

Brev till en kär vän

Av: Muhammad Zafrullah Khan sahib

Översatt till svenska av:

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Sverige

AKA
AHMADIYYA MUSLIMSKA UNGDOMSFÖRBUNDET

Brev till en kär vän

Av: Muhammad Zafrullah Khan sahib^{måtte} Allah vara nöjd med honom

Översatt till svenska av:
Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Sverige

Innehållsförteckning

Brev till en kär vän	1
Förord och tillkännagivanden	6
Ett viktigt uttalande om detta brev	7
En delikat tidpunkt i livet.....	10
Två sätt	11
Livets Syfte.....	11
Gudomlig Ordning.....	12
Stadier Av Framsteg	13
Den mänskliga själens födelse	15
Livets olika former	16
Gudomliga förmåner för människan	17
Livets höjdpunkt.....	19
Insikt om Gud kräver kunskap om gudomliga egenskaper	20
Vår Gud	20
Guds Enhet (Tauhid).....	23
Alla världarnas härskare (<i>Rabb al-A 'lamin</i>)	25
Den Nåderike (<i>al-Rahmán</i>).....	26
Den Barmhärtige (<i>al-Raheem</i>).....	26
Domedagens härskare (<i>Malik Yaum ad-Din</i>)	26
En som beviljar böner (<i>Mujib ad-Da 'waat</i>).....	27
Accepterande av bön.....	28
Gudomlig uppenbarelse	30
Den Förlåtande Guden	31
Anamma Allahs attribut.....	31
Rent liv	33

Guds Rättvisa och Barmhärtighet	35
Sättet att uppnå närhet till Gud	36
Uppenbarelsens natur.....	37
Qur'anens särprägel.....	39
Den fulländande vägledningen av den Heliga Qur'anen	40
Den Heliga Qur'anens storslagna mirakel	41
Bevarandet av Qur'anen	42
Ordningen i Qur'anen	43
En oändlig skatt	45
Den Helige Profetens förebild	47
Den fulländade moralen av den Helige Profeten <small>Allahs frid och välsignelser vare med honom</small>	49
Bemötande av hustrun	50
Kärleksfullhet mot barn	51
Behandlingen av slavar.....	52
Den Helige Profeten som härskare.....	55
Den Helige Profetens <small>Allahs frid och välsignelser vare med honom</small> enkla livsstil.....	56
Den Helige Profetens <small>Allahs frid och välsignelser vare med honom</small> förlåtelse och barmhärtighet.....	58
Tapperhet.....	59
Tycke för måttlighet	61
Det finns ingen asketism i Islam	62
Mänsklighetens rättigheter.....	63
Den Utlovade Messias Gudomliga mission	63
Islam i ett skört tillstånd innan den Utlovade Messias <small>frid vare med honom</small>	65

Den Helige Profetens <small>Allahs frid och välsignelser vare med honom</small> favör över den Utlovade Messias <small>frid vare med honom</small>	66
Den Utlovade Messias <small>Allahs frid och välsignelser vare med honom</small> kärlek för den Helige Profeten <small>Allahs frid och välsignelser vare med honom</small>	69
Islams andra tidsålder	75
Vetenskap och tro	77
Salats roll i andlig reformation	78
Ihågkommelsen av Gud	85
Fastan	86
Hajj	87
Moral	89
Filosofin av moral.....	89
Moralens grader	93
Äktenskapslivet	96
Uppfostran av barn	102
Allmän social etikett	105
Det ekonomiska systemet	105
Förbudandet av ränta	107
Islamiska lagar kring arv.....	108
Dödens verklighet.....	110
Livet efter döden.....	112
Böcker som bör studeras.....	114
Ordlista:	117

Förord och tillkännagivanden

Denna värdefulla bok av Hazrat Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan sahib måtte Allah vara nöjd med honom, riktad främst till den yngre generationen av sin tid, är relevant och samtida än idag. Den grundar sig på Islams tidlösa läror, och är därför oberoende av tidens begränsningar.

Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Sverige har gjort ett utmärkt arbete i att översätta denna bok till svenska. För ungdomar i Jamaat som växer upp i Väst, finns ett stort behov av en dylik bok på svenska. InshAllah kommer publikationen av denna bok möjliggöra för Khuddam att förstå det sanna Islam som återupprättats av den Utlovade Messias ^{frid vare med honom}. Den vägleder till ett balanserat perspektiv på livet, där många generellt tenderar att följa materiella ändamål på bekostnad av religiösa och moraliska värderingar.

Jag vill tacka alla dem som medverkat i översättningen av denna bok. Bland dem återfinns Dr. Farhan Rashid, Dr. Wadood Rashid, Dr. Amer Raja och Dr. Salik Hamid. Designen stod Mojeeb Ahmad för. Må Allah belöna dem rikligt.
Amin

Jag hoppas och ber att denna bok ska läsas av många ungdomar som en dag ska inta ledande roller i Jamaat, och uppmuntra till reflektion hos dem.
InshAllah.

Wassalam

Kashif Mahmood Virk

Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Sverige

Juli 2022

Ett viktigt uttalande om detta brev

I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges namn

Vi lovprisar Honom och nedkallar välsignelser över Hans sändebud

Jag har tyckt om litteratur sedan barndomen. Därför är varje utmärkt skrift författad av någon en särskild källa till glädje. I denna värdefulla skrift av respekterade Chaudhry Sir Muhammad Zafrullah Khan Sahib, medlem av det administrativa rådet, Viceroy i Indien, som läsaren har i sin hand just nu, har han inte bara gjort en förtjänst för Ahmadiyyaförsamlingen, utan även för mänskligheten som helhet. Denna skrift belyser den väg som kan leda en till att uppnå hög moral och bli en gudfruktig person. Det finns många i denna värld som tjänar mänskligheten akademiskt, ekonomiskt och politiskt. Men i nuvarande materialistiska tidsålder, har väldigt få riktat sin uppmärksamhet till moralisk och spirituellt omsorg. I detta avseende är denna skrift, av den hedervärde Chaudhry Sahib, oerhört berömvärd då världen är i stort behov av den i denna tidsålder.

De unga ahmadierna kommer att läsa den oavsett. Men denna fördelaktiga bok behöver även förmedlas till icke-ahmadier och icke-muslimar i stor omfattning, så att de kan mätta sig på det hälsosamma vattnet i denna rena källa. Den källa som strömmade fram för 1300 år sedan i Arabiens land, men som med tiden blev ersonkat av världslig orenhet, gick förlorad likt värdefulla källor brukar försvinna i jorden i inkompetenta människors tidsålder. I denna tidsålder har denna källa renats återigen av osynliga händer och strömmat fram från Punjab's land.

Denna skrift av Chaudhry Sahib är i form av ett brev som han har skrivit till en närstående, efter att ha känt ansvar gentemot den nästa generationen. Det publiceras nu för allmänhetens intresse. Ovan nämnda detaljer i denna skrift har utvecklat en speciell effekt då Chaudhry Sahibs ord är fyllda med en elektrifierande våg, som i enlighet med naturlagen, naturligt "flyter" mellan den som älskar och den som älskas. Jag vet namnet av den närstående, men Chaudhry Sahib har inte avslöjat det, därför skall inte heller jag göra det. Det

är i alla fall viktigt att namnet inte ska avslöjas så att varje person som läser detta brev ska föreställa sig att det är han själv som tilltalas, och att hans sinnelag är redo att acceptera den osynliga effekten som överförs, genom den eviga Gudomliga Lagen, från ett hjärta till ett annat.

Med dessa korta ord presenterar jag nu respekterade Chaudhry Sahibs mycket fördelaktiga skrift till er kära vänner.

Er ödmjuka,
Mirza Bashir Ahmad
Qadian
Mars 1940

*I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges namn
Vi lovprisar Honom och nedkallar välsignelser över hans ädla sändebud*

Shimla

May 16, 1939

Min käre vän,

Assalāmu ‘alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuhū

När vi har lämnat denna värld kommer vårt ansvar att läggas på dina axlar och på nära och kära som är yngre än dig. Att döma av eländet i denna värld och hastigheten som den sprider sig med kan jag gissa att ditt ansvar blir mycket större än vårt. Om du utför dina plikter väl, kommer våra själar att vara tillfredsställda och de kommande generationerna kommer att hedra ditt minne. Du kommer att bli känd och ditt namn kommer att leva för evigt. Mest av allt kommer du att accepteras av Allah och kommer att välsignas med Hans barmhärthet.

Vi har vissa skyldigheter gentemot dig, precis som en del av dina framtida plikter kommer vara gentemot de generationer som kommer efter dig. Jag önskar att frikänna mig några av mina plikter genom denna skrift. *Wa mā taufīqi illā billāhil-‘aliyyil-‘azīm.*¹

¹ De arabiska orden betyder: *Och min förmåga kommer endast från Allah, den Höge, den Store.* (Översättarna)

En delikat tidpunkt i livet

Just nu går du igenom en mycket känslig fas av ditt liv. Vi har alla gått igenom en sådan fas under våra egna omständigheter. Medan vi gick igenom denna fas var vi medvetna om våra svårigheter. Om en hjälpande hand hade riktats till oss vid den tiden skulle vi ha blivit överväldigade av tacksamhet, och livets aspekter, som verkade mörka och hemska vid den tiden, skulle ha blivit lysande och behagliga av det. Men när vi väl hade gått igenom dessa stadier bortsåg vi från alla tillhörande svårigheter. Nu när samma tid närmar sig nästa generation är det ingen av oss som uppmärksammar de svåra aspekterna, och ingen sympati eller hjälpande hand har sträckts ut.

Idag ska jag börja försöka rätta till denna otillräcklighet. Jag vet inte om jag kommer att lyckas i min ansträngning. Jag kommer dock att ha försökt efter bästa förmåga och åtminstone kommer du att inse att någon av dina nära och kära har djupa bekymmer över din framtid.

Innan jag avslutar inledningen ber jag dig att inte betrakta denna skrift som bara vitsighet. Fundera istället över den och agera på de delar som kräver handling. Du kan visa dig vara värd det förtroende som jag har för ditt förstånd och ditt intellekt då jag skrivit detta genom att reflektera över det och genom att agera på det. Dessutom, om du utvecklar en oro för dina egna framsteg och lever ditt liv på ett fint sätt, såsom jag hyser mycket omtanke för dig, så kommer min känsla att förvandlas till en tro på att du kommer, med Allahs nåd och barmhärtighet och med vägledning som ges av Honom, definitivt att lyckas uppnå målet ditt liv.

Först och främst, sätt in den här punkten i ditt sinne att livet är en ära och en stor gåva från Allah. Det är viktigt att ge det mycket respekt och aktning. Det är inte en lek. Det är inte ett utan syfte, utan dess mål är upphöjt och att uppnå detta mål innebär att man uppnår evig lycka och belåtenhet. För att uppnå detta mål är det viktigaste att bibehålla ambition, hopp och glädje i sitt hjärta. Den farligaste saken som i huvudsak berövar en att uppnå detta mål är hopplöshet och förtvivlan. Man bör undvika detta under alla omständigheter.

Två sätt

Tro mig, just nu står du framför två stora dörröppningar och det är upp till dig att antingen komma in i dörren på höger sida eller den på vänster sida. Om du väljer dörren till höger går du genom en portal som är något mörk och det krävs mod och bestämdhet för att passera genom den. Den kommer att leda dig in i en ljus trädgård. Dessa trädgårdsgångar, grönska, blommor och fontäner är lockande för hjärtat och dess frukter är färska, söta och närande och är också tilltalande för hjärtat och sinnet. Må Allah förmå dig att välja den här dörren.

Om du, Gud förbjude, väljer dörren till vänster, är den intill en veranda som är än ljusare och mer storslagen än den andra portalen. Den har fina bilder och statyer, men precis bortom förhallen är det mörkt, molnigt med blixtar och åska, med fruktansvärda scener och skrämmande, blodtörstiga djur. Vattnet är bittert, stinkande, och förorenat. Frukterna är ruttna, motbudande och giftiga. I hela detta område finns det ingen frid, lugn eller tillfredsställelse. Tvärtom är hela atmosfären fylld med rädsla, sjukdom och död. Om är Gud villig, kommer ditt hjärta inte att dras mot att träda in i denna portal.

Detta val är mycket enkelt för dig just nu. Du borde göra det här valet redan nu och sedan vara hålla fast vid det med beslutsamhet. Ju mer du uppskjuter detta val, desto fler svårigheter kommer att uppstå i ditt liv.

Tydligen har du valt dörren på höger sida, men är ditt hjärta med i detta val och intygar om detta? Råder ditt hjärta att gå in dörren med mod och glädje och lovar det att vara beslutsamt?

Livets Syfte

Vad är livet? Vad är dess syfte? Vilka är sätten och medlen till att uppnå detta mål?

Låt det vara känt att allt liv, inklusive mänskligt liv, är en manifestation av Allahs egenskap att skapa (*Khalq*). Men under olika stadier i livet är människan förmånstagare av olika egenskaper av Gud och gynnas utav dem.

Varje sak som känner och har ingjutits förmåga att utvecklas är levande, vare sig det är mineraler, grönsaker eller djur - även himlakropparna.

Varje skapelse har en höjdpunkt föreskriven för sin utveckling. Alla skapelser har fått sina egna individuella distinkta uppfattningar och krafter som krävs för att uppnå sina egna höjdpunkter. Sådana styrkor finns i dem från början. Vissa alternerande system som är väsentliga för utvecklingen av dessa krafter i ett relativt tillstånd har införts i himlen och jorden. Dessa kan hjälpa till med framstegen. Det finns en bestämd lag för den gradvisa utvecklingen av alla skapelser, utvecklingen sker steg för steg och det tar många tusen år för att slutföra faser av utvecklingen. Då Skaparen av universum alltid har existerat och alltid kommer att göra det, har Han ingen brådska. Han är Tidens Mästare och styr över alla saker. Han behöver inte skynda. Endast ändliga varelser eller de som förändras från ett tillstånd till ett annat med hastighet, har bråttom; de som måste genomföra en uppgift eller nå ett visst resultat inom en viss tidsram.

Gudomlig Ordning

Det första steget i processen för hela skapelsen är Allahs befallning. Det vill säga om vi undersöker universum och frågar oss var saker skapades skulle vi så småningom nå en punkt där vi måste erkänna att bortom det ligger den Gudomliga Ordningen och inget annat. När vetenskapsmän inledde sin undersökning, sa de först att all materia består av extremt små partiklar. De sa dessa små partiklar förenas bildar olika former av materia. I och med upptäckandet av materiens ursprung, gick sedan forskarna bortom partiklar och informerade oss att dessa partiklar är ett kluster av extremt känsliga elektromagnetiska bubblor som snabbt roterar runt varandra. På grund av

deras ömsesidiga attraktion, bildar dessa bubblor en viss union, som skapar partiklar.

Vetenskapen kommer kanske att ta lång tid att komma längre än detta men definitionen av bubblorna och antydning om deras verklighet ger tydliga indikationer på att nästa steg skulle vara för dem erkänna att all materia började med avsikten av ett Mäktigt Väsen. Det är som om vetenskapen nu ger försiktiga medgivanden om att acceptera att all materia skapades genom den Gudomliga Ordningen.

Stadier Av Framsteg

Som jag tidigare påpekat har Allah anförtrott varje partikel med speciella egenskaper som har kapacitet att utvecklas och om lämpliga medel och omständigheter finns så kan de utvecklas. Till exempel har vissa partiklar fått sådana egenskaper som gör att de kan bildas till stenar men kan inte gradvis utvecklas vidare inom sig själva för att gå förbi stadiet att vara en sten. Vissa formas till diamanter, andra pärlor eller kol, vissa har sådana egenskaper att de kan utvecklas till guld, silver, järn, koppar och så vidare. Några har fått egenskaper till att bli djur eller ormar, skorpioner, råttor och så vidare. Vissa har fått egenskaper som gör att de kan bli alla typer av grönsaker, spannmål, träd eller frukt, medan de andra har egenskaper att bli olika slags djur. Vissa har fått egenskaper från allra första början att bli en människa.

Detta är en kedja av olika slags framsteg. Det finns en annan typ av framsteg som fortsätter samtidigt. Till exempel partiklarna i jorden och solens ljus och värme, månens ljus, effekterna av vinden, den friskhet som orsakas av regn, går alla samman för att producera grönsaker eller frukt. På grund av liknande effekter skapades djur och människor. När en människa eller ett djur äter grönsaker eller frukt, blir fruktens beståndsdelar en del av människan eller djurets egenskaper. Dessa element får alltså människors eller djurs egenskaper. När människor intar ett djur i sin kost, sker en liknande förändring av djurets beståndsdelar, som antar formen av mänskliga element. Om du

funderar över universum kommer du att få reda på hur allt, i dess egen sfär, arbetar mot fullbordandet av den Gudomliga Ordningen. Vi hittar underbara formationer i olika livsarter, som har alla slags former och kopplingar till varandra.

Av alla dessa olika livsformer och olika delar av livet universum som vi begrundar, även de aspekter som våra uppenbara sinnen inte märker, är människan i centrum. Även om människor skapades under många miljoner år på samma sätt som andra djur, är det som om de stora och varierade resurserna i detta universum förbereddes för mänskligt bruk och mänsklig utveckling. All skapelse gjordes för människans födelse och det är därför människan kallas för den mest framstående av alla skapelser.

