asséchées se trouva inondé.

8- A Bagdad, au bord du Tigre, un chameau conduisit les autres chameaux jusque dans le désert.

9- Le nom de la mère du prophète : Amina.

10- Le nom de son père : Abd Allah.

Et encore d'autres évènements.

7- Connaître et percevoir le côté extérieur du messager (Notre Seigneur Mouhammad) est sunna. Comprendre et percevoir le côté intérieur du messager (La Réalité Mouhammadienne) est obligatoire (Fardh).

8- Essayons de voir, d'un point de vue individuel, les évènements historiques survenus pendant la naissance du prophète (SAS) :

9- 1- L'ÉVÈNEMENT DE L'ÉLEPHANT : Comme vous le savez, peu de temps avant la naissance de notre seigneur le prophète, une armée commandée par Abraha et comportant des éléphants, partit du Yémen avec l'intention de détruire la Kaaba et arriva à la ville de la Mecque.

10- Dieu (Haq) envoya des oiseaux de Ababil qui, chargés de cailloux de l'enfer, les jetèrent sur les soldats, et une tempête. L'armée se retira alors et fut défaite.

11- Cet événement est relaté par le Coran dans la sourate de l'éléphant, sourate 105. Pour plus de détails reportez vous au commentaire coranique; mais nous allons essayé d'exprimer succinctement la signification individuelle qui nous concerne.

12- L'homme (Insan) heureux d'avoir obtenu dans son cœur (Gönül) la graine de la Réalité Mouhammadienne par la fête de Regaib doit pour obtenir un résultat, la faire prospérer.

13- L'âme est analogue à un éléphant, le plus fort des animaux. Les pensées de l'oubli (Gafla) sont des soldats. Les projectiles de l'Unité (Tawhid), résultat du travail

spirituel obtenu par les invocations (Dhikr) c'est-à-dire les oiseaux détruisent les pensées de l'oubli. Les brises du cœur et le souffle de la tempête de l'amour détruisent dans le désert les éléphants de l'âme (Nafs) : la force la plus importante de l'âme est anéantie.

14- 2- L'INTERDICTION POUR LES JINNS DE MONTER AU CIEL : Jusqu'à peu de temps avant la naissance du prophète (SAS), les Jinns montaient au ciel au moment où les anges se distribuent les tâches à accomplir, volaient des informations plus ou moins justes et informaient sur la Terre certains voyants et médiums sur des événements à venir. Ces gens là gagnaient alors le respect du peuple et ainsi les hommes croyaient en eux plus qu'aux gens de religion!

15- Sourate 15 versets 16,17, 18 : « Nous avons placé des astres, des constellations zodiacales dans le ciel, embelli celui-ci pour ceux qui regardent et protégé contre tout démon maudit, mais ceux qui s'efforcent d'en voler, par audition, les secrets, une flamme éblouissante les poursuit (et les brûle). »

Comme le montre cette sentence coranique, les Jinns qui essaient, comme auparavant, d'obtenir des nouvelles du ciel sont brûlés par une flamme; il ne leur est désormais plus possible de voler des informations du ciel car il n'y a plus et n'y aura plus d'autre messager en dehors de l'envoyer d' Allah (Rasul Kibria), unique et sur (Amin).

16- Maintenant voyons par rapport à vous : Avant la naissance de la Réalité Mouhammadienne, l'individu est plein d'un savoir d'origine imaginative (Hayal) et suggestive (Wahim). Les nouvelles informations qui lui parviennent sont aussi d'origine imaginative et suggestive. Mais à partir du moment où la Réalité Mouhammadienne se manifeste sur cette personne, le chemin de l'imagination et de la suggestion est scellé, c'est-à-dire que, désormais, la Réalité Mouhammadienne commence à emplir cet être. Les Jinns et les démons (Shayatin) ne peuvent plus le toucher car ils seraient brûlés par la Lumière Mouhammadienne (Nur Mouhammadi). Alors, ce n'est qu'après cet état que la vraie science commence à croître en lui; la hauteur de son niveau sera fonction de son énergie spirituelle (Himma) et de ses efforts.

17- 3- LA CHUTE DES IDOLES QUI SE TROUVAIENT DANS LA KAABA : Avant l'appel de l'Envoyé dans la période de l'ignorance (Jahiliya), la noble Kaaba était remplie d'idoles. Quand la Kaaba fut conquise par les musulmans, les idoles qu'elle contenait furent détruites. Ainsi, chez un individu, quand la Réalité Mouhammadienne prend naissance, les idoles qui emplissent la Kaaba du cœur (Gönül) se couchent à terre et se prosternent. Ces idoles sont des idoles de l'âme passionnelle (Nafsi Ammara) : toutes sortes d'amours matériels et de désirs mondains (Douniaoui).

18- Avant la naissance de la Réalité Mouhammadienne, il est presque impossible d'échapper à cela. Quand c'est le moment, il faut faire se prosterner ces idoles devant la Lumière Mouhammadienne (Nur Mouhammadi) et installer à leur place une vie d'amour de la Réalité Mouhammadienne (c'est-à-dire en provenance de).

19- 4- DESTRUCTION DE QUATORZE COLONNES DU PALAIS DU SOUVERAIN PERSE :

Chez un individu, en son existence et dans le lieu de l'Âme passionnelle (Nafsi Ammara), il existe, avant la naissance de la Réalité Mouhammadienne, un palais imaginaire. Avec la naissance de la Réalité Mouhammadienne, la plupart des colonnes qui soutiennent ce palais de l'âme, s'écroulent. Par la suite, lorsqu'elles sont totalement supprimées, il n'y a plus un lieu en cet être, dans lequel, l'âme passionnelle puisse vivre. Ce n'est qu'à cet instant que commence une vie divine.

20- 5- L'ASSECHEMENT DU LAC DE SAVE : Chez un individu, avant la naissance de la Réalité Mouhammadienne, le lac du Cœur (Gönül), c'est-à-dire le lac de Savé, est rempli de Savé- « Massiwa ». Une des premières choses à faire pour le pèlerin est d'assécher en lui la rivière de « Massiwa » et de ne pas laisser passer les « Massiwas » (Toutes choses en dehors de Dieu). En arrêtant d'alimenter le lac de Savé, c'est-à-dire de « Massiwa », de toutes choses en dehors de Haq (Dieu), ce lac s'assèche. Le pèlerin ôte aussi un gros poids qui pesait sur lui. Si cela ne se réalise pas, le lac de Savé, s'élargit de plus en plus avec le temps jusqu'à noyer l'individu. Qu'Allah, exalté Soit-Il, nous protège de « Massiwa ».

Comme vous le savez, tout ce qu'est en dehors de Haq est appelé « Massiwa »; il s'agit donc d'un autre nom pour désigner « Galfa » (l'oubli).

21- 6- LE FEU DES MAZDEENS, ALLUME DEPUIS MILLE ANS, S'ETEINT : Avant la naissance de la Réalité Mouhammadienne, le feu de l'âme (Nafs) apparaît chez un individu sans qu'il le remarque; il est allumé depuis son enfance jusqu'à maintenant et brûle de manière ininterrompue. Si ce feu n'est pas éteint, il brûle ce corps éternellement. La seule solution est de réaliser la naissance de la Réalité Mouhammadienne dans le cœur, pendant qu'il en est encore temps. Ce n'est que par ce moyen que le feu de « Nafs » s'éteint et que l'on échappe à ce danger.

22- 7- LE LIT DE PLUSIEURS RIVIERES QUI AVAIENT ETE ASSECHEES SE TROUVE INONDE : Chez un individu, du côté spirituel, se trouvent plusieurs canaux. Sous la pression de l'âme (Nafs) passionnelle (Ammara), ces canaux restent secs. Mais si une lutte contre l'âme passionnelle a été engagée, dès qu'elle est vaincue, ces canaux se trouvent de nouveau alimentés. On appelle cela les rivières Mouhammadiennes et les plus belles d'entre elles sont Zemzem et Kawsar. La Réalité Mouhammadienne coule par ces rivières dans cette personne jusqu'à l'océan du cœur (Gönül) et le remplit d'une manière illimitée. La naissance de la Réalité Mouhammadienne est nécessaire pour que cela se réalise aussi. Sans cette naissance les rivières restent sèches. Avec des canaux à secs, l'esprit (Ruh) de l'homme (Insan) ne se nourrit pas : c'est une perte éternelle. Il faut faire ce qu'il faut pour faire naître la Réalité Mouhammadienne et mettre ces canaux en activité.

23- 8- A BAGDAD, AU BORD DU TIGRE, UN CHAMEAU CONDUIT LES AUTRES CHAMEAUX DU LIEU JUSQUE DANS LE DESERT : La ville de Bagdad était un centre de Science (Ilm) et les chameaux étaient à cette époque le moyen de transport pour se rendre au pèlerinage (Hajj); le chameau, c'est aussi le chameau du corps qui porte la personne. Auparavant, ils étaient abandonnés à eux même, sans contrôle. Alors qu'ils erraient ainsi, l'un d'eux, lors de la naissance de la Réalité Mouhammadienne, guida dans le désert les

autres chameaux dans cet état, car le chemin du désert est le chemin du pèlerinage. Un individu qui possède une certaine science (Ilm) se tourne ainsi dans la direction du pèlerinage et emmène avec lui les autres chameaux c'est-à-dire les personnes autour de lui. La réalisation de cela dépend de la naissance de la Réalité Mouhammadienne.

24- 9- LE NOM DE LA MERE DU PROPHETE (SAS) : AMINA : Amina : c'est une chose fiable dont on est sûr (Amin). Pour un homme on dira Amin, pour une femme Amina. Dans les deux cas, cela signifie : fiable, sûr. Cela veut dire qu'il n'y a aucun doute en cette personne. Le lieu de naissance de la Réalité Mouhammadienne est un lieu sûr. Ici il ne peut y avoir de place pour le défaut, le manque, l'erreur et l'oubli (Galfa). Une telle naissance est ainsi un beau commencement.

25- 10- LE NOM DE SON PERE : ABD ALLAH : C'est-à-dire : serviteur (Abd) de Allah alors on a : le fils du serviteur d'Allah. Maintenant, que signifie l'union d'un être sûr (ou fiable) et du serviteur de Allah ? Dame Amina, c'est ton âme fiable qui a éduquée; elle possède la fiabilité et la sureté, elle a échappé au brigandage. Elle a acquis certaines qualités et est devenue une âme fiable.

Abd Allah, le serviteur de Allah, symbolise d'une part ton esprit (Ruh) et d'autre part, si tu en as un, ton guide spirituel (Mourshid). Cette personne, étant serviteur d'Allah, souffle de son esprit (Ruh) sur ton être c'est-à-dire ton âme fiable.

Sourate 38, verset 71 : « Lorsque ton Seigneur dit aux anges : « Je vais créer d'argile un être humain; quand je l'aurai bien formé et lui aurait insufflé de mon esprit, jetez vous devant lui prosternés. » Selon cette sentence coranique, il souffle ce que tu dois connaître, il explique et commente les vérités (Haqiqa) qui t'appartiennent. C'est ainsi un mariage divin, autrement dit une union divine, non pas physique mais spirituelle, de cœur à cœur.

26- Cette relation de cœur à cœur est telle qu'elle permet, en définitive, de faire apparaître en cet être, la Réalité Mouhammadienne la Lumière Mouhammadienne (Nur Mouhammadi), cela ne pouvant être le résultat que de la motivation (Telkin), de l'inspiration (Ilham), des Réalités, des Vérités (Haqiqa) de son propre esprit (Ruh) ou de son guide spirituel.

27- Les anciens ont parlés, pour désigner cet être, de Walidi Kalb c'est-à-dire fils de cœur. Cette deuxième naissance est nécessaire en chacun de nous, le véritable Islam commence avec. La première naissance en ce monde, n'est qu'un lieu pour préparer cette naissance. Si on quitte ce monde sans réaliser cette deuxième naissance, soyez sûr que malgré toute la science (Ilm) que l'on peut posséder, on fera partie de ceux qui vivent dans l'oubli et l'ignorance.

28- C'est vrai que dans le monde des actes, notre science s'est accrue; mais si tu ne te connais pas, tu ne connaîtras pas la valeur du poids de la science que tu portes. Tu portes un poids léger mais d'une grande valeur.

29- Les sciences exotériques (Zahir) sont d'un faible prix mais lourdes à porter et les sciences ésotériques (Batin) sont légères à porter mais d'un prix élevé.

30- Quel est le résultat de l'union harmonieuse entre une âme fiable et un esprit qui possède la volonté ? On appelle ce résultat Walidi Kalbi Mouhammadi (« Fils de cœur » Mouhammadien) c'est-à-dire celui qui célèbre beaucoup d'actions de grâces et de louanges (Hamd), le fils de cœur. Que peut-il faire d'autre, l'être qui se connaît, hormis multiplier des actions de grâces et de louanges (Hamd) ?

Il a été submergé par une telle ferveur divine (Lutf), qu'en retour, il ne trouve qu'actions de grâces et louanges à célébrer.

Il existe six niveaux de louanges (Hamd). Nous avons essayé d'en expliquer certains dans notre livre « Salat » (La Prière); Mais revenons à notre sujet :

33- Celui qui a eu ce don divin (Lutf Ilahi) commence à lire le Coran, qui est aussi « Lutf », avec « Hamd » (La louange contenu dans le premier verset du Coran : « *Hamdoulillahi Rabbil Alamin* ») et, en continuant son chemin, il essaie de percevoir la profondeur des significations contenues dans le Coran.

34- L'être ainsi apparu commence à se percevoir; en continuant son chemin il se connaît mieux et connaît aussi son Seigneur car « *Man arafa nafsahu fakad arafa Rabahu* » c'est-à-dire « celui qui se connaît soi même connaît son Seigneur. »

35- Ainsi, pendant qu'il avance sur son chemin, il augmente sa perfection et son « Hamd » d'autant.

Résultat : il commence à mieux comprendre cette parole du prophète dans laquelle Dieu parle (Hadith Qoudsi) : « *Lewlaka Lewlak lema khalaktoul eflak* » c'est-à-dire « Si ce n'était toi (prophète), je n'aurais pas fait apparaître ces mondes ».

36- Pour les mondes extérieurs (à l'individu), si il n'y avait pas notre seigneur l'envoyé d'Allah, Réalité Mouhammadienne, ces mondes n'apparaîtraient pas. En ton être aussi, si la naissance de la Réalité Mouhammadienne n'avait pas été voulue, ton être aussi n'aurait pu apparaître. Or ton être existe; que tu fasses le nécessaire pour mettre en activité la Réalité Mouhammadienne qui est en toi : c'est donc voulu! Si tu ne fais pas le travail nécessaire et si tu laisses la Réalité Mouhammadienne prisonnière en toi, réfléchis bien à la responsabilité que tu prends et sous quel poids tu te places!

Sourate 21, verset 107 : « *Wama ersalnaka illa Rahmatan lil 'alamin* » c'est-à-dire « on ne t'a envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » Cette parole divine signifie qu'extérieurement l'être saint de notre seigneur l'envoyé d'Allah (SAS) n'a été envoyé dans ces mondes que par miséricorde et que cette caractéristique (c'est-à-dire la Réalité Mouhammadienne) a été envoyé comme miséricorde, en chaque individu sous l'angle de son existence. Si tu n'as pas profité de cette miséricorde qui est Réalité Mouhammadienne et qui t'a été envoyée, mille fois quel dommage! Si tu savais la valeur qui t'échappe!

CHAPITRE III

SAUF-CONDUIT

BERAAT

(Sohbet du 13 Avril 1987)

*Eüzu billahiminneshthanirrajim
bismillahihirrahmanirrahim.*

*Elhamdü lillhi Rabbül alemin vessalatu vesselâmi ala rasulûna Muhammedin ve âlä
alihi ve eshabihi ejmain.*

Chers frères de Cœur : Ce soir puisque c'est la nuit de « Beraat », nous allons essayer de développer le sujet de « Beraat ». Que Dieu nous donne une intelligence ouverte et un cœur éveillé pour comprendre les vérités de cette nuit.

1- La nuit de « Beraat » est la nuit entre le quatorzième jour et le quinzième jour du mois de Shaban du calendrier arabe. Tout d'abord jetons un œil au mot de « Beraat ».

2- Voici les caractéristiques de la nuit de Beraat :

1- Dans cette nuit le Coran est descendu de la Table Gardée (Lawh Mafuz) au ciel de ce monde. Sourate 44 verset 1 à 8 :

1 « Ha Mim.

2 Par le Livre clair!

3 Nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie.

Nous sommes, en vérité, celui qui avertit.

4 Tout Ordre sage est décrété en cette nuit,

5 comme un Ordre émanant de nous

-Oui, c'est nous qui envoyons les messagers-

6 et comme une miséricorde de la part de ton Seigneur.

Il est celui qui entend et qui sait;

7 le Seigneur des cieux et de la terre

et de ce qui se trouve entre les deux.

-Si seulement vous croyiez fermement!-

8 Il n'y a de Dieu que lui.

Il donne la vie et il donne la mort.

Il est votre Seigneur

et le Seigneur de vos premiers ancêtres. »

2- C'est le lendemain de cette nuit que la « Qibla » passa de la direction de

Jérusalem à celle de la Mecque (Kaaba).

3- C'est cette nuit que Dieu fixe pour la créature et pour l'année sa subsistance, les choses qu'elle prendra, et les choses concernant sa vie, le programme de l'année se déclenche pendant cette nuit.

3- Notre Prophète (SAS) a expliqué cette nuit à notre mère Aisha (RA) de cette manière : Cette nuit est la quinzième nuit de Shaban. Allah retire autant de personnes de l'enfer qu'il y a de poils sur les montures de la tribu des « Beni Kelp ». Mais cette nuit, Il ne tourne pas Son visage vers ceux qui Lui associe un semblable, ceux qui nourrissent de la haine et de l'hostilité envers les musulmans, ceux qui coupent les liens avec leur famille, les arrogants face à la vie et ses splendeurs et ceux qui se révoltent contre leurs parents.

4- Un Hadith (Ramuz 1236) dit : Allah se manifeste (Tejelli) au ciel de ce monde pendant la nuit de Beraat qui se trouve au milieu du mois de Shaban et pardonne à tous les hommes en dehors des associationnistes et de ceux qui deviennent des ennemis injustement (en se mettant en colère contre les autres).

5- « Cette nuit là, Allah est un avertisseur pour ses créatures : Il pardonne aux croyants. Quant aux gens haineux, Il les laisse dans leur état sans pardonner jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur haine. » Hadith (Ramuz 1289).

6- Chers frères : Pour pouvoir mieux comprendre ce qu'est la nuit de « Beraat » nous devons tout d'abord comprendre ce qu'exprime le mot « Beraat ». Comme vous le savez « Beraat » c'est se libérer d'une charge, être accusé d'une quelconque manière et être lavé et se libérer (Berat) de cette accusation, après avoir payé cette dette être acquitté et obtenir un sauf-conduit et finalement se sauver de l'état de difficulté dans lequel on se trouvait; on peut l'exprimer ainsi.

Ce sujet a été expliqué très longuement et de différentes manières dans les livres. Nous n'avons rien d'autres à rajouter la dessus. Nous allons essayer d'exprimer à quoi cela correspond en nous, autant que notre intelligence le permet et autant que cela vient dans notre cœur (Gönül).

7- Berat : se libérer.

Berr : les gens de « Ebrar » c'est-à-dire les gens de bien.

8- Première signification de Berat : vivre dans le plan physique en se soumettant aux ordres et interdits de Dieu (Haq), construire sur ces lois sans se révolter, sans pécher, continuer à bien se comporter envers toute existence. En contre-partie on gagnera la satisfaction de son Seigneur, ce sera Beraat. C'est la règle générale.

9- Ô frères en demande du Vrai (Haq),

10- le pèlerin qui a atteint une certaine perception avec les vécus de « Regaib » et « Mewlud », sujets qui ont été traités précédemment, doit essayer de comprendre avec le sujet de « Beraat » ce qu'est le vrai « Beraat ».

-1-Beraat : se libérer du pèlerin et de la révolte.

-2-Beraat : se libérer de l'existence imaginaire.

Celui qui réalise le deuxième Beraat c'est un homme (Insan) qui s'est trouvé. Sourate 3 verset 92 : « Vous n'atteindrez pas à la piété vraie, tant que vous ne donnerez pas en aumône ce que vous aimez. Quoi que vous donniez en aumône, Dieu le sait. »

11- Sourate 2 verset 177 : « La piété ne consiste pas à tourner votre face vers l'Orient ou vers l'Occident. L'homme bon est celui qui croit en Dieu, au dernier Jour, aux anges, au Livre et aux prophètes. Celui qui, pour l'amour de Dieu, donne de son bien à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, aux mendiants et pour le rachat des captifs. Celui qui s'acquitte de la prière; celui qui fait l'aumône. Ceux qui remplissent leurs engagements; ceux qui sont patients dans l'adversité, le malheur et au moment du danger : voilà ceux qui sont justes! Voilà ceux qui craignent Dieu! »

12- Ces deux versets et beaucoup d'autres similaires expliquent sous une forme très claire la vérité du premier Beraat, dans le sens exotérique, mais il y a un sens ésotérique qui concerne le deuxième Beraat, nous allons essayer de le développer le moment venu.

13- Oh mon cher pèlerin de Dieu; la nuit de Berat n'est pas qu'une nuit qui arrive une fois dans l'année, mais aussi une grande étape sur le chemin de « la découverte de Soi » qui est la vraie vie dans ta vie. Si la personne ne découvre pas elle même il n'y a pas de chemin pour découvrir « Haq ». Le plus grand obstacle sur le chemin de Haq, de l'individu est de ne pas se découvrir soi même. C'est ici que les chemins se séparent. Ici, ou bien il continue jusqu'à la fin sa vie avec son égo, en dehors de Haq ou bien il le retire de là et il atteint la vraie liberté ésotérique, il prend son sauf-conduit (Berat) et alors sa « Kibla » change, il tourne vers la vraie Kibla.

14- C'est ici que commencent les relations privées. C'est pour cela que le Coran commence à descendre au ciel de ce monde cette nuit là, autrement dit les vérités divines commencent à descendre au ciel de ton cœur (gönül). Que Dieu nous donne cet état où commencent tous les états sublimes et très grands.

15- Sourate 89 verset 27, 28, 29, 30 :

27 « Ô toi!... Âme apaisée!...

28 Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée;

29 entre donc avec mes serviteurs;

30 entre dans mon Paradis! »

et dans cet état se trouve la source des paroles semblables.

CHANGEMENT DE KIBLA

Direction de la prière

Changement de Kibla : il s'effectue le quinzième jour du mois de Shaban, le jour suivant la nuit de Beraat.

Ô Pèlerin : Fais bien attention et essaye de bien comprendre. Cet état est le tournant le plus important de ta vie.

Pendant la période où notre prophète (SAS) se trouvait à la Mecque, il fut ordonné de prier d'abord en direction de la Kaaba puis en direction de Kudus c'est-à-dire Jérusalem.

15- Avant l'hégire de notre prophète à Médine chez les Ansars, la tradition dit qu'ils prièrent pendant deux ans en direction de Jérusalem.

16- Quand notre Prophète se trouvait à la Mecque, pendant qu'il priait orienté en direction de Jérusalem, la Kaaba se trouvait devant lui. En vérité, il désirait sans cesse prier orienté en direction de la kaaba.

17- Pendant la deuxième Reka de la prière de midi qu'ils effectuaient dans la mosquée « Beni Seline » où ils allaient prier de temps en temps, un lundi en milieu du mois de Shaban coïncidant au dix-huitième mois de l'hégire de notre prophète à Médine : Sourate 2, verset 144 « Tourne donc ta face dans la direction de la Mosquée Sacrée. » Quand ce verset est descendu, ils tournèrent tous ensemble leur visage vers la Mecque et complétèrent ainsi leur prière. Le nom de cette mosquée devint la mosquée aux deux Kiblas. Ceux qui la visitent le savent. Même si il y a d'autres traditions à ce sujet, comme ce n'est pas le lieu ici nous n'en parlerons pas.

18- Ici l'important est de penser qu'il y a un retournement absolu : Sourate 2 verset 144 « Nous te voyons souvent la face tournée vers le ciel; nous t'orientons vers une Qibla qui te plaira. Tourne donc ta face dans la direction de la Mosquée Sacrée. »

19- Ici cet appel s'adresse et au prophète et à sa communauté, il y a nécessité d'un retournement. Ces événements qui se sont produits à ce moment, continuent toujours à se produire. Le prophète a mis vingt-trois ans à mettre en place l'Islam, quant à nous, quand nous disons « Je suis témoin qu'il n'y a pas de divinité en dehors de la Divinité (Allah) et je suis témoin que Mouhammad est l'envoyé d'Allah » nous pensons être immédiatement de vrais musulmans, pourquoi ? Car il y a un système en place, en disant les paroles du témoignage, nous acceptons l'intégralité du système. Mais accepter ne signifie pas vivre. Vivre ce système : Nous devons vivre et déployer le chemin de l'Islam de la manière qu'il

s'est déroulé!

20- Le verset que nous avons vu plus haut est pour nous un grand guide sur le chemin qui s'étend vers Dieu (Haq). La signification exotérique est le changement de l'orientation de la prière qu'une personne effectue. Mais ésotériquement des significations sans fin et des façons de vivre apparaissent. Essayons autant que possible d'expliquer les sujets que ce verset éclaire.

21- Est-ce une coïncidence que le changement de Kibla se produise le lendemain de la nuit de Berat ? Sinon est-ce pour exprimer une vérité ? Que signifie se tourner vers Jérusalem ? Que signifie se tourner vers la Mecque, la Kaaba ?

22- Même si la personne se tourne physiquement vers la Kaaba, vers où se tourne-t-elle intérieurement et avec son vrai état ?

23- L'imagination, la suggestion et l'égo relatif qui se trouvent dans l'existence de l'homme, font faire beaucoup de choses complètement superficielles et donnent de la valeur à l'erreur. La personne doit bien connaître son âme (Nafs) pour se sauver des erreurs et des défauts.

24- Si Haq l'avait voulu Il aurait directement orienté les musulmans vers la Kaaba; bien sûr il y a de grands secrets pendant un moment dans l'orientation vers Jérusalem, notre grande religion n'est pas superficielle, c'est une religion qui possède une profondeur et une grandeur. Ce qu'il nous reste à faire c'est de nous efforcer à développer notre perception jusqu'à la fin et travailler pour cela.

25- Quelqu'un qui n'a pas trouvé sa vraie identité divine vit dans un monde imaginaire. Sortir de ce monde imaginaire et arriver au vrai monde lui fera gagner des dons sans fin.

26- Oh voyageur de Haq : Si tu continues ton chemin vers le vécu du vrai Berat en passant par les vécus de Regaib et Mewlud, tu vas commencer à contempler des ouvertures sur certaines vérités.

27- Abraham (ALS) pratiquait une adoration en se tournant vers la Kaaba qu'il avait lui-même construite, « l'Unicité des Actes ».

28- Plus tard Moïse (ALS) priait en direction de Jérusalem c'est-à-dire son propre temple, et cela c'est « Tanzih » (la transcendance), « l'Unicité des Noms ».

29- Plus tard Jésus (ALS) s'est tourné vers Jérusalem et cela c'est « Teshbih » (l'immanence), « l'Unicité des Qualités ».

30- Enfin, notre Seigneur Mouhammad fut orienté d'abord pendant un temps vers Jérusalem et ensuite vers la Kaaba, et cela c'est « l'Unicité de l'essence ». La Kaaba c'est la maison d'Allah, « Beytullah ». Quant à la construction de Jérusalem c'est la maison Sacrée,

« Beytul Makdis ».

31- Ainsi le pèlerin de Dieu prie d'abord en s'orientant extérieurement vers la Kaaba en Tawhid Efal (Unicité des Actes), puis dans ses prières suivantes bien qu'il se tourne extérieurement vers la Kaaba, il est orienté intérieurement sans s'en rendre compte vers la maison sacrée du fait de sa construction de pensée, car sa croyance est la transcendance (Tanzih), chercher Allah ailleurs.

