

Trouver La Vie Avec La Pudeur (Haya)

Dans La Civilisation de l'Écran Virtuel

Prof. Dr. Mehmet Görmez

Président de l'Institut de la Pensée Islamique

Prof. Dr. Mehmet Görmez

Président de l'Institut de la Pensée Islamique (IDE)

Trouver La Vie Avec La Pudeur (Haya) Dans La Civilisation de l'Écran Virtuel

3 décembre 2020 | IDE | Ankara

Trouver La Vie Avec La Pudeur (Haya) Dans La Civilisation de l'Écran Virtuel

Bismillah.

Alhamdulillah.

Wa 's-Salâmuâlâ Rasûlillâh.

Que paix et bénédictions d'Allah soient sur notre Prophète bien-aimé et tous les prophètes.

Mes Honorables Frères,

Tout d'abord, je vous salue tous avec amitié.

Avec les développements importants des technologies de l'information et de la communication ces dernières années, nous sommes confrontés à une toute nouvelle situation en tant qu'humanité. Notre esprit, notre raison, notre cœur et notre âme sont profondément affectés par ces processus. Notre esprit, notre raison, notre cœur et notre âme sont profondément affectés par ces processus. Toutes nos relations matérielles et spirituelles, notre vie religieuse subissent un changement important et une transformation. L'individu, la famille, la société et même l'humanité entière traversent un tout nouveau processus. Quasiment notre vie entière est devenue numérique. Elle est condamnée à un monde virtuel. Cette condamnation s'est davantage accrue avec le processus de coronavirus que nous traversons. L'éducation de nos enfants et de nos jeunes passe désormais par un canal numérique. C'est devenu un incontournable dans notre vie professionnelle. Nous réalisons désormais nos activités artistiques, nos activités culturelles et même nos activités religieuses sur les canaux numériques. Lorsque nous considérons tout cela ensemble, nous voyons qu'une nouvelle Civilisation De l'Écran Virtuel, qui englobe l'humanité, a émergé.

Certes, les avantages de cette civilisation pour l'humanité tels que l'accès facile à l'information et l'accroissement des moyens de communication ne peuvent être niés. Cependant, cette civilisation a «emporté» autant qu'elle a «apporté». Aujourd'hui, je veux m'attarder là-dessus. Car cette civilisation transforme chacun de ses membres en spectateurs passifs. Le point de départ le plus important de cette civilisation n'est pas la raison; c'est l'œil. Son acte le plus important n'est de ne pas penser; c'est de regarder. Ce n'est pas d'observer; c'est de visionner. L'œil, cesse d'être un outil de vue et d'observation dans cette civilisation; il devient un

instrument de désir, de souhait et de luxure. Et malheureusement, cela apporte l'égoïsme, l'insatiabilité, l'insensibilité et entraîne la violence. Dans cette civilisation, dans cette Civilisation De l'Écran Virtuel, la relation de l'homme avec lui-même, avec l'autre et avec le monde ne passe pas par la vérité; elle s'appuie sur des copies et des images. Cette civilisation domine la perception visuelle dans la vie humaine. La domination de la perception visuelle affaiblit la cognition de l'esprit, laissant la cognition du cœur confrontée à une sorte de mort.

Mes Chers Frères,

L'homme est un être qui perçoit. Cognition qui vient de la racine arabe «درك» est une notion à la fois de la logique, de la philosophie et de la psychologie. L'homme perçoit le monde d'existence entier avec son esprit, son cœur et ses sens, y compris lui-même; c'est un être qui réalise.

Ce qui est exigé de l'humain, c'est en fait d'agir avec une compréhension complète. Ce n'est pas de comprendre seulement avec ses sens ou juste ses yeux; c'est de saisir avec sa raison et son cœur. L'homme ne peut croire qu'avec une perception aussi complète. Ce n'est qu'avec une cognition aussi complète qu'il peut comprendre la matière et le sens, la physique et la métaphysique, le monde visible (mulk) et le royaume céleste (malakut). Le Coran a nommé « nadhar (le regard) » la compréhension qui saisit l'existence, la chose et l'univers comme un tout. «فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ،¹ فَانظُرُوا إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ، فَانظُرُوا / Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah“¹, “فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، فَانظُرُوا / Parcourez la terre et regardez.”² Ce qui est exigé de nous dans ces versets, c'est une compréhension totale.