Det sägs ofta att människor är gjorda av stoft och vatten. Detta är inte korrekt i den meningen att en hel människokropp var gjord av stoft och vatten och sedan ingöts en mänsklig ande in i den. Däremot det är det rätt i den meningen att processen för mänsklig födelse började med stoft och vatten. Även om det fanns många stadier från det inledande skedet till det mänskliga, så hade denna ursprungliga substans av stoft och vatten förmågan att vara mänsklig från den allra första början. Efter att ha gått igenom ett mycket svagt ursprungligt stadie, gick denna skapelse in i faser av att vara ett fullbordat djur, sedan ett rationellt djur och sedan in i visdomsfasen. Vid detta stadie förvärvade den formen av en människa. Den har nu varit i detta stadie under en mycket lång period. När människans intellektuella och mentala framsteg nådde ett stadie som var tillräckligt starkt för att ta emot Gudomlig uppenbarelse, var det den era då människan som var mest fulländad och fick ta emot uppenbarelser från Allah. Några enkla sociala budord uppenbarades för honom. Han och hans klan instruerades att leva livet enligt dessa budord. Den här mannen hette Adam. I verkliga fakta började inte den mänskliga generationen med Adam. Det hade börjat tidigare under underordnade stadier och hade utvecklats vidare till stadiet av en människa. Hazrat Khalifatul Masih behandlade denna fråga i detalj vid förra årets Jalsa Salāna. Du bör läsa detta tal noggrant när det publiceras, även det tal som Hudūr [Hazrat Khalifatul Masih II] levererade vid

Jalsa Salāna år 1937 och som har varit publicerad under titeln *Inqilab-i-Haqiqi* [Den sanna revolutionen].

Hänvisningen till stoft vid människans födelse är symbolisk då den mänskliga naturen har gjorts som den vore av mjuk lera. Den påverkas av utomstående influenser och kan formas enligt valfri specifikation. Precis som lera kan vara lätt att inpränta på är också den mänskliga naturen mottaglig. Detta fastställer att det finns oändlig styrka och förmåga för framsteg och utveckling i människans natur.

Ursprunget till människans födelse var med stoft och vatten, men efter att ha gått igenom de tidiga stadierna kom hon närmare eran att förvärva formen av ett djur och hennes födelse tillkom genom sädesceller. Således bildades grunden för äktenskapet, familjen, nationen och civilisationen.

Den mänskliga själens födelse

Hittills har jag kort beskrivit människans fysiska födelse. Det finns en annan mänsklig födelse som är mycket större än och överlägsen den fysiska, och det är själens födelse. Liksom det fanns egenskaper i det ursprungliga stoftet och vattnet som gradvis skulle resultera i människans skapelse och inte det av något annat djur eller ting, så fanns det även egenskaper och förmågor i detta stoft och vatten som skulle leda till skapandet av själen. Liksom det krävdes tusentals sekel för färdigställandet av kroppens form, så var även tidpunkten för den mänskliga själens skapelse avlägsen. Men den mänskliga själen var latent i den ursprungliga materian precis som rosens doft och parfym var latent i den jord varifrån den vuxit fram.

Den initiala aspekten av själens födelse sker, liksom den initiala aspekten av materiens födelse, genom på den Gudomliga Ordningen. Det finns en viss tidsinställning för dess manifestation. När ett ofött barn når ett visst stadium av utveckling i livmodern framträder själen inuti den likt den vore en doft eller parfym. Den har sålunda fått en ny skapelse. Denna sammansättning av fysiskt

liv framstår som en separat enhet och denna process kallas vanligtvis ”födelse”.

Den största skillnaden i själen hos djur och människor är att mänsklig själ har fått en förmåga och en lidelse av att vara nära sin skapare. Detta saknas antingen helt hos djuren eller så är den extremt svag eller obetydlig.

Livets olika former

Låt oss stanna en stund och reflektera över olika former och typer av liv. Hur nyansrik skapelsen är! Vilka styrkor och förmågor som finns närvarande i olika typer av skapelser! Vilken formation, skönhet och charm! Olika fördelar är förknippade med olika skapelser och det här är bara en kortfattad översikt. Vid eftertanke blir experter inom olika områden förbluffade över alla skapelsers kvaliteter. Tänk till exempel bara på den fysiska mänskliga formen. Den har inga gränser för sina styrkor och kapacitet. Förhållandet och förbindelsen mellan varje kroppsdel, varje del har kapacitet att utföra sin funktion, dess form och kvaliteter i fullständig enlighet med dess funktion. Ta huden som ett exempel. Den är så mjuk, flexibel men ändå så stark. Den har kapacitet att motstå värme och kyla och skyddar kroppen på ett perfekt sätt. De miljontals porer som får det att vara mjukt och elastiskt hjälper vid svettning men tillåter inte blodet lämna kroppen. Sedan finns det miljoner blodkärl i huden. Insidan av människokroppen har ett mycket färgstarkt och detaljerat system. Man kunde inte hitta ett sådant delikat och komplext system i de mest avancerade fabriker i världen. Hela systemet fungerar i totalt unison och med effektivitet. Du kan räkna ut det själv: du känner ett visst behov. Din hjärna utför en order om det, vilket transporteras till det centrala nervsystemet. Därifrån skickas signalen till olika delar av kroppen som agerar på det. Detta görs med en sådan effektivitet att du inte ens känner av de olika stadierna det går igenom. Du känner behovet av något och dina lemmar och organ utför uppgiften precis som du hade önskat. Om du tänker efter är det som en hel värld bor inuti dig. Tänk på känslorna i ditt hjärta. Reflektera över din hjärna, dess förutsättning och dess skapelse. Hjärtats smärta, dess

önskningar, bekymmer, det nöje och lycka som det känner, ibland en känsla av sympati, ibland känsla av ära, önskan att ta hämnd, ibland ödmjukhet, blygsamhet och ibland konflikt.

Sedan finns det dimensioner och variationer i uppfattningar, och att sedan inse att allt detta är immateriellt. Sedan finns det materiella frågor som att äta och dricka, springa och hoppa runt, träning och simning. Sedan finns det ett matsmältningssystem, hunger och törst, att titta på vackra utsikter, att lukta doft, bära fina kläder och så vidare. Dina föräldrar, nära och kära, vänner, kamrater, lärare och bekanta har var och en någon uppfattning om hur du är, vilken typ av person du är, dina egenskaper, meriter och skönhet, och kanske några brister. I varje fall vet du djupt inne att du inte är vad människor uppfattar dig vara. Varje person har en annorlunda syn på dig. Du däremot ser på dig själv i ett annat ljus. Så mycket att när du tittar in i en spegel undrar du ofta om det verkligen är din egen självbild som du ser, den som finns etsad i ditt eget sinne?

Du bor i en egen värld, en fristående kreativ och egen värld. Du har dina egna särskilda hjärtefrågor som ingen kan tränga sig in på. De kan endast göra det så mycket eller så lite som du själv skulle tillåta. Faktum kvarstår att det är din egen värld och du är dess egen pilot. Du själv är dess väktare. Tänk bara hur kolossalt stort detta ansvar är och hur viktigt det är för dig att inse alla aspekter av detta ansvar. Därför är det viktigt att du beger dig på denna livsresa med full medvetenhet och omtanke, som du bär denna värld framåt med omsorg och säkerhet fram tills den tid du når ditt mål.

Gudomliga förmåner för människan

Tänk på var din resa började och alla stadier som du har gått igenom. Din existens började som elektriska bubblor, vilket utvecklades till partiklar, sedan till vatten och stoft och sedan steg för steg formades till en människa. Många generationer passerade innan du skapades på 1900-talet efter Jesus ^{frid vare med} honom. Den här jorden med alla dess skatter var skapade åt dig, liksom solen

med dess ljus och värme, liksom månsken och som stjärnorna skapades. Jorden beordrades att rotera runt sin axel, dag och natt, värme och kyla, solsken och skugga, berg, floder, hav, sjöar, träd, frukt, grönska, spannmål, djur, fåglar. Allt detta skapades. Vindarna skapades, liksom ångorna. Moln uppstod för att bringa regn till torra länder och för att underhålla mänskligt liv. Generationer efter generationer av människor utvecklade sina mentala, moraliska och spirituella nivåer. Civilisationer uppstod, Regeringar bildades, lagar utformades och kunskap spreds. Det gjordes uppfinningar. Flygplanet, järnvägarna och motorfordon uppfanns. Telegraf, telefon och radio blev tillgängligt. Allt detta hände så att du kan tillbringa ditt liv i bekvämlighet med utbildning, och resurser för mentala, moraliska och spirituella utvecklingar. Det som överträffar allt detta: Allah Självtalade till Sitt utvalda folk och skickade vägledande uppenbarelser för mänsklighetens moraliska och spirituella framsteg; till Noah, Abraham, Moses, Jesus, Zarathustra, Konfucius, Buddha, Krishna, Ram Chandra och till tusentals fler av hans ärade folk.

Sedan till alla dessa profeters mästare och Allahs älskade, Muhammad ^{Allahs frid} och välsignelser vare med honom, och i den nuvarande tiden mottog Hans kära Ahmad ^{frid} vare med honom uppenbarelser, så att du inte ska ha svårigheter med att ta reda på Allahs vilja, att du inte går vilse och följaktligen slösar bort din tid i ditt försök att finna Honom.

Säg, finns det någon välsignelse som du inte har fått? Du har fått alla slags förnödenheter och allt detta är för att du ska kunna uppnå ditt livs perfektion. Kom ihåg, Allah önskar och älskar dina framsteg precis som vilken annan människas som helst. Om du så önskar kan du komma så nära Allah och söka lika mycket av Hans kärlek som vemhelst kan. Alla dessa förmåner och förnödenheter är skapade lika mycket för dig som för alla andra. Tänk dig hur dyrbart ditt liv är och hur stor denna gåva är. Ditt liv har ett stort värde och värdighet. Du har gjorts till en förvaltare av ett tungt och enormt samt ett upphöjt förtroende.

Reflektera över det faktum att du är centrum i detta universum. Du är det mest framstående av hela skapelsen. Du och din art har fått styrkor och förmågor som andra skapelser inte har givits. Resten av skapelserna har skapats för att tjäna dig och din art. Du har skapats bland de bästa. Du har fått alla styrkor och förstånd som krävs för evig utveckling. Du bör därför bli överväldigad av glädje och ditt hjärta, sinne och själ borde falla inför Skaparen. Du behöver reflektera över dessa frågor under dina dagliga rutiner. Prisa din Gud och tacka honom. Ditt hjärta bör vara i ett tillstånd av glädje. Du borde aldrig underhålla hopplöshet och besvikelse. Du bör ha fullständig tro på din Herres krafter. Hela ditt förtroende borde vara i Honom. Ge ett starkt löfte om kärlek och ståndaktighet till Honom. Du bör bara frukta Honom, och Han Allena borde vara din önskan, mål och kärlek.

Livets höjdpunkt

Vad är meningen med livet? Människolivets höjdpunkt är att mannen inpräntar Allahs egenskaper hos sig själv. Detta bör göras på ett sätt att människans väsen blir fullständigt inneslutet av dessa egenskaper. Människan blir då i sitt väsen en manifestering av Allahs egenskaper. Detta perfektionstillstånd kallas ”*ubūdiyyat*” (tjänarskap av Gud) det vill säga att vara Guds tjänare. Allah säger i det Heliga Qur’anen:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Jag har icke skapat *Djinner* och människor, utom för att de skall dyrka Mig. (51:57)

Det vill säga, jag har skapat alla typer av människor så att de ska bli Mina tjänare, det vill säga manifestation av Mina egenskaper. Den Heliga Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom belyste samma syfte genom att säga *تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ* att man ska pryda sig med Allahs moral och egenskaper.

Samma tillstånd och relation beskrivs också som den *genuina naturen* med vilken man gör Allah till sin Älskade. Intensiteten i en sådan kärlek skulle kräva att man efterliknar de perfekta egenskaperna av den Älskade inom sig själv. När man utvecklar dessa attribut till mänsklig utmärkthet inom sig blir man naturligtvis Allahs älskade. Detta är det slutgiltiga målet med livet och är verkligen livets höjdpunkt.

Insikt om Gud kräver kunskap om gudomliga egenskaper

För att uppnå detta mål är det nödvändigt att människan har kunskap om Allahs egenskaper och ständigt reflekterar över dem, de olika tillfällen då de manifesteras samt deras avtryck. Detta leder till att Allahs Allsmäktighet, helighet och enastående krafter inpräntas i hans hjärta, och att Guds Fulländade Majestät och Skönhet till sist gör människan så upprymd att hans egen vilja och önskan försvinner och att varenda partikel av hans väsen hängiver sig den Älskade.

Kunskapen om Allahs attribut är extremt omfattande. Den kräver djup förståelse och insikt. I själva verket är att den sanna insikten en hemlighet mellan människan och Gud och det är omöjligt att beskriva det med ord. Men för någon som vill ta det första steget är först och främst viktigt att utbilda sig om Allahs egenskaper som de vore en vetenskap och göra detta till en del av sitt sinne och sina tankegångar, för att sedan kunna dra fördel av detta och träda vidare på de djupare insikternas väg.

Vår Gud

Allah är det Transcendentia Väsen vars påbud inledde begynnelsen av hela kosmos och dess fortsatta existens. Hans makt och kontroll är oändlig. Han är Ensam i Sitt Väsen. Han avlar inte och är inte heller är Han avlad. Hans existens är inte beroende av något stöd. Ingenting ligger utanför Hans makt och kontroll. Ingenting kan bli till utan honom.

Allt är beroende av Honom för att överleva. Han har ingjuttit egenskaper hos allting i universum för att det ska existera och utvecklas, och har gjort så att allting i universum följer vissa lagar. Dock har Han makten att avbryta, förändra eller utvidga dessa egenskaper. Han har makten att skjuta upp verkställande av Sina lagar under vissa omständigheter, även om Han har lovat att Han inte förändrar Sin sedvana (*sunnah*). Till exempel har Han den kraft att ge liv till de döda men Han har förkunnat att Han inte skall göra det så att mänskligheten ska sträva efter och utvecklas enligt Hans föreskrivna sedvana. Ibland visar Han mirakulösa tecken för Sina tjänare, dessa kan vara i form av en vision eller ett gudomligt tilltal, med ett element av dolda aspekter därav alltid närvarande. Som Qur’anen tillkännager att när hans fiender placerade Abraham ^{frid vare med honom} i elden, så skyddade Allahs befallning honom från smärta och skada. Allahs lät av Sin nåd regnet falla eller vinden blåsa så att elden kunde släckas vid precis rätt tillfälle.

Ett annat exempel är att hunger och törst dämpar sig med mat och dryck. Men ibland mättar Allah Sina kära på det vis att Han utan materiell föda och dryck tillfredsställer deras naturliga behov som om de faktiskt hade ätit och druckit, eller exempelvis att även om all materia skapades genom Guds påbud men inför våra fysiska ögon sker endast en förändring i materian från ett tillstånd till ett annat. Men ibland visar Allah sina krafter på det vis att denna förändring sker genom att en materiell förändring inträffar utan att en materiell faktor utlöser den. Till exempel incidenten när en röd fläck bildades på den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} skjorta.² Även om en del av denna händelse var en vision, men en del av denna vision visade sig på ett synligt och materiellt vis och bestod, och vilket vi såg med våra egna ögon.

Således är ingenting omöjligt för Allah. Han har makt över allt. Dock är Hans tillvägagångssätt sådant att när Han avser någonting, så påbjuder Han en förändring i de bakomliggande materiella faktorerna. Denna förändring är sådan att människor med insikt utskiljer Allahs manifestation i förändringen,

² Läs detaljerna kring denna händelse i boken *Tadhkirah* s. 161 (<https://www.alislam.org/library/books/Tadhkirah.pdf>). (Översättarna)

men de med andligt sjuka hjärtan som förlorat sin andliga insikt anser sådana förändringar och utvecklingar vara naturliga konsekvenser av uppenbara orsaker.

Vi kan inte jämföra eller analogisera Allah med någon annan varelse. Det finns inget annat och ingen annan som Honom. Eftersom vårt språk är begränsat är vi därför tvungna att använda samma begrepp som metaforer och likheter för Allah, som vi använder för att tala om människor. Dessa begrepp är i sina allmänna betydelser inte riktigt tillämpliga på Allahs väsen och Hans egenskaper. Även efter omfattande lovprisning av den Allsmäktige måste vi fortfarande säga,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

[42: 12], dvs *det finns inget som helst likt Honom*. Till exempel talar Han, men vi kan inte säga att Han har en tunga eller en mun eller att Han är beroende av luft för att få fram Sitt budskap till Sina tjänare. Han ser det minsta och mest dolda, men vi kan inte säga att Han har ögon. Han hör människan hjärtslag men vi kan inte säga att Han har öron.

Sådana begränsningar är bara för oss. Allahs väsen är mycket upphöjt från alla detta. Öst, väst, norr och söder, dag, natt, ljus och mörker, månader, år och århundraden; kort sagt, tid och epok är alla begränsningar för människan och denna värld och de är alla konsekvenser av de ömsesidiga förbindelserna mellan jorden, månen och solen. Alla dessa är Allahs skapelse, och även deras konsekvenser är Hans skapelse. Han är Skaparen och Härskaren över dem alla. Han är inte bunden av något av detta. Han står utanför tid och rum och är upphöjd över detta. Likaså är Han upphöjd över alla mänskliga mått och uppskattningar. Längd och bredd, tjockhet och smalhet, höjd och djup, kyla och värme, närhet och avstånd; generellt sett är dessa mänskliga begrepp som är relaterade till de materiella tillstånd som omgärdar det mänskliga livet, men Allah är fri och upphöjd över alla dessa ting, och därför kan vi heller inte uppskatta Hans väsen med dessa måttstockar. Men Han existerar överallt och

evigt. Även om Hans väsen är friställt från tid och rum. Han existerade innan tiden började då det är Han som skapade tiden. Han är i och utanför varje plats då det är Han som skapade allt utrymme. Våra sinnen kan inte känna Honom då Han är obegränsad, immateriell och ytterst subtil. Till exempel kan våra ögon inte se Honom, men de kan se manifestationerna utav Hans egenskaper. De är så subtila att vårt förstånd inte kan greppa dem. Han är så transcendent och avlägsen att vårt intellekt inte kan ha en uppfattning om Honom. Ändå är Han närmare oss än våra egna tankar. Han har all utmärkthet i sin yttersta perfektion. Hans väsen är fri från all defekt och svaghet, i själva verket bör det sägas att alla utmärkthet är en reflektion av en utav Hans egenskaper, och all svaghet är en resultatet av det faktum att människan har undanröjt en av Hans attribut. Han är ständigt Evigt Levande, Evigt Självbestående och Evigt Vaksam. Sömn och slöhet är förhållanden orsakade av brist eller upphävande av vissa egenskaper, men Hans Väsen är konstant och Hans attribut är alltid närvarande.

