

Les brises du coeur

LES BRISES DU CŒUR

Ecole de Gnose (Irfan)

Carnet de voyage sur le chemin de la Vérité Divine (Haq)

NECDET ARDIÇ

Les brises du coeur

L'AUTEUR

Nejdet Arditch est né en 1938 à Tekirdag, ville qui se situe du côté européen de la Turquie. Encore enfant, il commence l'étude du Coran et de la langue arabe. Vers l'âge de 18 ans, il se sent fortement attiré par le Soufisme. Quelques temps après, il rencontre le maître Mehmet Hasmi Tura Efendi de l'ordre soufi Halvati Oushaki qui donne des cours sur le Mesnevi, l'oeuvre majeure de Mevlana Rumi, le célèbre saint fondateur des derviches tourneurs. Après la mort de Mehmet Hasmi Tura, il est initié par son khalifa (c'est-à-dire son successeur) Nusret Tura. En 1977, ce dernier le nomme officiellement khalifa à son tour.

Les brises du coeur

Pour arriver à Dieu
Prends la route du « Coeur »,

Débarrasse toi immédiatement
du poids de ton existence.

Et aussi en arrivant sur un « lieu » parfait
Commence par tenir sa main.

Déploie tes ailes pour
traverser sept mers et cinq océans.

AVERTISSEMENT

Cher lecteur, le livre que tu as dans la main, quelque soit le moyen par lequel tu te l'es procuré, est de petite taille mais son sens et son contenu sont assez lourds.

Tu tireras le meilleur profit de ce livre en commençant une mise en pratique sous le contrôle d'un gnostique (Arif) déjà passé par ces chemins. C'est le moyen, si tu le désires, pour que le contenu de ce livre t'appartienne et pour vivre ces états. Celui qui prend le chemin sans guide reste sur le chemin.

Si tu ne peux pas trouver quelqu'un de compétent, lis ce livre malgré tout ; mais cette fois ton profit ne dépassera pas le niveau du savoir livresque; malgré tout, cela constituera pour toi un grand bénéfice .

J'espère que ce petit livre que j'ai écrit petit à petit pendant mon peu de temps libre, et finalement achevé grâce à mon Seigneur, sera une aide pour nous et sur le chemin des gens qui viendront après nous.

Que Dieu, exalté soit-Il, conduise tous les pèlerins qui font l'effort à ces stations (Martaba) dont je me suis efforcé de parler d'une manière concise.

Cher lecteur, pense avec respect aux gens qui nous ont apporté leur aide pour ce livre, pour la mise en page, pour l'impression et prie pour eux.

Qu'Allah, exalté soit-Il, ouvre les portes de ton coeur à l'intuition intellectuelle.

J'offre la récolte spirituelle de ce livre en premier lieu et pauvrement à l'esprit de notre seigneur Mouhammad, sur lui les bénédictions et la Paix, puis à l'esprit de notre défunt maître vénéré Hazmi Baba et à l'esprit de tous les membres de la confrérie Halwati Oushaki. O, mon Seigneur, accepte cette offrande.

Je souhaite à nous tous aide, effort, ouverture du coeur, largeur d'esprit de la part de Dieu.

Necdet Ardiç Ushshakî.

Tekirdag.

Turquie

Les brises du coeur

LES BRISES DU COEUR CARNET DE VOYAGE

Dans notre chemin, le travail pour se connaître se divise en deux parties:

1ère partie: Sept tours, c'est-à-dire sept niveaux:

- 1- Nafs-i Ammara: l'âme passionnelle qui donne des ordres
- 2- Nafs-i Lawwama: l'âme qui regrette
- 3- Nafs-i Moulhima: l'âme inspirée
- 4- Nafs-i Moutmainna: l'âme apaisée
- 5- Nafs-i Radiya: l'âme satisfaite
- 6- Nafs-i Mardiyya: l'âme agréée
- 7- Nafs-i Safiya: l'âme pure

Dans cette partie du voyage, la personne effectue un cheminement en elle-même (Anfousi).

2ème partie: Cinq niveaux sacrés (Hazrati Hamsa):

- 1- Af'al Alami: univers des Actes
- 2- Asma Alami: univers des Noms
- 3- Sifat Alami: univers des Qualités
- 4- Dhat Alami: univers de l'Essence
- 5- Insan-i Kâmil: l'Homme Universel

Cette partie du chemin s'effectue vers l'extérieur (Afaki) afin de connaître le monde extérieur.

Les brises du coeur

PREMIER CHAPITRE

Les brises du coeur

Grâce à la faveur divine et par un travail approprié et un vécu on peut traverser ces étapes (Martaba). ALLAH fait passer par ce chemin les serviteurs (Abd) qu'il veut amener jusqu'à Lui, exalté soit-Il.

Le travail à effectuer pour traverser ces stations se répète toutes les vingt-quatre heures. On pourra trouver en annexe les différentes formules à réciter et qui constituent le Wird.

NAFS-I AMMARA (L'âme passionnelle): Elle donne beaucoup d'ordres et parvient à les faire exécuter. Telle est la définition de Nafs-i Ammara.

Pour s'affranchir de l'esclavage de l'âme passionnelle, il est nécessaire d'effectuer le travail indiqué en annexe (récitation du Wird).

L'invocation (Dhikr) de NAFS-I AMMARA: «Lâ ilâha illâllah» (Il n'y a pas de divinité si ce n'est Dieu).

Sa perception (Idrak): Sourate 7, Verset 23 du Coran, «Rabbanâ zalamnâ anfousanâ wa in lam taghfir lana wa tarhâmnâ lanakounanna minal khasirina»

Traduction proposée: «Seigneur, dirent-ils, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Nous sommes perdus si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous prends pas en pitié».

Son état (Hal): Sourate Yousouf Verset 53 du Coran, « Wama oubbarriou nafsi innannafsa la ammaratoun bissoui illâ ma rahima rabbi inna rabbi ghafourourrahime ».

Traduction proposée: «Je ne cherche point à m'innocenter: l'âme en vérité pousse au mal, à moins que Dieu, par l'effet de Sa miséricorde ne la préserve du péché. Mon seigneur est certes clément et miséricordieux».

Sa manière de vivre: Elle est en oubli de Dieu, attirée par le mal; elle est elle-même une source de révolte et de mal. Elle a de mauvaises moeurs. Sa nature est basse et ténébreuse.

Les qualités et les moeurs de l'âme passionnelle sont les suivantes: avidité, insatiabilité, désir charnel, irascibilité, colère (elle n'a pas de scrupule à blesser ou faire du mal), grande envie de commander, envie gratuite de faire du mal.

La clef pour sortir de cet état et pour monter spirituellement: «Lâ ilâha illâllah» (Il n'y a pas de divinité si ce n'est Dieu), c'est-à-dire la formule de l'Unicité.

Le pèlerin avec l'encouragement de son maître commence son invocation (Dhikr) et continue jusqu'au moment où il contemple (Moushahada) sa lumière intérieure (Nour), son secret (sirr) et son état.

Les brises du coeur

Sa couleur: Couleur de la cendre: différents tons de gris.

La conduite spirituelle (Irshad) s'effectue grâce à l'énergie spirituelle (Himma) du guide (Mourshid).¹

Son niveau (Martaba): Niveau de la loi religieuse (Sharia).²

Quelques informations:

L'homme est venu à l'existence en se séparant de l'Essence divine (Dhat). Il a traversé 18 000 mondes passant par: l'Intellect universel (Aql-i Koul), l'Ame universelle (Nafs-i Koul), le Trône (Arch), le Piédestal (Qoursi), les sept cieux, la lune, l'air, le feu, l'eau, la terre, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Il est apparu avec la forme d'un homme mais il n'est pas conscient de ce qu'il est. En apparaissant dans ce monde, il a trouvé une vie physique, mais en réalité cette naissance est pour lui une mort, car en se séparant de l'Essence divine, il est tombé dans l'individualité. Comme il est dit dans le Coran, Sourate Tabaraka, Verset 2 «Khalafa-l-mawta wal hayâta», c'est-à-dire «ALLAH, exalté soit-Il a d'abord fait apparaître la mort puis la vie».³

Le but de venir à ce monde est de trouver la vraie vie. Pour réaliser cela, l'homme doit utiliser tout son potentiel afin d'effectuer le chemin de retour jusqu'à son origine. Là, dans ce niveau (Insan-i Kâmil c'est-à-dire l'Homme Universel), il se trouve avec les Qualités Divines (Haqani). Il termine ainsi son ascension vers Dieu et le but est atteint.

En réalité, il s'agit de la réalisation d'une décision divine comme il est dit dans cette parole du Prophète (Hadith Qoudsi) dans laquelle Dieu Lui-même parle : « J'étais un Trésor caché et J'ai aimé être connu ». Dans chaque niveau (martaba), Allah, exalté soit-Il, observe Lui-même et Sa manifestation par l'œil de l'Homme Universel.

Quelqu'un qui n'a pas conscience de son NAFS-I AMMARA se trouve très éloigné de Dieu et chaque souffle de sa respiration augmente son éloignement.

Mais s'il possède la qualité de chercheur, peu à peu il va entendre intérieurement le message contenu dans le verset 27 de la sourate 89: « IRJI ILA RABBIKI » c'est-à-dire « Retourne vers ton Seigneur »; il commence alors à Le chercher.

A ce stade là, s'il rencontre une caravane d'amoureux sur le chemin de Dieu, il aura envie de s'y joindre. S'il y est accepté, il avancera sur la route par rapport à son potentiel.

Il devient alors candidat pour devenir un vrai HOMME. S'il fournit l'effort nécessaire, il va d'abord se connaître lui-même et par la suite il connaîtra son vrai Seigneur, car « QUI CONNAIT SON AME, CONNAIT SON SEIGNEUR ». (Parole du Prophète, sur lui les bénédictions et la Paix.).

Quelqu'un qui essaie d'abandonner le monde et de retourner vers son Seigneur, prend alors conscience de son NAFS-I AMMARA. Auparavant il était sous l'emprise de son NAFS-I AMMARA mais sans en avoir conscience. Prendre conscience de cet état et commencer l'éducation de son âme constitue le facteur le plus important pour stopper le mouvement de recul.

Si on représente les douze étapes (Martaba) du voyage par des cercles concentriques, le cercle le plus extérieur représente NAFS-I AMMARA et son épaisseur est sans limite.

Les brises du coeur

Si on reste au niveau de NAFS-I AMMARA sans arrêter le recul, non seulement on ne s'approche pas de Dieu mais en plus on s'éloigne de Lui.

SI le recul est stoppé et si on effectue un retour vers le centre, il devient possible de parvenir à l'origine et de devenir l'homme parfait (KAMIL INSAN).

Pour cette raison, prendre conscience du niveau de NAFS-I AMMARA représente un commencement important.

Prendre la direction de l'intérieur du cercle c'est monter jusqu'à l'Homme et prendre la direction de l'extérieur c'est descendre vers l'animal.

O toi qui ressemble apparemment à un homme ! Calmement et sans prendre partie, fais ton autocritique, cherche, juge toi toi-même et essaie de repérer où tu te trouves. Tu n'as qu'une seule vie dans ce monde. L'homme intelligent, c'est plutôt celui qui pense à son avenir.

Si tu as pitié de toi même, pense comme un homme (Insan), sois juste dans ton jugement, pense à la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde et à ce que tu dois y faire. Trouve ton but et avance vers lui sans t'arrêter. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi-même.

Prends garde au jour où personne ne sera utile pour personne. Essaie de maîtriser ton NAFS-I AMMARA, d'être un lutteur fort. Quitte la scène de ce monde, victorieux de ton âme (Nafs). Ne perds pas ton temps inutilement. Sache qui tu es. Connais-toi afin d'augmenter ta valeur auprès de Dieu, pour qu'on trouve ton nom dans le registre des gnostiques (Arif) et pour obtenir la vie éternelle.