La perception, la cognition humaine est divisée en trois: la perception mentale, la perception par le cœur, la perception émotionnelle. *La perception mentale* consiste à atteindre quelque chose par la contemplation, l'examen et la réflexion. *La perception par le cœur*, c'est comprendre et saisir quelque chose avec prudence, prévoyance et leçon tout en s'accompagnant de la perception mentale. Enfin *la perception émotionnelle* est tout ce que nous reconnaissons et saisissons à travers nos cinq organes sensoriels, que nous appelons «medârik-i hamse».

Et ce que nous appelons *la perception visuelle* n'est en fait qu'un type de cognition émotionnelle, c'est-à-dire nos cinq sens. Et c'est un niveau de compréhension qui ne s'attarde uniquement qu'à l'image, à la forme, uniquement à la copie. C'est ainsi une compréhension incomplète.

Lorsque la perception visuelle domine, l'homme ne peut percevoir chaque vérité qu'à travers l'image. Ce n'est pas la vérité; mais la copie qui détermine la perception du public. Même une parole, un mot ou un discours que nous entendons est nécessairement limité par l'image qui l'accompagne. L'homme n'entend que ce que ses yeux voient. L'oreille se soumet à ce que l'œil voit et non à ce qu'il entend. La perception visuelle gère pratiquement seule l'ensemble de ces sens et cognitions.

Avec cette compréhension incomplète, il devient presque impossible pour une personne de connaître son Seigneur, de croire en Lui et d'établir une relation durable avec Lui. Avec l'expression du Noble Coran “لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ،³ Avec seulement l'œil, l'homme ne peut pas

¹ 30/Ar-Rûm, 50.

² 29/Al-Ankabût, 20.

³ 6/Al-An'âm, 103.

comprendre l'existence d'Allah. Avec cette compréhension incomplète, l'être humain ne peut pas fonder sa croyance en Allah et en l'au-delà. Car dans cette réalisation incomplète, les illusions prennent la place de la vérité. L'image, la copie, le simulacre remplace la vérité. La Terre; se transforme en une figure, une scène immorales. Et les hommes se transforment en spectateurs de cette scène. Elle évolue vers une image irréaliste. La perception visuelle réduit la relation de l'homme avec lui-même, l'être et le monde à ce qui est seulement vu. En fait, le shirk (associationnisme) est la base de cette compréhension incomplète. Ce que nous appelons le shirk, c'est la réduction par les humains ce qu'ils adorent à seulement ce qui est visuel et visible. C'est ainsi qu'est née l'icône qui est entrée dans l'église. Dans de nombreuses religions, des idoles, des statues sont apparues de cette façon.

La perception visuelle transforme également la moralité. La domination de la perception visuelle affiche des immoralités que l'homme ne peut imaginer. Elle marchandise le genre. Elle détruit la vie privée. Elle donne naissance à des secteurs qui marchandisent le genre. L'écrasante majorité des éléments visuels de la Civilisation d'Écran est constituée d'éléments immoraux et inhumains.

La domination de la perception visuelle transforme l'acte de regarder en luxure, transforme l'acte de voir en plaisir. Elle devient même capable de dominer les imaginations et les rêves: soit elle détruit le rêve de l'homme, soit elle le fonde avec les visuels qu'il regarde. Quand le rêve meurt, Mes Amis, la poésie meurt. Ce n'est pas seulement la poésie qui meurt lorsque le rêve meurt; la littérature qui est la déclaration de la vérité disparaît. Quand le rêve meurt, l'art - l'art réel- qui est le miroir de l'existence, disparaît.

De plus, la domination de la perception visuelle expose l'être humain à une mort de perception. Le plus grand danger auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui, la mort la plus importante est la mort de la perception. Lorsque la perception meurt; l'homme parle, mais son discours n'est pas sage. Il pense, mais sa pensée n'est pas une leçon. Il entend, mais son audition n'est pas la vérité. Il regarde, mais son regard n'est pas prévoyant. Avec l'expression du Noble Coran, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا،⁴ « Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. »⁴، خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ،⁵ / Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles; et un voile épais leur couvre la vue; ils ne voient pas la vérité.»⁵

Mes Chers Frères,

La domination de la perception visuelle, hormis tout cela, expose l'humanité à trois maladies addictives. Si nous employons les notions de Taha Abdurrahman, le grand savant marocain nommé comme le Ghazali du siècle, ces trois maladies sont: tafarruj, tajassus et takashouf.