Guds Enhet (Tauhid)

Låt mig nu skriva lite om de gudomliga egenskaperna i hopp om att vissa aspekter av dessa egenskaper kommer att inpräglas i ditt hjärta. Den första av Allahs egenskaper som islam lägger tonvikt på är Hans enighet (*Tauhid*), det vill säga, Allah är Allena i Sitt Väsen och Sina Egenskaper. Han har ingen like varken i Sitt Väsen, och inte heller i karaktären av Sina egenskaper. Endast Han är värdig tillbedjan, och det är enbart Hans vilja som är värdig att vi underordnar oss och inpräntar Hans egenskaper hos oss själva, och endast anser Honom vara den sanna källan till skönhet, godhet, allsmäktighet och belöning. Vi bör enbart be Honom om allt, och endast hysa fruktan för Honom i våra hjärtan, och endast finna lycka i kärleken till Honom.

Guds enighet skapar fred i denna värld. Om det i stället funnits flera gudar skulle det ha resulterat i stridigheter och oro överallt, inte bara mellan människor utan även mellan gudarna.

Det var Guds enighet som etablerade människans storhet, då de som inte tror på Guds enighet och dyrkar floder, hav, bergstoppar och grottor; några dyrkar stenar och träd, moln och blixtar, månen, stjärnorna, solen och även djur. Syftet med deras tillbedjan är att söka nytta av dessa 'saker' eller att skyddas från deras skada. Faktum är att dessa saker inte har någon makt eller kontroll att vara till nytta till eller skada för någon. Alla dessa saker är skapade för att gynna människan. De är utsedda att tjäna henne. Oavsett hur mycket kraft en människa har, har hon inte befogenhet att vara skadlig eller till nytta på riktigt för någon annan. När en människa dyrkar dessa saker så övervinns hans hjärta utav deras rädsla och fruktan, och hon berövas således från att upptäcka deras verklighet och misslyckas med att dra nytta av dem. Hennes tillstånd är som hos en välmående person vars hus har alla slags bekvämligheter, med moderna elektriska anläggningar och alla slags arrangemang, många tjänare utsedda att behaga gäster hela tiden. Ett hus omgivet av stora tomter med fruktträdgårdar och vackra växter. Om en sådan person skulle bjuda in en okunnig van till sig som inte är van vid sådana bekvämligheter, och som är fattig och lever i armod, så skulle denne när han får se världens uniformklädda betjänter blir orolig och tänka att han kanske är en härskare, eller ett gudomligt andeväsen. Och när någon stiger fram för att betjäna honom, skulle han ha fallit ner på sitt knä och vädjat om och sagt: ”O du mäktiga gud! Ha nåd och förlåt mina misstag och håll mig i din favör.” När han sedan kommer in i ett rum och ser en upplyst ljuskrona skulle han falla ner börja tillbe till det. Han kan mycket väl också falla ned i fruktan framför stora speglar som speglar ljuskronan. Om han märker att den elektriska fläkten fungerar av sig själv och producerar behaglig kylningsluft skulle han till och med vända sig till den och tillbe. Väl ute i trädgården skulle han göra liknande scener mot blommorna, buskar, träd, fontäner och så vidare. Han skulle bli helt förskräckt att titta på någon som kommunicerar i telefon och om han tittar på ett flygplan i luften skulle han föreställa sig att det var dödens gud som faller ned och att hans egen död är nära. Människor som dyrkar solen och månen och stjärnor är förvisso ännu värre och mer skrattretande än denna eländiga person, eftersom de anser att dessa saker har makt att tillfoga både gott och ont, medan allt detta egentligen är skapat av Allah för att tjäna mänskligheten.

Guds enighet belyser således Allahs sanna värdighet; den placerar människan på hennes rättmätiga station och eliminerar all annan rädsla förutom inför Gud från hennes hjärta. Dörrar till all slags kunskap öppnas för henne. Hennes mentala krafter är slipas och vägar och medel för uppfinningar och upptäckter öppnas. När människans tro, att universum och all dess innehåll är för människans framsteg och tjänst, då reflekterar hon och engagerar sig i att ta reda på deras verkliga fördelar och då upptäcker hon en ny lärdom varje dag.

Sedan är de Guds enhet som skapar jämlikhet mellan människor. När hela mänskligheten skapats av en enda Skapare och Han ensam är deras vårdare och har makt över allt och är Mästaren i allt och allena är värdig att tillbedja, och Han utfärdar alla fördelar, förmåner och framsteg, då kan ingen människa vara överlägsen en annan och dörrarna till Allahs närhet är öppna för alla lika mycket. Som mänskliga varelser anses varje individ vara jämställd och uppdelningen av människor efter hudfärg elimineras. Dock återstår nationella och folkliga identiteter, men de utgör ingen grund för utmärkelse. Den sanna utmärkelsen och ärbarmheten mäts då i kärleken och fruktan av Gud.

Alla världarnas härskare (*Rabb al-'Alamin*)

En egenskap för Allah är att Han är Herre över alla världar, det vill säga, Han utvecklar hela kosmos genom gradvisa framsteg från ett underlägset stadie till än ett överlägset stadie. Detta sker oavsett vilken nation eller folkslag man tillhör. Denna egenskap tar inte heller hänsyn till nationella skillnader eller ras. Solen, månen, stjärnorna, molnen, regn, floder och hav, är för alla. På samma sätt är profetskap, drömmar, visioner, uppenbarelse och medel för andlig utveckling avsedd för alla människor. Denna egenskap bevisar att Allahs nåderikhet genom uppenbarelser visat sig för alla folk och nationer.

Den Nåderike (*al-Rahmán*)

Sedan är Han också Nåderik. Detta innebär att Han skapat alla medel för vår utveckling utan någon motprestation, till och med innan vi föddes. Han skapade jorden och gav den olika egenskaper och krafter. Han skapade solen, månen, stjärnor och himlen och gav dem olika slags egenskaper och krafter. Han skapade mjölk ur moderns barm, och gav oss sedan olika slags färdigheter; syn, hörsel, talförmåga, luktsinne, smak, känsel, förstånd; händer, fötter. Han gav oss således diverse styrkor. Han bildade luft, vatten, frön, djur som både föda och transportmedel. Således gav Han oss redan från början oändliga resurser för vår vidare utveckling.

Den Barmhärtige (*al-Raheem*)

En annan av Allahs egenskap är att han är Barmhärtig då Han belönar oss för våra goda gärningar på bästa möjliga sätt med utmärkta resultat. Han kompenserar oss för våra fultiga och begränsade gärningar på ett mycket generöst och obegränsat sätt.

Domedagens härskare (*Malik Yaum ad-Din*)

En annan av Allahs egenskaper är att Han är domedagens härskare. Han är Mästaren av tiden för belöning och straff för våra handlingar. Om Han så önskar kan han ge oss ett lämpligt straff för våra synder, och Han kan likväl förlåta oss eller belöna oss rikligt för våra goda gärningar. Han är inte bunden att bestraffa något brott eller att ge ett fulländat straff. Inte heller är Han bunden att endast belöna en god gärning rättmätigt, utan Han kan belöna det i mångdubbla proportioner.

En som beviljar böner (*Mujib ad-Da'waat*)

Det är också en egenskap av Allahs att lyssna på någon som kallar på Honom, alltså att Han accepterar Sina tjänares böner. Denna Gudomliga egenskap har, precis som de andra, alltid funnits. Det är synd det bara finns en formell tro på Allahs egenskap hos majoriteten av muslimerna idag. Dock är manifestationen av denna egenskap det mest kraftfulla och effektiva sättet att stärka förhållandet mellan Skaparen och Hans tjänare. Den Heliga Qur'anen har hävdad att denna egenskap är ett bevis på Guds existens;

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

[27: 63] alltså, hur kan du förneka existensen av en Gud när du underkastar dig Honom i ångest och kallar på Hans barmhärtighet när Han förbarmar Sig över dig under din desperation och hjälplöshet och tar bort ditt problem? Allah lägger inte villkoren för tro och rättfärdighet när en djupt bekymrad person kallar. När en person verkligen är bekymrad och böjer sig för den Allsmäktige med total ödmjukhet och söker Hans nåd med ett eftergivande hjärta, då visar Han verkligen barmhärtighet och lyssnar på personens rop. I en sådan situation tar Han inte hänsyn till hur denne person vanligtvis är ohörsam och upprorisk. För Hans lydiga och ödmjuka tjänare, som upprätthåller en sann relation med Honom, söker Hans välbehag och betraktar allt annat obetydligt jämfört med Hans välbehag, så är Hans bemötande överlägset. En mycket unik relation etableras mellan Honom och sådana människor. Även om andra människor ser konsekvenserna av ett sådant förhållande är det bara de själva som helt kan förstå det. Även om dessa människor inte har någon synbar utmärkelse, så är de Guds gunstlingar och var och en utav dem åtnjuter Allahs nåderikhet och kärlek på ett säregt sätt. Precis som en gudaktig person sa:

اے تراباہر کسے رازے دگر
ہر گدار ابردرت نازے دگر

O du som håller varje persons hemlighet separat -
Din hantering av varje tiggare är så distinkt.

Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom sa att vissa människor har damm i ansiktet och misskött hår (dvs att de till synes är obetydliga och utblottade), men när de förlitar sig på Allah och säger att en sak ska inträffa på ett visst sätt så visar Allah dem sådan hänsyn att Han låter det inträffa.

Guds egenskap att acceptera böner är en mycket uppfriskande och glad nyhet för mänskligheten. Det skapar en känsla av tillfredsställelse, belåtenhet och sannerligen också mod. När en troende går igenom en extremt svår tid eller står inför stor rädsla eller fara, finner han sannerligen tröst i tron att hans Herre alltid är med honom närhelst han bönfalla Honom, Han ska lyssna på hans rop och Han lyssnar på bönerna. Denna tro lindrar all rädsla. Detta meddelande har givits till mänskligheten i den Heliga Qur'anen;

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

[2: 187] ”Och när Hp@leica6

Mina tjänare frågar dig om Mig, säg: Jag är nära. Jag hörsammar de åkallades bön när de ber till Mig”

Vad kan vara mer tillfredsställande och tröstande än att det Allsmäktiga Väsen i vars makt allting vilar och ingenting är utanför Hans kraft, faktiskt talar om för oss att inte vara oroliga, att Han alltid är nära oss och skall ge oss allt vi ber om, att Han kan omvandla all sorg till lycka? Ingen kan begränsa Hans välsignelser och nåd.

Accepterande av bön

Skapa ett intryck i ditt hjärta att vår Gud är Levande och Mest Kraftfull och att Han förvisso lyssnar på böner. Han är vår Herre och Mästare, Han är Vetaren om det osedda och är inte skyldig att acceptera våra böner på precis det sätt som vi ber dem. Vår insyn är begränsad. Ibland är vi inte medvetna om vad

som är bäst för oss och det är möjligt att vi ber för något som faktiskt är skadligt för oss och kan hindra våra framsteg. Att acceptera en sådan bön skulle gå emot Allahs egenskap av nåd. Även om vi inte är medvetna om det, är Han medveten om vad som är skadligt för oss. Ibland måste vi gå igenom svårigheter för vår egen förbättring. När således Allah lyssnar på Sin tjänare, låter Han också denne lyssna på Sig Själv. Det är ett faktum att en uppriktig bön inte förslösas. Även om den inte accepteras i sin faktiska form, så kompenserar Allah för den på annat sätt.

Du bör aldrig vara försumbar med uppfattningen att oavsett hur djupt du är uppslukad av problem, så är dörren till Allah är alltid öppen. Du kan rusa till Honom och Han kommer alltid att vara din tillflykt. Han kommer att skydda dig och kommer att älska dig och du kommer att få en del av Hans välsignelser och gåvor.

Det är synd att muslimer i denna tid har vänt sig bort från denna egenskap av Allah och att man praktiskt taget har avvisat den. Vilken stor förmån de har förlorat! En del har öppet sagt att bön bara är ett sätt att tillfredsställa sig själv och att det inte finns en extern påverkan. Den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} avvisade starkt detta. och upprepade gånger skrev och bjöd in människor som inte trodde på effekten av bönen till att besöka honom för att se tecknen på acceptansen av böner. Han förklarade:

O, du som ifrågasätter effekterna av böner!

Kom till mig! Jag ska ge dig dess bevis som den lysande solen.

Förkasta inte hemligheten av Guds styrka!

Sluta upp med detta prat. Kom till mig och bevittna själv acceptansen av bönen.

Återigen säger han,

Även om miraklerna är icke-existerande för andra,

Är du inbjuden att komma och observera hur de utförs av Muhammads tjänare.

I denna vers är indikationen mot acceptansen av bönen; och de flesta av oss har personligen bevittnat den höga nivån av acceptansen av böner enligt vår individuella position.

Gudomlig uppenbarelse

En annan egenskap för Allah är att han 'talar' till Sina tjänare. Dessa dagar avvisar nästan hela världen detta bortsett från Ahmadiyya-samfundet i Islam. De flesta anser att även om Allah talade till sina tjänare förr, så gör Han det inte längre och kommer inte att göra det i framtiden heller. Det är som om de anser att denna egenskap av Allah har upphävts. Sedan finns det en del människor som inte är övertygade om denna egenskap alls. I vilket fall som helst, enligt bägge tankeskolor finns inte denna egenskap av Allah i den nuvarande tiden. Ett sådant antagande om Allahs Väsen är exempel på en extrem misstro. Sanningen är att de som anser att Allah inte talar till sina tjänare, även om de formellt kom överens om att Han en gång hade denna egenskap, aldrig kan tro på denna egenskap. Det är det inte möjligt att den som har sann kunskap om de Gudomliga egenskaperna någonsin skulle tro att Allah en gång hade denna egenskap, men det är det nu upphört. Hur kunde en muslim överväga att Allah en gång talade till Hans tjänare men nu är så missnöjd med Muhammads Allahs frid och välsignelser vare med honom folk att inte ens de spirituellt etablerade människor bland dem kan inneha denna ära. Ett sådant antagande är inte bara en misstro till Allah utan sätter också tanken på människans andliga utveckling i ovisshet. Den utlovade Messias frid vare med honom sade att om det skulle vara sant att det Gudomliga tilltalet hade upphört, så skulle de som älskat Gud mista sina liv i bestörtning och tron på Allah skulle inte kunna nå stadiet för att bli en ”säker” sanning.

Var därför säker på att Allah fortfarande talar till Sina nära och kära som Han gjorde förut. Ju mer en människas relation med Allah ökar, så bevittnar han manifestationen av denna gudomliga egenskap enligt sin förmåga och

förutsättning; vare sig det är dolt eller uppenbart, vare sig det sker enligt liknelsen av dagdroppar eller ymnigt regn

2:a maj

Den Förlåtande Guden

Ett attribut av Allah den Allsmäktige är att Han förlåter människans synder, inte enbart genom att hon skonas från straffet av sin synd utan även att Han avlägsnar och utplånar synden likt den aldrig förekommit. Detta är möjligt eftersom Han har makt över allting. Dåtid, nutid och framtid är enbart mänskliga förutsättningar. Kort kan man säga att alla Guds attribut, som vi kan lära oss genom att studera den Heliga Qur'anen, och som förklaras i detalj i den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} och Hazrat Khalifatul Masih II skrifter, har ett inbördes samband. Varje attribut har sin egen operationella sfär och hamnar inte i konflikt med ett annat. I stället ser vi en gemensam verksamhet likt det av ett strukturerat organ där olika departement reglerar olika avdelningar och sektioner, ger order till dem och övervakar dem. På liknande vis, men i en oerhört större utsträckning och på ett mer strukturerat sätt och med en utmärkt elegans, så är Allahs attribut verksamma i sina sfärer.

Anamma Allahs attribut

Frågan må uppstå hur människan kan inpränta Allahs attribut inom sig själv eller hur hon kan reflektera dem inom sig?

Det förhåller sig så att vissa utav Guds attribut är sådana att människan inte kan anamma dem i samma anda som de tillkommer Gud. Till exempel är Gud Allena och det är inte möjligt för människan att vara den enda i världen, det är inte förenligt med Guds vilja och kommer att förgöra mänskligheten. Guds enhet kan enbart vara Allahs attribut, eftersom Han alltid funnits och alltid kommer att finnas. Han är inte beroende av något annat väsen, medel eller stöd i sin odödlighet. Hursomhelst kan människan försöka anamma detta

attribut genom att tävla med andra i goda gärningar, i enlighet med Qur'anens påbud (2:149). Alla bör förädla sina egenskaper och meriter och på så vis försöka assimilera Skaparens Enhet. Likt Hazrat Khalifatul Masih II säger: "Jag älskar den Unike Guden och Han är min älskade-"

"Om även du blir unik, så blir du min ögonsten"³

Ett annat attribut av Allah är att Han är Självständig i Sitt Väsen och Oberoende. Då alla människor och arter är beroende av Allah för sin existens, så kan människan inte anamma detta attribut i sin grundläggande innebörd. Men hon kan försöka sätta sin lit och förtröstan helt till Gud Allena. Detta innefattar att människan inte vädjar till någon annan än Allah.