---

¹Pour passer à l'étape (Martaba) supérieure, le pèlerin a besoin de la connaissance et de la contemplation de cette étape. Son guide (Mourshid) lui donne, ouvertement ou non, les signes pour lui indiquer par quel chemin il doit passer et pour le canaliser vers le haut. Il dirige sa « Himma » vers le disciple, et cela constitue « Irshad ».

« Irshad » c'est « Roushd » (Maturité, puberté) c'est-à-dire « se diriger vers la perfection »; et le « Roushd » de chaque station (Martaba) c'est: aller vers un niveau (Martaba) supérieur.

Ainsi l'effort dépensé par le guide est « Himma ». Le mot « Himma » peut se définir de la manière suivante: par le désir du coeur, effort sérieux sans attente d'un retour.

²Niveau de la Loi religieuse (Martaba Sharia):

Dans le monde physique, organisation de la vie sociale et de la vie individuelle.

Niveau de la Voie (Martaba Tariqa):

Organisation du monde des sentiments. Il est nécessaire de préciser, ici, un point important: il ne faut pas confondre la Tariqa en tant que niveau (Martaba), dont nous parlons ici, avec la Tariqa en tant que confrérie soufie. Il est évident que l'on peut faire partie d'une telle confrérie, en prenant le pacte avec un maître sans pour autant avoir déjà atteint le niveau de la Voie.

Niveau de la Vérité (Martaba Haqiqa):

Connaissance de soi-même. Organisation du monde de « Mana » (signification, sens).

Niveau de la Connaissance (Martaba Marifa):

Connaissance d'ALLAH, exalté soit-Il. Organisation du monde de l'Intellect Universel (Aql Koul).

La Loi religieuse Mouhammadienne (Sharia Mouhammadi), dans sa signification ésotérique enveloppe tous ces niveaux.

D'un autre point de vue, on peut dire que, dans la Sharia, les sentiments sont présents mais la personne n'en n'a pas conscience; dans la Tariqa, elle connaît l'existence des sentiments mais ne parvient pas à les maîtriser; dans la Haqiqa, les sentiments sont connus et maîtrisés; dans la Marifa, les sentiments, au moment voulu, sont tués, sont exaltés ou prennent vie.

Les brises du coeur

---

³Le mot « Création » habituellement employé est en réalité impropre pour traduire le terme « Khalq ». Les soufis disent qu'il n'y a pas de place pour le mot « Création » dans le dictionnaire de l'Amour. On peut se référer à René Guénon qui lui préfère le mot « Manifestation ». Le mot « Création » implique un dualisme et ne peut donc pas convenir.

Les brises du coeur

DEUXIEME CHAPITRE

NAFS-I LAWWAMA

Lawm signifie: critiques, blâmes, inquiétudes, regrets.

Son invocation (Dhikr): « YA ALLAH » c'est-à-dire « O ALLAH ».

Sa perception: Sourate 21, Verset 87, « Fanâdâ f^{izz}ouloûmâti allâilâha illâ anta soub^hnaka innî kountou minaz^zalimin ».

Traduction proposée: « Mais il nous implora dans les ténèbres disant: « Il n'y a pas de divinité en dehors de TOI ! Gloire à TOI ! J'étais du nombre des injustes » ».

Son état: Sourate 75, Versets 1 et 2, « Lâ ouqsimou biyawmi-l-qiyâmah walâ ouqsimou bi-nafsi-l-lawwâmah ».

Traduction proposée: « Non, J'en jure par le jour de la fin du monde et de la résurrection ! Non, J'en jure par l'âme qui blâme sans cesse ! »

Sa manière de vivre: Elle a deux visages, un tourné vers ammara, l'autre vers mouhima (c'est-à-dire la station suivante). Elle est semblable à un animal domestique. A l'écoute d'un son de tambour, elle danse, à l'écoute d'une leçon de morale, elle pleure. Elle s'aime elle-même. Elle est une source de mal. Sa pratique religieuse est immature.

Les caractéristiques visibles et les moeurs de nafs-i lawwâma sont : ignorance, manque de maturité, colère, médisance, lawm, appétit vorace pour la nourriture et le sexe.¹

Elle vit entre la peur et l'espoir (HAWF WA RAJA).

La clef pour sortir de cette étape et monter spirituellement : « YA ALLAH », exalté soit-Il. Le pèlerin avec l'encouragement de son maître commence son invocation (Dhikr) et continue jusque au moment où il contemple (Moushahada) sa lumière intérieure (Nour), son secret intérieur (Sirr) et son état (Hal).

Sa couleur: le rouge. La conduite spirituelle (Irshad) s'effectue grâce à l'énergie spirituelle (Himma) du guide (Mourshid).

Son niveau: niveau de la Loi religieuse (Sharia).

Les brises du coeur

Quelques informations:

Quelqu'un qui devient pubère dans ce monde est alors contrôlé par son NAFS-I AMMARA. Grâce au travail spirituel indiqué ci-dessus, il acquiert peu à peu une force spirituelle.

Contrôlé par son Nafs-i Ammara et sans aucune maîtrise, il disait pour chaque chose : « J'ai bien agi, c'est bien fait. » et cela sans regret. Arrivé à Nafs-i Lawwâma, il commence à avoir conscience de ses actes, même si c'est peu.

Même s'il ne parvient pas à supprimer ses défauts, il les remarque et les regrette intérieurement. Il essaie de ne plus mal agir ; sa volonté commence à se renforcer. En stoppant ses mauvaises actions, ses défauts commencent à diminuer et à disparaître.

Il commence à sortir lentement du pouvoir de cette âme (Nafs-i Lawwâma). Mais, il existe pour lui, un danger. En effet, Nafs-i Lawwâma a deux visages : un tourné vers l'intérieur en direction de Nafs-i Moulhima et l'autre tourné vers l'extérieur en direction de Nafs-i Ammara. S'il augmente son énergie spirituelle (Himma) , il avance vers l'intérieur, s'il diminue cette énergie, il retourne à son état précédent.

Même si cette étape (Martaba) est la deuxième en partant de l'extérieur, elle n'en constitue pas moins une étape très importante.

De même que le prophète Younous (Jonas), sur lui la Paix, priait Dieu pour sortir du ventre de la baleine et de son obscurité, lui prie pour s'échapper des ténèbres du niveau où il se trouve. Il essaie de s'éclairer avec la lumière (Nour) de l'incantation (DHIKR) et l'influence spirituelle (Fayz) transmise par son maître au cours d'entretiens intimes (SOHBA).²

ALLAH exalté soit-Il, dit dans les versets 1 et 2 de la sourate 75 : « Non, J'en jure par le jour de la fin du monde et de la résurrection ! Non, J'en jure par l'âme qui regrette (Nafs-i Lawwâma) ! ». Pourquoi parle-t-Il en même temps de la fin du monde et de l'âme qui regrette (Nafs-i Lawwâma) ? C'est parce qu'ALLAH, exalté soit-Il, accorde beaucoup d'importance à Nafs-i Lawwâma et attire ainsi notre attention.

Tourner son visage vers Nafs-i Moulhima pour faire progresser son identité constitue la fin du monde de Nafs-i Lawwâma. Dans ce cas là, on échappe aux moeurs de cette âme et on se rapproche de soi même et de Dieu d'un cercle.

A la fin de ce travail, on augmente sa perception (Idrak) en franchissant une étape sur ce chemin.

Qu'ALLAH, exalté soit-Il, donne courage et force au pèlerin, Amen.

---

¹Ici, la sexualité est envisagée dans son aspect uniquement charnel voire animal. Mais, la sexualité pour les Arif billah (les gnostiques d'Allah) est une activité éminemment spirituelle.

²La « Sohba » est un entretien intime avec les gens que l'on aime. Mais, ici, il s'agit de participer au « magelisse » (réunion, assemblée) d'un gnostique (Ahli Irfane) afin de recevoir son enseignement.

Dans la vraie « sohba », les paroles doivent être transmises avec leurs quatre composantes:

- 1- le son
- 2- la signification (Mana)
- 3- l'esprit (Rouh)
- 4- la lumière (Nour)

Les brises du coeur

La qualité d'une « sohba » dépend de ces quatre éléments. Si une « sohba » n'est pas spirituellement satisfaisante, cela signifie un manque au niveau de ces quatre éléments. Il est clair que si les paroles ne sont transmises qu'avec le son, on se trouve loin de la « sohba » dont il s'agit ici.

Le mot « Fayz » signifie: bienfaits, abondance, baraka.

Dans une véritable « sohba », il y a, dans le monde du coeur (Gonül), abondance et bienfaits spirituels. Le monde intérieur du pèlerin, avec ces bienfaits, commence alors à s'élargir et à s'éclairer: le « Fayz » de « sohba » apparaît.

Les brises du coeur

TROISIEME CHAPITRE

NAFS-I MOULHIMA

C'est la personne qui reçoit en son coeur l'influence spirituelle (Fayz) et l'inspiration (Ilham).

Son invocation: « Ya Hou » c'est-à-dire « O Lui ».

Sa perception: Sourate 66, Verset 8, « Ya ayyouhalladhina âmanou toûboû ilallahi tawbatan nasouhan ».

Traduction proposée: « O croyants, repentez-vous sincèrement devant Dieu. ».

Son état: Sourate 87, Verset 14, « Kad aflaha man tazakkâ ».

Traduction proposée: « Prospérera celui qui se purifie. ».

Sa manière de vivre: Nafs-i Moulhima a deux visages : un tourné vers Nafs-i Lawwâma, l'autre vers Nafs-i Moutmainna.

Extérieurement elle est détachée des biens de ce monde (Zouhd), craint Dieu et est attentive à ses ordres (Takwa). Intérieurement, elle est orientée dans la direction opposée : elle pêche, elle dépasse les limites, elle est éloignée de Dieu.

Elle s'aime elle-même, elle est hypocrite. Elle prend plaisir à écouter les compliments que l'on fait d'elle. Elle est égoïste et sa pratique religieuse est immature.

Les moeurs et les qualités caractéristiques de Nafs-i Moulhima sont les suivantes : Ses moeurs sont sataniques. Elle a un caractère vaniteux, fat, hypocrite, intrigant. Son état : Elle est tricheuse et sème la discorde.

Nafs-i Moulhima est un niveau d'inspiration divine et de suggestions sataniques avec un potentiel pour bien agir ou mal agir.

Sa couleur: Le vert. La clef de cette étape et le nom divin pour progresser est « Hou » (Lui).

La conduite spirituelle (Irshad) s'effectue grâce à l'énergie spirituelle (Himma) du guide (Mourshid).

Elle est dans un état de « contraction » (QABZ) et « d'expansion » (BAST).

Les brises du coeur

Le niveau de la Voie (Tariqa) commence ici.

Quelques informations:

Le pèlerin qui a travaillé sincèrement dans les étapes précédentes commence peu à peu à observer des changements dans ce niveau. Dans son monde intérieur, dont il n'était pas conscient auparavant, différents sentiments commencent à apparaître, certains d'origine angélique (Ilham) et la plupart d'origine satanique (Awham). Il est important d'acquérir la capacité de différencier ces deux types de sentiments. S'il peut y arriver, il écarte alors les sentiments sataniques pour profiter des sentiments angéliques.

Un repentir déterminé (NASOUH) lui permettra de ne pas revenir en arrière et de renforcer sa volonté.

Le pèlerin qui vivait, en Nafs-i Lawwâma, dans le ventre de la baleine comme Jonas (Younous), sur lui la Paix, doit essayer ici d'en sortir pour monter dans l'arche de Noé (Nouh), sur lui la Paix.

La purification intérieure et extérieure dont il s'agit dans le verset « Prospérera celui qui se purifie » doit permettre d'avancer vers la vérité (Haqîqa) de son existence.