32- Après son adoration devient « Teshbih » (immanence), il cherche Allah dans l'existence. Si il fait vraiment partie des gens de l'Unicité, il tourne de nouveau son visage vers la Kaaba, la maison d'Allah car il a uni la transcendance (Tanzih) et l'immanence (Teshbih), il est devenu un vrai croyant (Mu'min) et de l'Unicité formelle il a atteint l'Unicité intérieure et si il trouve un chemin, il atteindra Ahadiya (l'Unité). Il fait partie de la maison d'Allah. Le changement de Kibla (orientation) est l'expression de la progression de la personne sur le chemin de Dieu.

33- Dans un lieu où il n'y a pas de changement il n'y a pas de progression. Celui qui a pu réaliser ce changement, a pris son vrai sauf-conduit (Berat), s'est connu lui-même, a compris comment la manifestation divine apparaît en lui, s'est libéré de la relativité et a atteint la vérité qui se trouve en lui.

34- Du fait que le pèlerin qui continue sa prière formellement et physiquement pendant un bon moment, a perçu que ce travail n'est pas que cela et qu'il doit y avoir beaucoup d'autres choses, il dit « Oh mon Seigneur, oriente moi vers la vérité », et il continue en augmentant son « Dhikr » (Invocation) et ses actes d'adorations. Dieu lui vient en aide et de nouvelles réalisations commencent à apparaître dans son cœur (Gönül) et sur ce chemin là il tourne son visage pour devenir un vrai mouhammadien.

35- Pour expliquer différemment, si une personne qui pratique seule désire la progression, elle trouve un guide (Mürshid) parfait, s'attache à lui, suit ses paroles, respecte ses conseils, elle aura ainsi des dévoilements dans son cœur et son intellect, elle atteindra la vérité selon son effort. Le vrai maître parfait c'est la maison d'Allah, c'est son secret, c'est son bien aimé. L'orientation du derviche vers son guide c'est son changement de Kibla, et cela c'est le berat de son âme.

36- « Tourner votre face vers l'orient et l'occident » (La Mecque et Jérusalem) (Sourate 2 verset 177) ne signifie pas prendre son Berat : c'est-à-dire vous tourner vers les deux « Kibla » en étant conditionnés formellement ne vous sauvera pas, vous ne pouvez pas atteindre « Berat ». Pour arriver à Berat tu dois remplir certaines conditions, tout d'abord la foi (Iman) en Allah avec sa vérité, la foi aux jours derniers, c'est achever la relativité qui est en toi, la remplacer par Haq, c'est ta fin des temps. La foi dans les anges, c'est la foi que les forces qui sont en toi sont les anges d'Allah. La foi dans les livres sacrés, c'est la foi en les inspirations qui viennent dans ton cœur (gönül). La foi dans les prophètes c'est la proximité avec la science spirituelle : donner de ses biens à ses proches, aux orphelins c'est donner à ceux qui n'ont pas de père spirituel, donner aux pauvres, c'est donner à ceux qui sont dans un état de pauvreté spirituelle, donner aux voyageurs, c'est

donner à ceux qui sont sur le chemin de Haq, donner aux mendiants, c'est donner à ceux qui sont en demande de la Vérité divine sur le chemin de Haq, donner aux esclaves, c'est donner de la science aux esclaves de leur âme, participer à leur libération; faire sa prière comme il se doit, c'est se tourner vers la vraie Kaaba; donner l'aumône (Zekat) c'est donner ce que l'on doit sur les sciences qu'on a acquises; quant tu promets, tu respectes ta promesse, c'est tenir la promesse envers Haq; patienter quand tu es en difficulté, c'est ne pas se détourner des états difficiles pour ton âme, faire ce qui doit-être fait avec une grande patience; voilà ces gens là sont les gens droits c'est-à-dire « ebrar », les gens de bien.

37- Ceux qui portent les caractéristiques ci-dessus sont les gens droits et ces gens là sont les gens qui détiennent le sens intérieur, leur croyance n'est pas seulement exotérique mais ils se préservent de l'oubli de l'existence du Réel (Haq) qui est présent véritablement en eux. Ceux qui valorisent leur vie avec sa vraie signification sont ceux qui sont heureux et félicités qui ont enregistré une grande progression sur le chemin de Haq en ayant pris leur Berat avec ses significations complètes exotériques et ésotériques. Qu'Allah nous mette parmi ceux qui ont cette qualité.

38- Une tradition rapporte que l'eau de Zemzem s'accrut pendant une nuit de Berat. Pendant cette nuit il y a une augmentation des dons de la source du cœur (gönül) et un débordement des révélations (Varidat) divines.

39- D'un point de vue général, le Coran a commencé à descendre à la Table gardée (Lewh Mahfuz) pendant la nuit de Berat et à notre prophète (SAS) pendant la nuit de Kadir.

40- Nous, nous pensons comme c'est venu dans notre cœur (gönül), et bien que ce ne soit pas une affaire simple, qu'il y a quatre niveaux (Martaba) de descente du Coran.

- 41- 1- Descente de la station de l'Essence.
- 2- Descente de la station des Qualités.
- 3- Descente de la station des Noms.
- 4- Apparition de la station des Actes.

42- Dans la station de l'Essence le nom du Coran est « Ummoul Kitab » (La Mère du Livre); dans la station des Qualités « Furkan » ; dans la station des Noms « Kitaboul Mubin » (Le livre ouvert); dans la station des Actes « Imamoul Mubin » .

43- En général quelque soit le nom c'est toujours le Coran. C'est-à-dire que dans chaque station il y a un don de l'Essence dont cette station a besoin. l'Évangile (La Bonne nouvelle) prend sa source de la station des Qualités, ce sont les bonnes nouvelles de la manifestation de l'Essence à venir après lui. La Thora prend sa source de la station des Noms.

44- Dans la station de l'Essence le Coran est la Mère du Livre, de là il descend à la station des Qualités, la Table gardée. Le moment de cette descente est inconnue. Pendant

la nuit de Berat il descend de la Table gardée à « Beytoul Ma'mour » (la maison prospère) et pendant la nuit de Kadir (la Valeur) il descend de Beytoul Ma' mour à Beytou'l haram (La maison Sacrée).

45- Sourate 52 verset 4: « *Vel Beyt il Ma'mur* », « Par la Maison prospère ». Il est dit que pendant la nuit de l'Ascension le Prophète a vu les anges tourner autour de la Maison prospère qui se trouve aux cieux, et il est ainsi dit qu'un ange qui tourne autour de cette maison même après soixante dix mille ans ne peut effectuer une deuxième tournée rituelle. La Maison prospère est le lieu de manifestation de l'Essence dans la station des Noms, le monde angélique. C'est pour cela que les anges doivent effectuer les tournées rituelles (Tawaf) dans ce lieu. Quant à la station d'apparition des Actes, le lieu de manifestation de l'Essence est la Maison Sacrée. C'est pour cela que les hommes y effectuent les tournées rituelles.

46- Ainsi, quand vient le moment de connaître l'expression de la nuit de Berat, du fait que les hommes qui vivent dans ce monde ont atteint le niveau de la perception de comprendre le Coran, celui-ci commence à descendre en eux.

47- Depuis toujours le Coran présent dans la Mère du Livre, au moment choisi, commence à descendre à la Table gardée, de là pendant la nuit de Berat à la Maison Prospère (1) et pendant la nuit de la Valeur à la Maison Sacrée (nous y reviendrons dans ce chapitre) et cela se complète en vingt-trois ans.

48- La Maison Sacrée signifie d'un certain point de vue l'Homme Universel. Ici quand on parle de la ville de Mecque et de la Réalité Mouhammadienne, il faut savoir que l'on parle de l'Homme Universel qui les enveloppe. Car le Coran est descendu à notre Seigneur Mouhammad qui est l'Homme Universel.

49- Si on a la perception de cette nuit, le Coran va probablement descendre en nous. Pas en tant qu'un nouveau Coran mais en tant qu'un Coran présent en nous, sa vraie vie et ses vrais stations vont probablement apparaître car tout le système dont on a parlé quand on l'analyse, montre cela.

50- Première cause : se libérer de son Nafs, percevoir sa vraie identité, prendre son sauf-conduit (Berat) et avec une telle ouverture réaliser « Haq » te fait connaître toi-même avec l'ouverture de la perception et du cœur, Il fait descendre le Coran, exprimé d'une autre manière, Il descend en toi. Car le Coran est l'Essence, le « Furkan_ » est les Qualités, c'est-à-dire que la descente du Coran, la manifestation de l'Essence ne sont possibles qu'après cette nuit où tu commences à avoir la perception (Idrak).

(1) : *La Maison prospère est un lieu dans les cieux dans l'alignement de la Kaaba où les anges effectuent des tournées rituelles; chaque jour soixante dix mille anges s'y rendent y prient et un ange qui y vient une fois ne peut y retourner une autre fois. Hasan BASRI*

Sur ce sujet il y a d'autres traditions.

51- Maintenant revenons à la sourate « Duhan » qui commence par les deux lettres « Ha » « Mim ». « Ha mim » c'est à dire : « Oh mon bien aimé qui porte en lui la Réalité Mouhammadienne » « Haqiqati Mouhammadi ». De qui s'agit-il ? Il s'agit de celui qui a atteint cet état. C'est-à-dire si celui la a eu la perception de la vérité de « Berat », a nettoyé son « Nafs », a ôté la dualité, ont réalisé l'Unicité alors.... « Oh mon bien aimé » c'est-à-dire le rayonnement, la lumière primordiale (Nur), les lumières de la Réalité Mouhammadienne. Car cela vient d'abord du Prophète. Si c'est ainsi ces lumières « Nur » commencent à rayonner en nous et l'enfant du cœur (Gönül) commence à vivre en nous.

52- Avec « Regaib » nous avons le désir de cela, avec « Mewlud » cela naît en nous, dans notre cœur cette lumière (Nur), cet amour (Mouhabba) naissent, ainsi notre identité, le contenu de notre « nafs » commencent à s'éloigner de nous et cette lumière, cet amour s'élargissent jusqu'à envelopper toute notre existence, autrement dit « Retire toi que le Réel reste! » (parole soufie), avec cette sentence la personne prend son « Berat » du contenu de son âme (Nafs), et elle n'est pas devenue autre chose que la lumière (Nur) de la Réalité Mouhammadienne. Alors écoute ce verset de sorte qu'il vienne à toi en particulier. Toi, personnellement, en tant qu'amour d'Allah, tu auras ressenti cela et vécu cela de sorte que ton Seigneur (Rabb) te dit « Oh...mon bien aimé, Oh mon serviteur ». « Ha min » : Oh mon serviteur qui contient la Réalité Mouhammadienne. « *Wal Kitabil Moubin* » : Par le Livre ouvert clairement.

53- « *Hamim wal kitabil moubin* » Si nous analysons ce passage d'un autre point de vue, nous allons comprendre facilement que « Ha mim » et « kibabil moubin » sont la même chose. Si c'est en toi, c'est-à-dire s'il y a la Réalité Mouhammadienne en toi, c'est cela le livre ouvert « Kitabil moubin ».

54- Le livre ouvert qu'est ce que cela signifie ? Si on garde le Coran fermé, c'est un livre fermé, si on l'ouvre il est ouvert, mais si on ne le comprend pas quand on le lit, si on ne connaît pas sa signification, il reste fermé bien qu'il soit ouvert. Quand on comprend des choses de lui, alors c'est un livre ouvert. En fait il est toujours ouvert, mais comme nous n'avons pas l'ouverture correspondante en nous, il est fermé, ainsi c'est nous qui l'avons fermé.

55- La personne qui est « Ha mim » dont nous avons parlé plus haut, est en même temps le livre ouvert « Kitabil moubin ». Comme l'enseigne une parole du Prophète « L'homme et le Coran sont frères jumeaux ». Dans ce monde les êtres les plus proches sont les frères car leur lieu d'apparition est le même. Le lieu d'apparition de l'homme et du Coran est l'Essence d'Allah, les deux sont l'apparition de la manifestation de l'Essence.

56- Comme il est dit au début de la Sourate Bakara : Ce livre est un tel livre qu'il n'y a aucun doute là dessus. Ce livre en premier est le Coran que l'on a dans la main, en deuxième ce sont les mondes, en troisième c'est l'homme, c'est-à-dire l'Homme Universel (Insan Kamil). Ainsi c'est celui qui a eu la perception de la vérité de Berat, qui s'est libéré du contenu de son âme, qui est en état de livre ouvert qui est « Ha mim ». Ces expressions ne sont pas générales mais privées. L'expression générale c'est « Ha mim et par le livre

ouvert », c'est seulement cette expression qui est pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous ceux qui vivent dans les diverses stations. Les stations étant différentes, des expressions seront évidemment différentes, mais les différentes expressions ne sont pas générales.

57- On doit bien comprendre ceci : dans les pharmacies il y a toutes sortes de médicaments pour l'homme mais chaque médicament est pour une personne différente. De la même manière le coran est entièrement pour l'homme mais chaque verset s'adresse à l'homme qui se trouve dans une station spécifique.

58- « *Inna enzelnahou fi leyletin moubareketin* » : « Sans doute nous l'avons fait descendre pendant une nuit sacrée ». Ici nous devons comprendre que la source de ce verset est la station de l'Essence. Car chaque verset a une station de naissance, si on ne sait pas cela, les versets ne seront compris et interprétés que par rapport à la signification de la station des Actes. Cette façon de voir est seulement exotérique. Par contre, comme on le sait, le Coran possède beaucoup d'autres expressions.

59- Regardez ici : Dieu (Haq) dit du point de vue de Sa propre Essence : « Nous l'avons fait descendre ». « Inna » Certainement nous « enzelna », de nouveau nous avons fait descendre, mais quoi ? « Hu » lui, nous l'avons fait descendre. Ici « Hu » (Lui) désigne le Coran et fait aussi référence au « Ha mim » du début du verset. De « Hu » (Lui) c'est-à-dire son ipséité (Huvieyt), de son ipséité absolue, c'est-à-dire l'ipséité exclusive de Haq. Lui, il est en toi, résultat ce verset retourne à toi extérieurement (Zahir) et intérieurement (Batin), descend en toi, mais autant que tu perçois.

60- « *Fi leyletin mubareketin* » : pendant une nuit sacrée, exotériquement pendant la nuit de Berat, ésotériquement c'est se trouver dans la station de l'extinction en Allah. Quand tu t'es nettoyé du contenu de ton âme, quand la lumière de l'âme s'éteint, ton état est la nuit, l'extinction en Allah c'est-à-dire l'état de non existence.

61- Ainsi quand tu as atteint la station de l'extinction en Allah, c'est ta nuit sacrée et pendant ces nuits là le Coran commence à s'écrire en toi. Seulement ce n'est pas un nouveau Coran qui descend mais les vérités des versets qui existent en toi, et s'ouvrent à toi en toute proximité. Tu es celui qui voit quelle profondeur les expressions ont dans ce que tu lisais auparavant et sur lequel tu passais.

62- « *Inna kunna munzirin* » : « Sans aucun doute nous, nous faisons peur » Haq fait peur avec l'enfer et beaucoup d'autres choses, mais ici c'est une peur particulière, il faut avoir la peur de ne pas arriver à Le percevoir. Car notre vie défile rapidement, il faut avoir peur de ne pas pouvoir arrêter ce défilement, de ne pas pouvoir comprendre le livre qui est venu à nous et de ne pas pouvoir comprendre la Réalité Mouhammadienne.

63- « *Fihe yufraku kullu emrin hakim* » : « Toute affaire de sagesse se sépare pendant cette nuit » : les propres perfections des personnes qui ont atteint la vérité de cette nuit sont dues à leur capacité à voir la perception détaillée des stations auxquelles elles sont arrivées, à séparer avec sagesse la réalisation de ces affaires et à réaliser.

64- « *Emran min indina* » : « une affaire de notre côté » c'est-à-dire une affaire qui

concerne l'Essence, « Inna kunna murselin » : « Sans aucun doute nous sommes entrain d'envoyer les prophètes », « Rahmeten min rabbike » : « en tant que miséricorde de ton Seigneur ».

65- « Innehu huvessemiul aliym » : « Sans aucun doute c'est lui qui entend et qui connaît. » « Rabbissemavati vel ardi vema beynehuma in kuntum mukinin » : « Si vous êtes les gens de la Certitude, Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve entre les deux. « *La ileha illa hu yuhyi ve yumit, Rabbukum ve Rabbu aba ikumul evvelin* » (Sourate 44 versets 1 à 8). « Il n'y a pas de divinité en dehors de Lui, il fait vivre et mourir. Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos pères. »

Chers amis et gens du cœur, essayons de comprendre la nuit de Berat avec son sens véritable et large autant que c'est possible, cela nous fera gagner beaucoup.

66- Le chemin de l'ascension (Miraj) va s'ouvrir au pèlerin qui continue son travail en lui même avec perception et compréhension. Qu'Allah nous facilite la tache sur le chemin de la signification.

67- Ici je vous propose de vous raconter une anecdote. Tandis que je travaillais à la réalisation de ce chapitre, il y eut trois interruptions, dont une fois où la sacoche dans laquelle se trouvaient ces écrits a été volée dans la voiture. Après ces incidents, j'ai compris que je devais revoir ce chapitre, et finalement nous sommes arrivés à ce résultat assez rapidement, Louange à Dieu.

CHAPITRE IV

VOYAGE NOCTURNE ET ASCENSION

ISRA ET MIRAJ

(Sohbet du 27 Mars 1987)

Résumé

CHAPITRE IV

VOYAGE NOCTURNE ET ASCENSION

ISRA ET MIRAJ

1- Aujourd'hui nous sommes vendredi 27 mars 1987, comme nous le savons c'est la nuit de l'Ascension, c'est pour cette raison que nous allons aborder ce sujet.

2- Dieu (Haq) parle de la première partie de cet événement de l'Ascension dans la Sourate du Coran : « Le Voyage nocturne », Sourate 17, verset 1 :
« Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la Mosquée sacrée à la Mosquée très éloignée dont nous avons béni l'enceinte, et ceci pour lui montrer certains de nos Signes. - Dieu est celui qui entend et qui voit parfaitement- »
Quant à la deuxième partie de l'Ascension le Coran en parle dans la Sourate 53 versets, 1 à 18 nous approfondirons ce sujet le moment venu.

3- Le Prophète (SAS) a présenté l'Ascension ainsi : d'après un hadith de Malik b Sa'saa : « Tandis que je me trouvais couché dans la Kaaba entre deux personnes dans un état entre la veille et le sommeil, ils apportèrent un bassin en or empli de sagesse et de foi (Iman). Ils ouvrirent ma poitrine de la gorge jusqu'au ventre. Ils l'a nettochèrent avec de l'eau de Zemzem, la remplirent de foi et de sagesse et apportèrent un animal blanc appelé « Burak », plus petit qu'une mule et plus grand qu'un âne, nous partirent avec Gabriel.

En arrivant au premier ciel il fut dit : « Qui est-ce ? ». Gabriel dit « Gabriel ». « Qui est à côté de toi ? ». Gabriel répondit « Mouhammad ». On demanda : « A-t-il été invité à venir ici ? ». Gabriel dit « oui ». Il fut dit : « Bienvenu, quel bel invité! ». Juste après je vins vers Adam (ALS) et lui passai le Salut (Salam). Il dit : « Bienvenu au fils et au prophète ».

Selon une autre tradition : « En atteignant le ciel de ce monde, je vis un personnage, à sa gauche et à sa droite se tenait une foule de gens. Quand il regardait à sa droite il

souriait, quand il regardait à sa gauche il pleurait. Il dit : « Bienvenu, Prophète Véridique, bienvenu mon fils ». Je demandais à Gabriel : « Qui est-ce ? ». Gabriel répondit : « c'est Adam (ALS), la foule que tu vois à sa droite et à sa gauche est constituée des esprits de ses enfants. Ceux qui sont à sa droite sont pour le Paradis, ceux qui sont à sa gauche sont pour l'enfer. C'est pour cela qu'il rit quand il regarde à droite et pleure quand il regarde à gauche. »

Ensuite nous vinrent au deuxième ciel : Il fut dit : « Qui est-ce ? » Gabriel répondit : « Gabriel ». On demanda : « Qui se trouve à ton côté ? ». Gabriel dit : « Mouhammad ». Il fut dit : « A-t-il été invité ici ? ». Gabriel répondit : « Oui ». Il fut dit : « Bienvenu, quel bel invité! ». Juste après cela je rencontrai Jésus et Jean le Baptiste (ALS). Tous deux dirent : « Bienvenu frère, Bienvenu Prophète! ».

Ensuite nous arrivâmes au troisième ciel : on demanda : « Qui est-ce ? ». Gabriel répondit : « Gabriel ». On lui demanda : « Qui est à ton côté ? ». Il répondit : « Mouhammad ». Il fut dit : « A-t-il été invité ici ? ». Gabriel répondit « Oui ». Il fut dit : « Bienvenu, quel bel invité! ». Juste après je rencontrai Joseph (ALS). Je le saluai. Il dit « Bienvenu frère, bienvenu Prophète. »

Ensuite nous arrivâmes au quatrième ciel : on demanda : « Qui est-ce ? ». Gabriel répondit : « Gabriel ». On lui demanda : « Qui est à ton côté ? ». Il répondit : « Mouhammad ». Il fut dit : « A-t-il été invité ici ? ». Gabriel répondit « Oui ». Il fut dit : « Bienvenu, quel bel invité! ». Juste après je rencontrai Idris (ALS). Je le saluai. Il dit « Bienvenu frère, bienvenu Prophète. »

Ensuite nous arrivâmes au cinquième ciel : on demanda : « Qui est-ce ? ». Gabriel répondit : « Gabriel ». On lui demanda : « Qui est à ton côté ? ». Il répondit : « Mouhammad ». Il fut dit : « A-t-il été invité ici ? ». Gabriel répondit « Oui ». Il fut dit : « Bienvenu, quel bel invité! ». Juste après je rencontrai Harun (ALS). Je le saluai. Il dit « Bienvenu frère, bienvenu Prophète. »

Ensuite nous arrivâmes au sixième ciel : on demanda : « Qui est-ce ? ». Gabriel répondit : « Gabriel ». On lui demanda : « Qui est à ton côté ? ». Il répondit : « Mouhammad ». Il fut dit : « A-t-il été invité ici ? ». Gabriel répondit « Oui ». Il fut dit : « Bienvenu, quel bel invité! ». Juste après je rencontrai Moïse (ALS). Je le saluai. Il dit « Bienvenu frère, bienvenu Prophète. »

Alors que je me séparai de lui, il commença à pleurer. Dieu (Haq) demanda : « Pourquoi pleures-tu ? ». Moïse dit : « Ô mon Seigneur, plus d'hommes parmi la communauté de ce jeune Prophète qui est venu après moi rentreront au paradis que parmi ma communauté, c'est pour cela que je pleure. »

Ensuite nous arrivâmes au septième ciel : on demanda : « Qui est-ce ? ». Gabriel répondit : « Gabriel ». On lui demanda : « Qui est à ton côté ? ». Il répondit : « Mouhammad ». Il fut dit : « A-t-il été invité ici ? ». Gabriel répondit « Oui ». Il fut dit : « Bienvenu, quel bel invité! ». Juste après je rencontrai Abraham (ALS). Je le saluai. Il dit « Bienvenu frère, bienvenu Prophète. »

4- La maison prospère (Beytul Ma'mur) me fut montrée immédiatement. J'ai posé la question à Gabriel qui répondit : « C'est la maison propère. Chaque jour soixante dix mille anges prient dans ce lieu et partent pour ne plus revenir. »

5- Me fut aussi montré l'Arbre de la dernière limite (Sidretul Munteha). Je vis que les fruits de cet arbre sont comme les célèbres grosses cruches de la région de Hajer, et les feuilles de la grandeur des oreilles d'un éléphant. En dessous jaillissent quatre fleuves, deux cachés (Batin), deux apparents (Zahir). J'ai aussi questionné Gabriel sur ces fleuves Gabriel dit : « Les deux fleuves cachés se trouvent au Paradis, les deux apparents sont le Nil et l'Euphrate ».

6- Selon une autre tradition : « Puis je suis monté si haut que j'y ai entendu le son des Calames inscrivant le destin ».

7- Ensuite me furent ordonnées cinquante prières obligatoires. Puis en revenant quand je retrouvai Moïse (ALS), il me demanda : « Que s'est-il passé ? ». Je dis : « cinquante prières obligatoires m'ont été ordonnées. Moïse dit : « Je connais les hommes mieux que toi : J'ai fait beaucoup d'efforts avec les fils d'Israel. Ta communauté n'aura pas assez de force pour cela. Retourne vers ton Seigneur et supplie Le de diminuer le nombre de prières. » Je suis reparti et j'ai supplié. Allah descendit le nombre de prières à quarante. Puis je revins vers Moïse (ALS). Il me redit la même chose. Je repartis, Allah baissa le nombre de prières à trente. La même scène se répéta. Je retournai, Allah descendit le nombre à vingt. De nouveau je revins vers Moïse (ALS). Il me redit la même chose. Je retournai, je suppliai Allah. Allah ramena le nombre de prière à cinq. Je revins vers Moïse Il demanda : « Qu'as tu fait ? » je dis : « Allah a baissé le nombre à cinq. Bien que Moïse (ALS) me demanda de retourner et de supplier Allah pour diminuer encore le nombre de prières, je dis : « Non, je suis satisfait ». C'est alors qu'il y eut une parole d'Allah : « Mon obligation a été certifiée. J'ai apporté les facilités nécessaires à mes serviteurs. Je récompenserai dix fois chaque bonne action. »

8- Voyage nocturne (Isra) et Ascension (Miraj)! Tout d'abord essayons de comprendre brièvement ces deux mots selon le sens donné par le dictionnaire et en fonction des lettres. « Isra » signifie une marche nocturne et « Miraj » escalier, ascension. A plusieurs endroits il est dit dans le Coran « Oh fils d'Israël », cet apostrophe nous parle d'abord de Jacob (ALS) puis de ses enfants et de sa descendance. Du fait du conflit qu'il eut avec son frère et qu'il prit la route de nuit, à pied pour quitter le lieu où il se trouvait, lui fut donné ce surnom.

9- En ce qui nous concerne, le mot « Isr » revient à dire : « Oh celui qui marche la nuit » c'est-à-dire le sens doit être : « les enfants des amis d'Allah qui se lèvent la nuit, qui prennent la route en méditant, en invoquant, en priant dans le monde de la signification. (Mana) ». « ISR » Ce mot apparaît par les trois lettres (ا) alif, (س) sin, (ر) ra ; alif exprime les vérités de l'homme (Insan), sin aussi celles de l'homme, ra celles de la Seigneurie (Rouboubiya). Ici le alif c'est le premier homme, celui qui n'a pas encore atteint la station de l'humanité, c'est seulement l'homme qui est candidat et qui a en lui la capacité et l'effort. Quant au deuxième homme le Sin c'est celui qui marche sur le chemin pour être un vrai homme et qui dépasse son individualité. Le Ra exprime la Seigneurie c'est-à-dire la station des Noms.

10- Ainsi c'est l'expression et la station de la première partie de l'ascension : la personne qui chemine sur le chemin du Vrai (Haq) commence à se connaître par le monde des noms (Seigneurie).