En person kom en gång till den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom och bad om någonting. Hans behov tillfredsställdes. Han frågade ytterligare två gånger, och fick gehör. När han upprepade förfrågan en fjärde gång sade den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom att han skulle tala om för denne något som var bättre än allt det han bad om, vilket var att den givande handen är bättre än den tagande, samt att denne skulle upphöra med vanan att be om saker. Mannen lovade den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom att sluta med detta. Senare blev han rik. En gång red han sin häst och tappade sin piska. En förbipasserande ville då plocka upp piskan och räcka den åt honom. Men han talade om för denne att inte göra det eftersom han lovat den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom att aldrig be om någonting, och att om han lät någon annan plocka upp piskan vore det en form av förfrågan. Det finns vissa utav Allahs attribut som är helt avsedda för Gudomlighet, exempelvis att Han är Ewig, eller att Han inte har någon far eller son. Dylika attribut är avsedda att markera skillnaden mellan Gud och människa. Exempelvis är ovan två egenskaper ett resultat av Guds enhet. Ett annat unikt attribut av Gud är att Han varken slumrar eller sover. Även om det är viktigt för människan att inte låta slummer eller sömn beröva henne från sina skyldigheter, så är den mänskliga naturen i behov utav dem och Gud har Själv sett till så att dessa behov uppfylls. Det är Guds ynnest att människan känner behov av sömn och vila. Människan är ändlig och ändliga ting har behov av att vila efter ansträngning. Allah har deklarerat att det är Hans ynnest att Han

³ Diktvers

skapat dagtid för mänskligheten att uträtta sina ärenden samt skapat natten för vila.

Rent liv

Det är alldeles uppenbart att en människas styrkor och kapaciteter samt hans handlingsförmåga är begränsade. Därför kan han endast framvisa dessa egenskaper inom begränsningarna av sin handlingsförmåga och de Gudomliga attributen kan endast framstå inom honom som en reflektion. Till exempel är Allah Helig. Människan bör också tillämpa en ren livsstil och hålla sitt hjärta och sinne, sina tankar och handlingar rena. Islam lär inte att människan föddes syndig och inte besitter förmågan att undvika synd. Tvärtom lär Islam att varje nyfödd har en ren natur, är skuldlös och fri från synd. Detta innebär att den mänskliga naturen baseras på renhet och dygd, och att ondskan kommer utifrån. Om detta är fallet, har varje person förmågan att leva utan synd, och om han haft en ond påverkan så kan han återgå till renheten. Ondska kan stötas tillbaka när som helst. Om människan helt undviker dåliga vanor och anammar vanor och agerande som för honom närmare Gud, och förblir ståndfast därvid, så kan han enligt det Gudomliga attributet av förlåtelse och avlägsnande av synd uppnå fullständig renhet och således bli en manifestation av Guds Helighet. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom sade att den som sant ångrar sig från alla synder är likt den som aldrig har syndat. Vilket glädjande budskap, vilket positivt budskap för mänskligheten som fyller hjärtat med hopp och mod – till skillnad från de livsåskådningar enligt vilka människan, även fast han inte begått en synd själv, utan som en konsekvens av Adams synd eller synder från sina tidigare födslar kommer vara insnärjd i synd.

Renhet innefattar både påtaglig och dold renhet. Vissa människor antar att renhet har en anknytning till hjärtat och att yttre renhet därför inte är av betydelse. Islam är inte enig med denna uppfattning. Islam lär oss att kropp och själ har ett djupare samband och att själens tillstånd påverkar kroppen, likt kroppens tillstånd påverkar själen. Det vore passande att utveckla denna lärosats en annan gång. Hursomhelst är det viktigt att påpeka här att fysisk och

yttre renhet är nödvändigt för spirituellt renhet. Med andra ord så är personlig hygien och ren miljö viktigt. Allah är helig och Ren, därför är det viktigt för den som söker Hans närhet att hålla sitt hjärta rent – att hålla sin kropp, sinne, klädsel och miljö ren och fin, så att denna renhet ska ha inverkan på hans hjärta och själ och att han inte blir källa till obehag för andra människor. Detta är anledningen till varför den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} uppmanade om personlig renhet (tvagning, borsta tänderna), rena kläder och användandet av parfym.

Allah är alla världarnas Herre. Människan bör försöka införliva egenskapen att skapa och fostra inom sig och inte hålla räckvidden av denna egenskap begränsad. Tvärtom, likt Allahs egenskap att skapa och fostra är omfattande och tillgänglig för alla och innefattar hela universum, så bör även människans egenskap att skapa och fostra vara allmängiltig. Likt Allah behandlar människan enligt dennes förmåga, så bör en människas egenskap att skapa och fostra vara anpassad till förmågorna av dem som drar nytta av den. Rikedom är inte nödvändigt för sådana handlingar; varje person kan utträtta dylika handlingar enligt sina förutsättningar.

Allah är Nåderik. Människan bör försöka införliva nåd inom sig. En god gärning bör inte enbart ske i utbyte mot en god gärning. Snarare bör välvilja visas spontant och utan förhoppning om ersättning – likt att ge mänskligheten medel till välstånd och bistå i deras allmänna framgång.

Allah är Nåderik – han belönar goda gärningar flerfaldigt. Människan bör försöka införliva denna egenskap sig och återgälda goda gärningar, förtjänster och hårt arbete på ett utmärkt och proportionellt utökat sätt.

Allah är Förlåtande. Han lyssnar på människans botgöring, förlåter och omintetgör hennes synder samt uttraderar konsekvensen av synderna.

Människan bör förlåta misstagen av sina medmänniskor enligt omständighet. Vid tillfälle bör man glömma andras misstag och undanröja dess negativa inverkan i hjärtat, efter att först ha förlåtit dem. I en legend om en helig man berättas det att hans slav en gång begick ett misstag vilket gjorde att den helige mannen såg upprörd ut. Hans slav citerade då från den Heliga Qur'anen ”de som undertrycker vrede”. När den helige mannen hörde detta lugnade sig den helige mannen och log. Slaven citerade då resterande nästa del av versen ”och de förlåter människorna” till vilket han fick svaret att han var förlåten.

Slaven fullbordade då versen med de resterande orden: ”och Allah älskar dem som handlar väl”. Den helige mannen skrattade högt och talade om för slaven att han var fri. Allah beskriver de troende i den Heliga Qur’anen på följande vis

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُطَيْبِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

De som ger ut i medgång och i motgång, de som undertrycker vrede och tillgiver människor, och Allah älskar dem som gör goda gärningar. (3:135) Hursomhelst är Allah även Rättvis och bestraffar därför inte en synd mer än vad den gör någon förtjänt till och belönar inte en god gärning i mindre omfattning än dess merit.

Medan Allah är Förlåtaren av synd och Godtagaren av ånger, är Han även Hård i sitt straff. Han bestraffar synder, och är väldigt hård där det behövs.

Guds Rättvisa och Barmhärtighet

Vissa människor har inte riktigt förstått de Gudomliga attributen av Rättvisa och Barmhärtighet och har därför hamnat på villovägar. För att uppfylla villkoren för dessa två Gudomliga attribut, har de skapat idéer om bot och försoning. För att tillämpa denna dogm har de tvingats anse en svag människa vara Guds son och partner i Gudomlighet. Det finns ingen inbördes konflikt mellan Guds Barmhärtighet och Rättvisa. De har misslyckats med att förstå innebörden av ”rättvisa” som en absolut och fullständig bestraffning av brott. Rättvisa är när ett brott inte bestraffas mer än dess omfattning och då goda gärningar inte belönas mindre än sin merit. Att förlåta ett brott eller göra en eftergift i bestraffningen bestrider inte rättvisa. Det är heller inte emot rättvisa att belöna goda gärningar proportionellt högre. Många kristna lever efter principen att de inte anser detta bestrida rättvisa och rimlighet. Snarare skulle de ifall de inte tillämpade denna princip definitivt anse att sann rättvisa inte

råder. Deras dagliga bön lyder, ”Fader vår i himlen, förlåt oss våra skulder, såsom vi förlåter dem som äro oss skyldiga”.

I detta avseende lär Islam,

وَجَزَا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلَهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

[42:41], att straffet ska vara i proportion till brottet, men om omständigheterna är sådana att det finns förhoppning om att någon kan reformeras genom förlåtelse snarare än bestraffning, då är det i sådana fall bättre att förlåta. Om man följer denna princip, så kommer Allah att återgälda det på ett fint sätt. De två Gudomliga attributen är således väl åtskilda och det råder ingen motsättning mellan dem. Av detta följer även att det egentliga syftet med bestraffning är reform och inte hämnd eller att orsaka besvär. Avsikten är den generella reformen, inkluderandes de som är svaga på ett moraliskt plan och behöver avskräckas genom bestraffning för att hålla sig borta från brott. Detta är en kort och ofullständig sammanfattning av syftet med människans liv. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom talade om för oss att Allah föreskriver att när en människa gör Allahs välbehag till sin målsättning och ger upp sin egen vilja för Allahs skull, då blir Allah ögonen för denna person att se med, öronen för honom att höra med, händer och fötter för honom att handla med; kort att Gud på grund av en sådan persons inställning och vilja helt underkastats Allahs vilja, och att de sker enligt Allahs vilja, så benämns de som Allahs handlingar. Om en människa uppnår detta stadium, så skulle det innebära att han uppnått syftet med sitt liv.

Sättet att uppnå närhet till Gud

Vilka är tillvägagångssätten att uppnå detta mål? Kortfattat är det att människan ger Allahs vilja och välbehag företräde över allt annat.

Hursomhelst återstår frågan hur man kan lära känna vad Allahs vilja är? Han

är ju ett ytterst Dolt och Subtil Väsen. Även om människan har en själ i sitt inre, så omgärdas hennes liv utav fysiska egenskaper. På grund av det materiella livets relationer och angelägenheter så är människans själ, trots sin subtilitet och finhet, i jämförelse med Gud lika kompakt som materia. I vår vardag finner vi att för att utträna en väns önskan måste han uttrycka sin vilja för oss. Detta trots att vi är av samma art och har bekantat oss med honom under en tid och känner till hans vanor och åsikter. Om vi förlitar oss på antaganden så kommer vi sannolikt att begå missta oss, och ibland leder det även till missförstånd. Om detta kan ske i relationen mellan samma art, hur kan vi då lyckas utträna Allahs vilja? Detta kan endast vara möjligt om Han förbarmar sig över oss och Självt uttrycker Sin vilja för oss och avslöjar metoderna för att uppnå Hans välbehag. Detta är helt på sin plats, för då Allah lagt kärlek till Sig i det mänskliga hjärtat så måste Han även lära oss hur vi kan uppnå den. Det skulle bestrida Hans barmhärtighet om Han ingjutit en sådan dragning i det mänskliga hjärtat utan att ha förklarat hur man kan uppnå det. Detta är anledningen till att alltsedan det mänskliga sinnet utvecklats till den nivå den kan uppleva Guds kärlek, så har processen för uppenbarelse fortflöpt. Därigenom får människan lära sig hur man ska uppnå Guds kärlek. Ju mer det mänskliga förståndet utvecklades, desto mer förändrades uppenbarelsens karaktär. Även uppenbarelsens dimensioner utökades, ända till dess att tiden kom då människans intellekt och självt blev mottaglig för den fulländade *Sharian* (uppenbarad Gudomlig lag) och vägledningen. Denna fulländande sharia uppenbarades för den fulländade människan, Muhammad Allahs frid och välsignelser vare med honom som var Allahs utvalde och älskade. Denna fulländande vägledning kallas den heliga Qur'anen och den innehåller perfekt moralisk och andlig vägledning för människan.

Uppenbarelsens natur

Hurdan uppenbarelsens karaktär är och vilka är dess särdrag är ett omfattande ämne. Men en aspekt av detta har skapat mycket missförstånd i vår tid, och du bör ha detta i åtanke; det finns många sätt varigenom Allah tillkännager Sin vilja till människan. Den grundläggande formen är genom sanna drömmar och

visioner, då människan upplever rena drömmar och hans tillstånd däri är av det slag att han kan känna att de är från Gud. Sådana drömmar uppfylls i sin uppenbara form eller genom dess tydning. Om drömmen har en skadlig faktor, så undanröjer Allah detta antingen genom bön eller allmosa, eller så låter Han den besannas. Syftet med dessa drömmar är att Allah låter Sina tjänare få kännedom om det negativa som ska inträffa så att de fokuserar på bön, allmosor och reform. Om de gör detta, så kan Allah emellanåt undanröja den immanenta faran. Han har tillkännagivit att Hans barmhärtighet omfattar allting.

Vid sidan av drömmar finns även visioner av Gudomligt ursprung. En sådan vision inträffar medan en person befinner sig i ett halvvaknet eller fullt medvetet tillstånd och upplever en vision på ett sätt som liknar en upplyft ridå eller skynke och att en vision uppenbarar sig. Detta uppfylls sedan i antingen i sin ursprungliga eller i sin metaforiska form. Ibland hänvisar drömmen eller inspirationen inte till en framtida händelse utan är enbart ett uttryck för Allahs kärlek och tillgivenhet till människan. Den fyller således människans själ med glädje och gnistan av kärleken till Gud blir starkare i hans hjärta och han försöker då uppnå Guds välbehag med större hängivenhet och intensitet. Ett vidare steg från gudomligt inspirerade visioner är uppenbarelsen. En uppenbarelse kan vara av olika slag. Det kan vara i en svag form eller av ytterst majestätisk karaktär. Ibland hör man en röst som vore den från någon bakom ett skynke och ibland känns det som den kommer från någon närvarande som talar. Vid tillfällen kan denna röst nedkomma direkt över hjärtat i ljudet av en ringande klocka, och ibland kan man spontant uttrycka det uppenbarade budskapet verbalt. Det viktiga är att budskapet kommer från Allah och utgörs av Allahs tilltal. Ibland kan det hända att Allah ingjuter Sin vilja i det mänskliga hjärtat likt en blix, och Guds vilja stadgar sig då i personens hjärta. I detta fall är innebörden från Allah men orden är personens egna.

Genom att studera äldre religiösa skrifter förstår vi att tidigare profeter av Gud mestadels fick uppenbarad kunskap genom sanna visioner och inspiration. Mycket riktigt fick de även äran av att mottaga Gudomliga uppenbarelsen, men bevarade texter av dessa uppenbarelsen är finns inte kvar annat än i fragment. I takt med att den gudomliga lagen blev mer detaljerad och

omfattande, uppenbarades den ordagrant snarare än genom bildspråk och visioner. Vi ser därför att uppenbarelserna under Abrahams ^{frid vare med honom} tid var ren uppenbarelse. Den Heliga Qur'anen säger beträffande Moses ^{frid vare med honom}.

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

(4:165) ”Och Allah talade Själv till Moses.” De ord som Allah uppenbarade för Abrahams och Moses (frid vare med dem) har inte bevarats i sin ursprungliga form, utan var snarare förmedlade av dem till deras folk med deras egna ord. Även om en stor del av Moses ^{frid vare med honom} lag är bevarad i detalj, så består den inte av Allahs ord utan snarare de av Moses ^{frid vare med honom} egna ord.

Qur'anens särprägel

Orden som uppenbarades för den Helige Profeten Muhammad ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} är bevarade i sin helhet och i Guds egna ord. Detta är den Heliga Qur'anen och det är anledningen till att den kallas för Guds ord. I jämförelse med andra skrifter, så är det den Heliga Qur'anens särprägel att den består av orden som Gud uppenbarade för den Helige Profeten Muhammad ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} och att de bevarats utan vare sig förändring eller förvanskning. Denna distinktion av den Helige Profeten Muhammad ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} omnämns i Femte Mosebok kapitel 18, vari Allah säger att från bröderna av Israels folk skall han frambringa en profet lik Moses ^{frid vare med honom} som skall mottaga Allahs ord och förmedla det han uppmanas att säga.⁴ De som förnekar den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} säger att (Gud förbjude) den heliga Qur'anen har skrivits av honom själv. Vissa muslimer anser idag att även om den helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} var en sann Guds profet och att den Heliga Qur'anens budskap förvisso

⁴ Femte mosebok 18:15. (Översättarna)

uppenbarades till honom av Gud, så består den Heliga Qur'anen inte av Guds ord utan är hans egna. Man bör komma ihåg att den Helige Profeten Muhammad ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} förkunnat att Qur'anen förvisso är Guds ord och att den består av exakt det som uppenbarats för honom. Detta lämnar inget utrymme för tvivel eller vidare förklaring. Den Heliga Qur'anens stil avslöjar själv att det är Guds ord. Detta anspråk görs flera gånger om däri. Den Helige Profeten Muhammads ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} finns bevarade i form av *hadith*. En jämförelse mellan fraseologin av den Heliga Qur'anen och den helige Profeten Muhammads ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} tal förtydligar detta faktum och alla måste medge att de inte härstammar från samma form av uttryck. Den Helige Profetens ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} tal består vanligtvis av korta meningar och är huvudsakligen vänligt och angenämt. Det kan jämföras med ett väldoftande duggregn. Fraseologin i den Heliga Qur'anen är däremot majestätisk och magnifik och går att likna med en översvämmande ocean.