« Man aslama wajhahou lillâhi wa houwa mouhsinoun » (Sourate 4, Verset 125) c'est-à-dire « Qui se soumet entièrement à ALLAH obtient IHSAN » (IHSAN c'est: adorer ALLAH comme si on Le voyait, car même si on ne Le voit pas, Lui nous voit). Comme il est dit dans ce verset, le pèlerin continue son chemin avec un travail plus sévère et il se tourne entièrement vers Dieu avec toute sa sincérité.

Ce travail provoque chez lui un effet « d'expansion » (Bast) et « de contraction » (Qabs).

S'il choisit la facilité, il revient en arrière.

S'il choisit le plus difficile, son chemin va s'ouvrir pour lui permettre d'aller plus loin et cela représente un don de Dieu de grande valeur. Ne peuvent obtenir ce don que les gens qui sont sur le chemin de la connaissance de soi-même.

Ainsi les gens de cœur (Gönül) dont la cible est NAFS-I MOUTMAINNA continuent lentement mais plus sûrement.

Qu'ALLAH, exalté soit-Il, donne au pèlerin courage et force. Amin.

Les brises du coeur

QUATRIEME CHAPITRE

NAFS-I MOUTMAINNA

NAFS-I MOUTMAINNA: c'est l'âme apaisée.

Son invocation: « Ya Haq », le nom Haq désigne la Réalité divine c'est-à-dire la Vérité (Note du traducteur).

Sa perception: Sourate 89, Versets 27 et 28, « Yâ ayyatouhânnafsoul moutmainnah, irji`i ilâ Rabbiki ».

Traduction proposée: « O toi âme apaisée ! Retourne vers ton Seigneur. ».

Son état: Sourate 6, Verset 79, « Innî wajahtou wajhîya lilladhî fatarassamâwâta wal arda hanîfan wamâ anâ minal moushrikin ».

Traduction proposée: « Je me tourne entièrement vers celui qui a créé les cieux et la terre, je ne suis point du nombre des associateurs (de fausses divinités à Dieu) ».

Sa manière de vivre: Nafs-i Moutmainna a deux visages : un tourné vers Moulhima, l'autre vers Radiya.

Les moeurs et les qualités caractéristiques de ce niveau sont les suivantes : Ses moeurs sont angéliques. Son état est établi sur la modestie et la sincérité. Elle agit avec sobriété, générosité, courage, moralité. Elle craint d'abandonner le bien pour retourner vers le mal.

Sa couleur: Le blanc. La clef de cette étape et le nom divin pour progresser est « Haq ».

La conduite spirituelle (Irshad) s'effectue grâce à l'énergie spirituelle (Himma) du guide (Mourshid).

Il a une bonne perception du niveau de la Voie (Martaba Tariqa).

L'état de « contraction » (QABZ) et « d'expansion » (BAST) continue ici.

Quelques informations:

Le pèlerin qui jusqu'à présent était plus ou moins dans un état de doute, acquiert en arrivant à Nafs-i Moutmainna plus de tranquillité et a ainsi passé une étape sur son chemin. Dans ce niveau, il rencontre la Présence Divine et sa confiance en lui-même et en son Seigneur augmente. Il commence à se connaître plus profondément.

Les brises du coeur

C'est un lieu dans lequel le Seigneur invite spécialement à venir à Lui les gens qui invoquent HAQ (la Réalité divine). Seuls ceux qui sont familiarisés avec la vérité « Qui connaît son âme (Nafs-i), connaît son Seigneur » peuvent répondre à cette invitation. C'est une étape très importante dans laquelle le pèlerin sort de la masse pour faire partie de l'élite : cela nécessite beaucoup de travail. Ce ne sont pas les gens qui entendent par l'oreille mais les hommes qui entendent par le coeur qui peuvent répondre à cette invitation. Cet appel parvient à ceux qui sont intérieurement ouverts ; les autres entendent seulement les mots, sans plus.

Seul celui qui met en activité l'œil de son coeur entend et répond à cette invitation. Tous les musulmans entendent l'ordre qui dit « O toi, âme apaisée ! Retourne vers ton Seigneur ! » mais chacun y répond par rapport à son niveau. Seule l'âme devenue apaisée (Moutmainna) y répond correctement et prend l'ordre de son Seigneur sans intermédiaire (Moushahada) parce que le pèlerin est alors arrivé à son vrai Seigneur. Auparavant, il adorait un seigneur imaginaire mais ici, il arrive au vrai Seigneur; c'est pour cela qu'il entend : « O âme apaisée ! ». Le niveau de la connaissance absolue débute ici. Il réalise une progression importante sur le chemin de la connaissance de soi-même. Quel bonheur d'être appelé individuellement par le Seigneur. Bravo à celui qui entend, qui suit et qui vit.

Jusque là l'appel pour les hommes est général. Ici cet appel devient particulier et individuel. Comme il est agréable l'appel de ton Seigneur qui t'est adressé spécialement ! Parce qu'il s'agit d'une grande faveur (Ihsan). Quelqu'un qui est parvenu à cette vie et à cette perception (Idrak) essaie de répondre : « Je me tourne entièrement (Wajh) vers Celui qui a créé les cieux et la terre, je ne suis pas du nombre des associateurs » (Sourate 6, Verset 75) et de satisfaire par un travail, autant qu'il le peut, aux nécessités que requiert cet état. Comme le verset 28 de la Sourate 13 exprime bien cet état : « Sachez bien que les coeurs ne sont apaisés (Moutmainna) qu'avec le Dhikr ALLAH. ». Ici « Dhikr ALLAH » (l'invocation d'ALLAH) ne signifie pas seulement se remémorer ALLAH en comptant les grains d'un chapelet, mais il s'agit avant tout de percevoir (Idrak) et de se tourner vers son Seigneur, c'est-à-dire la Station Seigneuriale (Martaba Rouboubiyya) et de là, avec le prochain travail, arriver à la Station divine qui enveloppe toutes les Qualités et les Noms divins (OULOHIYA). O pèlerin, si tu savais tout ce que tu peux gagner ou tout ce que tu peux perdre sur ce chemin !

Qu'ALLAH, exalté soit-Il, se manifeste avec le Nom Alim (Le savant) pour les gens qui sont sur le chemin de « Percevoir » (Idrak). Amin.

Les brises du coeur

CINQUIEME CHAPITRE

NAFS-I RADIYA

NAFS-I RADIYA: C'est l'âme satisfaite, c'est-à-dire satisfaite de toute chose sans condition.

Son invocation: « Ya HAY » (O le Vivant, le Vivificateur).

Sa perception: Sourate 89, Versets 27 et 28, « Yâ ayyatouhânnafsoul moutmainnah, irji`i ilâ Rabbiki radīyatammardiyyah ».

Traduction proposée: « O toi âme apaisée ! Retourne vers ton Seigneur satisfaite. ».

Son état: Sourate 2, Verset 153, « Yâ ayyouhalladhîna âmanoûsta`inoû bissabri wassalâti innallaha ma`assabirîn ».

Traduction proposée: « O croyants, cherchez du secours dans la patience et la prière ! En vérité, Dieu est avec ceux qui persévèrent. ».

Sa manière de vivre: Nafs-i Radiya a deux visages: un tourné vers Moutmainna, l'autre vers Mardiyya. Elle essaie de se montrer satisfaite de tout ce qui lui arrive. Elle effectue un grand effort pour cela. Sa confiance en Dieu (Tawakkoul) est très développée. Elle craint de ne pas obtenir la satisfaction divine.

Ses moeurs et ses qualités caractéristiques sont les suivantes. Elle est tolérante. Son état est établi sur la confiance en Dieu (Tawakkoul), la patience (Sabir), la soumission à Dieu (Taslim), la satisfaction (Riza). Elle pratique l'invocation méditative et la méditation avec la crainte de ne pas obtenir la satisfaction divine. Elle désire les miracles. Les dévoilements sur le monde angélique constituent son plaisir.

Sa couleur: Le jaune. La clef de cette étape et le nom divin pour progresser est « Hay ».

La conduite spirituelle (Irshad) s'effectue grâce à l'énergie spirituelle (Himma) du guide (Mourshid).

Le niveau de la Voie (Martaba Tariqa) continue ici.

Quelques informations:

Dans son travail précédent, le pèlerin était parvenu à un niveau dans lequel il eut la faveur d'entendre le message : « O âme apaisée, retourne vers ton Seigneur ! ». Il s'était alors tourné

Les brises du coeur

entièrement (Wajh) vers son Seigneur en disant « J'arrive, ô mon Dieu » (Labbayk). Ici, il va avoir la faveur d'entendre « O âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite. ». A partir de là, le travail devient plus difficile pour le pèlerin de Dieu qui entend cet appel. En effet, il est dans ce niveau pour gagner la satisfaction divine et dans ce cas il est normal qu'il subisse certaines épreuves. Dieu, exalté soit-Il, lui donne une nouvelle vie par le Nom divin « HAY » (Le Vivant, le Vivificateur) et de nouvelles forces. Grâce à ces nouvelles forces, le pèlerin peut traverser les épreuves plus facilement. Dans cette étape, l'état de « contraction » (QABZ) et « d'expansion » (BAST) est plus visible. ALLAH, exalté soit-Il, apporte Son aide à Ses serviteurs dans cette étape assez difficile à franchir.

Ici le pèlerin subit toutes sortes de difficultés, physiques, financières, des problèmes qui surviennent dans sa famille. En outre, il doit supporter le mal de l'extérieur. Tout cela vient de son Seigneur et ce sont des états qu'il doit supporter avec patience et sans révolte pour obtenir Sa satisfaction ; c'est ce qui lui permettra de sortir de ces épreuves.

« Alladhina idhâ aşâbathoum mousibatoun qâloû innâ lillahi wa innâ ilayhi râjî`oun » (Sourate 2, Verset 156) « A ceux qui, lorsqu'un malheur les frappe disent : « Nous sommes à Dieu et c'est à Dieu que nous retournerons. » ». « O croyants ! Cherchez du secours dans la patience et la prière ! En vérité, Dieu est avec ceux qui persévèrent » (Sourate 2, Verset 153). « Annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent » (Sourate 2, Verset 155). Ceux qui essaient de mettre en pratique ces versets ainsi que les versets semblables du Coran, vont avoir des contraintes à subir. De cette façon, ils essaient de faire abstraction de leur moi individuel. Ils essaient de subir tout ce qui leur arrive sans se plaindre. Ils essaient de se comporter avec les autres hommes avec tolérance et de les considérer supérieurs à eux-mêmes. A celui qui a acquis cette perception (Idrak), son Seigneur dit : « Retourne vers ton Seigneur, satisfait ! » ; il répond alors : « Je suis à Ton ordre, fais comme Tu le désires » et il ajoute : « Me sont agréables les souffrances que Tu m'envoies comme les faveurs que Tu m'accordes. ». Il peut dire aussi : « Tout ce que je reçois de Toi m'est agréable : le costume d'apparat comme le linceul, le bouton de rose comme les épines. ».

Ainsi le pèlerin qui vit dans la satisfaction de tout ce que son Seigneur lui envoie entend la réponse : « Annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent » (Sourate 2, Verset 155). Entendre l'ordre : « O toi âme apaisée, retourne vers ton SEIGNEUR, satisfaite (RAZI) », lui permettra de traverser ce niveau qu'il franchira ici aussi avec l'aide que Dieu accorde au pèlerin qui travaille beaucoup. ALLAH, exalté soit-Il, fait passer sans trop de difficultés les pèlerins qui sont dans ce niveau difficile à vivre et dont la perception est difficile à obtenir. Le pèlerin fait l'effort et Celui qui guide (Hadi) ouvre le chemin.

Qu'ALLAH, exalté soit-Il, pardonne nos péchés et augmente notre perception (Idrak), Amen.

Les brises du coeur

SIXIEME CHAPITRE

NAFS-I MARDIYYA

NAFS-I MARDIYYA: c'est l'âme qui est agréée et qui plaît.