11- Miraj! Ce mot qui exprime la deuxième partie de l'ascension se compose des lettres : (م) mim, (ر) ra, (ا) alif, (ج) jim. « Mim » c'est les réalités Mouhammadiennes, « Ra », la station du Miséricordieux (Rahmaniya), « alif », l'Unité (Ahadiya), « Jim », la Beauté Divine (Jemal Ilahi). La signification qui apparaît aussi est : « Oh celui qui a atteint le monde des noms en marchant dans le monde du cœur, qui de là en percevant le monde de « Rahmaniya » avec la Réalité Mouhammadienne a atteint la station des qualités, de l'essence et de l'Unité, qui commence ainsi à contempler la Beauté Divine! »

12- Ainsi cette réalisation est le but fondamental de l'humanité. C'est-à-dire percevoir la vérité de ce monde et sa propre vérité. Le retour à son origine de ce qui s'y trouve éloigné et qui commence avec Adam (ALS) avec la sentence « J'ai soufflé de Mon Esprit. » (Sourate 15 verset 29), atteint sa perfection et son essence avec la sentence : « Celui qui me regarde ne voit que le Vrai (Haq). » (Hadith).

13- C'est pour cela que l'évènement de l'Ascension doit être pour nous une source importante de connaissance et de réalisation. Si l'ascension n'avait pas eu lieu, l'humanité ne pourrait pas atteindre l'existence éternelle et resterait nostalgique et éloignée.

14- S'il n'y avait pas eu le prophète, envoyé et Homme Universel, Mouhammad (SAS), le lieu d'apparition sur terre de la Réalité Mouhammadienne, cette réalisation serait restée abstraite (Hayal) pour le monde de l'humanité. Le point ultime que l'humanité a atteint grâce à la particularité de son essence est l'Ascension. C'est pour cela qu'il est le dernier prophète et Le Livre le dernier Livre, et c'est seulement pendant cette nuit que le cerveau de l'homme fonctionne en pleine capacité en fonction de l'Intellect universel (Aql Koul). Comme nous le savons, le cerveau de l'homme fonctionne en fonction de l'intellect individuel (Aql Juz) avec seulement six à huit pour cents de ses capacités. Notre objectif doit être de l'augmenter et d'orienter cette capacité de grande valeur mais non exploitée vers l'Intellect Universel, de plus larges horizons.

15- Le Coran parle de l'évènement de la première ascension dans un passage sur Idris (ALS), Sourate 19 verset 56 et 57 :

« Mentionne Idris dans le Livre;
ce fut un juste et un prophète;
nous l'avons élevé à une place sublime. »

Il y a beaucoup de traditions sur ce sujet, celui qui le souhaite peut faire des recherches, mais comme ce n'est pas le lieu nous n'irons pas plus loin.

16- Le Coran parle de l'évènement de la deuxième ascension dans un passage sur Moïse (ALS), Sourate 7 verset 143 :

« Lorsque Moïse vint à notre rencontre
et que son Seigneur lui parla, il dit :
« Mon Seigneur!

Montre-toi à moi pour que je te voie! »
Le Seigneur dit :
« Tu ne me verras pas,
mais regarde vers le Mont :
s'il reste immobile à sa place,
tu me verras ».
Mais lorsque son Seigneur se manifesta sur le Mont,
il le mit en miettes
et Moïse tomba foudroyé.
Lorsqu'il se fut ressaisi, il dit :
« Gloire à toi!
Je reviens à toi!
Je suis le premier des croyants! »

17- Moïse (ALS) entendit la voix de son Seigneur de très près et lui demanda « Oh mon seigneur montre Toi à moi, que je Te regarde »; il entendit alors la voix de « len terami.» c'est-à-dire « toi tu ne peux Me voir », en effet la station de Moïse (Musawiyat) est établie selon la station de la transcendance (Tanzih). Dans cette station il y a dualité : le transcendé, celui qui fait « Tanzih », et le transcendant, celui à qui « Tanzih » est fait; pour cette raison contempler Dieu (Haq) n'est pas possible.

18- Le Coran parle de l'évènement de la troisième ascension dans un passage sur Jésus (ALS), Sourate 3 verset 55 : « Ô Jésus, Je vais, en vérité, te mener à ta fin, t'élever vers Moi. » et Sourate 4 verset 158 : « Mais Dieu l'a élevé vers Lui. »

19- Le désir éternel du fils de l'homme est de retourner à son origine, c'est-à-dire que le sentiment d'atteindre son Seigneur est mis tout doucement en pratique sur le terrain; chaque prophète franchit une étape sur ce chemin selon sa station et finalement l'apparition dans le monde la Vérité Mouhammadienne atteint la perfection avec l'ascension de notre seigneur Mouhammad (SAS). Maintenant essayons de comprendre et mettre en pratique son ascension avec tous nos efforts.

20- Dieu (Haq) a expliqué par de nombreux symboles et exemples, (Misal) les vérités de l'évènement de l'ascension à l'homme de cette époque dans la compréhension de cette époque. Ces symboles ont été formulés de manière à ce que l'homme de cette époque puisse réfléchir, imaginer, concevoir. L'homme d'aujourd'hui interprète mieux les symboles donnés à cette époque. L'intelligence, la conscience, la vie, la façon de voir de l'homme d'aujourd'hui se sont élargies et ont augmenté très rapidement.

21- Les choses importantes pour l'homme de cette époque étaient les oasis, l'eau, les chameaux et les dattes. Ce n'était pas un travail très facile de faire comprendre le chemin de l'ascension menant à Dieu aux hommes qui vivaient dans cet environnement très restreint. Seule la parole divine de la manière la plus belle est parvenue à exprimer cela, par des expressions cachées proposées à leur compréhension, en même temps aux hommes de cette époque et à ceux venus après eux.

22- Oh pèlerin! N'oublie pas que cet événement est en même temps ton ascension. Quand ton désir envers Dieu augmente selon la nuit de « Regaib » (désir), la Réalité Mouhammadienne qui trouve son expression avec la nuit de « Mewlud » (Naissance) naît dans ton cœur (gönül). En renforçant la vie de la Réalité Mouhammadienne qui passe à l'action, tu prends ton « Berat » (laisser-passer) de la libération de ton âme par l'expression de la nuit de « Berat » et tu es candidat pour prendre le chemin de « Miraj » (Ascension). Si tu ne diminues pas ton effort tu continueras ton chemin.

23- L'évènement du voyage nocturne et de l'ascension que le prophète (SAS) a vécu est le sujet ou un des sujets les plus durs à expliquer parmi tous les sujets religieux. Il est utile pour mieux comprendre cette réalisation de connaître les cinq stations saintes. Ce n'est pas si facile d'expliquer ce qui s'est réellement produit en le prouvant et ce qui pendant une courte partie de la nuit a été vu en traversant tous ces mondes, à un peuple qui ne connaît en guise de vitesse que celle du chameau et du cheval. A une époque où le moyen de transport le plus rapide était le cheval, la seule manière d'exprimer le moyen avec lequel se sont effectués l'ouverture à ces mondes et l'aller et le retour dans ces mondes était d'utiliser une forme ressemblant à leur moyen de transport ce qui fut exprimé par le parole « plus petit qu'un cheval, plus grand qu'une mule ». Au début ce moyen de transport est désigné « Burak » puis « escalier » et encore plus haut «Ref Ref».

24- Le voyage nocturne s'est effectué avec « Burak », ce mot vient de « Berk » qui désigne une chose aussi rapide que l'éclair.

25- Maintenant venons en à la Sourate « Isra » qui nous informe sur la première partie de l'ascension : Sourate 17 verset 1 : « *Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mesjidil harami ilel mesjidil aksallezi barekna hawlehu linuriyehu min ayatina innehu huwessemiul basiyru* » « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la Mosquée sacrée à la Mosquée très éloignée dont nous avons béni l'enceinte, et ceci pour lui montrer certains de nos Signes. - Dieu est celui qui entend et qui voit parfaitement- » Essayons d'approfondir plus précisément ce verset.

26- Le mot « Subhan » exprimé au début signifie Allah par rapport à la station de la Transcendance (Tanzih). Tanzih c'est savoir que Dieu (Haq) est sans défaut, sans manque, loin de tout état d'association. L'ascension (Miraj) est le cheminement spirituel du Prophète. Comme nous faisons partie de sa communauté, nous aussi nous avons une part dans l'ascension, c'est pour exprimer cela que le Prophète a dit : « La prière est l'ascension du croyant. »

Vous pouvez vous reporter ici à notre livre sur la prière (*Salat*).

27- Cet événement vécu par notre prophète (SAS), est un événement entièrement en dehors et au dessus de nos pensées. C'est un concentré de vérités apparues dans l'essence d'Allah inexprimables par les choses matérielles. Il ne nous est pas possible de comprendre tout cela avec notre individualité (Besheryet). C'est seulement possible si nous sommes capables de ramener notre raison (Aql Juz) à l'Intellect universel (Aql Kul); et cela c'est

une éducation. En vérité l'ascension ne se fait pas en une nuit, mais la réalisation spirituelle s'effectue au cours d'une large période, exprimer cet événement en une nuit permet de rassembler et concentrer les choses pour les expliquer.

28- C'est pour cette raison que « Subhan » c'est-à-dire Allah transcende toute sorte de manque. Sa force a le pouvoir de faire toute sorte de choses imperceptibles par l'intelligence de l'homme ordinaire.

29- « Ellezi » : « Il est une telle Divinité que », « Esra bi abdihi leylen » « Il a fait marcher Son serviteur de nuit », essayer de regarder la signification propre de ce passage, commenté d'une manière générale.

30- « Esra » il a fait marché, c'est-à-dire il l'a fait marché vers sa propre Vérité. « Bi abdihi » : « avec son serviteur » c'est-à-dire avec les Stations de la servitude (abdiyat) et de la divinité (uluhiyat). « Leylen » : « pendant une partie de la nuit », c'est-à-dire dans un état d'extinction de son individualité (Besheriyat). « *minel mesjidil harami, ilel mesjidil aqsa* » c'est-à-dire « il l'a fait marcher de la mosquée sacrée à la mosquée « aqsa » (Jérusalem).

31- Maintenant une question vient à l'esprit au sujet de ce verset : Pourquoi cette ascension ne s'est pas effectuée directement de la Kaaba mais en passant par Jérusalem ?

32- La réponse : c'est parce que la Kaaba est la maison d'Allah. C'est la Station de l'essence, la station de l'Unité (Ahad). Ce qui existe réellement là-bas est dans une ascension du cœur permanente. Comme le prophète était toujours devant le Vrai, il était toujours dans l'état de l'ascension. Pour exprimer cela à sa communauté, il dut réaliser l'ascension extérieurement. C'est pour cette raison qu' Il l'a fait marcher selon les points de vue des stations de la divinité, de la seigneurie, de la servitude, de la mosquée sacrée qui signifie le monde de l'essence à la mosquée « Aqsa » qui signifie le monde des qualités. C'est pour cela qu'il dut sortir à l'extérieur du monde de l'essence et y retourner c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait l'ascension.

33- Maintenant essayons, par une autre point de vue, de percevoir ce qu'est la mosquée « Aqsa ». « Aqsa » désigne selon la définition du dictionnaire ce qui est le plus éloigné, en dernier. Dans ces conditions la mosquée « Aqsa » signifie la mosquée la plus éloignée, c'est-à-dire qu'à l'époque de sa construction elle fut nommée la mosquée la plus éloignée de la mosquée sacrée. Comme nous le savons, son nom est la mosquée sainte (Kudus) et aussi la maison Sainte (Makdes).

34- « Il a fait marcher son serviteur de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée éloignée », il l'a fait marcher de la Station de l'Essence avec son Essence de telle sorte qu'il a contemplé toutes les manifestations qui se trouvent dans les mondes en descendant de là aux stations des Noms et des Actes, qu'il a atteint son Essence en remontant, c'est-à-dire qu'en fait il réalise la Vérité de l'Ascension.

35- Kudus et la maison sainte dans ce lieu désignent la ville « Mukaddes » sainte et dans cette ville la maison sainte. Ces expressions désignent les stations des Qualités de Dieu, ce sont la source des stations de Jésus et de Moïse. Quant à la source de la station Mouhammadienne c'est l'essence et on la désigne par des noms tels que « La maison d'Allah », « La maison sacrée », « La maison protégée », « La Mosquée sacrée ».

36- Il a été exprimé auparavant que la Mosquée éloignée était la mosquée la plus éloignée. Le sens ésotérique de ce terme est d'un point de vue général l'univers dans lequel nous vivons, d'un point de vue particulier ce monde et d'un point de vue individuel les corps physiques, la fin de la manifestation divine, c'est-à-dire que comme ils constituent la toute dernière station, les corps sont les maisons saintes.

37- Oh chercheur de Vérité! Essaie de comprendre ta Vérité et la vérité de l'univers. Si tu vis avec ton âme (Nafs) et ton existence individuelle dans ce monde dans lequel tu te trouves, il devient pour toi « ce bas monde ». Si tu vis avec ta véritable identité, ton identité divine, ce monde sera ta ville sainte et ta maison sainte. De là, si tu fais partie de la maison d'Allah en faisant ton pèlerinage, tu te trouveras parmi les gens d'Allah, les gens de l'Essence, et parmi ceux qui habitent un lieu sûr à jamais, les gens de l'Essence.

38- Comme l'occasion se présente regardons aussi ces versets (Sourate 95 verset 1, 2, 3, 4, 5 : « *Wettini wezzeytuni, we turusinine, we hezel beledil emin, lekad halaknal insane fi ahseni takwim summe rededna hu esfele safilin.* »

« Par le figuier et l'olivier!
Par le Mont Sinai!
Par cette cité où règne la sécurité!
Oui, nous avons créé l'homme
dans la forme la plus parfaite;
puis nous l'avons renvoyé au plus bas des degrés. »

Par rapport à la signification ésotérique la figue c'est la multitude (Kesret) dans l'Unité (Wahdat), c'est-à-dire la multiplicité dans l'unité. Quant à l'olive c'est l'Unité dans la multitude, c'est-à-dire qu'elle nous parle de l'Unicité dans la multiplicité. « Turusinine » « Mont Sinai », cela exprime les ascensions de la personne dans le monde de l'esprit; « *We hezel beledil emin* » « Par cette cité où règne la sécurité, le lieu Sur, ville de la Mecque, c'est-à-dire la ville où se trouve la maison d'Allah. Selon une autre façon de voir, c'est l'Homme (Insan) manifestant toutes les stations de l'Essence du Vrai (Haq); ainsi dans la Mecque c'est la Kaaba, dans l'Homme Universel c'est le cœur, ce sont les lieux surs. Celui qui se réfugie en eux, sera sûr de toutes choses.

39- Quelle joie pour l'homme qui connaît en se connaissant lui même avec l'expression : « Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite » et qui a atteint le secret de « J'ai soufflé en lui de mon esprit. » (Sourate 15 verset 29)! C'est un homme béni celui qui manifeste en les unissant toutes les stations, les Actes, les Noms, les Qualités, et l'Essence, l'apparent (Zahir) et le caché (Batin), qui fait apparaître l'Essence du Vrai et qui

connaît son âme (Nafs); si ce n'est pas celui qui a été créé dans la forme la plus parfaite apparente (Zahir) et cachée (Batin), ce sera qui ?

40- « Puis nous l'avons renvoyé au plus bas des degrés » cela exprime : nous l'avons envoyé du monde de l'essence à celui des qualités, de celui des qualités à celui des noms, de celui des noms à celui des actes. Le monde des actes c'est la dernière manifestation, la manifestation ultime exprimée par l'expression « Mesjid Aqsa » la mosquée la plus éloignée. Autrement dit, si nous vivons en état d'oubli (gaflat) dans le monde où nous vivons, ce monde est le plus bas des degrés, le bas monde, mais si nous vivons avec la vraie signification ce monde devient la ville Sainte, la maison sainte « Beyul Makdis ».

41- Si seulement l'homme savait le véritable état du lieu dans lequel il vit et le poids qu'il porte sur ces épaules avec la vraie signification !

42- Celui qui est venu dans le monde des actes avec une éducation fait l'ascension en repassant par le chemin qu'il a parcouru, des actes aux noms, des noms aux qualités des qualités au monde de l'essence. Les expressions comme « La maison d'Allah », « La maison Sacrée » expriment la station de l'Essence.

43- « *Ellezi barakna havlehu* » Sourate 17 verset 1 : « C'est un tel lieu que nous en avons béni l'enceinte bénie. » C'est à dire nous avons béni les alentours de la maison Sainte qui se trouve dans une ville sainte. Le lieu où se trouve celui qui vit vraiment la station des qualités est la ville Sainte et lui même est la maison sainte. Son environnement est saint et fertile (Berakat). Celui qui s'approche de lui trouve le chemin vers Allah. C'est cela la vraie station de Jésus.

44- « *Linurriyehu min ayatine* » Sourate 17 verset 1 : « Il a fait marché son serviteur de la Mosquée sacrée à la mosquée très éloignée pour lui montrer certains de nos Signes. » « Ayat », cette expression qui désigne les versets du Coran a aussi le sens de signe. La volonté divine était de faire connaître Son Essence par des signes et d'ouvrir le chemin qui mène jusque là, et il a utilisé ces moyens. Ainsi Il a fait savoir le chemin menant à Son Essence par le contenu de l'évènement de l'ascension, il suffit que nous fassions l'effort d'essayer de comprendre.

45- « *Innechu huvessemiul basiyru* » : « Sans doute Il est celui qui entend et qui voit ». Il est évident que celui qui a atteint la station des Qualités entend la parole du Vrai (Haq) et verra la vérité.

46- Le premier verset de la sourate « Le voyage nocturne » raconte la première partie de l'ascension, le voyage de la Kaaba, la Mosquée Sacrée, à la Mosquée très éloignée. Les versets 1 à 18 de la sourate 53, « L'étoile », racontent la deuxième partie de l'ascension, l'ouverture aux cieux; nous devons essayer d'avoir la perception de certaines réalisations de la première partie avant de passer à la suite.

47- Alai, d'après la transmission de Alusi, exprime une formulation de l'ascension en général par cinq tours : 1- Burak 2- Miraj : l'escalier 3- avec les anges 4- avec Gabriel 5-

Ref, Ref; en fait il y a aussi un retour. De la Mecque à Jérusalem avec Burak; de Jérusalem au ciel l'ascension avec l'escalier; les sept cieux avec les anges; de là à l'arbre de la dernière limite avec les ailes de Gabriel; et au delà avec Ref Ref; c'est ce qui nous a été transmis. Ces formulations sont à la fois symboliques et véridiques. Il y a de tels vécus dans le monde de la signification, qu'il n'est pas possible de ne saisir leurs vérités que par contemplation. Certains personnages qui sont dans un niveau de perception et de connaissance différent, essaient d'exprimer certaines vérités subtiles par des symboles, des exemples.

48- Notre seigneur Mevlana Rumi a dit dans le premier livre du Mesnevi : « Les symboles sont les ponts des vérités »! le coran dit dans le verset 21 de la sourate 53. « Nous avons donné ces exemples aux hommes pour qu'ils réfléchissent »! Si les symboles n'avaient pas été utilisés, très peu de personnes auraient pu comprendre ces vérités. C'est pour cela que dans l'expression de l'ascension beaucoup de symboles ont été utilisés afin que plus de personnes puissent comprendre. Les gnostiques font des ponts de ces symboles et ouvrent leurs ailes aux vérités.

49- L'ascension de notre seigneur le Prophète n'est pas une réalisation d'une nuit. C'est peut-être le fruit de quinze années commencées dans les premiers temps par les actes d'adoration et les méditations dans la grotte de Hira jusqu'à cette nuit de Miraj. Oh pèlerin! Si tu veux effectuer l'ascension, fais l'effort de comprendre comment tu dois travailler.

50- Auparavant on a parlé des cinq états de l'ascension. Avec une autre façon de dire, la première ascension c'est se connaître soi-même dans le monde des Actes, la deuxième ascension c'est passer du monde des actes à celui des noms, la troisième du monde des noms à celui des qualités, la quatrième du monde des qualités à celui de l'essence, quant au cinquième c'est se trouver soi-même dans le monde de l'essence.

51- Il y a beaucoup de paroles pour savoir si le Miraj s'est effectué physiquement ou en esprit. Le point de vue général est qu'il s'est effectué et physiquement et en esprit. Selon notre propre compréhension, de la Mecque à Jérusalem ce fut un voyage physique et spirituel et au delà seulement spirituel ? mais en pleine conscience. Allah est le plus savant. Nous laissons ici ce sujet pour en toucher un mot un peu plus loin.

CHAPITRE V

VOYAGE NOCTURNE ET ASCENSION

DEUXIÈME PARTIE

« Euzu billâhi minesheytanirrajiym bismillâhirrahmanirrahiym Elham dülillâhi. Rabbil alemiyn vessalâtü vesselâ mü alâ Rasulina Muhammedin ve alâ alihi ve eshabihi ejmain... »

1- Nous avons approfondi dans la première partie le voyage dont il est question dans le premier verset de la sourate « Le voyage Nocturne » allant de la Maison Sacrée à la Maison la plus éloignée. Dans ce chapitre nous allons essayer d'approfondir, Incha Allah, la partie du voyage allant de la Maison la plus éloignée jusqu'aux cieux et les évènements qui s'y sont déroulés.

2- Oh demandeur de la science de la Gnose! Cet événement est en même temps ton ascension. En lisant ce sujet, si tu médites en mettant de côté tous les attachements au monde, il est sur que tu en retireras un grand profit.

3- La montée aux cieux est raconté dans le Coran au verset 18 de la Sourate 53 : «Vennejmi iza heva » Il est écrit dans le commentaire de Elmalili Hamdi la traduction (en turc) suivante : (page 286 Volume VII).

1- Je jure sur l'Étoile qui descend.

2- Votre compagnon ne s'est pas égaré et ne s'est pas fourvoyé.

3- Lui, il ne parle pas selon ses désirs.

4- Sa parole n'est pas autre chose que la Révélation.

5- Celui qui l'a enseigné a des pouvoirs immenses.

6- Tels que c'est un ange fort, intelligent et droit, qui s'est mis debout sous la forme d'un vrai ange.

7- Qui était sur l'horizon le plus élevé.

- 8- Ensuite Gabriel s'est approché de lui et l'a serré.
- 9- Il s'est approché à une distance de deux ars ou plus proche encore.
- 10- Il a donné les révélations qu'il a donné à son serviteur.
- 11- Ce que ces yeux ont vu, son cœur ne l'a pas démenti.
- 12- Allez vous débattre avec lui au sujet de ce qu'il a vu ?
- 13- Je jure qu'il l'avait déjà vu une fois.
- 14- A côté de l'arbre de la dernière limite.
- 15- A côté duquel se trouve un des lieux du Paradis.
- 16- Celui qui enveloppe l'arbre de Sidre l'enveloppait.
- 17- L'œil du Prophète n'a pas dévié et il n'a pas dépassé les limites.
- 18- Je jure qu'il a vu les plus grands signes de Son Seigneur.

Ainsi se terminent les versets qui concernent l'ascension.

4- Ici se trouve un sujet qui attire notre attention, jetons y un œil avant d'aller plus loin. Dans la sourate Isra le premier verset parle de l'évènement de l'ascension, c'est le commencement de la Vérité de l'ascension, d'autre part dans la sourate l'Étoile dix-huit versets parlent de cet événement. En additionnant les deux cela fait $18 + 1 = 19$. Serait ce une coïncidence ? Bien sur que non!

5- Maintenant qu'est ce que 18 ? Qu'est ce que 19 ? Nous devons connaître cela. Dix-huit est l'expression des dix-huit milles mondes. Et le dix-neuvième est l'Homme Universel, pourquoi ? Parce qu'il est celui qui perçoit et enveloppe tous ces mondes dans son existence. C'est à cause de cela que le nombre 19 à une importance particulière dans le Coran. En vérité l'apparition des dix-huit milles mondes ce n'est que pour l'Homme Universel le seul, l'Unique (Wahid), l'Un (Ahad). C'est pour cela que dans le Coran le nombre 19 est le pseudonyme de l'Homme Universel. Mais malheureusement cette vérité n'est en général pas connue. Sourate Les Prophètes versets 107 : « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. »

6- Si nous séparons les chiffres composant 19, cela fait 1 et 9, en les additionnant cela donne 10; en séparant le 1 et le 0 du nombre 10, le 1 exprime l'unité de Haq, la station de l'unité (Ahadiyat) et le 0 exprime son miroir c'est-à-dire ces mondes.

7- La station Ahadiyat a souhaité faire apparaître les Vérités présentes en elle. Il a

crée ces mondes comme lieu de manifestation et s'est contemplé lui même en eux. Ainsi les mondes sont devenus Son miroir, Lui même; les mondes n'ayant pas une existence en eux mêmes, de eux mêmes, sont à associer au 0 c'est-à-dire le néant. De la même manière qu'en faisant tourner un point sur lui même, c'est-à-dire l'unité, apparaît le cercle c'est-à-dire le zéro, du fait que ces mondes apparaissent par la station Ahadiyat qui est l'Unité; en vérité il n'y a rien en dehors de 1, et cela n'est rien d'autre que Haq qui manifeste chaque station, éternel, sans commencement et sans fin.

8- 1 c'est la vraie existence, Ahadiyat, l'Homme Universel; 0 c'est le néant et le miroir. Si on trace un trait au milieu du zéro, une moitié c'est l'éternel (Kadim) et l'autre l'accidentel (Hadith), c'est-à-dire que Kadim c'est ce qui a une existence éternelle de lui même, et Hadith ce qui apparaît après, l'ombre de Kadim. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard dans le verset des deux arcs « Kaabi Kavzeyn ». Après avoir abordé brièvement les nombres 1 et 18, revenons à la sourate « l'Étoile ».

9- Sourate 53 verset 1 : « *Vennejmi iza heva...* » : « Je jure sur l'Étoile lorsqu'elle descend ». Les théologiens ont donnés de nombreuses significations différentes pour le mot « Hewa » et de nombreuses explications. Nous nous prenons dans le même sens que dans le verset 3 de cette même sourate « *Vema yentiku anil hewa* » c'est-à-dire lui ne parle pas selon le désir (Hewa) de son âme (Nafs). Du fait que dans ce verset le mot « Hewa » exprime que le prophète ne parle pas selon sa propre existence, selon le désir de son âme, nous croyons convenable de penser ainsi au sujet de ce mot.

Si nous exprimons avec un seul sens les versets du Coran qui expriment différentes significations selon chaque station, nous aurons été injustes; il a été clairement exprimé que dans les versets du Coran et les Hadiths il y avaient de nombreuses significations.

10- Si on regarde du point de vue du pèlerin, voyageur sur le chemin de Haq, la signification nécessaire doit apparaître ainsi. « *Vennejmi iza hewa* » (53, 1) c'est-à-dire : « Je jure sur le moment où l'étoile est désir ». Les versets du Coran dans leur forme absolue ont deux sens, extérieur et intérieur, l'un a une signification générale, l'autre nous devons le comprendre selon notre façon de vivre en nous même, car le Coran s'adresse en général à tous les hommes et en même temps a une descente propre en chacun de nous. Notre propre Coran se réalise dans la mesure où nous percevons les versets de ce grand Livre. Notre plus grand gain dans ce monde est de réaliser notre propre Coran avec la plus large signification possible.

11- « Nejm » Même si cela exprime dans le sens extérieur l'étoile qui naît ou disparaît, comme nous regardons ici du point de vue intérieur selon la signification qui doit être vécue en nous même, on n'aura pas trop de difficulté à percevoir que l'étoile en question c'est l'âme (Nafs) que nous essayons de porter à tout prix comme une couronne. En regardant le sujet de ce point de vue, l'expression qui apparaît se formule ainsi : « Je jure sur l'étoile désir de l'âme en train de disparaître ». A la place de chercher les étoiles à l'extérieur, il serait plus réaliste de travailler à connaître l'étude de l'âme immédiatement proche de nous.