Den fulländande vägledningen av den Heliga Qur'anen

Vilken källa till lycka det är att vi har tillgodosetts med Guds ord, som innehåller fulländad vägledning. Den som älskar Allah bör känna en glöd av lycka i sitt hjärta att Allahs Skrift finns hos oss. Vi kan studera det med liten möda, och vi kan härleda principer för alla slags mentala, moraliska och andliga framsteg ifrån den. Ack, under denna tid har muslimerna själva inlåst denna välsignade fackla i mörkret. De har således berövats sig själva från dess upplysande kraft. De befinner sig i mörker men drar inte nytta av det ljus som Allah uppenbarat. De är törstiga men söker inte släcka törsten genom den källa som flyter med Allahs bud. De är hungriga men kommer inte till bords för den måltid som Allah låtit bereda. De är utblottade men tar inte för sig av den skatt som Allah har skänkt dem. När Hitlers tal förmedlas samlas de alla runt radion, ivriga att lyssna till vad han har att säga – även om hans tal emellanåt är förspel till oro och kaos i världen. Men de lindar in Guds ord i en duk och lägger den i säkert förvar – den Qur'an som bär på alla detaljer för att etablera fred, utveckling, välfärd och framsteg. Om dagstidningen inte är tillgänglig

om morgnarna så blir folk ängsliga, fullt medvetna om att de flesta tidningar mestadels innehåller grundlösa påståenden som tillbakavisas redan nästa dag. Men de närmar sig inte källan till alla sanningar.

Likt jag förklarar innehåller den Heliga Qur'anen fulländad vägledning och utgörs inte av någonting som på något vis kan skada mänskligheten eftersom det är orden av ett Väsen som skapat människan och faktiskt hela skapelsen. Han känner till detaljerna och djupet av den mänskliga naturen oerhört väl och är medveten om de ondskefulla böjelser och tankar som kan råda däri. Han känner till de tillstånd som människan går igenom och de motgångar hon får möta. Hursomhelst har Han villkorat detta med att förstå Hans Ord och till fullo dra nytta av dess kännedom; läsaren måste ha ett rent hjärta och göra rena gärningar! Detta villkor är i sig ett bevis på att den Heliga Qur'anen är Gudomliga ord. Om det varit ett mänskligt verk hade förståelsen av den, oavsett sin litterära kvalitet, endast krävt ett generellt förstånd och sunt förnuft. Ett rent hjärta och rena handlingar skulle inte ha något med detta att göra. Men det är ett observerat faktum att de som försökt begripa den Heliga Qur'anen enbart med sitt förnuft har misslyckats med att förstå dess sanna budskap. De har grovt missförstått dess majestätiska och djupare komposition. De som uppfyllt kriteriet för ett rent hjärta och rena handlingar medan de studerat Qur'anen har fått portar till andlig kunskap öppnade för sig. Enastående insikter i Qur'anen har öppnat sig för dem. När man begrundar dessa insikter så fyller de ens hjärta med storheten av Allahs ord. En mänsklig komposition har aldrig haft denna utmärkande singularitet, och kommer förvisso aldrig att få det heller.

Den Heliga Qur'anens storslagna mirakel

Ett enastående mirakel av den heliga Qur'anen är att den innehåller läror för alla situationer och alla tider. Detta kan beskrivas med ett exempel från solsystemet, jorden; allt har existerat ända sedan människan skapades i samma form som det är idag. Men med tiden har människan utökat sin kunskap, gjort upptäckter, funnit skatter – även om dessa fenomen funnits redan från början. Lite möda var det enda som behövdes. När människan gjorde upptäckter

avslöjade hon även fakta. Likaså har den Heliga Qur'anen funnits i omkring 1400 år och däri har all spirituellt och moralisk vägledning samlats. Enligt tidens behov har Guds heliga människor reflekterat över den och tagit del av dess upplysningar. Under historien har de sökt vägledning enligt sin tids specifika behov. Detta särdrag kan endast finnas i Allahs ord. Ingen människa har förmåga att komponera ett sådant verk. En sådan bok kan enbart vara från Allah Som känner till det fördolda och kan se in i framtiden.

Bevarandet av Qur'anen

Allah har lovat i den Heliga Qur'anen att Han har uppenbarat den och Själv ska bevara den. Det finns två aspekter av detta bevarande: den yttre och den inre. Den yttre innebär att dess ord och ordning skall bevaras. Det betyder att de varken kommer att försvinna eller förvrängas. Alla är således eniga om, både anhängare och motståndare, att den Heliga Qur'anens ord och stavelser förekommer i samma ordnings som under den Helige Profeten Muhammads Allahs frid och välsignelser vare med honom tid och att de inte ändrats på något sätt. Idag är den Heliga Qur'anen den enda bok som kommer att bevaras intakt ifall alla böcker på jorden plötsligt skulle förstöras, eftersom den finns bevarad i sinnet hos hundratusentals av sina älskare. Det inre bevarandet avser att dess läror skall skyddas och manifesteras sig enligt tidens behov. Närhelst mänskliga tolkningar och kommentarer ska avslöja dess verklighet, så kommer Allah att manifesteras dess sanna innebörd genom Sina utvalda tjänare. Detta löfte har också infriats. Det finns få historiska exempel på så omfattande samhällsförändringar som vi sett under 1800- och 1900-talet. Å ena sidan har den vetenskapliga utvecklingen varit enorm, å andra sidan har världen blivit helt försumlig, eller snarare utblottad i förhållande till det spirituella. Det fanns ett trängande behov av att den Heliga Qur'anens lära skulle få sin renässans under just denna tid. Med Allahs nåd inträffade denna renässans genom den Utlovade Messias frid vare med honom och under denna era fick Islam nytt liv genom honom. Det är uppenbart att det Gudomliga löftet om den Heliga Qur'anens yttre och inre bevarande visar att det utgör orden av en Levande, Mäktig Gud.

Sammanfattningsvis är det en källa till oerhörd tillfredsställelse och lycka för oss att vi har skänkts Allahs ord. Allt nödvändig vägledning för vår tid har tilldelats oss genom Guds försyn, och portarna till Guds närhet har öppnats för oss.

Ordningen i Qur'anen

Utomstående kritiker invänder att Qur'anens sammansättning inte har någon uppenbar ordning. Ibland frågar sig även muslimer varför alla bud relaterade till specifika frågor inte samlats på ett och samma ställe? Andra liknande invändningar görs på grund av brist av kunskap och eftertanke. För det första bör man förstå att den nuvarande ordningen av Qur'anen inte är densamma som vid tiden för dess uppenbarelse. Hursomhelst är denna ordning enligt den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom anvisningar. När en vers av Qur'anen uppenbarades brukade den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom instruera var den skulle placeras i ordningsföljd. Denna ordning är enligt Guds vilja. När den Helga Qur'anen uppenbarades fanns ingen muslimsk organisation på plats. En ny organisation behövde utformas. Det var grundläggande att ingjuta Qur'anens budskap i deras hjärtan, och sedan gradvis leda dem mot att bli utövande muslimer. Därför uppenbarades Qur'anen i den ordning som krävdes för att forma en ny organisation och det gradvisa fostrandet av denna. Således uppenbarades först de verser (Ayah) och kapitel (Surah) som behandlade tro, tecken och profetior. De som handlade om detaljerade bud uppenbarades senare, först då organiseringen var fullbordad och tron hade etablerats. När den första generationen muslimer föddes uppstod en ny situation. I förhållande till denna situation så placerades de delar av Qur'anen först som var avsedda för att fostra dessa troende och argumenten, bevisen och profetiorna som stödde tron placerades mot slutet. Detta är den uppenbara ordningen av Qur'anen. Reflektion krävs för att upptäcka dess betydelsemässiga ordning. Detta är likt att resa i ett tåg och beskåda landskapet som susar förbi. Ingen riktig ordning framträder. Men om man känner till områdets geografi och besitter ett generellt intresse för jordens

fysiska egenskaper, så kan man förvisso urskilja en ordning i landskapet. Man kan utöka sin kunskap och dra fördel av det.

Även denna invändning att varför samlades inte alla bud relaterade till ett och samma ämne samt deras argument på ett ställe och separat, är en konsekvens av brist på eftertanke. Jag har precis nämnt att den Heliga Qur'anen är ett samlingsverk av den fullständiga vägledningen, och däri finns lära och vägledning anpassad för alla tider och omständigheter, likt det i den övriga skapelsen finns medel för mänsklig framgång. Den Heliga Qur'anen är inte enbart en samling eller en lista av argument, utan en levande skrift vars färska kvalitéter visar sig i varje tidsepok. Främst är det ett villkor för att begripa den att man har ett rent hjärta, och sedan är reflektion och eftertanke nödvändigt eftersom detta utvecklar det mänskliga intellektet. Sedan är det ett kännetecken för den Heliga Qur'anen att dess korta stycken rymmer tusentals, hundratusentals eller till och med miljontals betydelser, vilka inte går att beräkna i sin helhet. Den Heliga Qur'anen säger själv att om alla hav blev till bläck och det funnits ytterligare sju lika stora hav, och alla träd omvandlats till pennor, så kommer bläcket att sina men Allahs tecken kommer inte att ta slut. Detta ger oss en uppskattning av den Heliga Qur'anens omfattande innebörd och betydelser, och man kan utröna dem genom att tillämpa en vers mot en annan eller sammanlänka dem. Den yttre ordningen av Qur'anen ger oss vissa utav dessa betydelser, men de med kunskap och insikt kan utröna betydelser genom att se sambanden mellan olika verser och de ser omedelbart deras inneboende ordning. Man kan likna detta med att du reser ifrån en slätt till en hög platå. Då kan du se en uppenbar ordning på hur bergen gestaltar sig; hur de mindre bergen kommer först, och de olika fälten och åkrarna mellan dem, samt olika sorters växtlighet. Ju högre du kommer så framstår nya arter av blommor, växter och träd och att vissa sorter försvinner. Ju högre du kommer och ju kallare det blir, så börjar du se snö på bergstopparna. Detta är den uppenbara ordningen som en vanlig resenär kan se, men en botanist kan se en ännu djupare ordning. När han ser de olika blommorna, växterna och träden så kan han med sin kunskap skönja flera lager av ordningar, och sedan kan han kategorisera dem i sitt medvetande samt jämföra dem med arter från andra platser. Han kan även beräkna vilka slags egenskaper de besitter och till vilka ändamål de kan användas. Han kan jämföra olika nivåer i sitt huvud, och ha i

åtanke alla detaljer som en vanlig resenär är helt omedveten om. Denne expert ser en ny skönhet vid varje etapp och allt nyare egenskaper, och han utökar ständigt sina kunskaper. Och om en resenär är expert i geologi så kan han dra slutsatser av stenarnas och klippornas färger och ordning. Han ser en helt annan värld än den som den vanlige resenären eller botanisten ser, och kan jämföra de olika markerna med varandra och sammanlänka dem med platser som är 500 eller 5000 kilometer bort, samt urskilja deras karakteristik. Han får även kännedom om deras användning och nytta. Ju längre han reser, desto nyare scener kommer för hans ögon. Han fortsätter sin resa helt försjunken i dess skönhet. Även om dessa tre rest tillsammans mot samma destination, så har de baserat på grund av sina färdigheter, kunskaper och reflektion passerat olika platser. Deras ögon betraktade som det vore olika ting. Deras intellekt drog skilda slutsatser och ökade sin kunskap på olika sätt. Detta var resultatet av en enkel resa, men om dessa två experter gör djupare efterforskningar så kan de dra fler slutsatser som kan bidra till att utöka både deras och andras kunskaper. Sedan kan de jämföra sina slutsatser med de av andra experter och dra ännu fler nyttiga slutsatser. Till exempel kan geologen söka efter mineraler eller olja, och kan genom att betrakta sten och sand dra slutsatser om vilken slags metall, olja eller gas de kan utvinna. Ibland finns liknande landskap tusentals kilometer bort men dessa experter kan dra slutsatsen att de är sammanlänkade under jorden på ett sätt som man inte kan se med blotta ögat.

En oändlig skatt

På samma sätt innehåller den Heliga Qur'anen obegränsat antal innebörder och sanningar. Det är inte bara en bok utan ett levande kosmos vars skatter alltid kommer att kunna utvinnas. Den som begrundar den ytligt kommer inte att finna någon ordning. En annan som begrundar den med grundläggande framsynthet kommer finna en viss ordning däri, och en person med djupare förtänksamhet kommer uppskatta en anmärkningsvärd ordning. En analytisk läsare och expert kommer att finna många världar i Qur'anen. De kommer att upptäcka nya kunskaper och skatter vid varje steg. Och ju mer insikt de får om att dess innebörder inte kan uttömmas utan att de ständigt utökas, så kommer

dessa experter även få insikten om att även om sju hav av bläck och pennor av alla träd kan ta slut så finns inget slut för Allahs Ord.

Denna liknelse är ytterst passande eftersom detta universum är Guds handlande och den Heliga Qur'anen är Guds ord. Däremellan råder ingen motsägelse, utan vi ser snarare ett djupt samband – vilket också bör vara fallet. Därför nämner den Heliga Qur'anen upprepade gånger skapelsen av himlarna och jorden, solen och månen, dess funktioner och syftet med deras skapelse. Qur'anen betonar studiet och begrundandet av dessa fenomen. De presenteras åtskilliga gånger som vittnesmål och bevis. På ett ställe i den Heliga Qur'anen står det:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي
الْأَبْصَارِ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَتُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ بَذَا بِأِطْلًا^٤ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

[3:191-192] *I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag finns sannerligen tecken för förståndiga människor;*

De som ihågkommer Allah stående, sittande och liggande på sina sidor och reflekterar över skapelsen av himlarna och jorden och säger: "Vår Herre, Du har icke skapat detta universum utan syfte. Helig är Du, rädda oss då från eldens straff".

Häri finns en bön om att maximalt nyttja hela Allahs skapelse och leva enligt Guds välbehag, samt ett bekännande om att om vi inte gör detta så kommer man i nästa liv att drabbas av ångest och vanda.

På liknande sätt har Allah vid upprepade tillfällen nämnt berättelserna om de tidigare folken i Qur'anen som ett exempel och bevis. Vi uppmärksammas om att begrunda dessa. Anledningen till att dessa exempel och bevis återges är för att uppmuntra människan till att söka kunskap. Som en konsekvens av detta kan hon utveckla sin insikt om Allah och utöka sin kärlek för Honom.

Den Helige Profetens förebild

Allah har givit oss fullkomlig vägledning i den Heliga Qur'anen. Genom den Heliga Profeten ﷺ har Han givit oss en fullkomlig ledare och vägvisare. Det står i den Heliga Qur'anen:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ
ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

[33:22] Ni har sannerligen en utmärkt förebild i Allahs profet, för den som fruktar Allah och den yttersta dagen och som kommer ihåg Allah mycket. På ett annat ställe står det:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يُعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ

[3:32] Säg: Om ni älskar Allah, så följ mig, då kommer Allah att älska er och förlåta era synder. Och Allah är Ytterst Förlåtande, Barmhärtig. Det står även:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

[6:163-164] Säg: *Min bön och mitt offer och mitt liv och min död är alla för Allah, världarnas Herre. Han har ingen medhjälpare. Så är jag befalld och jag är den förste bland dem som underkastar sig.*

Detta betyder att o profet, tala om för de troende att all min dyrkan, mina uppoffringar och mitt liv är för Allahs skull Som är Herren av alla världar och Som är utan like. Hur kan allt detta vara mitt eget? Jag är ingenting. Gud är Källan till allt. Och min försakelse som jag bragt över mitt ”ego” är för Allahs skull, såväl som för det faktum att Han påbjudit mig och att jag är den främste att underkasta mig Gud.

Kortfattat var hela den Helige Profeten Muhammads ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} liv för Allahs skull och för att vinna Hans välbehag. En gång frågade någon Hazrat Aisha ^{måtte Allah vara nöjd med henne} om den Helige Profetens ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} uppträdande och vanor. Hon svarade att hans självaste natur var Qur’anen. Det innebär att hela hans liv var enligt den heliga Qur’anens läror och påbud. Han var ett levande exempel av den Heliga Qur’anen – och vilken enastående och fulländad förebild han var! Olika profeter var förebilder för sina respektive folk under sin tid. Men deras livsberättelser har inte nått oss i fulländad form, och det som förmedlats har blivit förvanskat av mänskliga mellanhänder. Vissa profeter har tillskrivits saker som, om de vore sanna, skulle innebära att de inte ens skulle kunna kallas troende, och än mindre kunna anses vara Guds utvalda och profeter. Men eftersom Qur’anen har intygat om deras profetskap så tror vi på dem, och anser dylika skildringar vara förtal eftersom de är långt under en profets värdighet. Inte heller var de lagar fulländade som dessa profeter presenterade, och därför kunde de inte tjäna som en förebild för livets alla skeenden. Vi känner enbart till två och ett halvt år av Jesus ^{frid vare med honom} liv, och även dessa är ofullständiga. Sedan finns vissa skildringar av honom som inte är passande en profet, som exempelvis att han förvandlade vatten till vin, eller att han lät en kvinna smörja sina fötter med sitt hår eller att han tilltalade sin moder med orden: ”O kvinna”, eller att han svor åt ett fikonträd som ej bar frukt under fel årstid. Om vi åsidosätter dessa berättelser kan vi endast härleda mycket lite om Jesus ^{frid vare med honom} livshistoria. Han lärde att man ska vara tålmodig, snäll, ödmjuk, förlåtande samt att man ska förlåta sina fiender. Men dessvärre ser vi inga praktiska exempel av dessa moraliska läror i hans eget liv. Vad beträffar evangelierna, så berättar de endast för oss att Jesus ^{frid vare med honom} fiender hade makten över honom under hela hans liv. Han fick aldrig någon makt över dem så att vi kunde få ett exempel på denna förlåtelse. Det finns heller ingen

förebild om hur man ska behandla sina föräldrar, sin hustru och sina barn och diverse släktingar. Inte heller något exempel på hur en mästare ska behandla sin tjänare, en härskare sin undersåte eller tvärtom; eller vilka egenskaper en soldat eller general ska ha samt principer för krigföring. Hur ska en general behandla sin besegrade fiende? Hur ska man spendera sitt liv i motgång såväl som i framgång? Vilka principer ska råda för handel och hur ska en handelsman uppföra sig? Kortfattat kan vi inte härleda från Jesus ^{frid vare med honom} liv hur en människa bör uppträda under olika skeenden av sitt liv.