Tafarruj; c'est la dépendance à regarder, visionner et voir. C'est la distorsion de tout réduire à une copie, de tout voir comme une image. L'observation est une chose; le tafarruj est autre chose. C'est la distorsion de tout réduire à une copie, de tout voir comme une image. L'observation est une chose; le tafarruj est autre chose. Le tafarruj transforme la personne qui

⁴ 7/Al-A'râf, 179.

⁵ 2/Al-Bakara, 7.

est le témoin de l'existence, du royaume et de la vérité, cette personne précieuse, en la gardienne de l'image, de la forme et du visuel. Il n'y a que le bénéfice, le profit dans le tafarruj, il y a la notion de regarder pour le plaisir ou pour tuer le temps libre, il y a une contemplation qui mène à l'hédonisme. Avec la souveraineté de la perception visuelle, l'humain se transforme presque en étudiant au pied d'un savant devant l'écran. Il se transforme en dévot devant le mihrab. Une telle contemplation est née qu'elle réduit la raison à l'œil, l'œil en la main qui touche. Tout est convoité, sans distinction de halal-haram. Cependant, notre Seigneur nous avertit à ce sujet comme suit: “ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ” / Ne regardez surtout pas avec envie les choses dont Nous avons donné jouissance temporaire.”⁶

La deuxième maladie qui entoure l'humanité de la domination de la perception visuelle est la tajassus. La tajassus est le désir de posséder le privé de quelqu'un d'autre. C'est la passion de suivre les situations privées de quelqu'un d'autre. Chaque membre de la Civilisation de l'Écran souffre de la tajassus. Bien que notre Seigneur commande “ وَلَا تَجَسَّسُوا ” / N'enquêtez point sur les erreurs des autres.”⁷ les personnes le font couramment. Tout le monde surveille tout le monde. On essaye de pénétrer la vie privée de quelqu'un d'autre et de saisir toute l'intimité; la vie privée disparaît pratiquement. L'être humain; Il veut tout savoir, tout ce qu'il y a au sein de l'individu, de la société et du monde. De cette façon, il domine tout. Dans la Civilisation de l'Écran, l'homme est presque en concurrence avec les attributs d'Allah: rakib (qui surveille tout), habîr (qui est au courant de tout), alîm (qui sait tout).

La troisième maladie est la maladie de *takashuf*. En d'autres termes, c'est la maladie d'être vu et observé. Takashuf est l'opposé de tafarruj. C'est-à-dire que ce n'est pas le désir d'observer, c'est le désir d'être observé. C'est le besoin constant de se présenter, de se mettre en valeur. L'homme tombe presque amoureux de son image à l'écran. Il partage toutes ses actions avec le monde entier sans faire de distinction entre le bien et le mal. C'est ainsi que les choses considérées comme mauvaises, laides et inappropriées dans la société en général deviennent ordinaires. Tous les méfaits deviennent des pratiques courantes auxquelles le général s'habitue. Regardez ce que le Messager d'Allah commande dans un hadith: “ كل أمتي معافا إلا ألمجاهرين ” / Ma oumma sera pardonnée pour ses erreurs; sauf les moujahir.”⁸ Mouhajir signifie celui qui rend public le mal et la laideur qu'il fait public et les partage avec tout le monde.

Chers Amis,

Eh bien, quel est le remède contre tous ces maux? Que recommande la religion de vérité, l'Islam? Comment se débarrasser de la domination de la perception visuelle? Que devons-nous faire pour éviter la mort mentale?

Tout d'abord, je voudrais exprimer que nous ne pouvons pas résister à la souveraineté de la perception visuelle avec un langage religieux basé sur seulement la bonne action - le péché, seulement sur le commandement - l'interdiction, et seulement sur le halal - haram. Nous ne

⁶ 15/Al-Hijr, 88.

⁷ 49/Al-Hujurât, 12.

⁸ Bukhârî, Adab 60; Mouslim, Dhuhd 52.

pouvons pas faire cela en les interdisant. Nous ne pouvons pas mettre fin à cette souveraineté par des ordres et des interdictions absolues. Nous ne pouvons pas résister à la domination de la perception visuelle avec une compréhension qui ne considère pas la moralité comme la raison du jugement. Nous ne pouvons surmonter cela avec un ordre moral qui a perdu sa philosophie des valeurs, avec une hiérarchie des valeurs déformée et qui confond les valeurs de but et d'occasion. Nous ne pouvons pas contrer la domination de la compréhension visuelle avec un langage religieux condamné à la cognition visuelle. Nous ne pouvons pas gérer cela avec des prédicateurs numériques et des communautés virtuelles produites par ce secteur.