12- Quand on met les choses en valeur de cette manière, cette étoile c'est l'existence que l'on croit avoir, en vérité c'est le désir; ainsi Haq nous invite : « Je jure sur le moment où s'éteint l'étoile de l'égo qui prend sa source de notre désir ». A cause de notre penchant, notre désir qui naît de notre individualité, du fait que nous nous voyons comme une étoile, l'extinction de cela est exprimée sous cette forme : « Je jure sur l'étoile qui descend, qui disparaît. »

13- Ainsi Dieu nous donne un si beau symbole (Mithal) que si la signification de cela ne se réalise pas l'ascension au ciel à partir de Jérusalem, la montée à la station de l'Unité (Ahadiyat) n'est pas possible. Tant que ton égo, l'étoile de l'âme en toi, est, la montée au ciel n'est pas possible. Essayons de bien comprendre cette vérité. Comme a si bien dit un grand personnage : « Tant que ton égo est en toi, même si tu pries, la Kaaba de ton cœur devient taverne. » Tant que l'étoile de ton désir brûle en toi, rayonne en toi, t'illumine, il n'y a pas de chemin vers la Vérité Divine et l'Illumination Réelle, c'est donc dans ton intérêt de travailler à éteindre ta petite étoile du désir dont tu pensais qu'elle t'illuminait, à la quitter, à t'illuminer avec la lune de la Vérité Mouhammadienne et avec le soleil divin.

14- Sourate 53 verset 2 : « *Ma dalle sahibukum vema gava* » « Votre compagnon ne s'est pas égaré et ne s'est pas fourvoyé ». « *Ma dalle sahibukum* » : votre propriétaire n'est pas dans un état d'égarément, c'est-à-dire en lui il n'y a pas l'effet du nom « Mudil » Celui qui égare, il y a seulement en lui l'effet du nom « Hadi », Celui qui guide nom opposé à « Mudil ». « *Vema gava* », en lui il n'y a pas de fourvoiement, il n'y a pas d'exagération. Ce qui fait apparaître le fourvoiement ce sont les manifestations des noms « Aziz Jabbar », le grand, l'imposant et « Mutakabir », le fier de sa grandeur. La grandeur imposante la toute puissance, l'orgueil apparaissent pas en lui. C'est seulement pour rendre justice, s'il le faut, qu'il utilise ces noms pour le profit de celui qui se présente à lui, il agit avec eux mais il n'est pas sous leur emprise.

15- « *Vema yantiku anil hewa* » Sourate 53 verset 3 : « Lui ne parle pas selon ses désirs ». Lui quand il raconte quelque chose, il ne parle pas selon son propre désir, il ne prononce pas une parole d'après son âme (Nafs). Nous rencontrons de nouveau le mot « Hawa » désir. C'est seulement avec l'extinction de l'étoile du désir qu'il est possible d'être en état de comprendre la vérité du Prophète. Si nous considérons la vérité du Prophète comme la lune, la lune au quatorzième jour de son cycle, tant que en toi se trouve ton étoile, si tu ne regardes pas la lune, tu croiras que c'est ton étoile qui t'illumine, mais si tu élimines ce désir qui est vu en toi comme une étoile, il restera la lune pleine et lumineuse. C'est alors l'éclat de la lumière du Prophète. Tu commenceras alors à en profiter et tu comprendras que : « *Vema yantiku anil hewa* » : « Il ne parle pas selon son désir » pourquoi ne parle-t-il pas ? Toi avec cet état après avoir rejeté ton désir, t'être sauvé de lui, tu deviens celui à qui s'adresse le Hadith Qoudsi : « Si ce n'était toi, je n'aurais pas créé tous ces mondes », tu deviens le lieu de manifestation divine; est-ce que notre Seigneur Mouhammed (SAS) parle selon son propre désir ? Même si il veut, il ne peut pas car comme il n'est pas sous l'emprise du nom « Mudil », celui qui égare, le désir que ce nom fait apparaître n'est pas possible. C'est pour cela qu'il ne parle pas selon son désir.

16- Puisque c'est ainsi comment parle-t-il ? Sourate 53 verset 4 : « *In huwe illa Vahyun yuka* » Sa parole n'est pas autre chose que la révélation qui lui a été faite. Il n'est possible d'atteindre l'état de compréhension de la Vérité du Prophète qu'avec l'extinction de l'étoile de son propre désir, pourquoi ? Car en considérant la Vérité du Prophète comme la lune, tant que ton étoile est en toi, tu ne la regarderas pas, tant que tu es illuminé par ton étoile tu n'es pas illuminé par elle. Mais après avoir ôté ton désir en tant qu'étoile, à ce moment là tu auras en face de toi la pleine lune, autrement dit la lumière du Prophète, à ce moment là tu commenceras à prendre inspiration de là, et tu comprendras le verset 3 de la sourate 53 : « *Vema yentiku anil heva* » : « Il ne parle pas selon son désir ». Pourquoi ne parle-t-il pas ? Toi avec cet état là après si tu as jeté ton désir et t'en es sauvé, est-ce que la Présence de la Sainteté (Hazret) n'a pas été alors libérée ? Après cela est-il possible de penser à son sujet qu'il ait pu parlé de son Nafs (âme) ? Une personne qui débute réussit à ôter après un certain travail, son étoile du désir; il n'est pas possible à l'étoile du désir d'agir pour le Prophète (SAS) qui est le soleil des mondes.

17- Pouvoir comprendre cela est lié à l'extinction de sa propre étoile. Tant que ton étoile t'illumine, tu ne peux pas regarder à l'extérieur et analyser la valeur des choses véritablement. Alors si il ne parle pas selon son désir, comment parle-t-il ? C'est seulement à ce moment qu'il parle avec la révélation. « *In huwe illa wahiyum yuha* ». Il ne parle pas selon son propre désir, de son étoile, il parle selon la Vérité divine, selon la lumière divine. Comme son étoile, son désir a disparu, c'est comme si c'était le soleil qui apparaissait. Ce que l'on voit c'est la lune, mais comme la lune prend la lumière du soleil ce qui existe là bas, c'est le soleil même. Comme la lumière de la lune vient du soleil, lui il ne parle pas selon son désir, « *In huwe illa wahiyun yuha* ». « Il parle seulement avec la révélation » : Dire ce verset c'est dire que la parole d'Allah apparaît en lui et s'y reflète. La parole c'est la parole de Haq (le Vrai). Comme la lumière sur la lune est la lumière du soleil, la parole qu'est en lui est la parole de Dieu (Haq).

18- « *Allemehu shedidul Kuva* » Sourate 53 verset 5 : « Celui qui a des forces extraordinaires lui a appris cela ». Quand on regarde les versets qui parlent de l'ascension et le côté exotérique de tous les versets, on voit une très belle façon de s'adresser aux gens de l'exotérisme. Quand on regarde le côté ésotérique des versets, on voit que c'est une façon de faire très profonde et très large pour les gnostiques, les gens de l'ésotérisme. Il n'est seulement possible à une personne, pour pouvoir comprendre le côté ésotérique comme le côté exotérique du Coran, d'atteindre ce niveau de profondeur et d'ampleur qu'en fonction du contenu de la gnose qui se trouve dans son monde du sens (Mana). Si une personne ne s'est pas penchée sur l'essence de ces sujets, il n'est pas possible pour elle de découvrir leur profondeur. Elle peut seulement comprendre l'évènement de l'ascension autant qu'elle peut comprendre sa propre étoile et que sa propre étoile illumine son imagination, mais il ne lui est pas possible de vivre réellement cet état. Pour comprendre et vivre ces faits, il nous faut nous pencher sur les vérités de ces versets. Pour vivre complètement l'évènement de l'ascension, il nous faut nous pencher sur les vérités de ces versets. Naturellement il ne nous est pas possible de vivre complètement l'évènement de l'ascension. Car c'est un vécu exceptionnel du Prophète. C'est seulement parce que nous

faisons partie de sa communauté, parce que nous suivons le chemin qu'il a ouvert en suivant ses traces derrière lui que l'on peut comprendre un peu quelque chose.

19- Imaginez devant nous une forêt dans laquelle aucun homme n'a pénétré. Si personne n'est passé auparavant et n'y a pas laissé de traces, nous allons nous y perdre, mais si quelqu'un est passé auparavant dans cette forêt et y a laissé des traces, nous pourrons, en suivant ces traces, traverser la forêt sans danger. Par le chemin qu'Il nous a ouvert, Dieu nous parle, avec les versets, des caractéristiques du Prophète qui est allé dans l'infini du monde du sens (Mana) et invite chacun à aller sur le chemin de l'ascension, sans peur, autant qu'il le peut.

20- Sourate 53 verset 2 : « *Ma dalle sahibikum vema guva* » Votre compagnon ne s'est pas égaré et ne s'est pas fourvoyé. » Il a été montré auparavant la vérité de ce verset qui exprime très clairement que l'on peut le suivre sans doute.

21- Sourate 53 verset 5 : « *Allemehu Shedidul Kuva* » : « Celui qui a des forces extraordinaires lui a appris cela. » Dans le Coran de nombreux événements font connaître la force de Gabriel, comme ce n'est pas le lieu nous ne rentrerons pas dans les détails. En revanche, si tu as la perception de la station de Gabriel, tu comprendras qu'en toi beaucoup de forces de perceptions spirituelles apparaissent.

22- Sourate 53 verset 6 : « *Zu mirretin festeva* » : « Lui qui est l'intellect et un ange très fort dans son objectif, se dresse sous la forme d'un vrai ange. » Les exégètes ont donné une signification à ces versets en fonction de stations différentes et avec différentes expressions. Quand on regarde la définition du dictionnaire « Zu » signifie propriétaire, « mirre » force, intellect, solidité, « Zu mirre » Création, Beauté, ou bien œuvres sans équivalence, « festeva », le fait d'envelopper, droiture, direction. Le « fe » qui se trouve au début de « festeva » exprime une réalisation immédiate. Si on considère le sens donné par la traduction ci-dessus, si on pense que l'ange est simplement une force, on peut penser que cette force est la propriété de Dieu (Haq), que les forces qui sont en lui sont les forces de Dieu, qu'il se trouve dans cette station dans l'apparition des Noms, et qu'il se dresse spécialement cette nuit là suivant l'expression « festeva » c'est-à-dire que l'Essence commence sa manifestation (Tejelli), d'une autre manière nous pouvons dire que l'Essence commence sa manifestation derrière le rideau de Gabriel.

23- De même l'Essence s'est manifestée à Moïse (ALS) sous la forme d'un arbre enflammé (Sourate 52 verset 11 et 12). Allah est présent en tout lieu avec son Essence, mais la règle est de respecter Sa manifestation et Ses Stations.

24- « *Ve huve bil ufukil egla* » Sourate 53 verset 7 : « Lui il était dans le ciel suprême le plus haut. » C'est-à-dire qu'il est apparu dans le ciel suprême par la station de Gabriel, « Ufuk », le ciel, l'horizon que l'œil peut voir, l'infini du monde des sens, l'ampleur du ciel qu'enveloppe le Prophète.

25- « *Summe dena fetedalla* » Sourate 53 verset 8 : « Puis il (Gabriel vers le Prophète) s'approcha et demeura suspendu. » C'est-à-dire qu'il s'est approché de la station

de Gabriel, s'est approché et est demeuré suspendu, s'est manifesté (Tenezul), a fait apparaître la science de la vie de l'Essence. Les stations de divinité (Uhuhiyat) et de servitude (Abdiyât) se sont alors rapprochés l'une de l'autre à tel point que : « fekane_kaabi kavseyini ev edna » Sourate 53 verset 9 : « Il était à une distance de deux portées d'arc -ou moins encore- . » C'est-à-dire qu'une portée c'est la station de la servitude et l'autre la station de la divinité. Ainsi celui qui tient ces deux stations c'est-à-dire les deux portées de l'arc par l'endroit où il faut les tenir qui les unit (Jam) dans sa propre existence pour la première fois c'est l'homme éminent, le Prophète. Ces deux stations étaient à tel point si proche l'une de l'autre qu'elle étaient sur le point de s'unir, mais de part leurs caractéristiques ces deux stations doivent garder chacune leur droit. Comme c'est exprimé ici, l'extérieur (Zahir) du monde c'est la manifestation (Halk) et l'intérieur (Batin) c'est Dieu (Haq) et ils sont si proches l'un de l'autre.

26- Comme on l'a vu en début de chapitre en additionnant les deux chiffres du nombre 19 on obtient 10. Si on sépare le 1 du 0 il nous reste 1 et 0 entre les mains. Si on coupe le chiffre 0 en deux on obtient deux arcs. Le 1 c'est la station de l'Unité (Ahadiyat). La manifestation de la station de l'Unité atteint la perfection avec la station de la divinité et celle de la servitude et ces deux arcs ne sont pas deux choses différentes l'une de l'autre.

27- Quand on traite les sujets avec le contenu de la gnose (Irfaniyat), il y a tant de connaissances profondes qui apparaissent. Pour cela il faut que l'étoile de l'âme dont on a parlé au début s'éteigne. Continuons notre Ascension en laissant ces sujets pour y revenir plus tard.

28- « Fe evha ila abdihi ma evha » (Sourate 53 verset 10) : « Et il révéla à son serviteur ce qu'il lui révéla. » C'est parce que les choses se sont déroulées ainsi qu'il révéla à son serviteur, c'est-à-dire qu'il révéla au Prophète. Quelles sont ces choses qui ont été révélées ? Nous y reviendrons.

29- Dans l'histoire de l'arc ce n'est pas Gabriel qui a approché et est demeuré suspendu; sous la forme de Gabriel, Allah a fait apparaître Son Essence, a établi l'intimité avec la Vérité Mouhammadienne, et cet événement a provoqué chez le Prophète une telle réalisation que : « *Ma kezebel fuadi ve ma rea* » Sourate 53 verset 11 : « Ce qu'il a vu son cœur ne l'a pas démenti. » Le Prophète vit de telles choses cette nuit que Son cœur ne les a pas démenties. Le verset exprime cet état de contemplation si beau et si ouvert; mais une particularité qui doit attirer notre attention, c'est que voir ne se fait pas seulement avec l'œil mais peut se faire par d'autres moyens. Il n'est pas parlé d'œil, il est parlé de vision. Nous reviendrons sur ce sujet.

30- « *E etumarunehu ala ma yera* » Sourate 53 verset 12 : « Allez vous débattre avec lui au sujet de ce qu'il a vu ? » Ce verset porte en lui une réponse pour ceux qui refuseront par la suite l'évènement de l'Ascension. Il n'est pas possible à une personne de refuser un évènement qu'elle n'a pas vécu en elle-même. Penser à deux personnes qui vont à la mer, l'une se trempe seulement les pieds dans l'eau, l'autre en plongeant en profondeur voit les beautés du lieu, il en ressort du corail et des perles et quand il revient il raconte. Le

refus et la dispute de l'autre sur ces choses là ne peuvent être une chose raisonnable.

31- « *Ve lekad rea hu nezleten uhra* » Sourate 53 verset 13 : « Je jure qu'il avait déjà vu une fois. » Où ? : « *Inde sidretulmunteha* » « à côté de l'arbre de la dernière limite » Sourate 53 verset 14.

« *Indehe jennetul ma'va* » Sourate 53 verset 15 : « A côté duquel se trouve un des lieux du Paradis. »

« *Iz yagshasidrete ma yagsha* » Sourate 53 verset 16 : « Celui qui enveloppe l'arbre de Sidre l'enveloppait. » Il l'enveloppait comme il devait l'être. Maintenant nous avons besoin de réfléchir un peu. Dans le verset précédent il parle de Gabriel, mais le fait d'envelopper l'arbre de Sidre parle de Haq (Dieu). Il faut mettre en accord ces deux sujets l'un avec l'autre. Cela signifie que ce qu'il a vu c'est la perception que dans l'existence de Gabriel il n'y a rien d'autre que l'existence de Haq (Dieu) et que dans l'existence de Gabriel Haq enveloppe cet arbre de Sidre.

32- « *Mazzagal basaru vema taga* » Sourate 53 verset 17 : « L'œil du Prophète n'a pas dévié et il n'a pas dépassé les limites. » C'est-à-dire face à ces événements extraordinaires vus pendant cette nuit là il ne s'est pas trompé et en les racontant il a fait une explication selon un système précis sans dépasser les limites. « *Lekad rea min ayati rabbihil kubra* » Sourate 53 verset 18 : « Je jure qu'il a vu les plus grands signes de son Seigneur. »

33- Voir! Le fait le plus important de la nuit de l'ascension c'est une affaire de voir et de contempler Haq. Il y a beaucoup d'explications sur ce sujet dans les livres d'interprétation. Ce serait trop long à expliquer, ceux qui cherchent peuvent consulter ces ouvrages.

34- Parmi les versets ci-dessus sept parlent de voir. Par ce fait de voir qu'est-ce qui est visé ? Pendant cette nuit le Prophète a-t-il vu son Seigneur ou bien ses signes ? Que sont ces choses qu'on désigne par signes ? « J'ai vu mon Seigneur lors de la nuit de l'Ascension » et il ne devait pas le dire extérieurement en fait. Si il avait dit ouvertement « J'ai vu mon Seigneur », alors sa communauté et nous, aurions commencé à Le chercher en pensant à un Seigneur auquel on aurait donné une forme dans notre imagination comme lui il l'a vu. Et cela n'aurait pas été autre chose qu'idolâtrie et être idolâtre de l'imagination. Pour couper court à cela il n'a pas dit : « J'ai vu mon Seigneur ».

35- D'ailleurs quand la Station de Jésus n'est pas bien comprise, beaucoup d'erreurs apparaissent, la relation entre Allah et Jésus apparaît comme une relation Père-fils ce qui s'éloigne complètement de l'origine jusqu'à devenir une relation Père-fils d'ordre physique.

36- Si on regarde l'évènement dans sa signification la plus large, comme c'est exprimé dans les versets, il est impossible que le Prophète n'ait pas vu son Seigneur au cours du cycle général de l'humanité. Par contre nous devons bien comprendre cette vision, comment elle s'est faite.

37- Le but de l'apparition du Prophète c'est voir et percevoir Son Seigneur et faire percevoir à ceux qui en ont la capacité. C'est le plus haut degré que puisse atteindre le fils de l'homme dans ce monde, la dernière étape de son ascension. Et cela s'est réalisé.

38- « *Lekad rea min ayati rabbihil kubra* » Sourate 53 verset 18. Cela signifie qu'il fait savoir par des signes qu'il a vu l'être de Haq. Qu'est ce que sont les plus grands signes? Il n'y a pas de plus grand signe que de comprendre pendant cette nuit dans son sens le plus juste que la réalité (Haqiqa) de sa propre existence est la réalité (Haqiqa) de Haq. Le Prophète avait auparavant contemplé son Seigneur selon les stations des Actes et des Noms, au cours de la nuit de l'Ascension il en a eu la contemplation et la perception selon les stations des Qualités et de l'Essence.

39- Cette réalisation commença le jour où Gabriel ordonna « Lis » Sourate 96 verset 1 et atteint sa perfection au cours de la nuit de l'Ascension. La réalisation spirituelle du Prophète qui commença dans la montagne de Hira trouva sa perfection au cours de la nuit de l'Ascension et s'est accompli par la station de l'Homme Universel. Dans sa vie par la suite il a institué la nuit de Kadir pour mettre en valeur le système divin et le faire connaître et si nécessaire faire percevoir ces réalités. Si Dieu veut nous approfondirons cela dans le chapitre suivant.

40- Quand on considère sous un autre angle ce qui est vu cette nuit là, c'est-à-dire un grand signe, nous comprendrons qu'il faut travailler à décortiquer et regarder ce sujet avec la perfection qui résulte de l'extinction de l'étoile de l'âme dont nous avons parlé précédemment : c'est un événement hautement important de pouvoir vivre ces états en si peu de temps. Même si on réunit les vies de tous les hommes depuis Adam (ALS) en une seule personne, il sera impossible à cette personne d'aller là bas et de revenir. Mais il est dit que quand le Prophète est revenu, son lit ne s'était même pas refroidi. Qu'elle sorte d'ascension est-ce ? Dans les livres sur ce sujet il est dit que c'est une chose en dehors de l'intelligence, qui ne peut-être expliqué par l'intelligence. C'est vrai, l'Intellect partiel (individuel) (Aql Juz) ne peut percevoir cela. Par contre ce sujet peut-être expliqué avec l'Intellect Universel.

41- Le grand signe c'est que le Prophète a eu la perception cette nuit là dans sa forme la plus large de la Vérité Mouhammadienne qui est en lui. Maintenant pensons de cette manière : une graine, dans cette graine il y a les racines, le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits, tout est dans cette même graine. Quelle est cette œuvre de création ? Pensons bien! L'état du Prophète sur terre est comme cette graine, c'est aussi l'état de chacun d'entre nous, mais seul l'état du Prophète est le plus parfait.

42- Maintenant pensons à cela avec l'intellect apaisé (Aql Selim) : pendant cette nuit là la graine s'est ouverte; les racines, le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits, et dans les fruits de nouvelles graines sont apparus. Cette graine a fait apparaître toutes les phases en très peu de temps et a eu la perception de cela. Cette graine c'est la Réalité Mouhammadienne. Son côté apparu et contemplant a pris pour nom dans ce monde Mouhammed et cela nous a été connu comme étant l'arbre de la dernière limite (Sidre i

munteha). Allah est le plus savant.

43- l'Ascension vue d'un autre côté est une explication de la Transcendance (Tanzih); cela à la forme du voyage du Prophète dans les cieux. Cet événement par rapport à chaque station à une explication contenue en elle pour la vivre. Le plus important est de percevoir selon la station de l'Essence. Le point de vue de la plupart est d'aller physiquement de la Mosquée Sacrée à la Mosquée la plus éloignée et que le reste se fait dans le monde de la signification (Mana).

44- Pour résumer, nous pouvons penser qu'il y a deux façons de voir l'Ascension.

1- La première, pour les gens de l'exotérisme, a la forme de quelqu'un qui va quelque part.
2- La deuxième, pour les gnostiques (Arif) c'est-à-dire les gens de l'ésotérisme est que tout se réalise en lui dans sa propre existence sans aller quelque part. Seuls les gens de la gnose (Irfan) acceptent les deux points de vue. Il y a et un lieu où il s'est rendu et un état qui se réalise. Pensons à une rose à l'état de bouton; l'Ascension est comme ce bouton qui en très peu de temps s'ouvre et donne son parfum. Cela est l'élargissement du monde intérieur et ceux qui savent, savent. On comprendra mieux cet élargissement en faisant une analogie entre cette rose et les mondes. Un Hadith Qoudsi dit « Les cieux et la terre ne peuvent Me contenir mais le cœur du croyant peut Me contenir »; cette expression porte en elle une explication très significative.

45- Après avoir regardé ce sujet dans les grandes lignes, essayons d'y revenir plus précisément. Le désir éternel de l'homme de voir Haq sur la surface de la terre est-il possible à réaliser ou non ? Pour mieux comprendre ce sujet retournons un peu en arrière sur le verset 9 de la sourate 53 : « *Kaabi kavseyni ev edna* » : « Il était à une distance de deux portées d'arc ou moins encore. » Étudions cela brièvement.

46- Pendant l'évènement de l'Ascension du début à la fin, Gabriel était à côté du Prophète (SAS). Gabriel signifie l'intellect pour l'homme, d'une manière générale l'intellect universel et la densité de l'intellect universel.

Dans notre livre Islam, Iman, Ihsan, Ikan le chapitre Ihsan dans lequel on parle de Gabriel entrouvre la porte de la question de voir Haq dans ce monde. Ceux qui veulent plus de détails peuvent s'y reporter.

47- Nous savons que de son côté le Prophète a vu deux fois Gabriel avec sa véritable identité. Cette sorte de vision n'a été effectuée par aucun homme ni prophète. La première vision de Gabriel s'est réalisée sur la montagne de Hira lors de la descente du premier verset et la deuxième sur l'arbre de la dernière limite lors de la nuit de l'Ascension. Dans les versets concernés dont nous avons parlé brièvement auparavant, on a vu que les Vérités divines c'est-à-dire l'Essence de Haq apparaissent en Gabriel. Cela est ainsi du point de vue de Haq, mais du point de vue du Prophète c'est la perfection de la Réalité Mouhammadienne qu'y apparaît, en même temps. Ce sont cela les deux portées d'arcs. Le Prophète a atteint cette station avec sa propre existence en tant que prophète, il y a eu la perfection de la Réalité Mouhammadienne qui est en lui même dans sa forme la plus large. D'un côté c'est la Réalité Mouhammadienne qui est en lui, de l'autre côté c'est la Vérité

Divine dans l'existence de Gabriel, d'un côté une portée d'arc, de l'autre une autre portée d'arc. C'est la station de l'Unité (Ahadiyat) qui tient le centre.

48- La station de l'Unité (Ahadiyat) tient dans sa main les stations de Divinité (Uluhiyat) et de Servitude (Abdiyat). « Ev edna » : « Plus proche encore » il est signifié que c'est plus proche encore mais il n'est pas dit uni. Si il était dit uni les caractéristiques de ces deux stations seraient unies et les vérités de ces deux stations disparaîtraient. Car la station de la Réalité Mouhammadienne exprime une station et la station de la Divinité (Uluhiyat), de la Vérité Divine en exprime une autre, c'est la station de l'Unité (Ahadiyat) qui les fait apparaître. Ici « Kaab » c'est la station de celui qui les portent et les tient.

49- Cette nuit là, le noble intellect du Prophète a atteint l'intellect de la Réalité Mouhammadienne qui est au plus haut degré de la station de la Servitude (Abd); le cerveau qui existe en chaque homme mais fonctionne avec une très faible capacité, fonctionna pour la première et dernière fois en pleine capacité. Grâce à cette nuit, des cerveaux avec une capacité large du plus haut niveau nous ont été donnés, plus nous élargirons la capacité de notre cerveau, plus nous vivrons et percevrons en perfection et en ampleur la Vérité Divine. En revanche il sera définitivement impossible de percevoir ces réalités et cette vie divine avec un intellect individuel prisonnier des sentiments de la nature de l'âme.

50- Par rapport à la station de la Voie (Tarika), cherchons en nous même ces portées d'arc (Kaab i kavseyni) en considérant cette parole soufie « Ce qu'il y a dans l'univers, cela est dans l'homme (Adam). » Sur le visage de l'homme qui est un miroir se trouvent deux sourcils, ce sont les deux portées d'arc et entre les deux c'est « kaab », et bien que les deux yeux voient chacun d'une manière différente, ils donnent une seule vision. Le secret de « Rabita » est ici. Les petites distances parcourues sur le chemin de la connaissance de soi même nous feront gagner beaucoup.

51- Essayons d'appréhender de différentes manières cette réalisation qui a eu lieu pour la première fois pendant l'Ascension.

52- « Une des conditions de la foi (Iman) est de savoir que quelque soit le lieu où tu te trouves, le Réel (Haq) est avec toi » (Hadith). Que la personne sache ou non cette vérité, cette vérité est ainsi. Essayer de comprendre avec un peu d'effort cette vérité importante dans le vécu du début de la réalisation nous fera gagner beaucoup. « Lui était avec vous, et vous où étiez vous ? » Hadith. Il n'y a que celui qui possède cette proximité qui peut répondre à cette interpellation : « Mon seigneur, nous étions avec toi. » Comme cette réponse constitue un heureux aboutissement!

53- « Il n'y a pas d'acte d'adoration comme la méditation » Hadith. Il nous faut bien comprendre l'essence de ce Hadith. Malheureusement nous croyons que les actes d'adoration formels sont l'aboutissement de l'adoration et nous essayons de les accomplir seulement formellement; ce hadith exprime très bien jusqu'où peut nous élever la méditation. Notre Seigneur Mevlane dans le volume 1 du Mesnevi a dit : « Une heure de

méditation avec un gnostique est plus bénéfique que cent ans d'actes d'adoration surérogatoire. » Attention ne croyez pas que nous n'accordons pas d'importance aux actes d'adoration, nous essayons de vous aider à vous orienter d'une prière ensommeillée sans amour, faite dans l'oubli, vers une prière véritable, vivante, faite avec amour et perception (Idrak).

54- Hadith : « Les plus heureux pour Allah sont ceux qui voient la beauté d'Allah matin et soir; les autres goûts comparés à ce goût là sont comme une goutte d'eau comparée à la mer. » C'est une expression formidable, à vous d'en faire l'interprétation.