Den fulländade moralen av den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom}

I motsats till detta ser vi att Allahs vilja utsåg den Helige Profeten Muhammad ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} till en fulländad förebild. Det var därför han fick genomleva alla steg som nämnts ovan, så att människor därigenom skulle få ett utmärkt föredöme i alla aspekter utav sina egna liv.

Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} far gick bort innan han föddes och hans mor när han enbart var ett par år gammal. Han fostrades först av sin farfar Abdul Muttalib och senare av sin farbror Abu Talib som deras egen. Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} respekterade dem likt de vore hans egna föräldrar. Särskilt i sin ungdom visade han prov på utmärkt lydnad och stöd för sin farbror, trots att hans farbror inte accepterade islam ända till sin död. När hans farbror var gammal och svag, tog den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} ansvar för att fostra hans son Hazrat Ali ^{mätte Allah vara nöjd med honom}. Detta var för att underlätta för sin farbror. Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} fostrade Hazrat Ali ^{mätte Allah vara nöjd med honom} med stor omsorg och gav sedan sin dotter Hazrat Fatimas ^{mätte Allah vara nöjd med honom} hand i giftermål till honom. Flera år senare när hans farbrors fru dig, grävde den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} själv hennes grav och begravde henne. Med tårar i sina ögon sa han: ”Du var en god och kärleksfull moder för mig.” Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} ord att ”paradiset ligger under era mödrars fötter” talar volymer om den ära han tillskrev mödrar. Han uppmanade ofta om vikten av att lyda sina föräldrar.

Han brukade berätta om en incident som handlade om en utmärkt och önskvärd handling av en person. Denne brukade ta med en kanna mjölk till sina föräldrar varje kväll. En kväll blev han sen och hans föräldrar hade redan gått och lagt sig. När han kom dit ställde han sig vid sidan av deras säng hela natten. Han önskade varken väcka dem eller beröva dem deras dagliga intag av mjölk. När de vaknade på morgonen serverade han mjölken. (Detta är sammanfattningen av en längre hadith).

Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom respekterade sin fostermamma Halima mätte Allah vara nöjd med henne och hyste djup kärlek för sina fostersyskon. Han behandlade hela Halimas mätte Allah vara nöjd med henne stam med vänlighet. Hans liv var föredömligt redan innan han blev profet. Hans kyskhet, pålitlighet, omsorg för de behövande, gästfrihet och generositet var välkänd. I sin ungdom gavs han titeln ”al-Amin”, vilket betyder den tillförlitlige.

Bemötande av hustrun

Hazrat Khadija mätte Allah vara nöjd med henne var en rik kvinna i Mecka. Hon anlidade den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom, långt innan hans profetskap för en handelsresa till Syrien. Hon var så imponerad av hans ärliga och pålitliga förehavanden att hon skickade bud om giftermål till honom. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom accepterade detta. Vid denna tid var Hazrat Khadija mätte Allah vara nöjd med henne 40 år medan den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom var 25 år gammal. Efter giftermålet överlät Hazrat all sin rikedom och sina slavar till den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom. Han lät då dela ut denna rikedom bland de behövande och frigav slavar. Detta äktenskap varade i 25 år. Hazrat födde 3 söner och 4 döttrar. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom framvisade ett gott exempel som make och far. Genom sina yttranden lärde han att man ska behandla kvinnor med respekt och värdighet. Han sade: ”De bästa bland er är de som behandlar sina hustrur bäst”. Hazrat Aisha mätte Allah vara nöjd med henne sa att den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom brukade tala om Hazrat Khadija på ett sådant sätt att hon kände en avund gentemot henne som hon

inte kände mot någon annan bland den Helige Profetens ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} levande hustrur. Om en vän till Hazrat Khadija kom på besök, brukade den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} ställa sig upp och sprida ut sin mantel för henne att sätta sig på. Om han hade en gåva eller något annat att dela, så brukade han alltid skicka en andel till Hazrat Khadijas ^{mätte Allah vara nöjd med henne} vänner.

Kärleksfullhet mot barn

Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} behandlade alla barn med stor kärleksfullhet. En gång när han kysste ett av sina barnbarn, frågade en nomad honom: ”O Allahs profet, kysser du dina barn?” Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} svarade: ”Ja”, på vilket nomaden anmärkte att han hade flera barn men aldrig kysst något utav dem. Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} sade då besviket att om Allah hade låtit förhärda nomadens hjärta, vad kunde han då göra åt saken?

Vid flera tillfällen hände det att när Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} bad med pannan mot marken, så brukade hans barnbarn Hazrat Hasan och Hazrat Husayn ^(mätte Allah vara nöjd med dem) klättra upp på hans rygg utan att blev besvärad av detta.

Men denna tillgivenhet hade sina gränser. Det är välkänt att den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} älskade sin dotter Hazrat Fatima ^{mätte Allah vara nöjd med henne}. Men han brukade alltid uppmana henne att uträtta goda gärningar, för i livet härefter skulle hon inte frågas om vems dotter hon var utan om sina gärningar.

En gång när han kom hem, talade hans hustru Hazrat Aisha ^{mätte Allah vara nöjd med henne} om för honom att Fatima ^{mätte Allah vara nöjd med henne} hade kommit förbi och önskade tala med honom. Jag bad henne att stanna men hon återvände hem, sa Hazrat Aisha ^{mätte Allah vara nöjd med henne}. Då gick den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} till Hazrat Fatima ^{mätte Allah vara nöjd med henne} och frågade hur det stod till? Hazrat Fatima ^{mätte Allah vara nöjd med henne} sade då att hon fått blåsor på sina händer på grund av att hon fått mala korn med sten, och undrade om hon kunde få en slavinna som kunde uträtta detta arbete åt henne?

Detta var dottern till Allahs älskade, den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom ögonsten – tänk er, att hon inte hade någon medhjälpare i sitt hem! På hennes begäran svarade hennes far: ”Ska jag inte tala om för dig någonting som är bättre än slavar och slavinnor i nästa liv? Säg *SubhanAllah* (Helig är Allah) och *Alhamdulillah* (All lovprisning tillkommer Allah) 33 gånger och *Allahu Akbar* (Allah är störst) 34 gånger innan du går och lägger dig.” Med andra ord, uppehåll dig med att lovprisa Allah. Hennes dotter lydde och gav upp sin önskan om en slavinna.

En gång höll den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom på att dela ut dadlar som donerats som *Sadqah* (allmosa). Hans två barnbarn lekte i närheten. En utav dem plockade upp en dadel och lade den i sin mun för att äta. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom lade sitt finger i barnets mun och plockade ut dadeln, och sade att det inte var tillbörligt att Muhammads Allahs frid och välsignelser vare med honom barn skulle äta någonting som var ämnat som allmosa.

En gång gjorde en kvinna från en ädel familj av Quraysh sig skyldig till stöld. Domen var att låta hugga av hennes händer. Adeln inom Quraysh skickade ett budskap och vädjade om att straffet skulle lättas eller förskonas på grund av hennes släktband. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom svarade: ”Vid Gud, i Vars hand mitt liv vilar, jag skulle även huggit av händerna av min egen dotter om hon stulit.”

Senare i sitt liv fick den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom sin ende son, Ibrahim. Men när denne dog uthärdade han Allahs vilja med tålamod och sade att även om hans ögon var tårfyllda och hans hjärta i sorg, så skulle han inte yttra något annat än det som Gud behagade.

Det har redan nämnts hur väl den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom utförde sin uppgift när han skickades som en agent av Hazrat Khadija mätte Allah vara nöjd med henne på en handelsresa.

Behandlingen av slavar

Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom ägde inga egna slavar. Men om någon slav kom i hans ägo brukade han frigöra denne. I de tidiga dagarna

av Islam i Mecka hade den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom en ung slav från en ädel familj i sin ägo som hette Zaid. Zaid var en krigsfånge och såldes följaktligen som slav och hamnade slutligen i den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom ägo. Detta var i de tidiga dagarna av hans profetskap. När Zaid far och hans farbror fick kännedom om var han befann sig så kom de till den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom och bad om att få ”köpa” tillbaka honom. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom sade till dem att Zaid var fri att gå varhelst han ville. Men Zaid vägrade att lämna den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom. Zaid förvånade far frågade honom huruvida han föredrog ett liv i slaveri före ett liv i frihet? Zaid svarade att det slaveri han befann sig i sannerligen var bättre än tusen friheter. Hans familj återvände hem besvikna. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom tog därefter med sig Zaid till Ka’aba och frigav honom omedelbart

Hazrat Anas^{ra} var anställd av den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom som hans tjänare i många år. Han berättade att han under de åren aldrig blev tillrättavisad det minsta.

22:a maj

Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom påbjöd alltid att behandla slavar väl. Han brukade säga att man bör klä sin slav med på samma sätt som man klädde sig själv och om slaven fick en ansträngande uppgift så borde man ge denne en hjälpande hand.

Som ett resultat av hans lära noterar vi följande händelse: När Jerusalem erövrades under Hazrat Umars mätte Allah vara nöjd med honom kalifat insisterade biskopen av Jerusalem att den muslimska kalifen skulle komma till staden så att de kunde uttala sin lojalitet till honom personligen. Hazrat Umar mätte Allah vara nöjd med honom påbörjade sin resa. Han hade med sig en slav och de hade en kamel. Hazrat Umar mätte Allah vara nöjd med honom insisterade på att de skulle dela på kamelen lika. När de närmade sig Jerusalem var det slavens tur att rida på kamelen, så Umar bin Khattab, Kalifen, Ledaren av de troende (Amir-ul-

Momineen), fick gå in till Jerusalem hållandes i repet av kamelen som slaven red.

Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom uppmanade alltid till att frigöra slavar eftersom det ansågs vara en mycket god handling. En dag såg den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom en mästare piska sin slav.

Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom frågade strängt mannen vad han höll på med. När han hörde den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom röst blev överraskad och sade omedelbart att han skulle frigöra slaven.

Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom sade att om han inte hade gjort det så hade helvetets eld berört hans ansikte.

Det bör ihågkommas att inom Islam finns det endast ett sätt att få slavar. Det är när en nation förtrycker ett folk från att acceptera Islam eller tvingar dem att överge Islam och ett krig då utkämpas mot dem för samvetsfrihet. Om det tillfångatas personer i ett sådant krig och deras folk inte kan betala lösensumma för dem eller kompensera på annat sätt för deras frihet, så kan dessa fångar i sådana situationer göras till slavar. Likt som de har försökt att sätta andra människor i ett andligt slaveri försätts de således själva i ett fysiskt slaveri. Men det har hänt många gånger att sådana slavar, efter att ha levt bland muslimer, har accepterat Islam och det ljus som de försökte frånta andra har lyst upp deras hjärtan och sinnen och därmed blivit en orsak till deras eviga frihet.

Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom var alltid beredd och ivrig till att hjälpa föräldralösa, änkor och de behövande. Om han såg att en slav fick utföra hårt arbete som denne inte klarade av så hjälpte han alltid till. Sådana händelser ägde rum i Mecka. När den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom hade emigrerat till Medina och där utsågs till statsöverhuvud så beordrade han emot sådana handlingar.

Den Utlovade Messias frid vare med honom har presenterat denna aspekt av den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom karaktär på ett underbart sätt:

Han var herren, men tjänade de svaga. Han var monarken, men hjälpte de hjälplösa.

Den Helige Profeten som härskare

Efter hans anspråk på profetskap blev den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom och hans följeslagare hårt förföljda i Mecka. Men de planerade aldrig emot statsskicket i Mecka eller sökte på något sätt att utmana det. När han anlände i Medina erkände muslimerna, judarna och hedningarna den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom som sin ledare. Med tiden accepterade hedningarna i Medina Islam. Således bestod folket i Medina därefter endast av muslimer och judar. Sedermera konspirerade judarna och var förrädiska varpå de förvisades från Medina. Vissa dömdes även till dödsstraff. Men så länge de bodde i Medina skapade de alla möjliga problem för den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom och muslimerna.

Stammen Quraysh av Mecka och andra olika hedniska arabiska stammar attackerade vid upprepade tillfällen Medina eller gjorde förberedelser till en attack. Muslimerna i Medina fick absolut ingen frid. En muslim berättar från denna tid att de brukade vädja till Allah om att de nätter skulle återvända när de inte kände fruktan för någon annan än Honom i sina hjärtan.

Trots dessa svårigheter höll den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom styret av Medina från första början. Med tiden breddades räckvidden av styret. Efter fallet av Mecka erkändes den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom som kungen av hela Arabien. Således inleddes efter migrationen till Medina eran av den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom styre. Han utgjorde en förträfflig modell som general och som ett statsöverhuvud. Han ledde sina arméer i strid men dödade aldrig någon själv. Ibland blev han sårad i strid och det fanns tider då situationen blev extremt farlig och oroande men han uttryckte eller visade aldrig tecken på svaghet. Förvisso brukade han be ihärdigt i dessa situationer eftersom han var fullständigt övertygad om att frågan om seger eller förlust låg i Allahs händer. Han är Oberoende och

skänker seger till vemhelst Han behagar. Ibland brukade den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom skicka expeditioner under andra personers befäl. Han beordrade då att de inte skulle förstöra fiendens grödor eller trädgårdar, eller hugga ner träd, skada kvinnor, barn, de äldre, resande folk eller präster etc. Och om fienden visade tecken på att vilja sluta fred så skulle de upphöra striden och inte fortsätta med den i syfte att hämnas eller att samla krigsbyten.

Det kan också konstateras utifrån det faktum att den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom förbjöd användningen eld för bestraffning, att Islam förbjuder användandet av vapen som kräver eld, om det inte sker i självförsvar.

Den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom enkla livsstil

Så hur var denne ”konungs” hov? Där fanns inga beväpnade vakter, inget silke, inga broderade dräkter, fanfarer eller palats etc. Denna ädla person hade inte ens en säng att sova på. Han brukade sova på golvet på en lädermadrass som var fylld med torkade dadelpalmlöv. Ibland brukade han ligga på golvet på en matta av dadelpalmlöv. När han steg upp fanns märken på hans kropp från palmlöven. Han bodde i en lerhydda. Moskén som han brukade be i var också gjord av lera med ett tak av torkade dadelpalmgrenar, varigenom det brukade läcka regnvatten. Detta var Moskén där alla rådslag ägde rum, där alla viktiga frågor diskuterades och bestämdes. Det är också här han brukade träffa sina följeslagare och tog emot ombud från stora kungar. Det fanns inga vakter eller vaktmästare. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom brukade själv klä sig väldigt enkelt. Det fanns inga regler eller protokoll och ändå ingavs alla stor respekt för den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom och de visade en djup vördnad för honom.

Den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom kost var mycket enkel och han åt av det som fanns tillgängligt. Det fanns tider då han endast levde på

dadlar. När det inte fanns någon mat att tillaga så brann det heller inte någon brasa i hans hem på flera dagar. Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} brukade själv lappa ihop sina kläder och laga sina skor. Hazrat Aisha^{ra} fick en gång frågan om vad den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} brukade ägna sig åt när han var inomhus. Hon svarade att han brukade hjälpa till med hushållssysslor. Han brukade tillbringa en stor del av natten i tillbedjan av Gud. Han brukade ibland tillbringa sådan lång tid i Salat att hans fötter brukade svullna upp. Hazrat Aisha^{ra} frågade den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} varför han tillbringade så mycket tid i tillbedjan när Gud hade lovat honom förlåtelse. Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} svarade: ”Borde jag då inte vara en tacksam tjänare av Gud?”

När bygget av Masjid al-Nabawi (Profetens moské) inleddes i Medina bar den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} lera vid byggnadsplatsen tillsammans med sina Följeslagare. På samma sätt, under Slaget vid Vallgraven (*Khandaq*), deltog den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} till fullo med att gräva vallgravarna. Medan han grävde brukade han knyta stenbumlingar kring sin mage för att stävja smärtan han kände av hunger.

I Arabien vid denna tid brukade mjölet inte vara malet. Efter den Helige Profetens ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} bortgång, när erövringar gjordes, blev olika bekvämligheter allmänt tillgängliga. Malen mjöl var en sådan bekvämlighet. Hazrat Aisha^{ra} brukade säga att hon kvävdes när hon åt bröd bakat på malen vete eftersom hon mindes hur den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} aldrig fick äta sig mätt av detta. På hans tid brukade vete krossas för hand mellan två stenar för att användas till brödbakning.

Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} samlade aldrig ihop någon förmögenhet. Vid behov brukade han ta lån. Det var hans praxis att alltid återbetala skulden med lite mer än vad han hade lånat.

Den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom förlåtelse och barmhärtighet

Den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom karaktär var fylld av barmhärtighet och förlåtelse. Efter att han kungjorde sitt profetskap i Mecka fick han utstå många svårigheter och livet var väldigt hårt för honom. Hans följeslagare fick genomlida alla möjliga slags plågor. Vissa dödades brutalt. En form av tortyr var att man knöt en följeslagares ben med en kamel och det andra benet med en annan kamel. Kamelerna drevs sedan åt varsitt håll så att Följeslagarens kropp slets itu. Hazrat Bilal^{ra} var en slav och hans hedniska mästare brukade tvinga honom till att lägga sig på den brännheta marken i stekande solhetta. Mästaren brukade därefter lägga heta stenar på hans bröstkorg och begära att han skulle förneka Muhammad Allahs frid och välsignelser vare med honom. Men Hazrat Bilal^{ra} brukade bekänna sin tro med fullständig besinning. Denna tortyr lämnade permanenta ärr på Hazrat Bilals^{ra} rygg och bröstkorg.