Certes, il existe d'innombrables prescriptions de délivrance offertes par la religion de vérité l'Islam à l'humanité. Je veux m'attarder juste sur un sujet. Celui-ci est la grande morale, la morale de la modestie, de la pudeur à laquelle l'Islam invite l'humanité. Cependant, la pudeur n'est pas simplement un sentiment de honte, comme la plupart d'entre nous le savent ainsi. Hayâ (pudeur) et hayat (vie) viennent de la même racine. La pudeur est la vie. La pudeur est la conscience que notre Seigneur est toujours présent avec nous, qu'Il nous surveille et qui nous éloigne de toutes sortes de choses qui nous conduiront au mal. L'impudence est une véritable mort de la raison. La pudeur est le moyen de faire revivre la personne qui a été soumise à la mort de la perception. La formule de ne pas être captif de la cognition visuelle consiste à redécouvrir et à universaliser la plus grande moralité de l'Islam.

Mes Frères,

Dans le Noble Livre de notre Seigneur Tout-Puissant : *قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ* / Dis aux croyants de baisser leurs regards.”⁹, *وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ*, / Et dis aux croyantes de baisser leurs regards.”¹⁰ Nous comprenons beaucoup mieux ces versets aujourd'hui.

Il existe de nombreux hadiths du Messenger d'Allah affirmant que la vie et la pudeur ne peuvent se séparer l'une de l'autre; nous les comprenons mieux aujourd'hui: *الحياء شعبة من الإيمان* / La pudeur une branche de la foi.”¹¹, *الحياء من الإيمان* / La pudeur fait partie de la foi.”¹² Dans un autre hadith : *الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر* / La foi et la vie sont alliées. Quand l'une se lève, l'autre se lève également.”¹³.

Le Messenger d'Allah décrit dans un hadith la pudeur comme la morale la plus fondamentale de l'Islam: *إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء* / Chaque religion a une morale de base. La morale fondamentale de l'Islam est la pudeur.”¹⁴. Chaque religion a une morale de base. La morale fondamentale de l'Islam est la pudeur. "

Dans un autre hadith, il a exprimé la pudeur telle une morale commune et une valeur commune venant de l'ensemble des prophètes: *إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت* / Il y a une expression transmise des premiers prophètes à l'humanité entière. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît!”¹⁵.

⁹ 24/An-Nûr, 30.

¹⁰ 24/An-Nûr, 31.

¹¹ Mouslim, Imân, 58; Nasâi, Imân, 16.

¹² Mouslim, Imân, 59.

¹³ Hâkim, *Mustadrak*, 58.

¹⁴ Ibn Mâjah, Dhuhd, 17.

¹⁵ Bukhârî, Adab, 78.

Un jour, le Messager d'Allah a commandé comme suit lors de la houtba: "استحيوا من الله حق الحياء/ Éprouvez la vraie pudeur envers Allah." Sur ce, Abdullah b. Mes'd se lève et dit Louange à Allah, nous éprouvons de la pudeur envers Lui." Alors, le Messager d'Allah (psl) dit "ليس ذلك، ولكن من استحيى من الله حق الحياء؛ فليحفظ الرأس وما وعى / Pas comme cela. Quiconque éprouve la vraie pudeur envers Allah, protégera et préservera sa tête et tous les organes contenus dans sa tête; sa raison, sa langue, ses yeux, ses oreilles et sa langue de toutes sortes de malveillance. وليحفظ البطن وما حوى، / Quiconque éprouve la vraie pudeur envers Allah protégera son ventre et tous les organes qu'il contient de toutes sortes de malveillance. وليذكر الموت والبلى / Et comme indicateur de cela, il sera toujours conscient qu'il vit dans un monde mortel où il est éprouvé." ¹⁶ Ainsi, le Messager d'Allah décrit la pudeur dans un cadre moral complet. Selon cela, la pudeur est une conscience de responsabilité envers Allah, une armure tout comme la takwa (piété). Avec l'expression du Messager d'Allah "الحياء كله خير" / La totalité de la pudeur est un bienfait." ¹⁷ La pudeur n'est que bonté.