55- « Quand vous verrez Votre Seigneur, vous le verrez comme vous voyez la lune (dans un dévoilement complet). » Hadith.

56- « Dans le péché tu ne peux pas voir la manifestation de la beauté d'Allah. » Hadith. Tant que tu as le poids du péché sur toi, il ne t'es pas possible de contempler Haq. Qu'Allah nous en protège. C'est l'extinction de l'étoile dont on a parlé au début.

57- « J'ai vu une lumière (Nur). » Hadith.

58- La parole de l'Imam Ali «Je n'adorerais pas un Seigneur que je ne vois pas » exprime sous une forme concise le vrai état des gens de la gnose et de la contemplation.

59- Les gens d'Allah expriment leur état de cinq façons :

-1- « (Akabinde) » (finalement) « Il n'y a aucune chose où je ne vois pas Allah. »

-2- « Je ne vois pas une chose sans y voir Allah. »

-3- « Je le vois avant toute chose. »

-4- « Que Allah. »

-5- « Seul Allah voit Allah. »

Il y a encore d'autres expressions qui vont plus loin, comme ce n'est pas le lieu nous en resterons là.

60- On sait que lorsque le Prophète est allé à la Mosquée « Aksa » il a prié deux Rakaa sur l'esprit de tous les prophètes. Cela montre que les stations (Maquam) de tous les prophètes sont présentes en lui et que la sienne est au dessus des autres et on comprend que sa communauté est au dessus des autres communautés.

61- Le prophète a dit : « Pendant la nuit de l'Ascension arrivèrent deux récipients,

dans l'un se trouvait du lait, dans l'autre du vin. Gabriel dit : « Bois celui que tu veux ! » moi je bus du lait. Gabriel dit : « Haq a fait cadeau de l'Islam à ta communauté. » »

62- « Cette même nuit quand je suis arrivé à l'Arbre de la dernière limite, trois choses furent données : en première les cinq prières obligatoires, en deuxième la fin de la sourate la vache, en troisième le pardon pour les péchés de ma communauté. » Nous avons déjà parlé de l'Arbre de la dernière limite; dans ce lieu, ce qui devait être révélé au serviteur l'a été, une partie de cette révélation est cela.

63- Quand le Prophète est allé aux cieux puis passé de là à l'Arbre de la dernière limite et au paradis, Gabriel a dit : « Ô Prophète, je ne peux aller plus loin. Car si je vais plus haut je serai consumé par la lumière (Nur) du Trône (Arch). Car pour passer au delà, il n'y a pas de chemin en dehors de toi. » Car comme le niveau de l'existence se trouve là, il n'y a pas de chemin pour aller au delà. Si il était monté, comme il l'a exprimé il aurait brûlé, il ne serait rien resté de lui, il aurait perdu son existence. Dire « Je serai comme » c'était exprimer qu'il ne serait rien resté de lui, mais le Prophète a dit « Si il faut brûler, je brûlerai. » Comment a-t-il pu aller au delà ? Comme il est avec la source de l'Essence, sa station est beaucoup plus haut et s'appuie sur l'Essence. Il a laissé l'étoile de son âme qui se trouve en bas, son côté homme ordinaire, pour atteindre sa vérité. Si Gabriel était allé plus loin il aurait perdu son identité, bien sûr que pour celui qui existe perdre son existence est difficile. Mais l'homme sur le chemin de Haq perd et jette son identité d'homme ordinaire, mais cette fois-ci comme il trouve une vraie identité en lui, apparaît en lui quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'il a perdu.

64- Quand il est arrivé à l'Arbre de la dernière limite, Gabriel a fait un signe au Prophète pour lui indiquer de passer le « Salam » (la Paix) à son Seigneur. Alors le Prophète a dit « *Attahiyatü lillâhi vessalâvatü vettayyibat* » c'est-à-dire « Ma façon de m'asseoir, mes salutations, les bonnes choses que j'ai faites sont pour Allah. » Là dessus Haq a dit : « *Esselâmu aleyke ya eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berakâtühü* » c'est-à-dire, « Que Ma Miséricorde et Ma bénédiction soient sur toi, Ô Mon Prophète. » Puis le Prophète a dit : « *Esselâmu eleynâ ve alâ ibadillâhissalihin* » c'est-à-dire « Que la paix soient sur nous et sur Tes serviteurs justes. » Et les anges témoins de cet événement ont prononcé la formule du témoignage : « Je suis témoin qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est la Divinité (Allah) et que Mouhammad est Son Serviteur et Son envoyé. » Ainsi la parole de Prophète fut approuvée dans le monde angélique.

65- Jusqu'à l'événement de l'Ascension la parole de l'Unicité avait la forme suivante : « Il n'y a pas de Divinité si ce n'est Allah, Mouhammad est l'envoyé d'Allah ». Avec le témoignage des Anges elle prit la forme suivante : « Je suis témoin qu'il n'y a pas de Divinité si ce n'est Allah et je suis témoin que Mouhammad est Son serviteur et Son envoyé. » Car la vérité apparut alors complètement et la vie avec la contemplation (Moushahada) commença. L'Islam c'est : vivre non pas avec l'imagination mais avec la contemplation.

66- Pour mieux comprendre l'évènement de l'Ascension du Prophète que nous avons

essayé de transmettre trop brièvement nous devons comprendre un peu l'Ascension d'Idris, sur lui la paix, la Rencontre de Moïse, sur lui la paix, l'Ascension, la montée aux cieux de Jésus, sur lui la paix.

67- Comme c'est indiqué dans le Coran l'Ascension d'Idris (ALS) fut ainsi : sourate 19 verset 56, 57 : « Ô Mouhammad! Mentionne Idris dans le livre; ce fut un juste et un prophète, nous l'avons élevé à une place Sublime. »

68- L'ascension et la rencontre de Moïse (ALS) furent décrite dans le Coran de la façon suivante : Sourate 7 verset 143 :

« Lorsque Moïse vint à notre rencontre
et que son Seigneur lui parla, il dit :
« Mon Seigneur!
Montre-toi à moi pour que je te voie! »
Le Seigneur dit :
« Tu ne me verras pas,
mais regarde vers le Mont :
s'il reste immobile à sa place,
tu me verras ».
Mais lorsque son Seigneur se manifesta sur le Mont,
il le mit en miettes
et Moïse tomba foudroyé.
Lorsqu'il se fut ressaisi, il dit :
« Gloire à toi!
Je reviens à toi!
Je suis le premier des croyants! »

Lorsqu'il se fut ressaisi il dit : « Ô Mon seigneur, Gloire à toi! Je fais « Tanzih » (transcendance) je demande pardon! Je suis le premier des Croyants! »

69- Dans le Coran l'Ascension de Jésus (ALS) est décrite ainsi : Sourate 3 verset 55 : « Allah dit : « Ô Jésus! Je vais mettre un terme à ta vie, t'élever vers moi, te délivrer des incrédules. »

70- Sourate 4 verset 157, 158 :

« et parce-qu'ils ont dit :
« Oui, nous avons tué le Messie,
Jésus, fils de Marie,
le prophète de Dieu ».
Mais ils ne l'ont pas tué;
ils ne l'ont pas crucifié,
cela leur est seulement apparu ainsi.
Ceux qui sont en désaccord à son sujet restent dans le doute;
ils n'en ont pas une connaissance certaine;
ils ne suivent qu'une conjecture;

ils ne l'ont certainement pas tué,
mais Dieu l'a élevé vers lui :
Dieu est puissant et juste.

71- Au sujet d'Idris nous l'avons vu, seul son ascension a été mentionné. Quant à Moïse, il fit une rencontre sur le mont « Tur », c'est-à-dire sur la terre. Lorsqu'il désire la vision il lui fut répondu « Len Terani », « Tu ne peux pas me voir » et le résultat de la manifestation (Tejelli) sur la montagne fut qu'il tomba évanoui. Pour le Prophète ce qu'il vit cette nuit là « son cœur ne le démentit pas », « Il n'est pas égaré, il n'est pas dans l'erreur. » Devant tant de merveilles, il n'y eut pas de changement en lui et il retourna la même nuit en contemplant tous les mondes. Quel grand événement!

72- Jésus monta aux cieux et resta au deuxième ciel. Comme sa station est l'extinction en Allah (Fana Fillah), être éteint en Dieu (Haq), quand le temps prévu dans la science d'Allah sera venu, il reviendra du deuxième ciel, de son ascension et atteindra la Permanence en Allah (Beqa Billah), être permanent en Dieu et alors il vivra selon la loi religieuse de Mouhammad. Avec le Mahdi il mettra de l'ordre dans le monde et il décèdera peu après d'une mort naturelle. Il sera enterré au côté de Mouhammad (ALS). Lui aussi complètera ainsi sa véritable réalisation spirituelle et peu après aura lieu le jugement dernier. Ensuite le programme de l'au delà pour l'homme s'appliquera.

73- Est-il possible que la communauté de Mouhammad contemple Allah ?

74- Sourate 6 verset 52 : « Ne repousse pas ceux qui prient matin et soir leur Seigneur et qui recherche Sa Face. »

75- Sourate 2 verset 15 : « C'est Dieu qui se moque d'eux et qui les fait persister dans leur révolte. Ils perdent la tête! »

76- Sourate 13 verset 2 : « Allah ouvre ses signes, en espérant que vous saurez être en état de proximité avec votre Seigneur. »

77- Sourate 57 verset 3 : « Il est le Premier et le Dernier. Celui qui est apparent et celui qui est caché. Il connaît parfaitement toute chose. »

78- L'invocation « *La Mewjude illa Allah* » : Il n'y a pas d'existant en dehors d'Allah. »

79- Sourate 8 verset 17 : « Tu ne lançais pas toi-même les traits quand tu les lançais mais, Dieu les lançaient. »

80- Sourate 50 verset 16 : « Nous sommes plus près de lui que la veine de son cou. »

81- Sourate 33 verset 56 : « Vraiment Allah et ses anges prient sur le Prophète, ô les croyants priez aussi! Vous aussi priez sur lui et soumettez vous d'une soumission qui vient

du cœur. »

82- Sourate 21 verset 107 : « Nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour les mondes. »

83- Hadith Qoudsi : « Si tu n'étais pas, je n'aurais pas fait ces mondes. »

84- Hadith : « Celui qui connaît son âme, connaît son Seigneur. »

85- Hadith : « Mourrez avant de mourir. »

86- Sourate 39 verset 9 : « Dis :

« Ceux qui savent et les ignorants sont-ils égaux ? »

-Les hommes doués d'intelligence sont les seuls qui réfléchissent- »

87- Sourate 6 verset 50 : « Dis :

« L'aveugle est-il semblable à celui qui voit ?

Ne réfléchissez-vous pas ? »

88- Sourate 17 verset 72 : « Quiconque était aveugle en ce monde, sera aveugle dans la vie future, et plus égaré encore. »

89- Sourate 6 verset 52 : « Ne repousse pas ceux qui invoque matin et soir leur Seigneur par désir de Sa Face,, si tu le faisais tu serais du nombre des injustes. »

Est-il possible à la communauté de Mouhammad de contempler Allah ?

90- Les versets cités ci-dessus et plusieurs Hadith montrent que c'est possible, en fait c'est le but. Lors du voyage de la connaissance d'Allah qui commence avec Adam, le désir de Le voir est apparue dans la station de la Transcendance, station de Moïse (ALS), c'est alors qu'est survenue la parole : « Len terani . » : toi, tu ne peux pas Me voir dans cette station. Quant à Jésus dans la station de l'immanence, Allah l'a élevé à Lui « rafa allahu ileyhi », là il est resté là-bas et n'est pas revenu, nous avons dit précédemment qu'il allait revenir. Allah, Seigneur des deux mondes, a fait cadeau, une nuit, à Son bien aimé, le dernier Prophète, de cette magnifique réalisation qui commence avec « Subhanellezi esra. » Le souhait d'Allah était depuis toujours de Se faire connaître, cette connaissance a atteint la perfection cette nuit là par la station de l'Unité « Ahadiyat » Comme toutes les stations se trouvent réunies en lui, l'Unicité (Tawhid) et l'Unité (Wahda) sont apparues et il a offert toutes ces réalisations à sa communauté. Il a exprimé à sa communauté qu'après certains efforts il était possible de contempler Allah. Islam est la perfection de l'humanité. L'ascension est la perfection de l'homme. La perfection de cela c'est connaître sa valeur.

Vision et contemplation :

91- La vision est quelque chose qui change selon les perceptions et qui comporte beaucoup de sens. Voir l'Essence absolue d'Allah est impossible. La vision est possible par

rapport à la station Seigneuriale (Rububiyat) et en tant que l'Essence conditionnée, et la vision est différente selon chaque station; la diversité des stations, les actes, les noms, les qualités, l'essence requière une diversité de connaissances et de jugements. Les sens du vrai Islam sont difficiles à comprendre. La profondeur de la culture de l'Islam ne peut-être appréhendée par un simple développement formel mais par une élévation verticale de la connaissance. Les gnostiques (Arif) ont dit «Atteindre l'objectif est la connaissance (Maarifa) » c'est-à-dire la perfection de ces réalisations est la station de la connaissance. Même si les gens qui n'ont pas atteint cette station apprennent par cœur tous ces états, ils leur est impossible de les vivre. On a dit : « Celui qui goûte sait. »

92- Dans les stations de la Loi religieuse et de la voie il y a transcendance « Tanzih », l'être divin est loin, il n'est pas possible de Le voir (mais le savoir est possible). C'est pour cela que Moïse (ALS) dut entendre « Len terani. » Dans la station de la Vérité il y a Immanence « Teshbih » (Ressemblance); dans cette station l'existence du serviteur disparaît, c'est l'extinction en Allah (Fana Fillah), être éteint en Allah, c'est la station de Jésus. Comme dans cette station le serviteur n'a pas d'existence, il n'y a pas lieu de parler de vision individuelle.

93- Dans la station de Moïse, Allah est au delà et ne peut être vu. Dans la station de Jésus, il n'y a pas de serviteur et la aussi Il ne peut-être vu, c'est seulement dans la station de la Connaissance (Marifa) que la vision et la contemplation apparaissent. Cette vision est propre à la communauté Mouhammadienne. Là, c'est Haq qui voit par l'œil de Son serviteur et c'est Haq qui est vu. Car ici c'est la station de l'Unicité (Tawhid) et de l'Unité (Wahda).

94- C'est seulement en la personne de notre seigneur Mouhammad que ce secret est apparu pendant la nuit de l'Ascension et il en a fait cadeau à l'humanité : c'est le plus haut niveau que l'humanité puisse atteindre. En revenant de son ascension notre seigneur Mouhammad pour faire connaître cette proximité et cette unité a exprimé ce chef d'œuvre par la phrase « *Men reani fekad reel Haq* » : « Celui qui m'a vu a vu Le Vrai. »

95- Cette station est la station des mouhammadiens et ce sont les seuls à contempler Allah selon toutes les stations. Cet état apparaît dans cette parole d'Allah : Sourate Ali Imran verset 18 : « *Shehidellahu ennehu lâ ilâha illâ hu* » : « Allah est témoin qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Lui ». Cette façon de vivre est exprimé par la vraie station de la servitude (abdiyât) dans le verset 172 de la sourate 7 : « ils ont été témoin sur leur âme. »

96- La vraie vie est différente dans chaque station et il y a un état de contemplation correspondant à la perception de chaque station. Ceux qui voient les choses autrement voient les choses d'après leur imagination et suggestion en mettant au milieu de l'affaire l'étoile dont nous avons parlé plus haut. Ils disent : « J'ai vu, j'ai entendu, j'ai parlé » c'est leur Seigneur Individuel (Rabbi Has) et cela c'est une façon de voir imaginaire qui est dans la station de l'imagination. C'est extrêmement difficile de faire la différence. Il n'est possible de se sauver de l'imagination qui enveloppe la personne, qu'en se soumettant à une personne qui se trouve dans la station de la connaissance (Marifa) et en passant à une

vraie contemplation.

97- Sourate 6 verset 103 : «Les regards des hommes ne l'atteignent pas, mais il scrute les regards. Il est subtil, il est parfaitement informé. » Les yeux qui regardent avec un regard de transcendance (Tanzih) et une identité partielle ne le voit pas c'est seulement Lui quand Il regarde par ces yeux, qui voit toute chose.

98- Ainsi L'état de contemplation et de vision du Réel (Haq) entreouvert par le Hadith de Gabriel avec l'expression de « Ihsan », commencé avec le verset « J'ai soufflé de Mon Esprit », a trouvé sa perfection avec l'évènement de l'ascension. C'est pour cela que l'Islam est la dernière religion, que notre seigneur Mouhammad est le dernier prophète, qu'il fait beaucoup de louanges et qu'il est propriétaire de la station du louangé « Maqam Mahmoud_». Les saints et gnostiques de sa communauté sont les lieux d'apparition de ce secret. « J'étais un trésor caché et J'ai aimé être connu et J'ai créé toute chose. » Comme l'exprime ce Hadith Qoudsi le trésor caché est apparu et a été connu et contemplé, ce qui a été voulu s'est accompli. Chaque jour la fin des temps se rapproche. Un Hadith Qoudsi dit : « Le secret de l'homme est Mon secret et c'est le secret de Mon secret. » Quand Mouhyddin Arabi a questionné dans le monde du sens le Prophète Idris au sujet des signes de la fin des temps celui-ci a dit : « L'apparition d'Adam est signe de la fin des temps. » et avec l'évènement de l'ascension la vie de l'homme sur terre a atteint sa perfection. Connaître la valeur de ces choses là est possible en connaissant sa propre valeur qu'exprime la nuit de Kadir (La Valeur).

99- Je ne peux pas continuer sans parler d'un événement que j'ai vécu quand je suis arrivé à la fin de ce chapitre.

100- Alors que je travaillais à traiter le sujet de l'ascension j'ai pensé prendre des informations concernant l'état de Jésus dans l'Évangile et concernant l'état de Moïse dans la Thora mais je me suis trouvé dans une telle situation que je fus dans l'impossibilité d'écrire.

101- Ainsi : le crayon que j'utilisais depuis le début et qui marchait très bien s'est cassé immédiatement quand j'ai commencé à prendre quelques informations de la Thora et de l'Évangile, je me suis alors dit que c'était un hasard et j'ai recommencé à écrire et de nouveau le crayon s'est cassé après deux ou trois mots, j'ai réessayé et encore la mine s'est cassée.

102- Je n'ai pas insisté plus pour écrire. J'ai compris que mon Seigneur ne désirait pas que j'utilise d'autres sources pour ce livre pouvant susciter des débats.

CHAPITRE VI

NUIT DE LA VALEUR

KADIR

(Mardi 4 février 1997)

«Elhamdulillahil Rabbi alemin veselatu vessalamu ala Rasulina Muhammadin ve ala alihi ve eshabihijmain.»

« Euзу billahi minesheytanirrajim bismillahirrahmanirrahim. "Rabbi zidni ilma" sadekallahulaziyn. »

1- Comme nous le savons ce soir c'est la nuit de la Valeur. Après la prière, la cérémonie et l'invocation (Dhikr) que nous venons d'effectuer, essayons maintenant de comprendre, si Dieu le veut, ce que signifie la nuit de Kadir selon la vérité et l'essence du monde de la signification. Qu'Allah nous donne ouverture du cœur et de perception.

2- Comme nous le savons la nuit de la Valeur et la nuit durant laquelle le Coran est descendu du ciel de ce monde et c'est la nuit la plus haute parmi toutes. Auparavant le pèlerin dans son cheminement spirituel, vit la nuit du Désir (Regaib), puis vit la naissance de la vie de Mevlid, puis prend son sauf-conduit pendant la nuit de Berat, puis effectue son Ascension et après parvient à la Valeur, la nuit de Kadir. La nuit de Kadir est un bienfait réservé aux musulmans. Les autres peuples n'ont pas une telle nuit. Car eux ne sont pas arrivés à cette station. Selon le lieu où ils se trouvent ils n'ont pas la valeur, ils n'ont seulement que certaines particularités de cette vérité, mais ils n'ont pas la vérité de la Valeur basée sur la Réalité Mouhammadienne. Il n'y a pas de chemin pour comprendre la Vérité de la nuit de la Valeur sans être Mouhammadien, car pendant cette nuit le Coran commence à descendre. Les significations de la parole d'Allah commencent à descendre, c'est une telle façon de connaître la Valeur que cette route là est fermée aux autres communautés et il faut qu'il y ait une manifestation (Tejelli) de l'Essence d'Allah, il s'agit d'une manifestation de l'Essence et non des actes, des noms, des qualités. Il s'agit de Valeur Essentielle, destin Essentiel, réalisations Essentielles.

3- La différence entre la nuit de l'Ascension et la nuit de la Valeur est la suivante : Pendant la nuit de l'Ascension le serviteur s'élève à son Seigneur, pendant la nuit de la Valeur le Seigneur vient à son serviteur. Sans nuit de Miraj pas de nuit de Kadir. Il n'est pas possible de penser une nuit plus grande que la nuit de Kadir (qu'y a-t-il de plus grande

valeur que la valeur ?). Dieu a exprimé ses vérités dans le Coran par la sourate Kadir et les versets concernant ce sujet. Maintenant en approfondissant cela essayons de comprendre et d'expliquer autant que notre intelligence et notre langue le peuvent.

« *Euzu billahi minesheytanirrajim bismillahirrahmanirrahiym.* »

« *Inna enzelna hufi leyletil kadr, vema edrake ma leyletul kadri hayrun min elfi shehr tenezzelul melaiketu verruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selam hiye hatta matlail ferjr.* » (Sourate Kadr, 97).

« *Ha min vel kitabil mubin, inna enzelna hu fi leyletin mubareketin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu emrin hakim emra min indina inna kunna murselin, rahmeten min rabbik innehu huves semiul aliyim rabbis semavati vel ardi beynehuma in kuntum mukinin, la ilahe illa huve yuhyi ve yumit.* » (Sourate La fumée, 44 verset 5).

« *Shehru Ramazan ellezi unzile fihilkur'an huden linnasi ve beyyinatini minel huda vel furkan feman shehide min hunuishedra fel yesumhu.* » (Sourate 2 verset 185).

1- « Shehru ramazan », c'est-à-dire le mois de Ramadan est un tel mois que le Coran est descendu pendant ce mois. « Huden linna si » : il est descendu pour guider les hommes. « ve beyyinatini » avec les indications et les expressions claires. « minel huda » : il a donné les indications claires pour le chemin de la guidance. « Vel furkan_ » et quelques soient les différences qui apparaissent dans le monde il a donné leur vérité; il a donné d'un côté la science de l'Unité (Wahdet) et de l'autre la science de la multitude (fark). Car comme chaque fait prend sa source dans les caractéristiques d'un nom il est évident que les événements réclament les différences. Et il a donné aussi la connaissance de cela, c'est-à-dire l'aspect « Furkan » du Coran. « Feman shehide » : quiconque verra la lune qui arrivera à ce mois, « min kumushehrafel yesumhu » qu'il jeûne tout de suite. Ici ce sont l'obligation du jeûne et le mois durant lequel le Coran est descendu qui sont exprimés.

2- Le verset 1 de la sourate 96 : « Ikra », lis, « bismirabikellezi », « Lis avec le nom de ton Seigneur », est descendu pendant le mois de Ramadan quand Gabriel vint alors que le Prophète se trouvait sur le mont Hira. Quand on regarde le Coran dans son intégralité et quand les connaissances qu'il contient apparaissent, toutes ces vérités sont comprises beaucoup plus facilement.

3- Venons aux premiers versets de la sourate 44 (La Fumée) : au début il y a « Ha mim » comme nous le savons ce « Ha mim » désigne « Hakika Mohammadi » : la Réalité Mouhammadienne. Il y a une sourate qui commence par sept « Ha mim », chacun d'eux exprime la vérité d'une station de l'âme qui en comporte 7. Ici aussi est exprimé la Vérité de la Valeur et « Ha mim » est le code de cette Vérité.

4- Pensons que le « Ha min » qui est ici est la Réalité Mouhammadienne. « Vel kitabil mubin_ » : « Je jures sur le livre ouvert et Ha mim! » Pourquoi ? Parce que les détails de Ha Mim sont dans le livre ouvert. « Inna enzenahu_ » : sans doute nous l'avons

fait descendre. « fi leyletin mubareketin » Nous l'avons fait descendre pendant une nuit sacrée. « Inna kunna munzini » : Sans doute nous faisons peur. « Fiha yufraku kullu emrin hakim emran min indina inna kunna murselin » : Cette nuit là toutes affaires (identité) se séparent les unes des autres. « Avec un ordre de par vers nous sans doute c'est nous qui envoyons. » « Rahmeten min rabbik » : Nous l'avons envoyé pour que ce soit une miséricorde de ton Seigneur. « Innehu huvesseminul aliyim » : Sans doute Il est celui qui entend et qui Sait. « Rabbis semavati vel ardi vema beynehuma in kutum mukinin » : Il est le Seigneur du ciel et de la terre et de tout ce qui se trouve entre les deux si vous appartenez aux gens de la certitude. « La ilahe illa huve yuhyi ve yumit » il n'y a pas de divinité si ce n'est Lui, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir.

5- Certains savants disent que la nuit dont parle le verset « *Inna enzelnahu fileyletin mubareketin* » est la nuit de Berat, d'autres disent que cette nuit désigne la nuit de Kadir; il est plus probable qu'il s'agisse de la nuit de Berat car en ce qui concerne la nuit de Kadir un verset précise que le Coran est descendu pendant la nuit de Kadir. Ici cela doit concerner la nuit de Berat car Dieu a fait descendre le Coran de la Table gardée à la Maison Ma'mur (prospère) qui se trouve au deuxième ciel, de la Maison Ma'mur à la maison Sacrée pendant la nuit de Kadir et cette descente à la Maison sacrée s'est déroulée en vingt-trois ans. Il est descendu en une fois à la Maison Ma' mur, et de là à la Maison Sacrée, c'est-à-dire à l'homme (Insan), au Prophète, il a mis vingt-trois ans à descendre par l'intermédiaire d'un ange.

6- Le premier verset arrivé pendant la nuit de Kadir sur le mont Hira, fut : « Ikra » « lis », le dernier fut le verset 281 de la sourate « La Vache » : « *vettekū yevmen turjaunne fihī illellahī* » c'est-à-dire : Méfiez vous du jour où vous retournerez à votre Seigneur. Un dernier avertissement fut ainsi fait.

7- Le début de la descente du Coran dans le monde est un événement extraordinaire pour l'humanité. Car il n'est possible à l'homme de comprendre et de connaître son Seigneur en toute profondeur qu'avec la science apportée par lui. La connaissance du Seigneur envoyée par les autres livres fut selon la compréhension des hommes de l'époque.

8- Dieu a fait cadeau au Prophète des connaissances qui sont dans le Coran, de la même manière lui en a fait cadeau à sa communauté. Le plus grand maître, Muhyiddin Arabi dit : « Le cadeau du Coran fait par le Prophète à Sa Communauté est comme l'insufflation de l'Esprit fait à Marie par Gabriel. »

9- Comme nous l'avons dit précédemment les autres communautés n'ont pas de nuit sacrée. Cet événement est propre à la communauté Mouhammadienne. Un cadeau ou une proposition est fait aux hommes, celui qui connaît la valeur de cela fait partie de ceux qui connaissent la valeur (Kadir) des choses. Si nous percevons la vérité de cette nuit que Dieu nous a offerte, nous deviendrons l'homme qui connaît la valeur (Kadir) et cela sera en notre faveur. Alors nous sommes obligés de comprendre cela sous la forme la plus large chacun selon le niveau de perception dans lequel il se trouve. Nous devons savoir la valeur

(Kadir) de notre état actuel avant de quitter ce monde. Car nous avons hérité d'une Réalité extraordinaire : La Réalité Mouhammadienne.