När den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom migrerade till Medina minskade inte fiendeligheten från stammen Quraysh i Mecka. De attackerade Medina upprepade gånger. Många gånger behövde den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom strida i självförsvar. Muslimerna fick således lida stora förluster och många blev martyrer. När Mecka slutligen erövrades och hans värsta fiender ställdes inför honom så frågade den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom dem vilken behandling de nu kunde förvänta sig? De svarade att vilken behandling eller straff de än skulle få så var de skyldiga och förtjänta av det. Men de visste också att den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom var en barmhärtig person och de hoppades därför på hans förlåtelse. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom förlät dem och sade:

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

[12:93], att ingen hämnd skulle utkrävas från dem denna dag. Med undantag för några få som straffades för sina specifika brott förläts alla i Meckabor helt.

Detta är ett unikt och makalöst exempel på barmhärtighet och förlåtelse i världshistorien.

Tapperhet

Den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom tapperhet, mod och tilltro på Allah var oöverträfflig. Hans fiender brukade säga att Muhammad Allahs frid och välsignelser vare med honom har förälskat sig i sin Herre. Sannerligen finns det ingen tvekan om att han hade förälskat sig i sin Herre och att hans Herre älskade honom.

Under migrationen till Medina stannade den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom till i en grotta som kallas *Thaur*. En grupp Meckabor följde efter honom till grottan. Hazrat Abu Bakr^{ra} berättar att man kunde se fötterna av dessa personer precis vid grottans mynning och hade de tittat ner noggrant så hade de upptäckt den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom. När Hazrat Abu Bakr^{ra} uttryckte sin oro sade den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom.

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

[9:40], ”Sörj inte, Allah är med oss”. Vilken fullkomlig tro och tillit till Gud!

Under en strid befann sig muslimerna i en väldigt svag ställning och endast en handfull följeslagare var kvar vid den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom sida. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom själv var också skadad. Fienderna började ropa namnen på några ädla Följeslagare för att ta reda på huruvida de hade överlevt eller inte. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom uppmanade sina Följeslagare, inklusive de vars namn ropades upp, att inte svara. När den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom namn ropades uppmanades alla återigen att vara tysta. När de fienderna inte fick något svar antog de att alla hade blivit dödade. De ropade ut slagord av glädje och påkallade namnet på en av sina avgudar, att den hade segrat.

Den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom heder kunde inte tolerera detta så han uppmanade sina Följeslagare att ropa ut högt att ”Allah är Den Störste och Den Högste”.

En annan gång gick striden uppenbarligen till fiendens fördel. Det fanns inte längre något skydd kring den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom och muslimernas led var brutna. Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom stod nästan helt ensam när han galopperade sin häst mot fienden och ropade högt:

”Förvisso är jag Guds profet och jag är inte falsk, och jag är barnbarn till Abdul Muttalib.”

Innebörden av detta var att han sannerligen stred och försvarade sig med Guds befallning och använde sig av värdsliga medel och vapen, men att hans tilltro inte var till detta utan hos Allah. Och även om han var en människa likt andra, en sonson till Abdul Muttalib, så var han en sann profet av Gud, Som tveklöst skulle skydda honom och skänka honom seger över hans fiender. Detta var precis vad som utspelade sig och i detta specifika slag vände krigslyckan mirakulöst och muslimerna gick till sist segrande.

En gång när den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom återvände från strid så stannade han vid en viss plats. Han hängde upp sitt svärd på ett träd och lade sig under det för att vila. Det verkar som att man hade försummat säkerheten, eftersom en fiende dök upp på platsen. Han tog upp den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom svärd när han såg honom sova och tänkte gå till angrepp. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom vaknade i samma ögonblick. Fienden sade ”O Muhammad, vem kan nu rädda dig?”. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom svarade ”Allah.” Detta enkla, spontana och övertygande svar fyllde mannen med rädsla och svärdet föll från hans händer. När den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom såg hans förvirring tog han snabbt upp svärdet och frågade honom ”Berätta nu vem som kan rädda dig?” Mannen svarade ”Ingen, snälla var barmhärtig mot mig.” Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom förlät mannen.

Tycke för måttlighet

Den Helige Profetens ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} karaktär var fullständig fri från skenhelighet och formalitet. Det är känt att han ska ha sagt att ofta när han ledde bönen så ville han förlänga den. Men om han hörde ett barn gråta så tänkte han på de bekymmer som modern då skulle få utstå och brukade istället förkorta bönen. En falsk profet skulle aldrig kunna säga något så klart och uppriktigt.

En gång fick den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} ett klagomål om att en viss imam hade förlängt Isha (natt)-bönen. Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} uttryckte vemod och sade att den som gör så lägger missnöje i folks hjärtan gällande tron. En imam bör vara medveten om att han leder en samling med barn, äldre och vissa som är trötta efter en hård dag av arbete. Han måste ta hänsyn till dem. Det var den Helige Profetens ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} hållning att den gemensamma bönen inte får vara lång, medan tillbedjan i ensamhet i sitt eget hem kan vara så lång som man själv önskar. Som jag har nämnt innan så brukade den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} själv förlänga den frivilliga bönen till den grad att hans fötter brukade svullna när han stod upp så länge. Sannerligen tillbringade han en stor del av natten i tillbedjan.

Det finns en Tradition om en man som hälsade på sin vän. På den tiden fanns det inget påbud om ”pardah” (hijab). Mannen såg att världens hustrus såg ovårdad ut. Han frågade varför hon såg ut som hon gjorde. Hustrun svarade ”Din vän ger mig ingen uppmärksamhet. Han tillbringar hela dagen i fasta och natten i frivillig bön. Jag har därför ingen att pryda mig för.” Gästen blev tyst efter det. Efter middagen på natten förrättade bägge vännerna Isha-bönen och alla gick sedan och lade sig. Efter en stund gick värden upp. Gästen frågade vad han tänkte göra. Värden svarade att han skulle förbereda sig för frivillig bön. Gästen sade att det ännu inte var dags för Tahajjud-bönen och att han bör gå och lägga sig. Värden lade sig därför igen. Efter en stund gick värden upp igen och gästen insisterade återigen att han bör lägga sig. Detta upprepade sig flera gånger. Slutligen blev det dags för Tahajjud-bönen, så bägge vännerna

bad sina frivilliga böner och Fajr-bönen. Senare bjöd värden sin gäst på mat. Gästen föreslog att de skulle äta ihop. Värden avböjde och sade att han fastade. Gästen insisterade att han skulle endast äta om värden också gjorde det. Det är arabisk sedvänja att man visar sin gäst djup respekt. Eftersom fastan var frivillig så bröt värden den och åt därför frukost men sin vän. Senare gick de bägge till den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom. Gästen återberättade vad som hade hänt under natten och frågade huruvida han hade handlat rätt. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom sade att han sannerligen hade handlat rätt. Han vände sig sedan till värden och sade till honom att hans egna jag hade rättigheter över honom, att hans hustru hade vissa rättigheter över honom och att hans gäster hade vissa rättigheter över honom.

Det finns ingen asketism i Islam

Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom förbjöd asketism. Han sade, ”Vårt sätt är att leva i äktenskap och i familj och en troende bör anamma detta sätt att leva.”

Detta var också hans egen livsstil och han lärde att man inte ska isolera sig från omvärlden. Tvärtom bör man fullgöra sina skyldigheter och plikter för världen på ett önskvärt sätt. Men man bör inte heller vara helt upptagen i det världsliga. Medan ens handlingar tillhör denna värld så bör ens hjärta befinna sig i hågkomsten av Gud. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom egna liv var ett perfekt exempel på detta. En gång förklarade han för Hazrat Aisha^{ra} att varje person har en Satan i sig och att man bör vara på sin vakt mot denne. Hazrat Aisha^{ra} frågade då ifall den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom också hade en Satan i sig. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom svarade jakande, men förklarade vidare att hans Satan har blivit muslim. Med detta menade den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom att han hade ingen egen önskan och åtrå utan allt han gjorde var med Guds vilja.

Mänsklighetens rättigheter

Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} brydde sig djupt om rättigheter och om att fullgöra sina skyldigheter. I sina sista dagar, när den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} var väldigt sjuk, så frågade han alla ifall han hade några ouppfyllda skyldigheter mot någon och att de isåfall skulle göra upp redan nu så att han kunde gå till sin Herre fri från alla förpliktelser. En man svarade att den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} var skyldig honom en liten summa pengar, vilket den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} återbetalade omedelbart.

En annan gång under en strid råkade den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} träffa någon med en pil. Mannen sade nu, ”O Guds Profet, jag önskar vedergällning.” Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} erbjöd sig att bli träffad av en pil på samma sätt. Hans Följeslagare kände ett oerhört obehag över situationen. Mannen svarade sedan ”O Guds Profet, jag träffades på bar hud medan du är täckt av kläder.” Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} lyfte på sin klädsel och erbjöd sin välsignade kropp att träffas av pilen. Mannen rusade fram och kysste den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} på hans bara hud och sade ”O Guds Profet, detta är allt jag ville, att kunna kyssa din kropp genom denna ursäkt.”

Kort sagt är detaljerna kring den Helige Profetens ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} dygder ändlösa. Han var en perfekt modell för alla livets sfärer. *Fidahu abi wa ummi* [må min far och min mor uppoffras för honom].

23:e maj

Den Utlovade Messias Gudomliga mission

Anhängarna av den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} är extremt lyckligt lottade över att de har perfekt vägledning genom den Heliga Qur’anen och en perfekt vägledare genom den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med}

honom. Tyvärr har dock majoriteten av muslimerna satt Qur'anen åt sidan och glömt den förträffliga förebilden av den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom}. De är upptagna med att diskutera för- och nackdelar av olika Qur'antolkningar och är intrasslade i vidskepligheter och sedvänjor. Kort sagt förutsade den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} att en tid kommer komma då Qur'anen skall reduceras till blott sin text och att Islam kommer att existera endast till namnet. Det är vid denna tidpunkt som Allahs Barmhärtighet gav sig till känna och enligt Hans löfte sändes en sann och hängiven tjänare till den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} för att återuppliva Islam. Han sändes för att avlägsna fläckar från Islams skönhet som hade uppstått till följd av muslimernas okunnighet i form av felaktiga övertygelser och innovationer. Han sändes för att återigen frigöra källan av korrekt kunskap om Qur'anen, så att världen skulle mätta sig med detta andliga elixir - och för att etablera en modell för islamiskt liv genom sitt eget liv. Tillståndet av muslimerna i denna tid är sådant att de ursäktar sig och menar att världens normer förändrats till den grad att en islamisk livsstil och ett islamiskt samhällsbygge inte längre är möjligt. Allah har sändt den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} så att han ska lägga grunden för en ny framgångsresa av Islam och förnya dess prakt.

Den största invändningen som muslimer har mot den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} anspråk är att ingen profet kan komma efter den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} och den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} gjort anspråk på profetskap. Detta är ett ämne som kräver större utrymme. Men man bör notera det faktum att den Heliga Qur'anen är en fulländad vägledning som omfattar den slutgiltiga gudomliga lagen. Det finns inget behov av en ny uppsättning av gudomlig lag och sannerligen finns det ingen möjlighet för ankomsten av en ny lagbärande profet som kan häva eller ändra den fulländade vägledningen. Förvisso kan profetskapets ställning inte skänkas någon såvida man inte befinner sig i fullkomlig hängivenhet till den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom}. Om man inte är hängiven den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} och inte följer uppmaningarna av den Heliga Qur'anen så kan man inte ens vara en sant troende, låt vara att man är mottagare av den högsta andliga belöningen, nämligen profetskap. Men en

Guds profet kan fortfarande komma om denne fullständigt följer den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom}. Allah kan sannerligen skänka en sådan person äran att få bli tilltalad (*wahy*) och utse honom för att återuppliva Islam. Sådant profetskap är i själva verket en avbild och en del av den Helige Profetens ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} profetskap. Det är inte separerat från den Helige Profetens ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} profetskap. Det är en välsignelse för Muhammads ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} folk och inte på något vis motsägende Profetskapets slutgiltighet (*khatam*). Det särskiljer muslimerna från folk av andra trosinriktningar eftersom deras läror och lagar är upphävda och det finns inget speciellt arrangemang för deras återupplivande. Men den Heliga Qur'anen är levande och kan aldrig upphävas. Det är nödvändigt för dess dolda beskydd och för att ha en etablerad modell i enlighet med dess läror att Allah arrangerar dess återupplivande. Det är av den anledningen som denna typ av profetskap har fått bestå inom Islam.

Islam i ett skört tillstånd innan den Utlovade Messias ^{frid} vare med honom

Innan den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} gudomliga uppdrag hade Islam hamnat i ett svagt tillstånd. Muslimerna hade glömt kärleken till sin tro. Qur'anens kunskap var förlorad. Vidskepelse och sedvänjor var en etablerad del av samhället. Muslimerna föll sakta men säkert mot ett djup av vanära. Den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} tog upp stridshandsken för att skydda Islam och med Allahs hjälp och Hans vägledning återupprättade han Islam ånyo och gav det således nytt liv. Han lät källan av Qur'anens kunskap strömma ut igen. Med hjälp av avgörande argument presenterade den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} Islams överlägsenhet över andra religioner inom bara några år. Idag kan muslimer vara stolta över det faktum att vi har gudomlig vägledning, som har boten till alla åkommor och bedrövelse i världen. Genom att följa denna vägledning kan människan uppnå syftet med sitt liv. Vi har sannerligen fått bevittna med våra egna ögon Allahs löfte om att beskydda den Heliga Qur'anen, Hans egna ord.

Den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom **favör** **över den Utlovade Messias** frid vare med honom

Allt som hände var i själva verket ett resultat av den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom **favör**. Så som den Utlovade Messias frid vare med honom har uttryckt vid otaliga tillfällen, exempelvis:

Jag är redo att offra mitt hjärta och min själ för Muhammads Allahs frid och välsignelser vare med honom skönhet, och min kropp är blott dammet av degator som Muhammads avkomma har trampat på.

Jag har sett med ögat av mitt hjärta och hört med uppmärksamma öron att Muhammads skönhet förkunnas överallt.

Det rinnande källvattnet som jag delar ut fritt bland Guds skapelse är blott endast en droppe från det underbara hav av Muhammads förträffligheter.

Muhammad är som den värmeutstrålande solen, och jag får min värme från honom.

Det vatten jag bär på kommer från den söta och klara källan av Muhammad.

Han säger också:

Efter kärleken till Gud är jag berusad av kärleken till Muhammad.

Om detta är otrohet, är jag vid Gud en ståndaktig otrogen.

Varenda partikel av mitt väsen sjunger sånger av kärlek till honom.

Jag har inga personliga sorger men jag lider av smärta för hans kärlek!

Må mitt liv uppoffras för Muhammad Mustafas religion.

Endast detta är min hjärtans önskan och jag ber för dess uppfyllelse.

Vidare skriver han:

Han är kungen av alla världar. Hans namn är Mustafa. Han är ledaren av alla som älskar Gud och bland dem är han likt en skinande sol.

Alla ljus springer ur hans ljus. Han vars medgivande är Guds medgivande.

För livet är han som rinnande vatten.

Och för kunskapen är han ett oändligt hav!

För hans sannfärdighet och förträfflighet finns det tusentals skinande bevis och tydliga tecken i världen.

Hans ansikte bär på gudomligt ljus och hans förfarande manifesterar Guds verk.

Alla profeter och helgon är undergivna honom, likt dammet på hans dörrtröskel.

Hans ömhet sträcker sig till himlarna. Han skiner likt den briljanta månen i renhet.

Han säger också:

Förutom Gud kan inte någon helt förstå Ahmads ära i dess fullständighet.

Mellan "Ahmad" och "Ahad" (Den Ende) tog han ut M:et så att inget står mellan dem.

Han förlorade sig själv i kärleken till sin älskade Gud så pass mycket att han nådde de yttersta höjderna och i hans person uppenbarade sig Gud den Barmhärtige.

Doften av den Sanne Älskade var tydlig på hans ansikte. I hans karaktäristika kunde man se Guds egenskaper reflekteras i sin perfektion.

Jag skulle kalla Ahmads hjärta Guds Tron även om det medför risken att utdömas som trolös och att ha gått vilse!

Om jag skulle förlora mitt huvud och mitt liv i kärlek för Muhammad så vore det mitt hjärtas önskan, min bön och mitt beslut.

På ett annat ställe skriver han:

Med Guds Nåd är vi muslimer.

Muhammad Mustafa är vår imam och ledare.

Vi föddes i denna religion och vi kommer att gå bort medan vi är kvar i denna religion.

Sanningens Bok är den Heliga Qur'anen och vår bägare av insiktsfullhet är fylld av den.

Den profet som heter Muhammad är den renaste och vi följer honom och klamrar oss fast vid honom!

Jag är mättad av kärlek till honom. Min kärlek för honom är likt mjölk för ett spädbarn. Min själ är förbunden med hans själ och det finns inget avstånd kvar mellan oss.

Han var den bästa av den bästa av alla profeter och av alla människor.

Att han var Profeternas Insegel innebär att alla möjliga profetskap kulminerade och avslutades med honom.

Vi drack oss mätta med alla drycker vi kunde få från honom.

Alla uppenbarelser och instruktioner som vi har fått var på grund av honom.

Vi uppnådde ljus och förträfflighet från honom. Utan honom hade det inte varit möjligt att förenas med den Sanne Älskade.

Att lyda hans befallning är inpräntat i våra själar. Vadhelst som bevisligen kommer från honom är således en del av vår tro.

Den Utlovade Messias frid vare med honom **kärlek för den Helige** **Profeten** Allahs frid och välsignelser vare med honom

Eftersom han var förälskad i sin mästare sade han utan att tveka:

Det finns ett unikt ljus i Muhammads liv.

Det finns underbara diamanter i Muhammads gruva.