Son invocation: « YA QAYYOUM » (O Celui qui subsiste par Lui-même et par qui tout subsiste).

Sa perception: Sourate 89, Versets 27 à 30, « Yâ ayyatouhânnafsoul moutmainnah, irji`i ilâ Rabbiki radīyatammardiyyah, fadhkhoulî fi `ibadî, wadhkhouli jannatî ».

Traduction proposée: « O toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée ! Entre parmi mes serviteurs ! Entre dans mon paradis ! ».

Son état: Sourate 2, Verset 152, « Fadhkouroûnî adhkourkour, washkouroû lî walâ takfourouîn ».

Traduction proposée: « Souvenez-vous de Moi (Dhikr) et Je me souviendrai (Dhikr) de vous ! Rendez-Moi grâce ! Ne soyez pas ingrats ! ».

Sa manière de vivre: Nafs-i Mardiyya a deux visages, un tourné vers Radiya, l'autre tourné vers Safiya. Elle n'a pas encore complètement abandonné son moi individuel mais elle approche de la fin de cet état. Elle essaie de ne pas retourner à ses états précédents (Hal).

Sa couleur: Le noir. La clef de cette étape et le Nom divin pour progresser est « QAYYOUM ».

La conduite spirituelle (Irshad) s'effectue grâce à l'énergie spirituelle (Himma) du guide (Mourshid).

Le niveau de la Voie (Tariqa) continue ici.

Quelques informations:

Après le difficile travail de l'étape Radiya dans laquelle le pèlerin a mûri, le chemin de MARDIYYA commence à s'ouvrir peu à peu à lui car son âme est une âme agréée et qui plaît. Quand il arrive là, il entend dans son cœur cet appel : « O toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée ! Entre parmi mes serviteurs ! Entre dans mon paradis ! ». Il a réellement reçu une grande faveur, il est sorti de la masse et s'en est complètement libéré. Il

Les brises du coeur

est éclairé par la lumière (Nour) de la certitude (YAQIYN), il a gagné l'agrément et le contentement divin ; il se trouve alors dans un état d'ivresse divine.

Il a abandonné le monde et les gens et a commencé à n'avoir plus affaire qu'à son Seigneur. Son seigneur lui lance cet appel : « Souvenez-vous de Moi et Je me souviendrai de vous ! Rendez Moi grâce ! Ne soyez pas ingrats ! »

Cet appel pour les gens du coeur (Gönül) revêt de hautes significations.

Dans cette étape, l'invocation (Dhikr), l'invoquant (Dhakhir) et l'invoqué (Mezkour) commencent à ne former plus qu'un.

Il est impensable pour le pèlerin qui entend dans coeur « Souvenez-vous (Dhikr) de Moi » de ne pas faire ce Dhikr (Invocation).

Il continue à réciter tous les Noms divins précédemment donnés en insistant plus particulièrement sur le Nom QAYYOUM. Avec leur influence et la lumière propre à chaque Nom, il commence à s'imprégner du Nom QAYYOUM (Celui qui subsiste par Lui-même). Dans la perfection de cet état, il se libère en grande partie de son moi individuel et de son existence imaginaire.

Pour gagner l'agrément divin, il doit sortir de son existence imaginaire et rendre son existence au véritable Propriétaire: l'Etre divin.

Dans l'étape précédente, il avait commencé à s'abandonner (Taslim) et cet état trouve ici sa perfection. « La créature se retire, reste le Créateur » ; le serviteur vit ce proverbe soufi; il rend à Dieu ce qui lui a été confié, le « moi » litigieux s'efface et ce prêt retourne à son Propriétaire.

Cet état est la cause de l'agrément de son Seigneur. Ainsi, le serviteur va se trouver parmi les gens de Mardiyya. « Raḍiyallahou `anhoum wa raḍou `anh » (Sourate 5, Verset 119) « Dieu sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits ». Ce verset prend une application dans la vie quotidienne.

On raconte que Hazrati Omar, Dieu est satisfait de lui, quand il commença à vivre et à avoir la perception de cet état commença à danser en disant « Je suis satisfait et Tu es satisfait ».

« Youḥibbouhoum wa youḥibbounahou » (Sourate 5, Verset 54) « Dieu fera venir des hommes qu'Il aimera et qui L'aimeront ». Dans ce verset, le mot « HOUB » traduit par le verbe « aimer » représente un amour dans un état d'ivresse divine.

Auparavant, c'est lui qui aimait, maintenant il commence à être aimé. Ainsi, la route de Nafs-i Safiya s'ouvre peu à peu au pèlerin qui continue son chemin. Il avance vers son but en franchissant les obstacles.

Qu'ALLAH, exalté soit-Il, mène chacun à son but. Amin.

Les brises du coeur

SEPTIEME CHAPITRE

NAFS-I SAFIYA (l'âme pure)

NAFS-I SAFIYA: signifie enlever tout ce qui est venu entacher la pureté originelle de la personne ; retrouver l'état de pureté originelle.

Son invocation: « YA QAHHAR » c'est-à-dire « O l'Invincible, le Destructeur ».

Sa perception: Sourate 40, Verset 16, « Limânîl moulkoul yawma lillâhil wahidil qahhar. ».

Traduction proposée: « A qui appartiendra le royaume terrestre ce jour-là ? A Dieu l'Unique, le Destructeur ».

Son état: Sourate 2, Verset 132, « Falâ tamouâtounna illâ wa antoum mouslimoun ».

Traduction proposée: « Ne mourrez point sans que vous soyez des croyants soumis ».

Sa manière de vivre: La qualité visible de Nafs-i Safiya: elle a ôté le vêtement de son moi individuel. Ses moeurs: elle n'existe plus, elle n'est plus rien, elle s'abstient de tout commentaire. Elle est sans couleur, sans conditionnement, éloignée du monde.

Elle se trouve avec sa véritable identité dans un autre monde et perçoit tout avec une autre acception. Elle commence à s'adapter au monde éternel et à sortir du conditionnement du monde périssable.

S'il le désire, le pèlerin peut arrêter son voyage ici. Mais s'il veut aller plus loin, il doit continuer à travailler.

La clef de cette station et le nom divin pour progresser est « QAHHAR ».

La conduite spirituelle (Irshad) s'effectue grâce à l'énergie spirituelle (Himma) du guide (Mourshid).

La fin du niveau de la Voie (Martaba Tariqa) se situe ici. Le pèlerin est candidat pour vivre La Vérité (Haqiqa). Ici commencent l'état de perplexité (HAYRA) devant la majesté divine (HAYBAT) et l'état d'intimité (UNS).

Quelques informations:

Le pèlerin qui a commencé son chemin au niveau de Nafs-i Ammara observe de grands changements quand il arrive au niveau de Nafs-i Safiya. Il croyait, ou plutôt supposait, avoir une existence en tant que « être individuel » c'est à dire son moi individuel. Il comprend maintenant que ce « moi individuel » n'a jamais existé et que ce « moi individuel » est le résultat d'un conditionnement et de son imagination.

Les brises du coeur

Dans cette perception (Idrak), en réponse à la question « A qui appartiendra le royaume ? » (Ici le royaume c'est le corps attaché au « moi »), il entend la sentence « A Dieu, l'Unique, l'Invincible, le Destructeur » et il fait cette réponse avec sa propre contemplation (Moushahada).

Il comprend qu'il n'y a pas de place pour la dualité dans la propriété d'ALLAH, que l'existence visible est le lieu de Ses manifestations et que les choses apparentes n'ont pas une existence propre à elles-mêmes. Mais cette pensée et cette vie n'appartiennent qu'à ceux qui sont arrivés ici. Cette sentence n'est pas pour ceux qui vivent dans le monde de la multitude (Kasra).

Le Nom divin « QAHHAR » enlève les dernières traces d'identité individuelle et mène à une pureté totale. Cela signifie que le pèlerin reste avec son soi absolu qui n'est pas autre chose que HAQ (Nom divin qui se rapporte à Dieu lui-même et que l'on peut traduire par « Le Vrai ». N.D.T.). Ce niveau (Martaba) offre une vie très différente. Seuls les gens qui vivent dans ce niveau peuvent percevoir et garder le secret de cette vie. Cet état comporte certains dangers. Avec la volonté, ces dangers sont vaincus.

L'ordre divin contenu dans la sourate 2, Verset 132 : « Ne mourrez pas sans que vous soyez des croyants soumis » a une grande importance dans cette vallée. Dieu n'est pas satisfait si Son serviteur (Abd) meurt en oubli de Lui (Gafla). Mais Il montre clairement Sa satisfaction s'il meurt en musulman. Ce verset se réalise réellement dans l'état du niveau « Safiya ».

Le mot « musulman » exprime en réalité la soumission c'est-à-dire l'abandon de l'existence temporelle et le salut.

La remarque de notre Seigneur est là pour nous éviter de mourir sous le contrôle d'une existence imaginaire, suggestive et individuelle, et pour nous montrer Sa satisfaction si nous mourons en trouvant notre véritable identité.

Quitter ce monde sans se connaître est vraiment une grande perte. « Moutt qabla anta mout » c'est-à-dire « Mourez avant de mourir », comme ce « Hadith qoudsi » de notre Seigneur le prophète Mouhammad, sur lui les bénédictions et la Paix, exprime bien cela.

Ceux qui sont morts en leur âme (Nafs-i) ressuscitent avec l'existence de HAQ (Dieu), cela constitue la vraie vie ; à partir de là, ils ne mourront pas.

Certaines écoles de TASAWOUF font terminer le chemin spirituel à Nafs-i Safiya et ajoutent d'autres étapes entre les sept que nous venons de décrire. Chaque école a son système spécifique.

Jusque là, nous avons réalisé en notre âme (Nafs-i) le chemin intérieur (Ansoufi) ; à partir de là nous allons essayer d'expliquer le chemin extérieur (Afaki) des cinq niveaux sacrés (HAZRATI HAMSA).

Seuls ceux qui complètent leur chemin jusque là peuvent arriver à l'Unicité (TAWHID).

L'effort appartient à celui qui demande, l'énergie spirituelle (Himma) appartient à celui qui donne, la réussite appartient à Dieu.

Qu'ALLAH, exalté soit-Il, complète les prochaines étapes. Amen.

Deuxième Partie

Les cinq stations sacrées (HAZRATI HAMSA)

Cinq stations seigneuriales: contempler toute existence en cinq stations : les stations de l'Unicité (Tawhid).

Les brises du coeur

HUITIEME CHAPITRE

TAWHID-I AF`AL

Sa station (Maqam): « Tawhid-i Af`âl »: Unicité des actes.

Son invocation: « YA FATTAH » (O Celui qui ouvre et qui domine).

Son monde: le monde visible : Il contemple ce monde.

Son prophète: « Ibrahim » c'est-à-dire Abraham, sur lui la Paix.

Son surnom: « Haliloullah » c'est-à-dire « l'ami de Dieu ».

Son mot: « Lâ faila illâllah » c'est-à-dire « Il n'y a que Dieu qui agit ». L'Acte absolu, c'est ALLAH.

Son voyage: « Sayr illâllah »: voyage vers ALLAH.

Sa perception: Sourate 41, Verset 53, « Sanourîhim âyâtina fil afâqi wa fî anfousihim hattâ yatabayyana lahoum annahoul haqqou ».

Traduction proposée: « Nous leur montrerons nos signes à tous les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce que la Réalité Divine leur apparaisse ».

Son état: Sourate 28, Verset 88, « Koullou shayin hâlikoun illâ wajhahou lahoul houkmou wa ilayhi tourjaoun ».

Traduction proposée: « Tout est voué à périr sauf Sa face (Wajh). A lui appartient le pouvoir de juger et vers Lui vous serez ramenés ».