10- La plus grande réalisation de Moïse fut : « len terani » : « toi tu ne peux pas Me voir ». « *felemma jae Musa limikatina ve kellemehu Rabbuhu, kale Rabbi erini enzur ileyke, kale len terani.* » Sourate 7 verset 143 :

« Lorsque Moïse vint à notre rencontre
et que son Seigneur lui parla, il dit :
« Mon Seigneur!
Montre-toi à moi pour que je te voie! »
Le Seigneur dit :
« Tu ne me verras pas, »

Car la station de Moïse est basée sur la Transcendance (Tanzih); comme en « Tanzih » il y a dualité Allah et serviteur, il y a une orientation vers un Allah qui est éloigné. Dans cet état tant que la personne porte en elle même son identité individuelle elle se trouve face à la parole : « Toi tu ne peux pas Me Voir. » Comme nous l'avons dit brièvement dans le chapitre de l'Ascension, l'état le plus élevé de la station de Moïse est cela; ceux qui sont là vivent et connaissent la valeur (Kadir) par rapport à cette station. Percevoir le vrai « Tanzih » (transcendance), non pas un Tanzih imité, est la Valeur (Kadir) de ceux qui se trouvent dans cette station. La perfection de ceux qui connaissent la nuit de Kadir de cette station est que cet état les enveloppe complètement.

11- Comme nous l'avons vu précédemment dans le chapitre sur l'Ascension, si nous regardons cette nuit selon la station de Jésus, voici ce que l'on voit : la station de Jésus est bâtie sur le principe du « Teshbih » (Immanence). Comme son vécu est l'extinction en Allah (fanafillah) le retour est impossible. Alors comme il n'y a pas de retour de cette station avec une vraie signification il n'y a pas de nuit de la Valeur. La valeur la plus haute de cette station est l'ascension au ciel de Jésus. Sourate 4 verset 158 : « *Bel rafeahullahu ileyhi* » : « mais Dieu l'a élevé vers Lui », elle prend sa signification par cette parole. Comme il n'y a pas de retour de cette station, la station de l'homme Universel (Insan Kamil) n'est pas complétée, ainsi il n'y a pas en vraie signification de nuit de la Valeur (Kadir) dans cette station. La valeur de la station de Jésus c'est l'extinction en Allah. (être éteint en Dieu).

12- Le Kadir de notre prince le Prophète et de sa communauté est autre. Si nous avons la perception des vérités des prophètes passés, en considérant leur vérité nous apprécierons la valeur de nos prophètes et de notre propre état, cela sera plus facile, plus beau, et aura de la valeur. Si tu regardes en disant ce sont tous des prophètes qui ont tous la même station, sans faire apparaître de différences entre eux, tu ne connaîtras pas ta propre valeur, ton propre Kadir. Il faut d'abord observer et constater de manière à connaître ensuite notre propre station et à contempler clairement les différences.

13- « *Inna enzelna hufi leyletil kadr, vema edrake ma leyletul kadri hayrun min elfi shehr tenezzelul melaiketu verruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selam hiye hatta matlail ferjr.* » Sourate Kadir verset 97 : « Oui nous l'avons fait descendre durant la nuit de Kadir, comment pourrais tu savoir ce qu'est la nuit de Kadir ? »

La nuit de Kadir est meilleure que mille mois!

Les anges et Gabriel descendent durant cette nuit, avec la permission de leur Seigneur pour régler toute chose.

Elle est Paix et Salut jusqu'au lever de l'aurore!

14- Venons en à la sourate de « Kadir » et essayons de comprendre : « Inna » sans doute nous « enzelna » nous avons fait descendre le Coran « fi leyletil kadr » pendant la nuit de Kadir. Il y a une descente de ce Coran en général au ciel de ce monde, et il y a aussi une descente pour chacun d'entre nous dans le ciel de notre cœur.

« *Ve vaadna Musa selasine leyletin, ve etmemna he bi ashrim fe temme mikatu Rabbihi erbaine leyleten.* » Sourate 7 verset 142 : « Nous avons fait un pacte avec Moïse durant 30 nuits, nous les avons complétées par 10 autres nuits, en sorte que la durée de la rencontre de son Seigneur fut de 40 nuits ». Pendant 30 jours Moïse (ALS) passa ses journées à jeûner nourrissant son être des actes d'adoration qu'il effectuait la nuit; après cela il commença à recevoir la Thora et cela dura 10 jours. Le temps total fut de 40 jours.

15- On considère généralement que la nuit de Kadir a lieu la vingt-septième nuit du mois de Ramadan, c'est devenu systématique et cela tombe très bien. Il y a d'autres façons de voir les choses au sujet de cette nuit. C'est pour montrer que chaque nuit peut devenir la nuit de Kadir.

16- Le Coran commence à descendre le vingt-septième jour du mois de Ramadan. Pour Moïse la révélation commença le trentième jour et puis finit le quarantième. Le musulman jeûne le mois de Ramadan, jusqu'au vingt-septième jour il nettoie son âme (Nafs). Ainsi dans le miroir de son cœur, il ne lui reste pas une seule poussière d'individualité. Alors la manifestation divine commence à briller dans le miroir de ce cœur « gönül » propre et ce lieu devient réception c'est-à-dire le centre de la manifestation. La personne connaît donc sa Valeur (Kadir) la vingt-septième nuit; la vingt-huitième nuit; elle complète le cycle des prophètes. Elle passe par le vécu des autres prophètes avant de percevoir la Réalité Mouhammadienne la vingt-huitième nuit.

17- La vingt-neuvième nuit elle devient gnostique (Arif). C'est-à-dire qu'elle connaît que le lendemain c'est la fête et la personne qui arrive à cette nuit là avec la perception qui convient a atteint la station de gnostique d'Allah. Donc le chemin de la Vérité qui a commencé avec la nuit du Désir « Regaib » trouve son aboutissement avec le vécu et le principe de « Arifbillah » (gnostique d'Allah). Qui d'autre que celui qui a atteint cet état le trentième jour du mois de Ramadan peut faire la fête ? Ce sont ceux là qui vivent la vraie fête. Nous, nous faisons la fête par imitation grâce à eux. Haji Bayram Veli qui a perçu cette Vérité a dit dans une poésie : « C'est ma fête maintenant, c'est ma fête maintenant, c'est le moment de la fête avec le bien aimé. »

18- Le Coran commencera à descendre dans le cœur de celui qui a nettoyé son cœur avec différentes réalisations, et ainsi il commencera à être l'Homme Universel. La descente du Coran dont il est question ici, n'est pas la descente du Coran qui s'opère par révélation (Wahy), c'est l'ouverture des finesses du Coran déjà présent par inspiration (Ilham).

19- Maintenant en revenons à la sourate Kadir. « *Inna enzelna hu fi leyletil kadr* » Sourate 97 verset 1 « *Inna enzelna hu* » : « Sans doute nous l'avons fait descendre » Ici il n'est pas question de Gabriel, il est dit : Nous l'avons fait descendre directement. Car comme Gabriel dans son essence n'est pas autre chose que Haq (Réel, Dieu) il est dit Nous l'avons fait descendre. « *Fi leyletil kadr* » : Pendant la nuit de Kadir. Ici il est parlé de la nuit. Pourquoi n'est il pas parlé de la journée de Kadir ? Car quand la personne est éteinte en Haq, quand Haq est avec Haq, le Coran commence à descendre. Ce que nous entendons par la nuit c'est, néant, rien, disparition de toutes choses, disparition de soi-même, se revêtir de l'état du Non être (A'maiyet) arriver à l'Univers de l'Essence.

20- De cet état d'extinction en Allah avec une descente et une manifestation, la personne commence à retourner dans le monde en tant que l'Homme Universel. Jésus, sur lui la paix, qui attend dans la station de l'extinction en Allah vivra cette vérité. C'est alors qu'il comprendra Sa Vraie Valeur (Kadr), quand il reviendra dans le monde il vivra les vérités que nous vivons maintenant. J'attire votre attention sur l'importance et la chance de la Communauté Mouhammadienne. Jésus viendra en tant que faisant partie de la communauté Mouhammadienne, il viendra en réalisant les vérités qui ne sont pas en lui en les prenant de la Réalité Mouhammadienne et ensuite il vivra sa vérité de « Kadr » (Valeur), mais nous nous avons la possibilité de vivre cela dès maintenant. Réfléchissons un peu au niveau dans laquelle nous nous trouvons, à sa valeur et sa beauté.

21- Jésus, sur lui la paix, le plus grand prophète des Hébreux, lui même ne détient pas cette caractéristique dont nous avons parlé. Aucune de nos paroles n'est prononcées pour porter atteinte à son caractère de prophète, cela est une autre qualité. La sentence « *Levlâke levlâk* » montre que comme la vie, la caractéristique le savoir, la science de la perfection du Prophète sont dans la Communauté Mouhammadienne - les mondes ont été fait pour lui- toute la science est apparue en elle. « *Vema erselnake illâ rahmeten lil alemin* » sourate 21 verset 107 : « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes », il est donc évident que nous sommes les premiers à profiter de cette miséricorde et que nous devons en profiter.

22- Ainsi Dieu a fait don de ces caractéristiques à la communauté de la fin des temps et à aucune autre. Et le verset continue.

23- « *Vema edrake ma leyletül kadri* » Sourate 97 verset 2 : « Est ce que tu peux percevoir (Idrak) ce qu'est la nuit de Kadir ? Regardez comme les choses sont exprimées dans ce verset, c'est comme s'il s'agissait d'une discussion face à face, pas de loin.

24- Il y a deux sens dans ce verset : avec le premier l'interlocuteur est le Prophète, avec le second l'interlocuteur est la communauté.

25- En prenant le sens où l'interlocuteur est le Prophète, la sentence est « Toi tu as eu la perception de la nuit de la Valeur »; pour lui il n'est pas possible de penser si il a eu ou non cette perception, car le Coran est venu à lui. Si il avait été dans l'état de ne pas comprendre les vérités de ces expressions, le Coran ne serait pas venu à lui. Ici la question se pose pour sa communauté. « Oh la communauté de mon envoyé, avez vous eu la perception de ce que c'est ? » cette apostrophe est pour nous. Comme le Coran descend au Prophète on a : « Toi tu as eu la perception », et de cela personne ne peut douter. Mais en ce qui nous concerne, est ce que la communauté Mouhammadienne a eu la perception de cette nuit ? Avez vous pu comprendre la valeur de cette nuit ? Arrivez vous à approcher sa vérité ? De telles questions se posent.

26- Ainsi pour avoir la perception de la nuit de Kadir, comme le pèlerin de Dieu et son demandeur, les gens de ce chemin doivent avoir eu auparavant la perception des nuits du Désir, de la Naissance, du Sauf-conduit, de l'Ascension, comme c'est seulement possible d'atteindre la nuit de Kadir par ce chemin, le rappel ou l'apostrophe « Toi as-tu eu la perception de cette nuit ? » a lieu. C'est-à-dire : n'as tu pas encore compris ce qu'est la nuit de Kadir après avoir vécu toutes ces étapes ? Si Dieu le veut chacun d'entre nous fera partie de ceux qui comprennent de la meilleure façon ces choses là et le verset continue « *leyletül kadri* », « cette nuit de Kadir », « *hayrun min elfi shehrin* » (Kadir 97/ 3) « est une telle nuit qu'elle est meilleure que mille mois. » Une telle faveur n'a été donnée à aucune communauté. Par contre comme nous l'avons dit plus haut, il faut avoir une véritable perception.

28- Parfois le prophète s'attristait en pensant que comme la vie des hommes de sa communauté était plus courte que celle des communautés passées, leurs actes d'adoration et bonnes actions seraient moins nombreuse. Dans les commentaires du Coran il est dit que c'est pour cette raison que ce verset est descendu.

29- « Elfe shehrin » « Mille mois » cela fait quatre-vingt trois ans et trois mois. Ô mon bien aimé ne t'attriste pas, j'ai fait à ta communauté une faveur que je n'ai faite à aucune autre. Regardez : Dieu donne à la communauté de Mouhammad en une nuit, quatre-vingt trois ans et trois mois de bonnes actions et d'actes d'adoration ininterrompus. Si on admet que dans une journée on réserve un dixième de son temps pour les actes d'adoration, on comprendra facilement que quatre-vingt trois années équivalent à huit cent trente. Ô communauté de Mouhammad, communauté de la fin des temps, qu'en aurait-il été si tu avais pu pensé à la valeur de ce qui t'a été donné ?

30- Le temps exprimé ici est le temps bref qui est le temps du monde des actes. En fait, quand tu perçois ta propre valeur quand tu réalises ton Kadir avec la vraie signification, c'est une telle chose qu'il est impossible de la comparer ni à la vie, ni au temps, ni au monde, ni à l'au delà, ni à des années d'adoration. Pour les gens de l'unité (Wahdet) il y a un seul moment où toutes les choses se rassemblent, moment où tu as perçu ta vraie valeur, tu as atteint la vie éternelle et dans la vie éternelle il n'y a pas de temps bref et restreint.

31- Ici le temps exprimé dans le verset est en fait très court et correspond au monde des actes c'est-à-dire de la matière. Il nous est très difficile d'estimer en fonction du monde de la signification, car la matière est de faible valeur à côté de la signification. Le verset utilise un langage compréhensible pour les gens de tout niveau (Martaba). Comme les gens qui ont la perception de leur valeur (Kadir) ont vécu cette réalisation il n'y a nul besoin de leur raconter. A partir du moment où le Coran descend à toi, cette valeur ne peut-être estimée ni avec le temps ni avec la matière. Réfléchissez bien : « le Coran est descendu à toi, » c'est-à-dire à chacun de nous, essayons de comprendre cette expression comme les gens de la proximité (Yakiyn).

32- Maintenant essayons d'ouvrir ici une autre vérité : il est passé trois « leyl » « nuits » dans le verset que nous avons vus auparavant. Si Dieu l'avait voulu, Il aurait pu exprimer cela en une seule fois. Pour que nous puissions vivre et contempler ces vérités la première nuit est la certitude par la science (Ilm al yaqin), la seconde la certitude par la vue (Ayn al yaqin), la troisième la certitude vécue (Haq al yaqin).

33- Les mille mois exprimés dans le verset expriment du point de vue exotérique le minimum accessible et compréhensible pour tout le monde. Le vrai sens ésotérique ne peut être dévoilé que par ceux qui vivent dans les trois stations citées plus haut. Qu'Allah nous aide à ouvrir en toute ampleur les perceptions de nous tous.

34- « *Tenezzelül melâiketü verruhu fiha bi izni Rabbihim* » Sourate 97 verset 4. Ainsi cette nuit là « Tenezzelül melâiketü » les anges descendent. Après la descente du Coran, les anges aussi descendent, « verruh » l'esprit aussi descend; « fiha » dans cette nuit là, « bi izni rabbihim » avec la permission de leur Seigneur les anges et l'esprit descendent cette nuit. Faisons les descendre et regardons où ils descendent. « Tenezzelül melâiketü » les anges descendent. Bien sûr ils descendent, est-ce qu'ils ne vont pas descendre ? Quand il est parlé de l'esprit, en général cela désigne Gabriel. Et cela est très bien à sa place, mais si on réfléchit d'un point de vue plus individuel, les choses que nous désignons par anges, ce sont les forces angéliques c'est-à-dire de nouvelles forces qui te viennent de Dieu par l'intermédiaire du Coran, de nouvelles perceptions qui s'ouvrent car auparavant avait été dit : « vema edrake » : « est-ce que tu peux percevoir. » Afin que ces perceptions s'ouvrent, de nouvelles connaissances vont arriver, les anges les apporteront, c'est-à-dire qu'ils te donneront toutes sortes de Noms Divins en tant que connaissance et savoir. Tu commenceras à prendre la science de ton cœur, il n'y aura pas beaucoup besoin d'autres personnes. Évidemment la connaissance se prend de partout, même si elle se trouve en Chine, mais la science dont on parle ici n'est pas une science transmise, apportée, mais une science en toi qui apparaît en toi, cette science est appelée contemplation, science de la certitude (yaqin), science de l'Unité, c'est une science sûre, propre, pure, c'est une science qui vient directement de l'Essence. A chacun vient son propre Gabriel qui lui apporte sa science. Le rôle de Gabriel c'est cela.

35- Les anges dont on parle dans le verset sont les nouvelles façons de voir qui sont en toi, nouvelles façons de voir les choses, la vie. Évidemment d'un point de vue général,

il y a des anges qui descendent sur terre. La nuit de Kadir ils descendent sur terre et ils effectuent des changements. Comme c'est ainsi il doit y avoir les mêmes changements sur notre corps qui est pour nous même comme la surface de la terre, et il y aura les mêmes profits. Ces choses se font la nuit. Les trois nuits exprimées auparavant sont trois réalisations ou trois stations telles qu'elles apparaissent des différents vécus des hommes. La descente des anges sur terre est la descente pour toi et à toi de la station des noms, « melekut ». La descente de l'esprit sur terre est la descente de la station des qualités en toi. La descente en toi du Coran, est la descente de la station de l'Essence et sa manifestation. Regardez les finesses qui se trouvent dans les expressions. Nous devons comprendre tout cela selon leur vérité. Comment ces choses se font-elles ?

36- « Bi izni Rabbihim » Cela se fait seulement avec l'accord de leur Seigneur. C'est -à-dire : quelque soit le lieu où s'effectue quelque chose et où vient une connaissance, le Seigneur l'a réalisée sous son propre contrôle et en permet la réalisation. Ici il y a une chose que nous devons savoir. Quand nous disons Seigneur nous devons savoir la vérité de ce nom avec ses deux sens : le premier sens « Rabbül erbab » c'est-à-dire « le Seigneur des Seigneurs » : c'est en général faire fonctionner ce système et faire son éducation; le deuxième sens « Rabbül has » « Seigneur individuel » : cela désigne les propres seigneurs individuels des êtres. Cette réalisation descend avec la permission du seigneur individuel de chaque être. Le nom « Rabb » « Seigneur » signifie « celui qui éduque » et chaque être est lié à un nom (Esmâ). C'est ce nom qui est le Seigneur de cet être, si c'est ainsi les propres seigneurs individuels des êtres sont des noms différents les uns des autres et ces noms sont liés au Seigneur des Seigneurs qui est unique.

37- Cette vérité apparaît ainsi dans le Coran par la bouche de Youssouf (ALS) : « *Ya sahibeyissijni e erbabün müteferrikune hayrun emillâhülvahidül kahhar* » Sourate 12 verset 39 « Ô vous, mes compagnons de prisons! Est-ce que plusieurs seigneurs seraient meilleurs pour vous que Allah Unique et très haut. »

38- D'un point de vue général, le Seigneur des Seigneurs est la source de toute réalisation qui apparaît dans ce monde. Quant aux seigneurs individuels, ils réalisent les détails. Ici il s'agit de la station des Noms qui fait apparaître les choses dans la station des Actes.

39- Et la descente de l'esprit : arrive à toi un plus grand élargissement de « Venefahtu » (J'ai soufflé) : Sourate 15 verset 29 « *Ve ne fahtü fihî'minruhi* » : « J'ai soufflé de mon esprit » au sujet d' Adam (ALS). « *Ve eyyednâ hu bi ruhil kudüs* » Sourate 2 verset 253 : « Nous l'avons fortifié par l'esprit Saint » au sujet de Jésus (ALS). Ici il s'agit de l'arrivée à toi de l'esprit, en tant que l'esprit éminent de la Réalité Mouhammadienne, de sa descente avec tous ses profits accordés par le Seigneur des Mondes. Mais comment ? Sourate 97 verset 4 « *Min küllü emrin* » : « Chacun par un ordre ». L'ordre signifie le travail. Ainsi les particularités venant du monde de la signification apparaissent dans le monde des Actes. Les anges, les forces, l'esprit, la vie, la lumière (Nur) qui arrivent du monde de la signification à ton cœur, se transmettent à ton corps. Cela apparaît dans le monde des Actes, le monde de la matière, dans ton corps, « *min külli emrin* » chacun avec

un ordre.

40- « Selâmun » et ils apportent la paix avec cet ordre et bien sûr qu'un tel événement ne peut apporter que la paix. Y-a-t-il une chose plus apaisante que cela pour l'homme ? La paix, c'est-à-dire en même temps l'Islam, arriver à la Paix c'est être en paix. Sourate 97 verset 5 « *Selâmun hiye hattâ metlâil fejr* » : « Cette nuit est paix jusqu'au lever de l'aurore ».

41- « Hiye hâtta » « jusqu'au moment où... », cette réalisation va continuer jusqu'au moment où le soleil se lève « metlâil fejr ». Regardez : auparavant nous avons parlé de trois nuits, ici il est parlé de l'aurore, qu'est que cela signifie ? « Jusqu'au moment où le soleil se lève » c'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil de la Vérité Divine se lève. Quand le soleil de la Vérité Divine se lève en toi c'est l'aurore. Les nuits précédentes se terminent et le passage de la station de l'extinction en Allah à la station de la permanence en Allah se fait. A ce moment là la nuit et la recherche s'achèvent, chaque chose reprend sa place, atteint la journée éternelle. Si on montait à deux cents kilomètres de hauteurs, on aurait toujours le soleil face à soi, de la même manière quand on pénètre dans le monde du cœur (gönül). « *jael Hakk'u ve zehakal batil* » Sourate 17 verset 81 : « le Vrai (Haq) est venu, l'erreur a disparu », autrement dit l'aurore est la disparition de l'erreur (batil). L'erreur c'est de croire que ton existence relative qui n'a jamais existé existe. Après cette disparition ce qui arrive c'est la journée ensoleillé et cela c'est ton essence.

42- Ô voyageur de la Vérité! Essayons de comprendre ce qui a été dit jusque là. Tout cela est l'écoulement de notre vraie vie. C'est la réalisation d'un système, d'une évolution. Après l'installation de ce système, l'apparition du soleil, la perfection est atteinte. Il n'y a plus besoin de reprendre au début et d'expliquer la réalisation de ce fruit parce que c'est vécu. Résultat : il faut faire vivre tout cela aux autres, tu redeviens graine, tu retournes dans la terre, tu continues à faire ton cheminement avec eux.

43- Dieu a fait apparaître toute perfection en quelque ligne dans un temps assez court. Si Dieu veut soyons tous dans la perfection de tout cela, et avec ceux qui comprennent le mieux.

44- En résumé, nous avons fait descendre le Coran pendant la nuit de Kadir c'est-à-dire une nuit sacrée. Cette nuit sacrée est pour nous la nuit sacrée où nous avons eu conscience de notre vraie existence. Dieu après nous avoir extrait de notre ancien savoir et nous avoir libérés de notre âme, commence à faire descendre le Coran par le chemin de l'inspiration et à se manifester dans le cœur. Le commencement de la descente du Coran se fait au moyen des anges et de l'esprit, au moyen de Gabriel et celui qui perçoit cela perçoit la nuit de Kadir.

45- Ainsi une des beautés et des caractéristiques de l'Islam est que celui qui perçoit cela fait partie des biens aimés de Dieu alors qu'il est dans ce monde. Sadekallahulaziyim...

Note : Je rajoute ici les écrits sur la nuit de Kadir et Ramadan de Nusret Baba de

1963 comme cela concerne notre sujet et en sa mémoire.
Qu'Allah nous fasse profiter de son inspiration.

ORAISON DE LA NUIT DE KADIR

(27 Ramadan 1963)

(Nusret TURA)

01- Ô notre Seigneur qui a fait les mondes; ô mon Dieu (Allah) bien aimé dont la grandeur, la gloire, la puissance, les grâces, la magnanimité sont sans fin;

02- Pour pouvoir te parler je vais commencer par avouer mon impuissance, reconnaître et montrer l'indignité de mon âme. Je suis descendu aux cercles des enfers et en suis revenu, je ne veux pas y retourner et y brûler.

03- Tes attributs (Siffat) infinis sont connus de tous tes serviteurs. Ceux qui ne les connaissent pas, tu les leur fera bientôt connaître. Ces attributs (Siffat) sont les portes qui ouvrent le paradis.

04- Ton serviteur Nusret n'est pas devant la porte du paradis. Je veux nager dans l'océan de l'Essence. Je veux être consumé par la flamme de ton amour. Je veux être consumé comme le moustique qui tourne autour du feu et finit par s'y jeter. Merci à toi; je brûle, nul monde ne peut me satisfaire. Je n'ai même plus la force de prier; car le nom de Ton Essence est de tous les noms celui dont le sens est le plus profond et le plus beau; quand je prononce Ton nom ALLAH, une lumière s'élève de mon cœur et se propage jusqu'au bout de mes doigts. Mon être fait de terre est enveloppé par la lumière. Toutes mes forces, tous mes sentiments, ambitions, toutes mes passions se dissolvent et disparaissent.

05- Tes ordres sont pour tes serviteurs qui connaissent ton existence, qui te prient les mains ouvertes, qui possèdent l'intelligence; en moi il n'y a plus un être pour dire « moi, moi », il n'y a plus une intelligence pour se relier à Toi de telle sorte que ma bouche et mes membres ne peuvent plus bouger. Pendant cette nuit sacrée de Kadir j'avais un vieil habit du nom de Nusret accroché au mur de l'univers; Toi tu as passé sur Toi cet habit. Cette nuit

tu te promènes déguisé en cet habit. Tu es apparu en moi avec toute Ta lumière, toute Ton existence, toute ta miséricorde et toute Ta clémence. Moi aussi j'aurai voulu faire le tour des mosquées de la ville en voiture comme mes autres frères croyants. Rompre le jeûne dans une mosquée, prier la prière du soir dans une autre, celle de la nuit et des prières de Tarawih dans une troisième. Qu'a fait Ton serviteur impuissant ? Bien sûr Tu le sais, il s'est couché tôt en priant chez lui.

06- Alors que tout le monde s'est couché tard et fatigué, je me suis levé à deux heures du matin et je me suis tenu debout devant Toi. Cette heure là c'est l'heure de l'amoureux et du bien aimé, de l'imploration et de la séduction. Cette heure c'est l'heure du dévoilement, de l'union des amoureux. Cette heure c'est l'heure de Nusret.

07- C'est l'heure du repos pour le chameau qui me mène à Toi et que j'ai remis sur la route après. Dans la mosquée et certaines maisons il y avait de la lumière. Tes serviteurs, malgré la fatigue de la nuit levaient leur main et demandaient beaucoup de choses.

08- Mon Dieu bien aimé; donne leur ce qu'ils demandent, tu as assez de trésors pour les satisfaire... Ils t'implorant, ils pleurent trois cent soixante quatre jours et ils pleurent parce-qu'ils se trouvent dans la souillure du pêché.

09- Mon Dieu donne leur! Pardonne leur, mon Seigneur bien aimé : leur registre de pêchés est-il rempli ? Jette le au feu, pas les hommes. Jette leur registre, brûle le. Quand Tu leur auras donné ce qu'ils demandent Tu seras tranquilles et Ton serviteur Nusret aussi. A quoi cela Te sert-il ? Regarde le visage de Nusret dont le cœur bat devant Ton Trône pour donner son amour.

10- Dans quelques heures se sera le matin. Ceux qui s'animent la nuit de Kadir vont aller dormir, les gens de l'oubli diront heureux et tranquilles « j'ai fait mon devoir, j'ai prié mon Seigneur, peut-être va-t-il considérer cette nuit là comme mille nuits de prières » et retourneront à leur vie quotidienne.

11- Mais Ô mon Seigneur, il n'y a pas de matin où Ton serviteur Nusret ne Te rencontre pas. C'est surtout quand le poids de la condition humaine est faible qu'il n'y a pas de moment où je me sépare de Ta présence.

12- « Ô Mon serviteur Nusret; tu as l'air rassasié de l'amour de Mon bien aimé Mouhammad. J'aime aussi ceux que lui aime et ceux qui l'aiment. La fondation de cet amour mutuel c'est d'arriver à la perfection dans la servitude. S'envoler dans le néant.