Mes Chers Frères,

Les savants musulmans divisent la pudeur en quatre. La pudeur envers Allah (*el-hayâ 'uminellah*), la pudeur envers les anges d'Allah. (*el-hayâ 'umine 'l-melâik*), la pudeur envers les humains, (*el-hayâ 'umine 'n-nâs*), La pudeur de l'homme envers lui-même (*el-hayâ 'umine 'n-nefs*). Bien que nous l'ayons mentionné en dernier, en fait, qu'une personne commence à éprouver de la pudeur envers elle-même, cela signifie aussi qu'elle commence également à éprouver de la pudeur envers Allah, envers les anges et les êtres humains. Le fait que l'homme éprouve de la pudeur envers lui-même est une expression de respect de soi. C'est posséder la dignité et l'honneur d'être humain. En résumé, dans cette *Civilisation de l'Écran virtuel* dominée par la perception visuelle, nous ne pouvons retrouver la vie qu'avec la pudeur. L'humanité entière a besoin d'une revitalisation, d'une renaissance avec la pudeur.

Mes Chers Frères,

Afin de retrouver la vie avec la pudeur, nous devons réexaminer notre compréhension de la religion, nos connaissances religieuses et même nos systèmes d'information religieux. Afin de ne pas être exposé à la mort de la perception, nous devons reconsidérer nos connaissances qui coordonnent notre relation entre l'homme et Allah, et nos compréhensions qui régulent la relation entre les hommes entre eux et entre l'homme et la nature.

Pour cela, nous devons d'abord fonder notre relation avec notre Seigneur sur la base de *l'acte de la shahada*. Être dans une relation de shahada avec Allah, c'est-à-dire "Ashadu"; signifie qu'à chaque instant, il est témoin pour moi, et je suis témoin de lui, je suis témoin de ses versets, de ses attributs et je suis témoin de ses bénédictions. Et c'est toujours témoigner de cela ensemble. ¹⁸ "وَتَحُنُّنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ." C'est être conscient que son Seigneur est plus proche de lui que sa veine jugulaire. ¹⁹ "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ." C'est toujours ressentir la présence de son Seigneur entre son âme et son cœur. C'est atteindre le degré de la bienveillance comme

¹⁶ Tirmidhî, Sifâtu'l-Kiyâma, 24.

¹⁷ Mouslim, Kitâbu'l-Imân, 37.

¹⁸ 50/Qâf, 16.

¹⁹ 8/Al-Anfâl, 24.

si vous voyiez toujours Allah. Le propriétaire de la bienveillance est bienfaiteur. Le bienfaiteur est témoin. Pour être témoin, il faut être observateur, c'est-à-dire observer l'existence et l'univers. L'observateur devient témoin, il se rend compte qu'il l'est devenu. C'est-à-dire qu'il est également conscient qu'Allah aussi l'observe, observe chacun de ses mots, chacun de ses états et comportements. C'est pourquoi je le répète: "Amantu" dans la foi est une chose, "Ashadu" en est une autre.

Mes Honorables Frères,

Une vraie compréhension de la religiosité qui se concentre sur la morale est nécessaire pour retrouver vie avec la pudeur.

La foi en Allah dans la vraie piété n'est pas seulement une connaissance obtenue par une approbation et un apprentissage; c'est un cas important, c'est une vie pure. La manifestation de la vie est la morale qui se transforme en chaque acte.

La vraie religiosité est une religiosité qui est en paix avec la raison, le cœur et l'âme, n'agissant qu'avec une compréhension totale. Avec une telle paix, le corps atteint le vrai bonheur, le cœur trouve la sérénité, devient heureux et atteint la tranquillité. *“أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ”* / Les cœurs ne se tranquillisent qu'à l'évocation d'Allah.²⁰

Dans la vraie piété, la raison et la sagesse intégrées aux commandements de la religion sont essentielles. La raison et la conscience cèdent à la volonté divine. Un homme pieux observe toute chose, l'existence et l'univers comme miséricorde.

La vraie piété libère l'homme de tout esclavage, de toutes dépendances, y compris l'écran, et de toutes sortes de servitude. Elle rejette tout ce qui asservit l'âme, occupe le cœur, émousse l'esprit et la conscience.

Une telle piété oblige donc une personne à éprouver de la pudeur même lorsqu'elle est seule avec elle-même entre quatre murs. Une telle discipline spirituelle élevée conduit l'être humain à la pudeur à chaque instant de sa vie. Elle lui donne la vie avec la pudeur.

Je souhaite terminer mes paroles par une prière que mon Seigneur Tout-Puissant nous a commandé: *“رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ”* / Notre Seigneur! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le Messenger. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent.²¹

Je vous salue tous respectueusement.

Que la protection d'Allah soit sur vous.

²⁰ 13/Ar-Ra'd, 28.

²¹ 3/Âl-Imrân, 53.