Sa manière de vivre: La caractéristique (Siffat) de celui qui a franchi les étapes de l'âme (Nafs) et qui est arrivé à TAWHID-I AF`AL est de réaliser d'abord l'unicité en lui.

Dans Nafs-i Safiya, il avait ôté le vêtement de son individualité, il n'existait plus, il n'était plus rien, il était sans couleur. Ici, du côté de sa réalité (Haqiqa), il revient à son identité propre et divine ; il a remplacé son identité individuelle par une autre perception et une autre existence.

Les brises du coeur

Ayant réalisé l'unicité en lui, il oriente alors son travail vers l'extérieur et essaie d'avoir la perception de l'Unicité (Tawhid).

La clef de cette station et le Nom divin pour progresser est « FATTAH » (Celui qui ouvre et qui domine). Seuls ceux qui ont une responsabilité dans ce domaine et ceux qui ont vécu ce niveau connaissent le signe de cette station.

La conduite spirituelle (Irshad) s'effectue grâce à l'énergie spirituelle (Himma) du guide (Mourshid).

Ici se situe le commencement du niveau de la Vérité (Haqiqa).

Quelques informations:

Ce qu'il a vu dans son cheminement intérieur (ANFOUSI), c'est-à-dire les vérités qu'il a vécues en son âme, cette fois, dans cette station, le pèlerin commence à les vivre à l'extérieur (Afak).

Le Coran généreux (QORAN KARIM) nous enseigne que cette vérité fut perçue et vécue la première fois par Abraham, sur lui la Paix. « Nous leur montrerons Nos signes à tous les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce que la Réalité Divine leur apparaisse. ». Cette parole divine exprime cela très bien.

Celui qui arrive dans cette station atteste que les signes d'ALLAH sont la Vérité (HAQ). Ainsi, il a une certitude (YAQIYN) que toutes les actions sont des actions divines (HAQ) et il commence à vivre avec cette perception (Idrak).

Il doit être très attentif dans cette vie assez difficile. Il doit savoir que tous les actes qu'il rencontre, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont la Vérité (HAQ) et viennent de Dieu (HAQ). Mais ce principe et cette perception ne sont valables que pour celui qui est arrivé là ; c'est un point auquel il faut faire attention.

« Tout est voué à périr, sauf Sa face. A Lui appartient le pouvoir de juger et vers Lui vous serez ramenés. ». Cette parole divine trouve clairement sa signification dans cette station.

Même si ce verset concerne les événements de l'apocalypse, il a aussi une signification pour maintenant : celui qui arrive dans cette station doit savoir dans sa perception et sa vie que les actes et les choses proviennent dans leur intégralité de différentes stations divines et constituent des manifestations différentes.

Ainsi, à cet instant, la fin du monde arrive d'elle même et la réalité des choses auxquelles on croyait et auxquelles on avait donné un nom apparaît.

Celui qui cherche la réalité des choses obtient à la fin la perception de cette station.

Ce principe de fonctionnement est aussi un principe divin et comme on peut voir, en vérité toute chose est ramenée à LUI ; ici, il faut bien saisir le mot « ramenée ».

Dans cette station, le côté divin de la personne et le monde des actes (Alami Af'âl) se rencontrent et se complètent ; cela constitue le premier niveau de l'Unicité (TAWHID).

C'est pour cette raison que la station de l'amitié (Houllat) se situe ici et qu'Abraham, sur lui la Paix, devint « l'ami de Dieu » (Haliloullah).

La personne doit saisir que ses actes et les actes en toute chose sont les actes divins et que Dieu (Haq) agit par son intermédiaire. L'extinction des actes (Fana-i af'âl) constitue la perfection de cette station.

Les brises du coeur

Dans cette station, il faut savoir avec certitude qu'intérieurement et extérieurement, aucune chose n'est active ; toute activité appartient à Dieu (Haq).

C'est LAFAILA ILLALLAH (Il n'y a que Dieu qui agit).

Qu'ALLAH, exalté soit-Il, ouvre notre perception, Amin.

On arrête ce sujet ici.

On trouvera plus d'informations sur cette question dans notre prochain livre « Six prophètes » au chapitre « Abraham », sur lui la Paix.

Les brises du coeur

NEUVIEME CHAPITRE

TAWHID-I ASMA

TAWHID-I ASMA: Unicité des Noms.

Sa station: la Transcendance divine (Tanzih).

Son invocation: « YA WAHID » (O l'Unique).

Son monde: le monde angélique (Alami Malakout) que l'on appelle aussi le monde des esprits (Arwah), le monde subtil (Hayal).

Son prophète: « MOUSA » c'est-à-dire Moïse, sur lui la Paix.

Son surnom: « Qalimoullah » c'est-à-dire « la Parole divine ».

Son mot: « Lâ mawjouda illâllah » c'est-à-dire « Il n'y a que Dieu qui existe ». L'existence n'est qu'ALLAH.

Son voyage: « Sayri ilâllah »: Voyage vers ALLAH.

Sa perception: Sourate 2, Verset 115, « Walillâhil mashriqou wal maghribou fa aynamâ touwallou fathamma wajhoullahi, innallaha wâsi`oun `alîm ».

Traduction proposée: « A Dieu appartient l'orient et l'occident. En quelque direction que vous vous orientez, vous serez devant Sa Face (nommée ou qui à pris un nom) , Dieu est omniscient et englobe toute chose ».

Son état: Sourate 55, Versets 26 et 27, « Koullou man `alayhâ fânin wa yabqâ wajhou RABBIKA dhouljalâli wal ikram ».

Traduction proposée: « Tout ce qui est sur terre est voué au néant . Seul subsistera le Visage de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse ».

Sa manière de vivre: la qualité de celui qui est arrivé à Tawhid-i Asma : il commence à percevoir plus finement les étapes de l'Unicité (Tawhid).

Les brises du coeur

Il avait unifié les actes divins dans Tawhid-i Af'âl ; ici il doit unifier les Noms divins qui sont à l'origine des actes.

Il comprend que chaque acte est un lieu de manifestation d'un des plus beaux noms d'ALLAH (ASMA OUL HOUSNA).

La clef de cette station et le nom divin pour progresser est « WAHID » (l'Unique).

La conduite spirituelle (Irshad) s'effectue grâce à l'énergie spirituelle (Himma) du guide (Murshid).

Seuls ceux qui ont une responsabilité dans ce domaine et ceux qui ont vécu ce niveau connaissent le signe de cette station.

Le niveau de la Vérité (Haqiqah) continue ici.

Quelques informations:

Celui qui avait vu dans TAWHID-I AF'AL l'unicité des actes va, dans cette étape, essayer d'unifier les plus beaux Noms d'ALLAH (ASMA OUL HOUSNA) qui font apparaître les actes et leur donnent une identité. Cette perception et cette vie requièrent beaucoup d'efforts et avec l'aide de Dieu (Haq) arrivent à maturité.

Quand le pèlerin prend conscience qu'ALAMI ASMA (le monde des Noms) est la source de l'existence et des actes, cette vie l'amène vers une vie basée sur la transcendance divine (TANZIH : purification des attributs présentant un défaut ou un manque). Seuls les gens parvenus dans cette station pratiquent une véritable transcendance (TANZIH HAQIQI).¹

Cette station fut donnée réellement pour la première fois à MOÏSE, sur lui la Paix, et transmise ensuite par lui aux israélites; mais étant plutôt attirés par le domaine matériel, ils n'eurent pas la perception de cette vérité. Cherchant toute chose du côté matériel, ils devinrent finalement matérialistes.

« A Dieu appartient l'Orient et l'Occident . En quelque direction que vous vous orientez, vous serez en face de Lui. ». Cette parole divine exprime très clairement cette station.

Dans cette station, le pèlerin doit autant qu'il le peut, répéter le Nom divin « WAHID » (l'Unique) et la phrase « LA MAWJOUDA ILLALLAH » (Il n'y a que Dieu qui existe).

Tout ce que l'on voit, chaque acte, chaque chose est une manifestation d'un Nom divin. Celui qui a perçu et vécu cette vérité a parcouru une grande partie du chemin vers Dieu (SIRATOULLAH), du chemin de la connaissance sur Dieu (MARIFATOULLAH).

« Tout ce qui est sur terre est voué au néant. Seul subsistera le visage de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse ». Cette parole divine exprime très bien la perfection de cette station.

Dans cette station, après beaucoup de travail, l'identité relative des choses qui existent s'effondre et se trouve remplacée par les beaux Noms (ASMA OUL HOUSNA) d'ALLAH , le Détenteur de la majesté et de la générosité (Dhoul Jalâl wal Ikram).

Les noms que l'on accordait auparavant aux choses par supposition disparaissent et la vérité trouve sa place. En réalité, la vérité était déjà à sa place, mais la conscience erronée et l'application fautive qui étaient en nous échangeant leur place avec ce qui est juste.

La perfection de cette station est l'extinction des noms (FANA-I ASMA) c'est-à-dire l'extinction des noms relatifs. Autrement dit, le pèlerin sait que tout ce qu'il perçoit en lui-même et de l'extérieur provient des plus beaux Noms divins, il vit une vie véritablement basée

Les brises du coeur

sur la transcendance divine exemptant Dieu de tout manque ou défaut (TANZIH HAQIQI). On arrête aussi ce sujet ici en souhaitant de vivre et de goûter. L'effort est de nous, l'aide et la réussite de Dieu, exalté soit-Il.

On trouvera plus d'informations sur cette question dans notre prochain livre « Six prophètes » au chapitre « MOISE », sur lui la Paix, mais la méthode la plus productive est la SOHBA (Entretien intime avec le maître).

---

¹Il ne faut pas confondre le « Tanzih haqiqi » dont il s'agit ici, avec le « Tanzih sirf » (Tanzih exclusif) qui est pratiqué par les gens qui vivent dans la dualité.

Quand on dit qu'une chose en transcende une autre, on définit ainsi, pour ces gens-là, une limite. Quand la frontière de l'une se termine, commence celle de l'autre et cela constitue une limitation et un conditionnement.

Les brises du coeur

DIXIEME CHAPITRE

TA WHID-I SIFAT

TAWHID-I SIFAT: Unicité des qualités.

Sa station: «l'Immanence divine (TASHBIH), « Fana fillâh » c'est-à-dire être éteint en ALLAH.

Son invocation: « YA AHAD » (O l'Un).

Son monde: le monde de l'immensité divine (Alami Jabarout), la Vérité Mohammadienne (Haqiqa Mouhammadi).

Son prophète: « `ISA » c'est-à-dire Jésus, sur lui la Paix.

Son surnom: « Rouhoullah » c'est-à-dire « l'Esprit d'ALLAH ».

Son mot: « LA MAFSOUFA ILLALLAH » c'est-à-dire « Il n'y a que Dieu qui possède des qualités. ».

Son voyage: « Sayr fillâh »: voyage en ALLAH.

Sa perception: Sourate 3, Verset 185, « Koullou nafsïn dhâiqatoul mawt ».

Traduction proposée: « Chaque âme goûtera à la mort ».

Sa perception: Sourate 7, Verset 172, « Wa ashhadahoum `alâ anfousihim ».

Traduction proposée: « Ils témoignèrent sur eux-mêmes ».

Son état: Sourate 21, Verset 91, « Fanafakhnâ fihâ min rouhina ».

Traduction proposée: « Nous insufflâmes de Notre Esprit ».

Les brises du coeur

Son état: Sourate 2, Verset 253, « Wa ayyadnâhou birouhil qoudousi ».

Traduction proposée: « En l'assistant de l'Esprit Saint ».

Sa manière de vivre: le pèlerin a perçu que l'existence provient des plus beaux Noms d'ALLAH (ASMA OUL HOUSNA). Cette fois, il commence à comprendre que les noms ont pour origine les Qualités essentielles d'ALLAH (Sifati Souboutiya) : la Vie, la Science, la Volonté, la Puissance, la Parole, l'Ouïe, la Vue, et que toute chose vient en vérité de ces Qualités.