13- L'amour pour toute chose que j'ai créé, en dehors de l'amour envers Mon Essence, c'est M'oublier et tomber dans l'oubli. J'ai crée toute chose pour vous, mais l'amour et « ashk » M'appartiennent. Pour ceux qui Me réservent leur maison du cœur, qui suppriment toute chose en dehors de Moi, Moi aussi J'ôterai le voile de la servitude.

14- Regarde Mes serviteurs, viens à côté de Moi, contemplons ensemble la

communauté Mouhammadienne. J'ai ôté le voile de tes yeux, J'ai enlevé l'habit de Serviteur de tes épaules. Je t'ai donné la capacité de voir et de parler. Tu es celui qui est avec Moi, tu es Mon représentant! ».

15- ALLAH ! Mon Seigneur bien aimé : que vois je ? Puisque Tu m'as accordé la parole, je parle et que ceux qui m'écoutent empruntent le même chemin. J'étais occupé par les prières en Ta présence, maintenant je me trouve à côté de Toi. Ceux qui pleurent, se lamentent, dont le cœur bat de peur, dont les poumons brûlent, qu'ils ne s'affligent pas : Tu es aussi avec eux.

16- Mon Seigneur, j'ai honte! Je suis enveloppé par le voile noir de la Kaaba connue en tant que Kibla. Toutes les têtes se prosternent vers nous, tous les yeux avec ou sans larmes nous regardent. Mon Dieu, que m'arrive-t-il une flamme qui ne brûle pas mon corps s'élève de mon essence, de ma poitrine, de mon cœur. Non ce n'est pas une flamme; c'est un « nur » (lumière) qui envahit mon corps. C'est un « nur » qui sème l'amour et l'enthousiasme à ceux qui nous regardent. Il a brûlé l'amour pour tout ce qui est autre que Dieu (Masivâ), il a brûlé mon identité, il a brûlé toute ma mélancolie.

17- Est ce que je demeure en tant qu'essence (Zat) ? Est ce que je demeure en tant que science (Ilm) et intelligence (aql) ? Est ce que je demeure en tant que « nur » de l'œil et de la perception ? Ô mon Seigneur je fonds tellement que je suis sur le point d'éteindre l'enfer. Et même le paradis!

18- « *Kellümini yâ humeyra* ». « *Ô Hümeýra parles moi* » (Hadith).

Je demande pardon à ALLAH.

Je cherche refuge auprès de Toi contre Toi, Ô ALLAH.

19- ALLAH ALLAH où étais je ? Une grande foule ayant ouvert leurs mains pleurait. Je leur ai donné ce qu'ils demandaient, ils se sont réjouis. Ils sont partis, oui ils sont partis, moi je suis resté avec eux. Oui je suis devenu son habit, oui il a jailli de moi. Il m'a fait fondre, oui, oui je me suis évanoui ou bien j'étais vif et éveillé et c'était cela la vie, c'était cela le don et la générosité, je me suis perdu dans l'océan des Noms, des Qualités, de l'Essence.

20- La Gehenne ne brûle plus. Le paradis a disparu à mes yeux, oui, oui, c'est un saint de la fin des temps, non il y en a encore d'autres. Mes paroles sont des paroles qui font vivre comme la trompette de l'ange Israfil et comme les paroles du prophète Jésus, et en plus elles donnent la vie aux morts. Ce sont des paroles qui donnent la vie à la terre et aux pierres. Elles disent « Nous aussi sommes avec vous ».

Oui, si la capacité de s'élargir est donnée à une goutte, elle dira qu'elle est un océan.

Oui, si la capacité de s'élargir est donnée à un atome, il dira qu'il est un soleil.

21- Les gnostiques regardent et ne démentent pas cela, car toute chose va vers son origine. Bien que l'univers soit fait par Lui, le prophète dit : « Moi aussi je suis un homme comme vous. Je suis fier de ma pauvreté ». Cet habit de l'homme ordinaire est l'habit que notre Seigneur a aimé en premier, c'est un habit de pauvreté, il n'a presque jamais ôté cet habit dont l'attribut est la pauvreté.

22- La Sharia est la route qui mène au Vrai. Il l'a organisée. Il l'a formée. La vie d'amour est une tout autre route sur le chemin de l'existence. Même si on voit les deux ensembles, la différence de perception fait de l'un un roi et de l'autre un serviteur.

23- L'une met l'existence en ordre, l'autre ouvre les ailes pour la non existence. Une lumière (Nur) apparaît sur le point où les deux se rejoignent, c'est le palais de l'intimité, on pénètre dans l'Unité (Wahdat), mais cette entrée n'est pas pour tous, c'est pour cela que notre seigneur le Prophète parle du monde de l'amour par la bouche de Mevlana Jelalettin.

24- Qu'est ce qui en ressort ? Ils font ouvrir à Nusret les paroles fermées prononcées par Mevlana. Ils ont donné à Nusret la trompe de l'ange Israfil, qui donne la vie. On appelle cela le monde de la sérénité, ou le monde de la Possibilité. Ils font connaître à tous Kadir et sa valeur, ils leur font atteindre le secret de la nuit de Kadir le vingt-sept du mois de Ramadan; non, non ce n'est pas possible. Mais mes chers lecteurs :

25- Si vous voulez trouver qu'elle est la nuit de Kadir parmi les trois cent soixante cinq de l'année, ne vous arrêtez pas à une seule nuit. Parce-qu'il n'y a pas de monopole. Il faut être amoureux et tourner des années pour être accepté en sa présence.

26- Le Nom le plus grand (Ismi Azam) est un des Noms de Dieu. Celui qui sait cela détient toutes les possibilités. Mais ce nom le plus grand oblige à une réalisation en soi même, ceux qui ont effectué cette réalisation sont dans un état d'abandon. Leurs yeux ne voient pas autre chose que leur bien aimé, celui qui Le voit ne peut plus parler il reste en tant qu'œil. Cette Sohba de valeur s'achève avec l'accord de notre Seigneur, pour la perception de la forme de la fête habillons nous avec l'habit de l'homme ordinaire, l'arrêt vient d'ALLAH... »

CHAPITRE VII

FÊTE DE RAMADAN ET DU SACRIFICE

(Sohbet du 9 avril 1997)

Résumé

« *Euzü billâhi minesheitainirajim, Bismillâhirrahmanirrahiym.* »

« Ô mon Seigneur augmente ma science (Ilm) »

« *Elhamdü lillâhi Rabbil âlemiyn, vessalatü vessalâmu alâ Rasulina Muhammadin, ve alâ âlihi ve eshabihi ejmain.* »

Aujourd'hui mercredi soir neuf avril 1997, comme la fête du Sacrifice approche, Incha Allah, notre sujet portera sur le sacrifice.

Les hommes, depuis les temps anciens des tribus primitives jusqu'à nos jours pratiquent le sacrifice de différentes manières.

01- Nous apprenons, comme l'exprime le Coran, que le premier sacrifice fût fait entre le fils de Adam, ALS. Ainsi : Sourate 5 verset 27 : « Raconte en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam : ils offrirent chacun un sacrifice : celui du premier fut agréé; celui de l'autre ne fut pas accepté. » Celui qui le souhaite peut approfondir en puisant dans les sources ce sujet que nous venons d'aborder brièvement, comme ce n'est pas le lieu nous ne rentrerons pas dans les détails.

02- Plus tard sur la scène de l'histoire nous voyons l'évènement du sacrifice d'Abraham, ALS. Sourate 37 versets 110,111 : « C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. Il était au nombre de nos serviteurs croyants » Nous devons valoriser ces versets et en tirer le meilleur profit. Comme ce n'est pas le lieu ici nous allons aborder brièvement les évènements du sacrifice d'Abraham (ALS) dont nous avons parlé très

largement au cour de nos « Sohba » précédentes.

03- Comme les rêves sont montrés dans le monde de « misal » (symbole), ils doivent être exprimés par des symboles.

04- Très peu de rêves se réalisent tels qu'ils sont vus. D'autres ont besoin d'interprétations. C'est pour cette raison que l'interprétation des rêves requiert une science (Ilm) très profonde. Même le rêve d'Abraham (ALS) était symbolique. Si vraiment Dieu (Haq) avait voulu qu' Ismael (ALS) fût égorgé, il n'aurait pas envoyé un bélier à sa place. En vérité le désir de Dieu (Haq) était qu'un bélier fût égorgé. Ce qui fût montré sous la forme d'un homme (Insan), c'est-à-dire son fils, était pour éprouver chacun d'eux. Comme le couteau, avec lequel Abraham (ALS) frappa la gorge d'Ismael (ALS) et ne la trancha pas, il frappa une pierre proche de lui qui à ce moment là se fendit en deux. Le couteau est resté couteau, la matière a changé de forme, la chair est devenu pierre et la pierre est devenue chair. Cet événement s'est produit dans ce lieu grâce à la pureté des intentions (Niyat).

05- Et, là-bas, quand Abraham (ALS) frappa Ismael (ALS) avec son couteau, son égo était **dévêtu** des caractéristiques du contenu de son âme (Nafs) et de toute notion de propriété, il était dans cet état. C'est parce-qu'il contemplait en toute existence l'Unicité des Actes (Tewhidi Effal) qui ne sont pas autre chose que tous les actes de Dieu (Haq) qu'il pût frapper ce lieu de ce couteau.

06- Si il avait eu encore en lui les moindres sentiments paternels ou de paternité ou d'égo ou de compassion, sa main ne se serait pas levée, son couteau n'aurait pas frappé. Dans ce cas là, ce cou là n'aurait pas été différent de n'importe quelle autre chose.

07- Ainsi il y a pour nous dans cet événement de grandes leçons concernant la Station (Martaba) de Tewhidi Effal. De même arrivera un jour où Abraham et Ismael (ALS) commenceront à élever les murs de la Kaaba. Regardez la Sourate Bakara, verset 127.

08- Aujourd'hui les pèlerins au moment du pèlerinage effectuent les actes nécessaires dans les lieux où se sont déroulés ces événements. Le Sacrifice est une Sunna qui nous reste encore de cette période.

Maintenant essayons d'en venir petit à petit à la fête du Sacrifice.

09- Sourate 5 verset 95 : *«Ya eyyühellezine amenû lâ taktülüssayda ve entüm hurum, ve men katekehu minküm müteammiden fejezaiin misliü ma katele... »* « Ô, les croyants! Ne tuez pas de gibier durant que vous êtes sacralisés. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense, alors, ou bien par quelque bête du troupeau, semblable à ce qu'il a tué, -dont jugeront deux des vôtres, gens intègres, et ce sera comme une offrande que l'on fait parvenir à la Kaaba, - ou bien par une expiation (kafferet), en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûnes. Cela, afin qu'il goûte la conséquence de son acte.

Dieu a pardonné ce qui est passé : mais quiconque récidive, de celui là alors Dieu tirera vengeance. Et Dieu est puissant, détenteur de vengeance. »

10- Comme on le sait, entrer en « ihram » (habit du pèlerin qui pénètre dans la zone sacrée du lieu du pèlerinage) qui est un des piliers du pèlerinage, apporte certaines restrictions aux prétendants pèlerins. Une de ces restrictions est de ne pas tuer d'animaux. C'est seulement après le Sacrifice que ces restrictions sont levées.

11- « Ihram » c'est deux morceaux de serviette blanche, un voile constitué de tissu. Un couvre le bas du corps, l'autre le haut et c'est avec cet habit que l'on monte à « Arafat ».

12- Du fait que la vie de « Ihram » et « Arafat » est un symbole de la vie qui appartient au monde de la signification (Mana), les actes de l'homme ordinaire (Beshar) sont restreints.

13- De « Arafat » on passe à « Mina » et c'est seulement après être allé lapider Satan que le Sacrifice peut-être effectué; avec cela on peut revenir du monde de « Mana » au monde physique et c'est alors que l'interdiction de tuer est levée.

14- « *Innâ egtayna kelkevser fesalli libirabbike venhar inne sanieke hüvel ebter* » : « Oui, nous t'avons accordé l'abondance. Prie donc ton Seigneur et sacrifie! Celui qui te hait : voilà celui qui n'aura jamais de postérité! » Sourate 108.

15- Maintenant : Après avoir vécu les perceptions (Idrak) précises contenues dans les nuits précises, c'est-à-dire avoir eu la perception du Désir « Regaib », il faut avec « Mevlid » effectuer la naissance spirituelle. Après cela il faut prendre son laissez-passer « berat » dans la main. Après cela il faut effectuer l'ascension « Miraj », après il faut connaître son « Kadir », sa valeur. Après cela, fêter la fête de Ramadan est une grande réussite.

16- On dit la fête du « Şeker » (Sucre) pour la fête de Ramadan, en fait comme elle est la cause pour vivre les caractéristiques dont on a parlé brièvement plus haut, c'est la fête de « Şükür » (Remerciement).

17- Nous devenons le lieu du remerciement où Dieu (Haq) donne aux Mouhammadiens qui sont orientés vraiment vers la Réalité Mouhammadienne (Haqiqa Mouhammadi) et nous vivons la joie de cela.

18- Il y a la prière de la fête le matin du premier jour de la fête de Ramadan ; cette prière est de deux « Reka » et chaque « Reka » est constituée de neuf « Tekbir » (Récitation de la formule « Allahou Akbar »). Deux « Reka » c'est vivre le « Zahir » (l'Apparent) et le « Batin » (le Caché) de ces vérités, neuf et neuf « Tekbir », c'est-à-dire dix huit, symbolise la manifestation de dix huit milles mondes.

La personne avec la fête de Ramadan montre qu'elle contemple tous ces mondes.

19- Si la prière de la fête de Ramadan était obligatoire, la réalisation spirituelle (seyri süluk) serait demandée à tous les musulmans.

20- Dès lors que certains hommes (Insan) réalisent ce voyage, les voyages des autres sont acceptés comme effectués, de manière relative, dans leur identité.

21- Alors que tous les hommes (Insan) font la fête, en fait nous voyons, que peu de personnes font la vraie fête.

22- Du fait que les autres hommes ressemblent par la forme et l'image à ceux qui font la vraie fête, ils font aussi leur fête par ce chemin de « Ressemblance »; « La fête ressemble à la Fête ».

23- Il y a une grande différence, sans comparaison, entre la fête de l'Homme Universel et la fête des autres; celui qui vit sait, il convient de devoir bien réfléchir sur ces états.

Un amoureux a dit : « La fête est un tel jour pour moi
que l'œil voit ton visage
si je ne te vois pas un jour
ce jour est noir pour moi. »

24- Ainsi la personne qui arrive à sa fête, complète sa réalisation (Seyr), il a contemplé la beauté divine (Jemal Ilahi), il poursuit sa vie dans la manifestation (Tejelli) de la Beauté; il est dans cet état là.

25- La différence entre la fête de Ramadan et la fête du Sacrifice, est que la fête de Ramadan est une manifestation Jemal (de « Beauté ») et la fête du Sacrifice une manifestation Jelal (de « Majesté »); l'une est une apparition « Zuhur » douce, l'autre dure avec le couteau sanglant.

26- Une vie vécue c'est une année, c'est-à-dire printemps, été, automne, hiver, il n'y a pas d'autres saisons. Les autres années sont les mêmes les unes après les autres. De ce fait, chaque année le principe du voyage à Dieu « Haq » « La réalisation spirituelle » est réalisée.

27- Sept mois de l'année sont les sept tours des stations (Martaba) de l'âme (Nafs), trois mois sont les stations des Actes, des Noms, des Qualités. Entre les deux fêtes, ce sont les symboles des moments de la vie qui correspondent aux stations de l'Essence et de l'Homme Universel.

28- La répétition de cela chaque année, c'est pour ne pas tomber dans l'oubli (Gafla). Mais quel dommage d'être en oubli de ces vérités et de continuer à répéter ces fêtes imités sans savoir ce que nous faisons!

29- La personne qui se trouve en « Permanence en Dieu » « Baka billâh » en ayant la perception de la fête de Ramadan avec sa Vérité, doit transmettre sa vie dans son entourage à ceux qu'il trouve demandeurs.

30- Celui qui est renvoyé de « Baka billâh » en mission spirituelle dans ce monde prend par la main ceux qui ont la capacité, les mènent sur le chemin vers Dieu, et sera cause de leur arrivée à la perfection.

31- Tandis que dans la fête de Ramadan la manifestation « Jemal » apparaît, dans la fête du Sacrifice la manifestation « Jehal » apparaît. Pour passer par cette porte, la personne doit sacrifier son Ame (Nafs). Une personne ne peut pas mettre en pratique cette « scène » d'elle-même, elle a besoin d'un guide qui soit passé précédemment par ces chemins et il faut une manifestation « Jelal ».

32- Si l'évènement du Sacrifice du fils d'Abraham (ALS) ne s'était pas produit, aucun guide spirituel (Murshid) n'aurait pu retirer du milieu l'âme tyrannique (Nafsi Ammara) c'est-à-dire la force qui se trouve en son disciple et qui lui ordonne les malaises.

33- Ainsi il est nécessaire de passer par « Jelal » pour découvrir le don de la Beauté (Jemal) divine apparu par la manifestation de la Beauté, car il y a « Zül Jelal Wal Ikran » (un des plus beaux noms d'Allah). Le don de l'Essence (Dhat) apparaît de sa Majesté (Jelal).

34- Il est vrai que l'âme tyrannique (Nafsi ammara), l'âme qui regrette (Lewwama) ne peuvent pas être retirées du « milieu » par la douceur. Par conséquent un peu de force et de « Jelal » s'imposent face à l'âme (Nafs). Comme symbole de cette nécessité, les sacrifices s'effectuent sous la forme physique pendant la fête du Sacrifice.

35- Ainsi nous pensons avoir effectué le Sacrifice en coupant la tête de l'animal. L'animal a quitté le milieu; c'est lui qui donne sa vie, nous qu'avons nous donné ? L'argent, nous avons donné l'argent, l'argent cela peut se retrouver, mais pas la vie. Est-ce que ces choses là sont si faciles ? Ainsi les sacrifices effectués dans la forme passent sous l'autorité (Hükûm) des sacrifices effectués par la signification. (Mana).

36- Il faut que la réalisation d'un acte se fasse dans l' « apparent » (Zahir) pour qu'il passe de là dans le « Caché » (Batin). Le sacrifice de « Nafs Amara, Lewwama » est l'expression intérieure (Batin) des évènements qui se trouvent à l'extérieur (Zahir).

37- Comme on sait que le sacrifice de l'enfant d'Abraham (ALS) apparu de lui même c'est-à-dire de son Nafs est un symbole, un derviche doit sacrifier ses enfants c'est-à-dire les sentiments apparus de sa propre existence. Ainsi comme ces sentiments ne peuvent pas être tranchés avec le couteau, quand Abraham (ALS) frappa Ismaël (ALS) son couteau ne put couper, le même couteau put couper la pierre et le bélier apparu.

38- Quand la personne continue son voyage spirituel avec l'éducation de l'âme, en étant passée par « Emmara », « Lewwama » si elle se sauve de la partie négative de « Mulhima », elle ne pourra plus considérer son Nafs (âme) comme divinité. Si elle ne se sauve pas des forces négatives qui sont en elle, alors son âme sera sa divinité sans même qu'elle s'en aperçoive. Le chemin pour se libérer de cette situation passe par le sacrifice des sentiments de l'âme. Quand cela se réalise son Seigneur (Rabb) est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui ne sacrifie pas sa propre âme sur le chemin de Dieu (Haq), cette âme est sa divinité.

39- Quand l'individualité de la personne commence à se développer vers la puberté, le penchant vers le monde commence. L'égo, l'envie d'amasser des biens, l'attirance pour le sexe opposé, le désir de supériorité, la rapacité, l'égoïsme commencent à augmenter. Comme tout cela apparaît de la personne même, tout cela a la même valeur, dans sa pensée et dans ses actes, que ses enfants. La force principale qui fait apparaître ces choses-là est nommée « Nafsi Ammara » (L'âme tyranique).

40- Ainsi, il est nécessaire de sacrifier ces forces au début de l'état de « derviche ». Cependant il y a d'autres forces dans l'homme (Insan). Le passage à l'action de ces dernières trouve sa place avec l'expression « walid i kalp » « Enfant du cœur ».

41- Les trois jours de la fête de Ramadan : le premier jour est l'expression de la contemplation par Ilmal Yaqin (certitude par la Science), le deuxième jour est l'expression de la contemplation par Aynal yaqin (certitude par la Vision), quant au troisième jour, il est l'expression de la contemplation par Haq al yaqin (certitude Vécue).

43- Les quatre jours de la fête du Sacrifice sont l'expression de la contemplation de Sharia (loi religieuse), Tariqa (la voie), Haqiqa (la vérité), Maarifa (la connaissance) avec le vrai sens de ces stations.

44- Le « derviche » qui commence son voyage spirituel avec l'expression « La nuit du Désir (Regaib) », met en action son enfant de cœur avec l'expression « La nuit de la Naissance », puis prend son Laisser-Passer (Berat) fait son ascension (Miraj), ensuite vit sa Valeur (Kadir), et fête la fête de Ramadan du « remerciement ». Ces états sont des manifestations Jemal (de la Beauté divine).

45- Les vécus et les enseignements de la personne qui a atteint la perfection et s'est immergée dans la manifestation de la Beauté divine devront aussi être transmis petit à petit à d'autres cœur (gönül), car cette passation est un devoir spirituel. Pour cette passation il a besoin de la manifestation Jelal (Nom de la Majesté divine).

46- Une expression dans un rituel est nécessaire pour permettre un profit à quelqu'un en face de soi. Le derviche ne peut pas vaincre dans les débuts son « Nafs ammara » tout seul, il a besoin d'un Parfait ayant complété auparavant son éducation dans ce système, et cette éducation est transmise en face avec une volonté, il s'agit d'une manifestation « Jelal ». C'est seulement dans ce chemin que la personne commence à

s'approcher de la Proximité (« Kurbiyet ») c'est-à-dire de Dieu (Haq) en sacrifiant, en coupant les sentiments de l'âme qui sont en elle. La fête du sacrifice nous raconte tout cela dans son sens (intérieur, ésotérique). Extérieurement (exotériquement), elle permet aux pauvres de manger de la viande.

47- La fête du Sacrifice dure quatre jours pour vivre en perfection dans les quatre Martaba (Stations) ces réalisations et pour vivre en vraie compréhension la vérité de Sharia, la vérité de Tarika, la vérité de Haqiqa, la vérité de Marifa.

48- Nous avons rappelé précédemment avec un verset l'interdiction de chasser pendant l'état et dans le lieu de sacralisation (Ihram) appliquée au prétendant pèlerin. La cause de cela c'est l'entrée en « Ihram », en vérité c'est le fait de se déshabiller de l'habit de l'homme ordinaire et le fait de revêtir son identité divine.

49- Le vêtement de sacralisation (Ihram) est fait de deux pièces de tissu sans couture; une couture signifie relier deux choses l'une à l'autre. Si le lien avec son côté « Beshar » (l'état de l'homme ordinaire) et son côté « Nafs » (l'âme humaine) se maintient toute la vie, une personne ne peut pas trouver sa véritable identité. Quel Dommage!

50- Pour revêtir l'état de sacralisation il faut se déshabiller c'est-à-dire se déshabiller de l'état d'homme ordinaire (Beshariyat), et rester avec son existence divine (Hakani), par conséquent, il faut être miséricordieux envers toute chose avec le nom « Rahman » (le miséricordieux). C'est pour cette raison qu'il est impossible de tuer quoi que ce soit.

51- Les interdictions sont levées dès la sortie de l'état de sacralisation, car cette personne étant retournée à l'état de l'homme ordinaire, commence à continuer à vivre sa vie à la fois avec son identité divine (Ilahi) et son identité d'homme ordinaire.

52- Ainsi, la personne arrivée à la fête du Sacrifice en passant par les chemins de la gnose (Irfan) continuera à vivre sa vie en « Baka billâh », « permanence en Allah ».

53- On peut effectuer le Sacrifice les trois premiers jours de la fête mais pas le quatrième. Car comme nous l'avons dit précédemment, le premier jour signifie la station de Sharia, le deuxième la station de Tarika, le troisième la station de Haqiqa, et le quatrième la station de Marifa. Vu d'un autre côté, le premier jour signifie la station des Actes, le deuxième la station des Noms, le troisième la station des Qualités et le quatrième la station de l'Essence.

54- L'Essence absolue (Zat Mutlak) : Dans cette station toute chose est à l'intérieur d'un tout entier, et il n'y a pas d'apparition (Zahir) et de multiplicité (Fark), de ce fait le sacrifice ne peut pas être effectué le quatrième jour.

55- « Baka billâh » « Être permanent en Allah », « Seyri fillâh » « Réalisation en Allah », « Mea Allah » « Réalisation avec Allah ». Ainsi il n'y a pas de fin à cette réalisation, après cela il n'y a plus de fête. La fête du Sacrifice est le sommet de la vie de

l'homme, c'est la station de la gnose (Irfan). Ce fait se répète chaque année. Dans l'année quelques personnes atteignent cette gnose et cette perception et ce sont seulement eux qui célèbrent la vraie fête, c'est l'occasion pour les autres hommes qui leur ressemblent physiquement de faire une fête ressemblante, et ce vécu continue à se dérouler.

L'important pour une personne est de percevoir cette réalisation et sa vie se poursuit sur cette réalisation. Les gens qui perçoivent la signification (Mana) exotérique (Zahir) et ésotérique (Batin) de la Sourate « Kawsar » sont ceux qui ont atteint cette vérité.

56- Comme on sait les fils du Prophète (SAS) sont décédés en bas âge. Là dessus certains ont dit que le Prophète n'avait pas eu de descendants. On sait d'après les livres de commentaire que la sourate « Kawsar » est descendue après ces événements, ceux qui veulent plus de précisions peuvent se référer aux textes concernés.

57- Kevser sourate 108 verset 1,2,3 : « *Inna egtayna kel kevser fesalli rabbike ven har inne shani eke hüvel ebter* » « Oui, nous t'avons accordé l'abondance. Prie donc ton Seigneur et sacrifie! Celui qui te hait : voilà celui qui n'aura jamais de postérité! »

58- Du fait que la succession de la prophétie n'était pas terminée, que ce cheminement (seyri) devait continuer exotériquement (Zahir) et ésotériquement (Batin), Abraham (ALS) ne pût sacrifier son fils.

59- Le passage dans l'autre monde des enfants en bas âge du Prophète (SAS) correspond à la fin de la chaîne de la prophétie, mais la sainteté ésotérique doit continuer jusqu'à la fin des temps grâce aux enfants spirituels du Prophète (SAS). Certaines personnes qui n'étaient pas dans l'état de comprendre ce secret dirent que comme il n'avait pas de descendance, sa situation s'aggravait et que même la religion qu'il apportait touchait à sa fin.

60- La sourate « Kevser » descendue lors de ces événements nous explique beaucoup de choses. En premier lieu, alors que la descente de la sourate est en rapport avec la descendance du prophète (SAS), pourquoi commence-t-elle par « Nous t'avons donné « Kevser » ? Nous devons avoir la perception (Idrak) de ce début et de la suite avec une très bonne recherche et mettre en pratique dans notre vie. « Inna » « Sans doute » « egtaynake » « nous t'avons donné », quoi ? « el kawsar » : « Nous t'avons donné Kevser »; Regardez, nous voyons que cette parole vient de la station de l'Essence et des Qualités; l'Essence absolue (Zat Mutlaq) fait don de ses grâces (lütf) par ses qualités; ce sont les grâces (lütf) des plus hautes stations faites au fils de l'homme : c'est une manifestation de l'Essence (Zati Tejelli).

61- Mais quel est dans son vrai sens, ce « Kevser » donné en relation avec la descendance ? Pour mieux comprendre cela nous devons d'abord approfondir les lettres de ce mot.