La clef de cette station et le nom divin pour progresser est « AHAD » (l'Un).

Seuls ceux qui ont vécu ce niveau ou qui ont une responsabilité dans ce domaine connaissent le signe de cette station.

La conduite spirituelle (Irshad) s'effectue grâce à l'énergie spirituelle (Himma) du guide (Murshid).

Le niveau de la Vérité (Haqiqa) continue ici.

Quelques informations:

Dans cette station, le pèlerin commence à percevoir que l'Unicité des noms qu'il a réalisée dans Tawhidi Asma provient en vérité de l'Unicité des qualités. Il faut travailler beaucoup pour bien saisir le fonctionnement des sept Qualités essentielles (Sifati Souboutiya) et de toutes les autres qualités.

Jusque là, il avait enregistré une bonne progression; ici, il passe encore une étape et dans cette étape, de la transcendance divine (TANZIH), il arrive à l'immanence divine (TASHBIH).¹

Auparavant, il avait contemplé l'existence divine dans le caché (Batin) au niveau des noms, cette fois, il commence à contempler dans l'apparent (Zahir) au niveau des qualités (Sifat). En toute chose, il observe une qualité de Dieu et il évalue chaque chose par rapport à cela.

« Chaque âme (Nafs) goûtera à la mort ». Cette sentence divine exprime bien cet état. Ce qu'Il veut qualifier du mot âme (nafs), c'est l'identité individuelle et évidente de l'homme au sens le plus large. C'est en même temps, la même chose pour toute autre existence, en tenant compte de son niveau (Martaba). C'est ainsi pour toute existence (l'identité individuelle (Nafs) goûtera à la mort). Et après cela, avec cette sentence divine « Ils témoignèrent sur eux-mêmes », ils contempleront leur vraie identité divine (Nafs-i ilâhi) dans la station de l'immanence (Martaba Tashbih).

Le pèlerin, dans cette station difficile à vivre et à percevoir, commence à avoir la perception que toute qualité appartient à une Qualité divine (Haq) ; et dans cette compréhension, il continue à vivre. La parole divine concernant ADAM, sur lui la Paix: « (J'ai) insufflé en lui Mon Esprit » (Sourate 15, Verset 29) prend plus de perfection en prenant la forme « Nous (lui) insufflâmes de notre Esprit », verset qui se rapporte à JESUS, sur lui la Paix. Le « Nous » met en évidence que les qualités (Sifat) qui sont en lui (JESUS) sont les Qualités divines (Haq). La parole divine « en l'assistant de l'Esprit Saint » montre qu'il s'agit d'une station sainte.

Les gens qui parviennent dans cette station n'ont plus de père relatif parce qu'ils sont éteints en ALLAH (Fana fillâh). Leur père est le Saint Esprit (ROUH OUL QOUDOUS). Sur le

Les brises du coeur

chemin de l'humanité vers la perfection, la station de Jésus exprimée par l'extinction en Dieu (Fana fillâh) et l'immanence (Tashbih), n'a malheureusement été comprise et assimilée que par très peu de chrétiens. Pour cette raison, ils n'eurent pas la perception (Idrak) de la vraie station de JESUS, sur lui la Paix, et essayèrent de l'expliquer par la trinité suivante : Dieu, le Fils de Dieu , la Mère de Dieu. ²

De même que celui qui est éteint en Dieu ne peut avoir une vie propre à lui-même, JESUS, sur lui la Paix, n'a pas de loi religieuse propre (Sharia). Pour cette raison, les chrétiens qui essaient de suivre la loi de MOÏSE, sur lui la Paix, sont dans un état de trouble et de confusion. Quelle situation malheureuse que celle des gens adhérant à l'Islam et ayant entre les mains d'éminentes sentences en vers, telles que celles du CORAN, la Parole divine, qui, dans le but d'assouvir leurs envies périssables, prennent ces gens là comme exemples avec un grand désir, enviant leur mode de vie et devenant ainsi l'outil de leurs croyances !

Celui qui arrive à la station de l'extinction en Dieu rencontre plusieurs difficultés dont la plus importante est de se trouver dans le non conditionnement.

Il refuse de se soumettre au conditionnement de quoi que ce soit car il est éteint en Dieu. C'est assez difficile de rester là. Si, sans le remarquer, il retourne à son moi individuel, il devient alors renégat et tombe dans la mécréance ; c'est un état très dangereux.

Pour éviter cela, il lui faut invoquer (Dhikr) le nom divin « AHAD » (l'Un) et réciter la formule « Lâ mafsoufa illâllah » (Il n'y a que Dieu qui a des Qualités) le plus possible, sans se relâcher. En percevant que ses qualités et les qualités à l'extérieur de lui sont les Qualités d'ALLAH, il continue à vivre dans cette station.

Le CORAN généreux nous enseigne que JESUS, sur lui la Paix, fut la première personne à avoir la perception de cette vérité.

Qu'ALLAH, exalté soit-Il, facilite cette station difficile à vivre et à digérer, à celui qui la désire.

L'effort est de nous, l'aide et la réussite sont d'ALLAH, exalté soit-Il.

On trouvera plus d'informations sur cette question dans notre prochain livre « Six prophètes » au chapitre « JESUS », sur lui la Paix ; mais la plus belle science est celle qui se gagne par le moyen de la contemplation (Moushahada).

---

¹Il ne s'agit pas ici d'un « Tashbih » exclusif qui implique une limitation de l'Existence absolue (Woujoud moutlaq) par la condition de la forme et conduit à ignorer la Vérité de l'Existence. Une telle croyance mène à l'athéisme.

²L'auteur ne fait pas ici référence à la trinité chrétienne: le Père, le Fils, le Saint-Esprit.

Les brises du coeur

ONZIEME CHAPITRE

TAWHID-I DHAT

TAWHID-I DHAT: l'Unicité des essences.

Sa station: l'Unicité (Tawhid) de la transcendance (Tanzih) et de l'immanence (Tashbih), l'Union (Jam). La Permanence en Dieu (Baqā Billah).

Son invocation: « YA SAMAD » (O Celui dont toute chose a besoin mais qui n'a besoin de rien ni personne).

Son monde: le monde de l'Essence (Alami lâhoud).

Son prophète: « Mouhammad », sur lui les bénédictions et la Paix.

Son surnom: « Habiboullah » c'est-à-dire « le bien aimé de Dieu ».

Son mot: « Lâ ma`bouda illâllah » c'est-à-dire « Il n'y a que Dieu qui mérite l'adoration », « Lâ ilâha illâllah » c'est-à-dire « Il n'y a pas de divinité si ce n'est Dieu ».

Son voyage: « Sayr maallah »: voyage avec ALLAH.

Sa sourate du Coran: Sourate « la Pureté » (Ikhlas), 112ème sourate du Coran.

Sa perception: Sourate 3, Verset 18, « Shahidallahou annahou lâ ilâha illâ hou ».

Traduction proposée: « Dieu atteste en Lui-même qu'il n'y a de Dieu que Lui ».

Son état: Sourate 20, Verset 14, « Innanî anâllahou lâ ilâha illâ anâ fa`boudnî ».

Traduction proposée: « Sans aucun doute Je suis ALLAH, il n'y a pas de divinité hormis Moi ! Accomplis la prière ! ».

Sa manière de vivre: Dans la station précédente, le pèlerin était éteint, il était perdu ; s'il arrive à cette nouvelle station il retourne à lui mais ce retour se fait dans un nouvel état, pas

Les brises du coeur

dans l'ancien. Celui qui le voit pensera qu'il est comme avant. Mais cette fois-ci, lui commence à vivre dans la permanence divine (Baqa billâh).

Ses moeurs sont établies selon la parole du prophète, sur lui les benedictions et la Paix, qui suit : « Tahallâkou bi ahlakillâh » c'est-à-dire « Ayez pour moeurs les moeurs d'ALLAH ». ¹ C'est une vie étonnante et difficile à conserver.

La clef de cette station et le nom divin pour progresser est « SAMAD ».

Seuls ceux qui ont vécu ce niveau ou qui ont une responsabilité dans ce domaine connaissent le signe de cette station.

La conduite spirituelle (Irshad) s'effectue grâce à l'énergie spirituelle (Himma) du guide (Murshid).

Ici se situe le commencement du niveau de la Connaissance (Marifa).

Quelques informations:

Le pèlerin, qui auparavant avait eu la perception que l'existence provient des Qualités d'ALLAH, va percevoir dans cette station que les qualités proviennent de l'Essence d'ALLAH et que c'est d'Elle qu'elles tirent leur existence.

Il comprend avec certitude et en trouvant l'apaisement que toute existence, les mondes des actes (Af'âl), des noms (Asma), des qualités (Sifat) et de l'essence (Dhat) ensemble forment un tout et que l'Essence de ce tout est ALLAH, exalté soit-Il. Dans cette station, il fait partie des gens complètement apaisés.

Celui qui observe les événements avec l'œil de la multitude (Kasra) pense qu'un manuscrit est écrit par le crayon. Mais un gnostique (Arif) qui regarde avec l'œil de l'Unité (Wahda) observe d'abord le crayon, puis le bras, ensuite le corps et enfin la tête, c'est-à-dire l'intelligence (Aql) ; il va percevoir alors que dans l'apparition de l'écriture, le pouvoir absolu appartient à l'intelligence.

S'il n'y a pas d'intelligence (Aql), toute cette activité ne peut pas être. Le mouvement qui apparaît dans les organes et dans le crayon est le résultat de l'intelligence, c'est-à-dire de l'essence (Dhat). Tout le reste n'est qu'un moyen et le lieu d'apparition (Zouhour).

La perfection de cette station est l'extinction des essences (Fana-i Dhat). Le pèlerin va percevoir et vivre que son essence et toutes les essences dans l'existence ne sont pas autre chose que l'Essence d'ALLAH. Ainsi, il perd son existence relative, son essence (Dhat). A la place, il trouve son existence divine, Son Essence. Il acquiert la permanence avec Dieu (Baqa billâh).

Désormais ces gens-là ne meurent pas. Parce qu'ils sont morts avant de mourir et que déjà dans ce monde, avec Dieu et en Dieu (Haq), ils sont ressuscités. Ainsi ils sont les seuls à pouvoir lire et vivre la sourate de la pureté (Ikhlas) dans son véritable sens.

Dans cette station, la formule de l'Unicité (Lâ ilâha illâllah) trouve son expression dans une plus large signification. « ALLAH atteste en Lui-même qu'il n'y a de Dieu que Lui ». Cette parole divine explique tellement bien cet état. Chaque verset a un lieu de naissance. Le lieu de naissance de ce verset est ALAMI DHAT (le monde de l'Essence).

On gagnera beaucoup si, pendant la récitation du CORAN généreux, on perçoit que tel verset explique tel monde (Alam) et telle station (Martaba).

Les brises du coeur

La véritable récitation du CORAN n'est possible qu'après la compréhension des stations (Martaba) dont on a parlé précédemment. Lire le CORAN dans la forme de notre individualité humaine et de notre « moi » ne nous mène malheureusement pas plus loin qu'une compréhension au niveau formel et au niveau des actes (Fiil) (niveau Af'âl) et ne permet que la compréhension d'une signification très limitée.

Qu'ALLAH, exalté soit-Il, fasse de tous les croyants de véritables récitants du CORAN. « Sans aucun doute, Je suis ALLAH et il n'y a pas de divinité hormis Moi ! Accomplis la prière ! » (Sourate 20, verset 14). Cette parole divine nous informe par un ordre très clair que, dans cette station, toute existence est, sans aucun doute, l'Existence de Haq (Dieu) et que la prière doit être adressée à Lui.

L'adoration pratiquée dans cette station se nomme « OUBOUDA ». Seuls ceux qui sont arrivés là connaissent cette adoration. Elle ne ressemble pas à l'adoration de quelqu'un qui vit dans le monde de la multitude. Eux sont dans la prière permanente (Salat daimoun). Ils accomplissent les prières du monde des actes (Af'âl alami), du monde des noms (Asma alami), du monde des qualités (Sifat alami), du monde de l'essence (Dhat alami) en répondant aux nécessités de chaque monde et ils possèdent la perfection de l'adoration. Ils ne sont pas connaissables de l'extérieur. Leur adoration ne s'adresse qu'à ALLAH, exalté soit-Il. ALLAH, exalté soit-Il, rend miroir de Lui-même ceux qu'Il a pris comme serviteurs véritables. Soit Il les laisse dans cette station dans un état de ravissement (Jazba), soit Il leur accorde encore une station en les faisant retourner en arrière.

Celui qui vit ici, n'a affaire qu'à Dieu (HAQ); il ne peut pas voir une autre existence que la Sienne; il dira « Je n'adorerai pas un Dieu (ALLAH) que je ne vois pas. ».

Dans cette immense perception et contemplation, il continue à vivre dans un état agréable. Pour lui, il n'y a ni peur, ni tristesse, il est heureux.

Qu'ALLAH, exalté soit-Il, fasse monter dans cette station qui demande beaucoup d'efforts, celui qui le désire. Amin.

La première personne qui est arrivée dans cette station et a amené la vie du monde de l'Essence fut notre seigneur Mouhammad, sur lui les bénédictions et la Paix. En unifiant (TAWHID) la transcendance (TANZIH) et l'immanence (TASHBIH) pour de là arriver à l'Unité (WAHDAT), c'est-à-dire en unifiant les principes de Moïse et ceux de Jésus, sur eux la Paix, en expliquant que ce ne sont pas des chemins différents mais des stations d'un seul système et en amenant le principe de l'Unité (WAHDAT) il permit à l'humanité d'arriver au plus haut niveau de la connaissance d'ALLAH (MARIFATOULLAH) et fut finalement surnommé le bien aimé d'ALLAH (HABIBOULLAH); il est celui qui possède une très haute énergie spirituelle (Himma).

Le chemin pour arriver à cette station ne peut être ouvert qu'à sa communauté, ceux qui croient en lui et ont la foi. En aucun cas, en dehors de là, il n'est possible de parvenir à cette station.

Nous sommes la communauté de la fin des temps, nous devons savoir en profiter.

L'effort est de nous, la réussite d'ALLAH, exalté soit-Il.

---

¹Dans l'Unité de l'Essence, le pèlerin qui a atteint la permanence en Dieu (Baq'illah) n'agit plus de lui-même. Les Noms (Asma) et Qualités (Sifat) opposés apparaissent, en dehors de son contrôle, conformément à la nécessité de cette station pendant un certain temps. Ses moeurs sont ainsi les moeurs d'ALLAH (Ahlakillâh), exalté soit-Il. Seuls les gens qui ont atteint cette station vivent cela réellement.

Les brises du coeur

DOUZIEME CHAPITRE

INSAN-I KAMIL (l'Homme Universel)

INSAN-I KAMIL: c'est l'homme parfait (Kamil Insan).

Sa station: « Ahadiya » c'est-à-dire l'Unité, « Jam oul Jam » c'est-à-dire l'Union de l'Union.

Son invocation: « ALLAH » exalté soit-Il.

Son monde: Tous les mondes. Agir par rapport aux nécessités de chaque monde.

Son prophète: « Mouhammad », sur lui les bénédictions et la Paix.

Son surnom: « Abdouhou wa Rasoulouhou » c'est-à-dire « Son serviteur et Son envoyé ».

Son mot: « Lâ ilâha illallâh Mouhammadour Rasouloullah » c'est-à-dire « Il n'y a pas de divinité si ce n'est ALLAH, Mouhammad est l'envoyé d'ALLAH ».

Son voyage: « Sayr anillâh » : voyage de ALLAH.

Sa sourate: Sourate « L'ouverture » (Fatiha), première sourate du Coran.

Sa perception: Sourate 21, Verset 107, « Wamâ arsalnâka illâ rah̄matan lil`âlamîn ».

Traduction proposée: « Nous ne t'avons envoyé qu'à titre de miséricorde pour les mondes ».

Son état: Sourate 8, Verset 17, « Wamâ ramayta idh ramayta walâkinnallaha ramâ ».

Traduction proposée: « Ce n'est pas toi (prophète), qui a jeté (la poignée de sable) ! C'est ALLAH qui (l'a) jetée ! ».

Son état: « Man raâni faqad raâl Haq », parole du prophète.

Les brises du coeur

Traduction proposée: « Qui me voit, a vu Haq (Dieu) ». (Parole du prophète).

Sa manière de vivre: Celui qui était dans un état de permanence divine (Baqa billâh) va être, dans cette station, réveillé, revêtu d'un nouvel habit et renvoyé dans le monde de l'humanité.

Paré à l'extérieur de la loi religieuse Mouhammadienne (Sharia Mouhammadi) et à l'intérieur de la Vérité Mouhammadienne (Haqiqa Mouhammadi), avec les moeurs (Ahlaq) de l'Envoyé d'ALLAH¹, sur lui les bénédictions et la Paix, il va vers les gens avec une grande douceur et une grande compassion. En prenant par la main ceux qui ont la capacité et le potentiel de passer par le chemin qu'il a déjà parcouru, il essaie de les mener devant Dieu, de leur faire réaliser l'ascension spirituelle (Mi`raj). Sa vie continue ainsi. Extérieurement avec le monde, intérieurement avec Haq.

C'est la station (Martaba) la plus large. C'est assez difficile d'être juste avec les principes de cette station. La clef de cette station est la récitation permanente de Ism Jalal (ALLAH) et de la formule de l'Unicité (lâ ilâha illallâh). Seuls ceux qui ont vécu ce niveau ou qui ont une responsabilité dans ce domaine connaissent le signe de cette station.

La conduite spirituelle (Irshad) s'effectue grâce à l'énergie spirituelle (Himma) du guide (Murshid).

C'est le niveau de la Connaissance (Marifa). La personne fait alors partie des gens de la perfection (Ahli Kamal) et n'a plus besoin de quelqu'un. Ses paroles sont en général d'inspiration divine. Par rapport à son potentiel il peut développer sa station (Martaba) jusqu'à son dernier souffle. Cette station n'a pas de fin.

Quelques informations:

Si le pèlerin, qui a commencé son chemin tout au début (Nafs-i Ammara) peut arriver dans cette station après un long travail, beaucoup d'efforts, avec la permission divine et l'énergie spirituelle (Himma) se son guide, il accomplit une chose de très grande valeur; cette valeur n'est pas mesurable par les valeurs de ce monde matériel.

« Tu sors de ce lieu, il restera Dieu ». Comme l'exprime cette parole soufie, il enlève son identité relative en passant par le chemin dont on a parlé; l'effet obtenu est l'obtention de la perception (Idrak) du véritable état des choses et la compréhension réelle que, de toute façon son existence appartenait à HAQ, qu'en toute Son existence c'est Lui qui est en mouvement et que Lui n'est pas autre chose que son soi; avec cette Qualité divine il retourne vers le monde de la multitude de même que la goutte d'eau parvenue à l'océan se vaporise, redevient nuage et se transforme en pluie. Cette goutte d'eau constitue, avec les autres gouttes d'eau autour d'elle, un ruisseau; le ruisseau rejoint la rivière, la rivière retourne à l'océan. Qui a eu la perception de ce cycle a découvert le secret de l'univers (Alam).

Mouhammad, sur lui les bénédictions et la Paix, fut le premier homme éminent, l'HOMME UNIVERSEL (INSAN-I KAMIL) à retourner dans ce monde avec les Qualités divines du monde de l'Essence (DHAT).

Il est impossible à quiconque d'arriver, dans les mondes, à ce niveau.

Après les Pôles (Gaws), personnages éminents, qui lui succèdent, se trouvent les hommes parfaits (Kâmil Insan). Ainsi, dans le monde il est peu probable de les connaître, car étant avec tous les attributs, ils n'ont pas d'attribut apparent; ce n'est possible que par le chemin de

Les brises du coeur

la gnose (Irfan). Celui qui les reconnaît, les trouve et les suit, avec une grande volonté, un grand effort, avec le temps et en cheminant dans leur caravane, peut arriver à leur but.

La caractéristique de cette station est l'union de l'union (Jam oul Jam). En lui, il y a union des mondes des Actes (Af'âl), des Noms (Asma), des Qualités (Sifat) et de l'Essence (Dhat).

Même s'il a une apparence extérieure, la forme humaine, tout son intérieur est un océan de secrets enveloppant toutes les stations divines. Haq apparaît en lui de chaque niveau comme Il doit. Lui ne peut pas contempler dans l'existence autre chose que Haq.

« Ça fait quarante ans que les gens pensent que je suis leur intime (Uns), en réalité je suis intime avec Haq. ». Cette parole et ce vécu de Bayazid-i Bistami exprime très bien l'état de cette station.

« Parle aux gens par rapport à leur intelligence (Aql) ». Avec cette sentence prophétique (Hadith), les gens de cette station connaissent le niveau d'intelligence (Aql), la station de celui qui vient à eux et s'adressent à lui en fonction de cela. S'ils trouvent quelqu'un de capable et qui a un potentiel, ils lui parlent d'un peu plus haut et essaient de le faire monter là. S'ils ne le trouvent pas capable, il le peignent en sa couleur et le laissent à sa place.

Ils perçoivent dans toutes les stations la Connaissance sur ALLAH (Marifatoullah), ALLAH, le CORAN et les HADITH (Paroles du prophète) ; ils vivent en respectant les principes de chaque station. Ils effectuent l'unification par le nom divin « Jami » (Celui qui réunit). Ils sont utiles et éléments pour toute chose.

« Wamâ yantiqou `anil hawâ, in houwa illâ wahyoun yoûhâ. » (Sourate 53, Versets 3 et 4). « Il (Prophète) ne parle pas selon son impulsion. (Ce qu'il relate) est uniquement une révélation inspirée ». Grâce à la faveur divine, avec la réalisation et les bénédictions de ce verset, ils parlent avec un reflet de la station Mouhammadienne (MAQAMI MOUHAMMAD).

Ainsi seules ces paroles trouvent leur cible et, là, commencent à faire briller la lumière Mouhammadienne (Nour Mouhammadi). Seuls ces mots permettent au cœur de gagner la guérison et l'allégresse, et à l'esprit de gagner la permanence. Ces mots font mûrir les fruits verts et ressuscitent les morts, dessaoulent de l'ivresse de ce monde, font évanouir ceux qui sont ivres d'amour, réveillent ceux qui dorment et mettent en mouvement l'oisif, amènent les voyageurs à bon port, réconcilient ceux qui sont en désaccord, réunissent l'amoureux et l'être aimé, ôtent le voile de ceux qui sont voilés, donnent l'espoir aux désespérés, la science aux ignorants, transforment la menue monnaie en or, le serviteur en sultan et les sultans en hommes. Ces mots ont une valeur inestimable.

Ces gens-là ne trouvent la tranquillité que dans l'invocation d'ALLAH, exalté soit-Il, l'amour d'ALLAH, exalté soit-Il, la « sohba » d'ALLAH, exalté soit-Il.

Ainsi, eux seuls deviennent de véritables serviteurs (Abdouhou) et transmettent les messages (Rasoulouhou) du soi (Gönül).

Ils récitent la formule de l'Unicité à chaque station, en respectant le droit de chacune d'elle ; ce sont eux les véritables gens de l'Unicité (Tawhid ahli).

La personne parvenue dans cette station a la meilleure perception de la vie de la sourate « Fatiha » (« l'Ouverture »).