62- Dans ce mot il y a les lettres Kef, waw, tha, ra. « Kef » c'est « Kelami Ilahi » (Parole divine), du même ordre que « Kün » c'est-à-dire « Soit ». « Waw » c'est « waridat

Ilahi », faveur divine (Lütf) et don (Ihsan). « Tha », « Thana », éloge ou « Thawb », la chose qui peut être revêtue d'un habit. « Ra » c'est « Rahmat ilahi » la miséricorde divine. Les trois points sur la lettre « Tha » ث sont les stations de Ilm el yaqin, la certitude par la science, Ayn el yaqin, la certitude par la vision, Haq el yaqin la certitude vécue.

63- Cette composition de lettres existe à l'intérieur du mot « Kevser » et celui à qui « Kevser » a été donné est celui qui a perçu ces vérités.

64- Bienheureux ceux qui on atteint les vérités de « kevser » : le don de « Kalam Ilahi », l'éloge avec l'homme de « Waridat Ilahi », être revenu de l'habit de l'amour (Mouhaba), être submergé par la manifestation de la Miséricorde divine.

65- Dans les livres de théologie « Kevser » est expliqué de deux façons; d'une part « Kevser » est un bassin d'eau, les musulmans lors du jugement dernier en boiront un verre et seront désaltérés. D'autre part, il est dit que Kevser est un fleuve du Paradis. Ces deux explications sont justes, il y a une telle apparition lors du jugement et au Paradis. Ce sont les significations exotériques.

66- Il y a aussi un sens ésotérique : travaillons à l'analyse de cela. Quand nous regardons ésotériquement, nous voyons que « Kevser » est à la fois un bassin et un fleuve qui apparaissent réellement dans la personne. Chez cette personne par un certain travail à un moment donné les connaissances de l'Unité (Wahda) apparaissent et forment un bassin de Science (Ilm). Il est certain que celui qui en boit un verre ne retombera jamais dans la soif de l'homme ordinaire. Car il est clair que celui qui a bu de « Kevser » avec une perception de la Science de l'Unité n'a plus besoin des connaissances de l'homme ordinaire. En regardant par cet angle nous voyons que kevser est un bassin.

67- Si nous considérons Kevser comme un fleuve, du point de vue ésotérique, nous voyons qu'il y a un lien avec la descendance. Sourate 48 verset 10 « *Innellezine yübayyiunike innema yübayiunnellah, yedullahi fevka eydihim* ». « Ceux qui te prêtent un serment d'allégeance ne font que prêter serment à Dieu. La main de Dieu est posé sur leurs mains. » Ce verset là nous révèle très bien cette signification.

68- Lorsque celui qui demande et celui qui offre se promettent en prenant la main l'un de l'autre, d'avancer ensemble sur le chemin de Haq (Le Réel, Le Vrai), ils font ensemble du commerce de Cœur. Croyant qu'ils commercent entre eux, ils sont en fait en train de commercer avec Allah. « La main d'Allah est sur leurs mains », nous devons profiter beaucoup de cette Vérité.

69- La raison de la descente de ce verset a été expliquée dans les livres de commentaires exotériques; ceux qui le désirent peuvent chercher; comme ce n'est pas le lieu ici nous n'en parlerons pas davantage. Nous essayons de comprendre et d'expliquer le côté ésotérique qui nous intéresse.

70- Dans ce verset le pacte (Biat) (c'est-à-dire serment se serrant la main) est le

pacte qui a eu lieu à Hudeybiye pour le Prophète, pacte nommé « Bey'atur Ridvan » et passé avec mille quatre cents compagnons.

71- Ô toi plein d'amour envers Dieu ! Pour mieux comprendre ce sujet occupe toi d'élargir ton cœur en plongeant dans ses profondeurs, prépare ce lieu pour comprendre de nouvelles significations. De cette manière ta perception s'élargira, ta force de compréhension augmentera. Sache bien que tout est en toi. Ce que tu ne trouves pas en toi et que tu ne suis pas, tu ne le trouveras pas à l'extérieur; maintenant libère toi de l'imagination. Ce jour là et les jours d'après, ceux qui ont pris la main de notre seigneur le Prophète, sur lui les bénédictions et la paix, ont profité de ce commerce de différentes manières, du fait que chacun étant dans une station spirituelle différente. l'Amour d'Allah, la connaissance d'Allah, l'amour du Prophète coulant dans chacun de ceux qui prirent la main du Prophète (SAS) étaient de différente proportion et de différente intensité.

72- Pour certains cela est resté seulement en eux; pour d'autres ce fût transmis à une génération, c'est-à-dire qu'ils n'ont pu effectuer une transmission que seulement de eux même à la génération suivante, pour d'autres encore deux générations, pour d'autres trois ou quatre générations, très peu ont pu transmettre à plus de générations ce commerce et ce courant c'est le courant venant des quatre successeurs (Hulefa-i Rashidin) faisant partie des plus grands compagnons, qui est parvenu aux plus de générations. Nous savons que le courant venant de notre seigneur Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, celui qui nous intéresse particulièrement, s'est écoulé jusqu'à nos jours et va continuer à couler Inch' Allah jusqu'à la fin des temps.

73- Ce n'est pas le lieu de parler sur les autres successeurs car c'est un autre sujet. Qu'Allah soit satisfait d'eux tous et que nous profitons de leur « effusion spirituelle » (Feyz).

74- Selon ce que nous avons formulé précédemment, ceux qui ont vu et accepté le Prophète (SAS) sont appelés « Sahaba » (compagnons), puis ceux qui ont vu les compagnons ont été appelés « Tabiin » et ceux qui ont vu les « Tabiin » « Tabei tabiin », car ils ont transmis à ceux qui venaient après eux les forces qu'ils avaient prises en proportion de leur capacité.

75- La constitution de cette chaîne qu'on voit apparaître et qui se fait de main à main, d'œil à œil, de genou à genou, c'est le fleuve de « Kevser » extérieurement. Elle commence avec le Prophète (SAS) et continuera de main à main jusqu'à la fin des temps. Notre Seigneur le Prophète (SAS) est la source du lac de « Kevser ». « Kevser » est le fleuve qui s'écoule de cette source.

76- Du point de vue ésotérique ce fleuve sortant du « cœur » (gönül) de notre Prophète, en coulant vers d'autres cœurs, en constituant un chemin (Seyr), se forme. Ce fleuve donne la vie éternelle à ceux qui en boivent et aux lieux qu'il traverse.

77- « Kevser » qui commence à s'écouler de sa source, sous la forme d'un large fleuve, continue son chemin par la suite en se rétrécissant et arrive à son état actuel.

78- Du fait qu'il n'y a pas autre chose que Dieu (Haq) dans leurs mains et leur « cœur » lavés et purifiés de l'existence de l'homme ordinaire par les caractéristiques apportées par le fleuve « Kevser », sur leur main il y a la main d'Allah et c'est pourquoi le verset 10 sourate 48 dit « *yedullahi fevka eydihim* » « La main d'Allah est sur leur main ».

79- Alors qu'il est expliqué dans différents endroits du Coran et « hadith » qu'Allah est avec les hommes, quelle est cette compréhension qui par une perception de la transcendance (Tanzih) sur le temps et le lieu, exclue Allah des mondes que Lui même a fait exister ? Avec cette compréhension l'homme ne peut pas arriver à son Seigneur (Rab). Il est maintenant grand temps pour le fils de l'homme de ne plus s'orienter vers un Seigneur individuel créé dans son imagination pour se tourner vers le Seigneur des Seigneurs, avec une vraie compréhension, mentionné dans le Coran et les « Hadith ».

80- Aujourd'hui quand ceux qui prennent le pacte et tiennent vraiment la main tournent leur regard en arrière, nous voyons que ce pacte remonte, sous la forme d'une chaîne, jusqu'au Prophète (SAS) et de là jusqu'à Allah. Ainsi un anneau est ajouté à cette chaîne par celui qui a pris le pacte de cette source, avec une vraie compréhension et le fleuve de « Kevser » continue son chemin dans son lit, à la fois exotériquement et ésotériquement. C'est cela la vraie route et le vrai chemin, c'est cela la spiritualité qui coule de « cœur » à « cœur ». Ceux qui vivent cet état sont les enfants de cœur du Prophète. Et leurs générations continueront jusqu'à la fin des temps.

81- Même si au premier regard on ne peut pas établir un lien et penser qu'il y a une relation entre le mot « Kevser » et la descendance, en approfondissant les explications précédentes, nous voyons que le mot kawthar exprime cette vérité simplement.

82- Si un fils du Prophète (SAS) avait vécu il aurait été nécessaire qu'il fût de même valeur que lui et même qu'il lui fût supérieur. Comme il n'était pas question qu'une telle chose se produise, il n'est pas resté de fils après lui et la chaîne de la prophétie s'interrompt.

83- Exotériquement la descendance par Hazrati Hasan et Hazrati Husein, les enfants de Hazrati Ali et Hazrati Fatima, est la descendance du Prophète (SAS) mais ésotériquement les enfants du Cœur sont la descendance du Prophète qui continuera jusqu'à la fin des temps. Les autres forment sa communauté (oumima) bénie. Nous pouvons voir que c'est la descendance de ceux qui ont dit du Prophète qu'il resterait sans descendance, qui s'est rapidement éteinte. La vérité est telle que les descendants du Prophète (SAS) continuent leur chemin en vivant dans leur constitution toutes les stations de la sainteté exotériquement et ésotériquement. Qu'Allah nous fassent profiter de leur rayonnement.

84- Ô toi l'homme empli d'amour qui commence à lire la sourate « Kawthar »! Si tu

as perçu ces états, «Fe salli » lèves toi immédiatement et pries, pour qui ? « li Rabbike », pour ton Seigneur. Si nous faisons un peu attention, la prière à effectuer est pour le Seigneur, nous comprenons tout de suite que ce n'est pas pour l'âme.

85- Ô l'homme, réfléchis un peu sans te mentir à toi même, est-ce que les actes d'adoration que tu effectues réellement sont uniquement pour ton Seigneur ? Sinon est-ce pour en tirer un bénéfice pour ton âme pour plus tard ?

86- Voilà, la prière à faire ici est la prière de l'ascension (Miraj), ce n'est pas une simple prière de l'homme ordinaire (Besher). « *Fesalli li Rabbika* » sourate 108 verset 2, « prie pour ton seigneur »; si tu as eu la perception de cet événement ta prière est devenue la prière de l'ascension.

87- « Salat » (prière), nous avons abordé brièvement ce sujet dans notre livre sur la prière. Le Prophète (SAS) a vu un voile pendant son ascension (Miraj), quand il a voulu l'ouvrir, Gabriel a dit « Arrête ! Ton Seigneur est en prière ». Quand tu auras la perception de cette vérité, quand tu comprendras que tu fais la prière de « Rouboubiya » (Station de la Seigneurie). Ce n'est pas celle de l'homme ordinaire. Tu es en train de faire la prière de ton Seigneur, autrement dit « ton Seigneur est en prière en toi. » Cette expression « Fais la prière pour ton Seigneur » aura vraiment trouvé sa place.

88- « Venhar » « et sacrifie ». Ô l'homme ! Si tu as vraiment perçu ces vérités, « Fais aussi le sacrifice pour ton Seigneur » : Exotériquement égorge un mouton, ésotériquement tu coupes les sentiments de ton âme qui sont dans les cœurs où doit couler le fleuve de « Kevser » c'est-à-dire sacrifie les. C'est un travail très difficile mais : « un des noms d'Allah « Zouljelal wel ikram » c'est-à-dire Le Propriétaire de la Majesté (Jelal) et du don (Ikram). Le don passe par Sa Majesté. Les réalisations de ces vécus qui sont dans le monde du cœur (Gönül) nécessitent patience et difficulté. Ceux qui ont complété vraiment cette réalisation ressemblent extérieurement aux autres hommes mais leur constitution est complètement différente. « Kâmil Insan », l'homme parfait est celui qui est avec son Seigneur intérieurement et extérieurement « enfusi ve afaki ». L'homme imparfait est celui qui est toujours avec son âme. Les deux hommes se ressemblent par leur forme extérieure mais leur monde intérieur est complètement différent.

89- Seuls les hommes parfait vivent la vraie fête avec la signification réelle, les autres hommes parce-qu'ils leur ressemblent, font des fêtes ressemblantes. Qu'avons nous fait pour mériter la fête ?

90- « *Inne shani eke hüvel ebter* » Sourate 108 verset 3 : « Celui qui te hait : voilà celui qui n'aura jamais de postérité! » Ainsi, ceux qui ont dit que le Prophète serait sans descendance, leur nom et leur réputation se sont éteints. Comme c'est ainsi extérieurement, quand nous retirons du milieu les caractéristiques de l'âme tyranique (Nafsi ammara) qui sont en nous intérieurement, les générations des pensées et des sentiments qui nous tirent du côté négatif ne restent pas et sont coupées. C'est ce que nous devons faire. Que Dieu (Haq) fasse que nous soyons parmi ceux qui ont la perception des fêtes du sacrifice. Amin.

91- Chacun fait la fête de Ramadan dans le lieu où il se trouve, les gens rendent visite à leur entourage mais la Religion (Din) n'impose pas de se rendre dans un lieu. Ceux qui font ésotériquement l'ascension (Miraj) dans la manifestation « Jemal » (Beauté) peuvent la faire dans le lieu où il se trouvent, les autres perçoivent l'Ascension et les autres nuits sacrés exotériquement.

92- Quant à la fête du Sacrifice, il faut rendre visite à la «Kaaba » pour devenir le lieu de remerciement des réalisations de ces vérités données pendant la fête de Ramadan et pour effectuer réellement son devoir de Serviteur pour celui qui en réunit les conditions. Il fait son pèlerinage (Hajj) (Il termine sa réalisation spirituelle).

93- Même si ces réalisations intérieures se font dans le lieu où on se trouve, il faut aussi les effectuer extérieurement.

94- Celui qui fait son Ascension ésotériquement et spirituellement pendant le Ramadan arrive devant Allah, mais il lui faut réaliser cela exotériquement aussi. Cela signifie que celui qui se rend au pèlerinage rend visite à Dieu (Haq) dans le monde des Actes (Efal Alami). La Mecque est la ville du don d'Allah; quant à la Maison d'Allah, la Kaaba, c'est le lieu sacré où apparaît la manifestation de l'Essence (Dhat) dans toute sa splendeur. Visiter ce lieu dans ce monde avec ses yeux signifie aussi contempler Dieu (Haq).

95- Ô mon cher frère, ne minimise surtout pas les évènements qui ont lieu là bas. Tous les mondes y trouvent leur expression en tant que symbole et y expriment leur existence. Les cinq stations saintes y sont présentes.

96- Le mot « Hajj » (Pèlerinage) c'est la contemplation de la Beauté divine dans la Vérité divine. C'est-à-dire que c'est contempler dans la manifestation apparente (Zahir) la face (Wajh) de Dieu (Haq) dans tous ces mondes. Aller physiquement dans ces lieux c'est rendre visite à l'Essence dans la maison d'Allah. Par contre, la visite qui se fait là bas est en lien avec la Station de l'Immanence (Tashbih). Pour le fils de l'homme ces sujets sont des sujets très sensibles. Ce ne sont pas des choses que l'on peut apprendre immédiatement avec quelques mots dans les livres. En vérité c'est possible avec une éducation de visage à visage.

97- Ainsi cette réalisation trouve son expression dans la fête du Sacrifice, dans la visite à la Kaaba, en devenant pèlerin (Hajji). Il est de coutume d'embrasser les yeux et non les joues de celui qui revient du pèlerinage. Pourquoi ? Parce-qu'il s'est trouvé dans la contemplation divine, parce que avec ses yeux il a contemplé Haq. D'autres part on lui embrasse l'intérieur de la main parce-qu'il a touché la pierre noire.

98- Celui qui revient du pèlerinage est enveloppé par la manifestation de Majesté (Jelal). D'autre part comme il a vécu les évènements forts de là bas, il retourne chez lui revêtu de la Vérité Mouhammadienne (Haqiqa Mouhammadi) parce-qu'il a vécu tous les

évènements, les histoires, les états du Prophète, dont il se souvenait. Il revient revêtu des manifestations (Tejeli) de la Beauté et de la Majesté de Dieu (Haq), de la Vérité divine, de l'existence divine.

Ainsi de cette manière, celui qui revient chez lui est représentant dans le lieu où il se trouve de la Kaaba qui se trouve là-bas, de plus il est ésotériquement la Kaaba même.

On peut citer ce poème :

N'ai pas peur, nomme le « Coran qui parle »,
Rentre dans la Kaaba du cœur, conforme toi,
Suis celui qui tourne autour de la Kaaba
Un jour viendra où l'on tournera autour de ton essence.

99- Ainsi quand tu vas là-bas, tu comprendras ce qu'est la vérité de la prostration, ce qu'est la vérité de la Kaaba, ce qu'est la vérité de l'homme et ce qu'est ton vrai état.

100- Maintenant : quand on va là-bas on fait une tournée rituelle autour de la Kaaba pour la visiter. On fait sept tours autour de la Kaaba. Les trois premiers rapidement, comme si on courrait : les quatre autres tours doucement et tranquillement. La cause de cela : les trois premiers tours sont pour s'éloigner de l'âme tyrannique, de l'âme qui regrette, de l'âme inspirée, dans les quatre autres tours on tourne tranquillement et doucement pour que les stations de l'âme apaisée, satisfaite, agréée, pure soient pour soi-même un état et une station.

101- Par la suite les sept allers et retours entre les deux collines de « Safa » et « Merva » sont l'expression et l'exécution sous une forme différente du même événement qui a lieu pendant les tournées rituelles autour de la Kaaba.

102- Quand on monte à la colline de « Safa » on devrait être arrivé à l'état de pureté « Safiya ». Quand on monte à la colline de « Merva », il faut être parmi les gens de « mürüvvet » (Bonheur).

103- Quand on monte à « Arafat » on devrait être gnostique (« Arif »). Là-bas ne se dressent que des tentes blanches et les hommes dans la tenue blanche du pèlerin sont comme revêtus de linceuls, ils devraient donc être en train de contempler le jugement dernier. Avant d'être morts.

104- Quand on monte à la colline de « Rahma » c'est-à-dire « Jebel i Rahma », on se souvient des retrouvailles entre Adam (ALS) et notre mère Eve et il faut vivre cela en soi-même. Comme expression de cela dans notre âme, l'union d' Adam et Eve, c'est-à-dire de l'Intellect universel (Aql Kul) et l'âme universelle (Nafsikul) devrait être réalisée.

105- On descend d'Arafat on va à Mina, puis on lapide Satan, on effectue le sacrifice, ensuite on refait des tournées rituelles, on se coupe les cheveux et on se rase puis

on sort de l'état de sacralité alors le pèlerinage est terminé. Notre intention ici n'est pas de raconter le pèlerinage mais de présenter brièvement certaines caractéristiques qui concernent notre sujet.

106- Comme nos sujets sont la fête du sacrifice et le pèlerinage, nous devons parler brièvement des deux villes sacrées qui se trouvent en Arabie Saoudite. En fait chaque lieu est sacré. Mais la Mecque et Medine ont des caractères sacrés très spécifiques.

107- Medine est une manifestation de Beauté (Jemal). La Mecque est une manifestation de Majesté (Jelal), car les Sacrifices se font là-bas. Il y a là de telles particularités différentes qu'il est impossible à l'homme de ne pas se trouver en perplexité (Hayret), mais seulement si cela est un vécu. Certainement si on se rend là-bas simplement physiquement, on en revient physiquement. Mais quoi qu'il en soit cet endroit influence certainement très profondément l'homme (Insan). Le mieux avant d'aller au pèlerinage est de s'instruire dans le lieu où l'on se trouve et de s'y rendre avec la conscience d'une signification large des choses.

108- Quand la personne se rend à Médine, si elle atteint vraiment l'esprit du lieu et arrive à la compréhension de la manifestation Jemal (de Beauté), pendant ce laps de temps elle oublie son Seigneur, elle est enveloppée par l'amour (Mouhaba) de la Réalité Mouhammadienne (Haqiqa Mouhammadi) et s'anéantit, elle se trouve enlevée du milieu. Cela est un secret et est vrai, celui qui veut, peut essayer de mettre en application.

109- Maintenant je veux attirer votre attention sur une autre chose : si Allah l'avait voulu n'aurait-il pas pu faire vivre son Bien aimé à la Mecque ? Ou bien le faire naître à Medine et le faire vivre là bas ? Bien sûr Il pouvait faire tout cela mais dans ce cas là l'évènement de l'Hégire n'aurait pas pu avoir lieu. Nous devons bien comprendre la vérité de ce fait.

110- Oh mon frère sur le chemin de Haq ! Il y a une signification ésotérique à la réalisation de chaque acte de l'Islam. Entre autre c'est le côté ésotérique de cela qui nous intéresse. L'intérêt est de passer de l'exotérisme à l'ésotérisme. S'il n'y avait pas eu l'évènement de l'Hégire de la Mecque à Médine, la tombe du Prophète (SAS) aurait été à la Mecque. Les deux manifestations (Tejeli) se seraient ainsi mêlées l'une et l'autre, c'est-à-dire les manifestations Jemal et Jellal. Si cela avait été ainsi la Station (Maqam) du Prophète (SAS) aurait été un lieu de visite secondaire sous l'influence de la Kaaba.

111- La Mecque c'est la station de l'Essence (Dhat). l'Hégire de là-bas c'est le départ, c'est-à-dire s'éloigner de la station de l'Essence, partir aux stations des Qualités, des Noms, des Actes. Le lieu de l'Hégire est manifesté par toutes les stations de l'Essence absolue (Zat Mutlaq) et « La Réalité Mouhammadienne » (Haqiqa Mouhammadi). Auparavant ce lieu se nommait « Yathrib » , par la suite, il a pris le nom de « Medine Munewere » : la ville lumineuse. Ainsi Dieu (Haq) a donné au Prophète (SAS) cette ville lumineuse en tant que station absolue, l'a rendu propriétaire de ce royaume et il a planté son drapeau là-bas. Pour cette raison du fait que le gnostique qui se rend là-bas reste naturellement sous l'influence

de la manifestation de la Vérité Mouhammadienne, il oublie son Seigneur, il pense uniquement au prophète, il vit cet état. Que celui qui le souhaite, quand il ira là-bas, mette en application cela en lui même, il verra quels secrets se révéleront à lui même.

112- Oh mon frère qui se rend au pèlerinage! Ne te promènes pas là-bas en croyant que ce sont des lieux ordinaires. Essaies de comprendre avec les significations (Mana) et de donner de la valeur. Ce sera pour ton profit!

113- « Mekka Mukerreme » qui auparavant s'appelait simplement « La Mecque » a pris ce nom là après la naissance du Prophète, « Mukerreme » signifiant ce qui est offert. Ici qu'est ce qui est offert ? Déjà Dieu (Haq) a manifesté le Prophète dans cette ville et l'a offert au monde de l'homme (Insan), ensuite Il lui a offert l'Islam puis Il a offert la manifestation de l'Essence.

114- Ô voyageur de la Vérité réfléchissez bien si ces dons cités plus haut vous sont parvenus ou non c'est ici que sont apparues les choses de plus hautes valeurs offertes au monde de l'homme sur la surface de la Terre. Même la Maison d'Allah s'y trouve. Le pèlerinage s'y trouve et en quelque sorte ici c'est la manifestation « Jelal » qui l'emporte.

115- Quand la personne vient à Medine Münewere, se trouvant dans la manifestation de Beauté de la Réalité Muhammadienne dans un état agréable elle se perd, s'oublie elle même, n'arrive pas à se trouver elle même. Là-bas elle n'arrive pas à trouver Allah aussi, car du fait que Dieu (Haq) a attribué ce lieu au Prophète (SAS), Il n'intervient pas dans ce lieu c'est-à-dire Il a voilé dans ce lieu la manifestation de l'Essence et permet uniquement l'apparition en absolu de la manifestation de Beauté de la Réalité Mouhammadienne du Prophète (SAS).

116- Seulement après avoir fini ton temps là-bas, quand tu empruntes le chemin de la Mecque, au fur et à mesure que tu t'en approches, on dirait que cette fois tu oublies le Prophète. Allah reste permanent (Baqi), tu ne peux penser ni au Prophète, ni à l'homme, ni au monde, ni à la mère, ni au père, ni à la sœur, ni aux enfants. Quand tu rentres dans la ville de la Mecque, la manifestation de Majesté Divine, manifestation de grandeur (Azamet) et de majesté (Kibriya) t'enveloppent. Et aussi quand tu vois la Kaaba, quand tu lui rends visite, tu contemples seulement le Vrai (Haq), comme si tu restais face à face avec Allah, peut-être pas face à face mais l'union se réalise dans ton essence et dans ton être, c'est un tableau vivant très grand et très rare.

117- Du fait que tu es enveloppé et anéanti dans la manifestation de l'Essence (Dhat), tu n'as plus besoin de Gabriel et des Prophètes, car toi aussi tu n'es plus. Quand c'est ainsi c'est seulement le Vrai (Haq) qui est permanent (Baqi) en toi et dans l'univers. En vérité c'est cela l'essentiel du travail : le conditionnement et la compréhension de l'identité relative en nous nous montrent comme si nous étions arrivés à nous même, là-bas toute chose se vit et apparaît avec son vrai sens.

118- Sourate 3 verset 17 : « Pour ceux qui sont patients, sincères et pieux; pour ceux

qui font l'aumône et qui implorent, dès l'aube, le pardon de Dieu. » Cette parole montre cette vérité.

119- Dans un an il y a douze mois, dans ces mois trois mois sont les trois mois (sacrés), entre les deux fêtes il y a environ deux mois. Si on les additionne cela fait cinq; il en reste sept ce sont les sept tours (de l'âme). Quand aux cinq stations saintes, si tu additionnes cela fait bien douze. C'est la perfection de l'année et de la réalisation spirituelle.

120- Ainsi dans la fête du Sacrifice celui qui a rendu visite à Medine, la Mecque et la Kaaba, s'est vraiment revêtu de l'existence divine et retourne à son ancien lieu de vie en tant que pèlerin, il est le représentant du Vrai et de ces lieux, un exemple pour ceux qui viendront après lui et il leur transmettra et leur enseignera ces vécus. Cette vie se transmettra ainsi de génération en génération et la rivière de « Kawthar » continuera son chemin jusqu'à la fin des temps.

121- Ô mon frère, le monde dans lequel tu te trouves, le corps qui t'appartiens, ton Prophète, les sciences qui t'ont été données sont vraiment précieux. Saches leurs Valeurs ! Le dernier regret ne profite en rien. Ces beautés que nous essayons d'expliquer depuis le début sont des dons divins qui t'ont été donnés, sachons leur valeur.

122- Il y a beaucoup de vérités qui pourraient être insérées dans le chapitre des fêtes, qui pourront être contemplées en les vivant; nous abrégeons ainsi ce texte pour qu'il ne soit pas trop long. Si j'ai pu vous ouvrir de nouveaux horizons, même si cela est peu, alors j'en suis heureux.

123- Dans mon modeste jardin du cœur, j'ai essayé de vous proposer quelques bouquets de fleurs aux parfums différents. Si j'ai pu souffler dans vos cœurs, même si c'est peu j'en suis heureux.

124- Que Dieu (Haq) soit remercié que notre petit livre s'achève ainsi. Je vous prie de considérer toutes nos fautes avec indulgence.

31 Janvier 1998.
Necdet Ardiç
Tekirdag

Traduit du turc par Emmanuel Granet
à Lyon février 2012

© 2ème trimestre 2012

TABLE DES MATIERES :

CHAPITRE I : NUIT DU DÉSIR REGAIB.....	p 7
CHAPITRE II : NUIT DE LA NAISSANCE MEVLUD	p 17
CHAPITRE III : SAUF-CONDUIT BERAAT.....	p 23
CHAPITRE IV : VOYAGE NOCTURNE ET ASCENSION ISRA ET MIRAJ (I).....	p 34
CHAPITRE V : VOYAGE NOCTURNE ET ASCENSION (II).....	p 44
CHAPITRE VI : NUIT DE LA VALEUR KADIR.....	p 62
CHAPITRE VII : FÊTE DE RAMADAN ET DU SACRIFICE....	P 76