La lettre ALIF (1ère lettre de l'alphabet arabe) symbolise l'homme parfait (Kâmil Insan) ; elle est constituée de douze points, douze stations (Martaba) : les sept tours et les cinq stations

Les brises du coeur

saintes. Seuls ces gens peuvent pratiquer la louange (Hamd) dans une large signification. Les autres pratiquent une louange avec la perception de leur niveau limité.

On pourra trouver plus d'informations sur ce sujet dans notre livre « La prière » dans lequel, nous parlons des quatre niveaux de louange.

La sourate « Fatiha » a deux visages : d'un côté la servitude (Maqam-i abdiya), de l'autre la divinité (Maqam-i Oulouhiyya) ; percevoir et vivre les deux sens ensemble n'appartient en propre qu'à l'homme parfait.

Seuls HAQ et les gens de HAQ peuvent pratiquer la louange (Hamd); la « Fatiha » est une grande faveur pour la communauté Mouhammadienne.

« Nous ne t'avons envoyé qu'à titre de miséricorde pour les mondes. ». De même que la manifestation de cette parole coranique se transmet par le cœur saint de notre seigneur Mouhammad, sur lui les bénédictions et la Paix, qui est source de la fonction prophétique, ces gens-là deviennent aussi miséricorde pour les mondes. Parce qu'ils portent dans leur cœur la lumière de la Vérité Mouhammadienne (Haqiqa Mouhammadi) et dans leur apparence la noblesse de la Loi religieuse Mouhammadienne (Sharia Mouhammadi), Dieu (Haq) est miséricordieux pour chaque être de ce monde à partir de leur secret (Sirr) et de leur Vérité (Haqiqa). Mais les êtres de ce monde ne perçoivent pas l'origine de cette miséricorde.

« Ce n'est pas toi (prophète) qui as jeté (la poignée de sable) ! C'est ALLAH qui (l'a) jetée ! ». Cette sentence divine exprime clairement et tellement bien leur vie !

Tout ce qui apparaît de ces hommes de bien, dont l'existence relative a fait faillite et a été conquise par l'Existence de HAQ, devient un acte divin (HAQ).

La véritable source de la parole divine précédente, qui a dans chaque station une perception et un commentaire différent, est l'apparition (Zouhour) de l'Essence (DHAT) dans la station de l'homme ; cette sentence divine exprime ouvertement cette apparition. ALLAH , exalté soit-Il, accorde la facilité aux gens de cette vie assez difficile.

Quand ce grand prophète, envoyé pour les hommes et les jinns (Rasoul Sakalayn) retourna de son ascension (Mi'raj) qui ne fut donnée à aucun autre homme, il dit : « Man raani fakat raal Haq », c'est-à-dire « Qui m'a vu, a vu Haq », et en divulguant ce secret immense, il offrit à l'humanité un trésor de gnose (Irfan).

Si un seul atome d'une personne parvient à cette vérité, cet homme, de haut en bas, de tout son corps, va se mettre à trembler, pour s'accroupir et tomber ; il brûle, se transforme en cendres, les cendres se dispersent. Après cela, toutes ses particules se rassemblent et dans une nouvelle construction, il commence à reprendre conscience ; quand son nouvel état, état divin (Haqani), commence à apparaître, il se trouve avec une autre manière d'être, une autre pureté, une autre fidélité, avec d'autres attitudes, dans un autre monde, dans une autre construction. Avec les bénédictions (Baraka) et la manifestation de ce grand prophète (par un moyen divin) il dit des phrases de ce genre : « Dans mon manteau il n'y a pas autre chose que HAQ », « Le sens dans lequel je me balance, toute chose dans ce sens se balance », « Qui m'a vu a vu HAQ ». Bien que n'étant pas valables pour les gens de l'apparence (Ahli Zahir) , ces paroles le sont pour les bienheureux arrivés à la Vérité Mouhamadienne (Haqiqa Mouhammadi).

Seuls ceux qui les vivent connaissent ces états. Ce n'est pas une connaissance rapportée et transmise mais une contemplation (Moushahada) et une science donnée (Ilmi Wahbi).

La vie des gens qui ont traversé les stations (Martaba), ont complété leur voyage spirituel entièrement (TAKMIL TARIQ), ont fait l'ascension spirituelle (Mi'raj) en eux-mêmes, est

Les brises du coeur

caractérisée par les états dont on a parlé. Quel bonheur pour eux. Qu'ALLAH, exalté soit-Il, mène chaque pèlerin à la perfection.

Dans l'Islam il y a plusieurs groupes, certains sont dans le niveau de la Loi religieuse (Sharia), d'autres dans le niveau de la Voie (Tariqa), d'autres dans celui de la Vérité (Haqiqa) et d'autres dans celui de la Connaissance (Marifa). Tous, dans leur niveau, sont justes (HAQ) et sont dans le vrai. Le plus de perfection, parmi les gens de gnose, appartient à ceux qui sont arrivés à l'Union de l'Union (Jam oul Jam).

L'Union de l'Union signifie réunir toutes les « unions » (Jam) et unir cette réunion. La personne parvenue à cette station (Maqam) a deux visages (Wajh) : un en direction des gens (Khalq) et l'autre en direction de Dieu (HAQ) et selon la nécessité elle apparaît avec l'un ou l'autre. La connaître et la comprendre est réellement très difficile.

Le niveau de l'homme parfait (Martaba Kâmil Insan) comprend les stations (Maqam) du retour. Ce sont d'abord la manifestation de l'Essence (Tajalli Dhat), puis la manifestation des Qualités (Tajalli Sifat), la manifestation des Noms (Tajalli Asma) et la manifestation des Actes (Tajalli Af'âl). Pour ne pas faire long, nous avons réuni tous ces niveaux dans la station de l'homme parfait. Ces manifestations vont se produire naturellement pour la personne parvenue dans le niveau de l'homme parfait.

Une autre caractéristique de cette station est de vivre avec la sentence « Tahallakou bi ahlaki Rasouloullah » c'est-à-dire « Ayez les moeurs du prophète »; avec les nécessités d'une vie d'homme ordinaire vivre d'une façon divine (Haqani).

Ainsi chaque chose, dans cette station, a repris sa place comme au début; à l'extérieur la Loi religieuse Mouhammadienne; à l'intérieur les principes de la Vérité Mouhammadienne sont appliqués.

Ils sont extérieurement avec les gens (Khalq) et intérieurement avec Haq. Il est très difficile de les connaître. Ils sont les véritables gens de la gnose (Irfan), les gens qui sont arrivés. Ils contemplent HAQ dans le monde (Khalq) et le monde en HAQ. Autrement dit, ils vivent l'Unité (Wahda) dans la multitude (Kasra) et la multitude dans l'Unité.

Auparavant, ils ne vivaient le chemin de la communauté musulmane sunnite qu'extérieurement (Zahir), dans la forme et l'apparence ; cette fois, ils vivent ce chemin avec son sens intérieur (Batin) et cela constitue la véritable vie de l'Islam et de la Connaissance d'ALLAH (Marifatoullah).

N'appliquer que la partie formelle et cérémonielle du chemin de la communauté sunnite ne suffit pas. C'est l'origine du manque de connaissance et du manque de transmission de la connaissance. Un manque d'éducation et un rigorisme sans conscience est un grand handicap pour nous les musulmans. Lorsque nous arriverons à soutenir par la gnose (Irfan) le chemin de la communauté musulmane sunnite et à mettre en activité notre vie intérieure, alors nous, la communauté musulmane aurons atteint le but.

Je suis heureux de vous présenter ce petit livre. Si je peux être un peu utile au lecteur qui essaie de mettre en pratique, sous un contrôle, c'est heureux ! La plus grande aide que l'on puisse apporter à l'homme, c'est l'aide sur le chemin de la connaissance de soi-même.

Notre but est d'aider par un chemin plus court et plus réaliste celui qui demande d'arriver à HAQ. Ne considérez pas nos erreurs si nous en avons faites.

Les brises du coeur

Assurément, il y a beaucoup de chemins qui vont jusqu'à HAQ. Nous avons seulement expliqué celui que nous connaissons. Que Dieu (HAQ) complète les manques éventuels par l'inspiration (Ilham) pour celui qui met en pratique, Amin.

La réussite est d'ALLAH. Rien ne se fait sans Sa volonté.

La réalisation de ce sujet, dont nous n'avons parlé que brièvement, prend un temps assez long; l'effort appartient au pèlerin.

Si l'homme pouvait connaître le poids qu'il porte !

16/08/1992

NEJDET ARDITCH OUSHAKI

TEKIRDAG

Traduit du Turc le 17/10/1996

---

¹Hazrati Mouhammad, sur lui les bénédictions et la Paix, le seigneur des hommes, qui fait apparaître la Vérité Mouhammadienne (Haqiqa Mouhammadi) est le plus élevé, en particulier en ce qui concerne les moeurs (Ahlak), de tous les gens qui ont vécu et vont vivre sur terre.

Dieu parle de lui dans le Coran:

Sourate 68, Verset 4: « Tu es doué d'un caractère éminent. »

Sourate 9, Verset 128: « Un messenger issu de vous est venu à vous. Ce que vous endurez lui pèse. Votre salut lui tient à coeur. Il est plein de bonté et de compassion à votre égard. »

Les brises du coeur

ANNEXE

Pour s'affranchir de l'esclavage de Nafs-i Ammara, il faut effectuer le travail suivant, qui se répète toutes les vingt-quatre heures et constitue le Wird:

Prier deux Rak`a, ce qui constitue la prière de Mi`raj.

Açıklama [.1]:

- Réciter la sourate Tabaraka (Sourate 67) suivie des versets 22 et 23 de la sourate 59 (Sourate Hashr).
- Réciter 101 fois « Astaghfiroullah » (Je demande pardon à Allah), 3 fois la sourate Ikhlas et 1 fois la Fatiha en faisant don de ces récitation à l'esprit de notre père Adam, sur lui la Paix, et à celui de notre mère Eve.
- Réciter 101 prières sur le prophète, sur lui les bénédictions et la Paix, 3 fois la sourate Ikhlas et 1 fois la Fatiha en faisant don de ces récitation à l'esprit de notre seigneur Mouhammad et à ceux de ses épouses, les mères des croyants.
- Se placer en « Rabouta » (c'est-à-dire se concentrer sur le maître afin d'établir un lien spirituel avec lui).
- Demander la permission d'effectuer le voyage spirituel par les formules suivantes:
  - Destour ya ALLAH (demande de permission adressée à ALLAH, exalté soit-II).
  - Destour ya Hazrati Rasouloullah (adressée au prophète, sur lui les bénédictions et la Paix).
  - Destour ya Hazrati Ali.
  - Destour ya Hazrati Pir Hasan Housamattin Oushaki.
  - Destour ya Rajal el Ghayb, Nawatou lillâh fa`lam annahou lâ ilâha illâllah.
- Réciter 700 fois: « Lâ ilâha illâllah », 3 fois la sourate Ikhlas et 1 fois la Fatiha en adressant ces récitation à l'esprit de Pir Hasan Housamattin Oushaki et à celui de son épouse Halwa-i Baji.

Les brises du coeur

EN FAIT

As tu, déjà pensé, mon frère
à ton rôle dans cet univers
à la raison de ton arrivée dans ce monde:
c'est de devenir ADAM, en fait.

Le désir d'apprendre la science doit avoir
comme but d'arriver au bien-aimé.
La récompense de cet effort
c'est de devenir GNOSTIQUE, en fait.

La beauté de l'existence apparait
en toute direction et en toute perfection,
apparaître d'une façon plus belle
c'est peut-être de devenir un HOMME, en fait.

Ouvre ton coeur en direction de « Haq »
tu verras tout ce que tu recevras.
La plus belle chose est de devenir
le BIEN AIME d'Allah, en fait.

Ecoute cette parole de Nejdet
ne sépare pas ton être de Haq.
Le vrai plaisir dans ce monde
est de mourir avant de mourir, en fait.

Les brises du coeur