Den som faller i förälskelse med Muhammad får sitt hjärta skingrat från mörker.

De okunniga hjärtana förvånar mig, att de inte förstår att allt ljus är på grund av Muhammad.

Jag har inte kännedom om någon annan person i bägge världarna som besitter storheten och äran så som Muhammad.

Om du vill bli kvitt från ditt upproriska jag så kom och anslut dig till de som älskar Muhammad.

Om du önskar att Gud ska prisa dig så sätt ditt hjärta i prisandet av Muhammad.

Om du önskar bevis på hans sannfärdighet så förälska dig i Muhammad, för Muhammad är sitt eget bevis.

Jag är alltid redo att offra mitt huvud för dammet av Ahmads fötter. Jag är alltid redo att uppoffra mitt hjärta för Muhammads skull.

Jag är fastkedjad i lockarna av Allahs Profet. Jag beundrar hans praktfulla ansikte.

Om jag så dödas eller bränns levande för att tillhöra gemenskapen av Muhammads vänner så kommer jag aldrig att överge honom.

Jag räds inte denna värld i tjänandet av tron eftersom jag har antagit Muhammads religion.

Det blir så enkelt att isolera sig från världsliga bekymmer om man absorberar sig i skönheten och förtjänstfullheten av Muhammad.

Varenda partikel av mitt väsen är redo att offras i Muhammads väg, eftersom jag har beskådat hans dolda skönhet.

Jag kan inte namnet på någon annan lärare eftersom jag har studerat i Muhammads skola.

Jag behöver ingen annan att älska eftersom jag är såld på Muhammads skönhet.

Jag vill endast vara i fokus för hans uppmärksamhet. Jag behöver inget annat förutom Muhammads trädgård.

Försök inte att finna mitt hjärtas smärta i min bröstkorg för jag har givit mitt hjärta till honom.

Jag är en av de lyckliga fåglarna av renhet som lever i Muhammads lustgård.

O Muhammad, din kärlek har fått mitt ansikte att skina! Må mitt liv offras för din skull.

Jag skulle kunna dö hundra gånger för honom. Må denna uppoffring anses vara passande för Muhammads ära.

Muhammad är stark och modig. Han besitter sådan respekt att ingen kan stå emot honom.

Världen har förlorat vägen till Gud, så sök den vägen genom Muhammad, hans avkomma och hans medhjälpare.

O du som förnekar Muhammads storhet och avvisar Muhammads uppenbara ljus, kom och se själv.

Mirakel existerar inte hos andra men kom och se dessa utföras hos tjänarna av Muhammad.

Han säger också:

Mitt hjärta är fyllt av uppståndelse av att prisa min herre och mästare som är utan motsvarighet i sina goda egenskaper.

Hans liv beundrar Den Evige Vännen och hans själ är förenad med Den Underbare.

Han som är försjunken i Guds förmåner och var likt ett barn vars fostran var fläckfri.

Han som är en magnifik ocean av rättfärdighet och eminens. I sin godhet är han den mest unika juvelen.

I generositet och barmhärtighet är han likt ett moln under vårsången. Han är lik solen i sin nåd och välgörenhet.

Han är en reflektion av Gud den Mest Barmhärtiges barmhärtighet. Han är en manifestation av Guds medlidande och kärlek.

Han var så hänförande att till och med en glimt av honom kunde förvandla ett fult ansikte till ett vackert sådant.

Ljuset av hans hjärta fick tusentals mörka hjärtan att skina likt stjärnorna.

Genom hans välsignade person blev vi medvetna om Honom och genom honom uppenbarade sig Guds barmhärtighet över oss.

Genom honom blev Ahmad av de sista dagarna en skinande sol för de med döda hjärtan.

Han är det bästa i skönhet bland hela mänskligheten och i hjärtats renhet överglänser han alla pärlor.

Från hans läppar flödar fontäner av vishet och hans hjärta har överflöd av insikt i andliga frågor.

Han berövade sig själv från världsliga ting för Guds skull och ingen är hans like på hav eller land.

Han är en lykta och Gud tände honom så att ingen vind någonsin kan släcka honom.

Han är en förkämpe av den Ärorika Guden, med en mäktig kroksabel fäst i sitt bälte.

Hans pil var den snabbaste i alla fält. Hans svärd visade sin duglighet på varje plats.

Han kuvade alla världens avgudar och etablerade i stället makten av Gud den Allsmäktige.

Han älskade sanning, vishet och renhet. Han hatade falskhet, oreda och ofog.

Han var mästare, men tjänade de svaga. Han var konung, men hjälpte de hjälplösa.

Den kärlek och vänlighet som människorna beskådade hos honom var sådan att ingen någonsin upplevt den i denna värld ens från sin moder.

Hans prakt nådde alla nationer och hans ljus lyste upp varje land.

Han var ett tecken av den Barmhärtige Guden för varje seende öga. För varje vis person var han ett bevis på Guds existens.

För de svaga var han ett regn av barmhärtighet. För de drabbade avlägsnade han deras sorg med sin vänlighet.

Han ansiktets elegans överträffar månen och solen. Dammet på hans väg är bättre än mysk och ambra.

Solen och månen bleknar när de vänder sig mot honom eftersom otaliga stjärnor av Guds ljus lyser upp hans hjärta.

För den som har ett band med denna vackra person, är endast en glimt bättre än ett helt liv.

Jag har fullständig kännedom om hans skönhet och därför offerar jag mitt liv för honom medan andra endast offerar sina hjärtan för honom.

Hågkomsten av hans prakt får mig att glömma mig själv. Jag är berusad av att dricka från bägaren av hans kärlek.

Om jag hade vingar och fjädrar skulle jag försöka flyga till honom konstant.

Vad kan vara ett bättre bevis för hans sannhet än att han själv inte var skolad men ändå var makalös i att lära ut kunskap och vishet.

Gud fick honom att dricka rikligt av kunskapens vin. Det ljus han utstrålade fick varje stjärna att blekna.

Alla potentiella mänskliga kvaliteter yttrade sig i sin bästa perfektion i hans person.

All elegans nådde kulmen i hans oklanderliga personlighet. Sålunda är det tveklöst att allt profetskap slutade i honom.

Han är solen för varje jord i alla tidsåldrar. Han är vägledaren för de svarta och de röda.

I honom samlades två oceaner – kunskapen och det gudomliga vetandet. I honom samlades molnet så väl som blixten!

Mina ögon sökte noggrant men kunde inte finna någon äkta och ren källa som hans religion.

För de som söker efter sanning finns det ingen annan ledare än han. För de resande på Guds väg finns det ingen annan vägledare än han.

Å ena sidan är monarkerna förbluffade när de ser honom och andra sidan är de kloka mållösa när de observerar honom.

Ingen kunde mäta sig med hans kunskap och makt. Han besegrade varje högmodig skrävlare.

Han behöver inte någons prisande. Att prisa honom är en ära i sig för den som prisar.

Han uppehåller sig i trädgården av Gud den Rene, den Allsmäktige. Han befinner sig ovan och bortom föreställningen av de som önskar prisa honom.

O Herre! Förmedla våra hälsningar av frid till honom. Vi har erkänt alla profeter genom honom.

Varje sändebud var likt en sol som bar på de skinande strålarna av Sanningen.

Varje sändebud var ett sätt att rädda och tjäna religionen. Var en av dem var likt en fruktrik trädgård.

Hade denna oklanderliga grupp (av sändebud) inte anlant så hade religionen i dess helhet ödelagts.

I begynnelsen kom Adam och i slutet kom Ahmad, och hur lyckligt lottad är inte han som såg denna sista era!

Profeter är briljanta pärlor och Ahmad överglänsar dem alla i briljans.

Det Utlovade Messias ^{frid vare med honom} skrev volymer av prosa och poesi på urdu, persiska och arabiska som inspirerades av hans djupa kärlek till den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom}. Den Utlovade Messias ^{frid vare med}

honom tillbringade hela sitt liv i ängslan av att ”bevattna” trädgården av sin mästare, den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom}, och önskade se den grönska. Han säger:

Min själ är nedtyngd av dessa två rädslor gällande Ahmads tro.

Fienderna till hans anhängare är många medan hjälparna till religionen är endast en handfull.

Han säger också:

Alla ber om det de önskar i bönen men alla mina böner är för att se din trädgård frisk och blommande!

Och han säger vidare:

O mina vänner bara offra er själva för Vännens skull. Erbjud era hjärtan och liv i den käre Vännens väg!

Den som söker personliga behag i denna värld bör hellre vara upptagen och ängslig för Muhammads religions skull!

O människor av den Sanne Guden! Lämna den överflödiga och njutfulla livsstilen. Var ängsliga och rastlösa för Islams skull.

Och den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} egen livssituation är någorlunda uppenbar i följande av hans yttrande:

Vi är räds inte döden. Vi har avlägsnat alla rädslor. Vi dog samma dag som vi drog ifrån vårt hjärta från alla andra än Gud.

Vi har offrat våra hjärtan och våra själar för vår Älskade och om Han kräver mer från oss så är det precis det som våra hjärtan trånar efter.

Islams andra tidsålder

Den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} fick till sist se början av den andra tidsåldern av Islams triumf. Allah den Allsmäktige skänkte honom en

församling som strävar konstant efter att sprida Islams budskap och vars medlemmar är redo att offra sina liv för Islam. Islams andra triumf skall inträffa genom denna församling, med den kunskap och de bevis som uppenbarades för den Utlovade Messias ^{frid vare med honom}. Han introducerade en ny kunskapstradition och avslöjade flera nya aspekter av den Heliga Qur'anen samt presenterade Islam med nya bevis. Detta är den andliga fontän som han satte igång och som strömmar ännu. Den släcker törsten hos dem som söker sanning och förser dem med underbar energi.

Mitt syfte med denna långa men ändå korta text är att ni ska kunna känna igen denna fontän och så att ni ska utveckla ett intresse för sökandet av den och mätta er med den istället för att nöja er med några få klunkar. Detta är samma fontän som strömmade fram i Arabien för 1350 år sedan och nu har den strömmat fram i vår tidsålder i Punjab, i staden Qadian. Dess vatten är kallt, uppfriskande och livgivande. Den som mättar sig med från denna källa är likt en som uppnått evigt liv. Den som berövas den har utdelat smärta, oro och lidande till sitt liv. Som den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} säger:

Kom folk! För det är här ni kommer finna Gudomligt Ljus.

Här har jag bekantat er med medlen för tillfredsställelse!

Bara se er omkring och bevittna hur mycket smärta och lidande det finns i världen idag. Det är som om freden har lämnat jorden. Mänskligheten är plågad och vet inte hur och var den ska uppnå sann tillfredsställelse. Alla söker efter fred men kan inte finna den. De söker tillfredsställelse men den har övergett dem. De har alla de synbara bekvämligheter som finns. Jämfört med förr bör människans liv på jorden idag vara av frid och belåtenhet och denna jord bör vara en modell av paradiset. Men jorden blir alltmer helvetisk. De nationer som gör anspråk på att vara de mest civiliserade och sofistikerade är de som allra mest hotar freden. I sitt vanvett förbereder de medel för smärta, lidande och död av mänskligheten. Allt detta är eftersom människan har lämnat det sätt att söka fred som har angivits av Gud, och istället har anammat egna självpuppjorda sätt. Genom att göra så har människan istället för att uppnå fred nått en punkt av rädsla, rastlöshet, oordning och fördärv. Men Gud

har inte övergett människan åt sin självförstörelse. Genom Sin Barmhärtighet har han öppnat dörrar för människans frälsning. Den som identifierar denna väg och träder på den kommer sannerligen en dag att uppnå en tillflykt i fred, belåtenhet och lugn. De som lämnar denna väg och anammar sina egna uttänkta planer och inte beaktar Guds ord kommer sannerligen att ruineras. De kommer att ihågkommas likt andra fallna nationer från förr, så som *Ad*, *Thamud*, faraoner, romare, greker och perser.

Vetenskap och tro

Hittills har jag nämnt tro och doktrin, låt mig säga lite om några praktiska aspekter. Det kommer förmodligen vara nyttigt att förklara lite i förväg. Nuförtiden förhåller det sig på det viset att om något saknar en vetenskaplig förklaring så avfärdas det eller anses vara suspekt. Detta trots det faktum att vetenskapen i sig är långt ifrån en fullständig kunskap. Kunskap är information som är ständigt ökande och vi kan inte vara säkra på att den nya fakta som upptäcks är slutgiltig. Som ett exempel kan jag berätta för dig att den Heliga Qur'anen nämner att våra händer och fötter kommer att vittna mot oss på domedagen. Innan uppfinningen av bio och video kunde detta inte förstås på en vetenskaplig nivå. Men genom en video kan man se hur rörelser av händer och fötter verkligen kan vittna, efter att ha fångats på film. En skådespelare kan själv titta på sina egna bilder och få en uppfattning om hur han rör sina lemmar etc. År 1911, när kung George V anlände till Indien hölls kröningsdomstolen i Delhi, så filmades denna ceremoni och visades senare i London under en längre period. Kungafamiljen gick också för att se på filmen. En gång åkte drottning Alexandria för att se den med sin son kung George. När hon satt och tittade på kungen och drottningen i filmen satt denne kung samtidigt bredvid henne och förklarade hela förfarandet för henne, som ett avsnitt från det förflutna personifierad framför deras ögon. På samma sätt kunde inte uppenbarelser förstås intellektuellt innan uppfinningen av radio eller trådlös kommunikation. Dock är det nu med all denna tillgängliga och moderna teknik mycket enklare för människor att förstå uppenbarelsernas natur.

Änglarna

Det är fortfarande svårt för det mänskliga sinnet att kunna förstå existensen av änglar. Jag ska försöka använda ett exempel för att få dig att förstå. Detta är bara ett exempel, för djupare förståelse se Hazrat Musleh Mauds måtte Allah vara nöjd med honom tal 'Guds änglar'.

Jag har sagt att Allah är det mest avlägsna och det mest utsökta Väsen medan människan är gjord av materia och är det motsatta, även om människan har utsökta mentala och andliga krafter och sinnen, är det fortfarande svårt för en direkt och omedelbar kontakt mellan människan och Gud. Mänskliga förmågor har inte förmåga till en sådan kontakt. Likt det i den Heliga Qur'anen berättas om när Hazrat Mūsa [Moses] frid vare med honom bad till Allah om att han ville se Honom. Han informerades om att han förvisso inte hade kraft och förmågan att se den Allsmäktige, dock, om han tittade på ett berg, skulle han kunna se en manifestation av den Allsmäktiges styrka. När Allahs lyster manifesterades på berget så skakade det och Hazrat Mūsa frid vare med honom svimmade. Dess exempel är som den elektriska kabeln som bär en ström så stark att den spränger alla anslutningar, vare sig den är kopplad till lampor, fläktar eller till och med fabriker. Just därför minskas styrkan av elektriciteten när den ska användas, till en nivå som tolereras av alla dess anslutningar och först då används denna elektricitet.

Detta exempel gör också förståelsen av existensen av änglar något lättare. I stort sett kan änglar anses vara de utsökta varelserna som gör en kontakt mellan Gud och människan möjlig. Detta är en väldigt generell förklaring. Precis som jag sa, om du vill ha detaljerad kunskap om änglarna, studera då talet av Hazrat Khalifatul-Masih II måtte Allah vara nöjd med honom som jag har nämnt.

Salats roll i andlig reformation

Islam lägger den största vikten på *salat*⁵, böner och ihågkommelsen av Allah för andlig reformation. Betydelsen av salat kan bedömas utifrån exemplet att betrakta att vid tiden för salat är det som om Allah sammankallar ett hov och

⁵ Den muslimska bönen. (Översättarna)

alla hovmän befalls att närvara. Heder och förmåner delas ut och vädjan lyssnas på. Stadier av närhet av Allah uppnås. Hovmannen som är frånvarande från detta hov är ansvarsskyldig. En obligatorisk salat är likt närvaron vid ett hov. Man bör vänta på tiden för salat och när tiden kommer bör man förbereda sig för "närvaron vid hovet" med iver och glöd, tvaga sig ha på sig rena kläder och i enlighet med hovets etikett, presentera sig i tid och med full respekt. Man bör vara närvarande tills ledighet beviljas, framföra sin vädjan; dra nytta av denna möjlighet till intimt möte och försöka uppnå Gudomlig närhet. När ledighet sedan beviljas, kan man ta hand om ens andra affärer, men man bör dock hålla tankarna på glädjen av närvaron man just har haft och se fram emot nästa tillfälle med glöd och iver. På detta sätt fortsätter ihågkommelsen av Allah mellan tiderna för Salát. Som Hazrat Khalīfatul-Masīh II sade:

"Inkludera praxis att komma ihåg Honom, för det är det inte möjligt. Att ha den älskades kärlek i hjärtat men inte ens uttala hans namn!"

Man bör reflektera över de gudomliga attributen, och upprepade gånger minnas Hans förmåner. Den Heliga Qur'anen bör läsas tidigt på morgonen och det bör reflekteras över. När det finns tillfälle bör en be till Allah. Om salat är som att delta i ett hov på en reglerad tid och det egentliga tillfället för bön, är övriga tillfällen av bön, jämfört med salat, som att knacka på Allahs dörr mellan dessa tillfällen, för att vädja och för att bönfälla. Allah säger att Han alltid är nära Sina tjänare och lyssnar på dem hela tiden. Om man börjar sin dag på ett sådant sätt samt spenderar och avslutar dagen på samma sätt och även under natten kommer ihåg Allah, och ber volontära salat (*nawafil*) under de sena timmarna av dygnet så blir hela ens liv som en kontinuerlig dyrkan. I själva verket är detta hur sann troendes liv bör se ut. Må Allah ge oss ett sådant liv. Amen.

Låt oss tala om hur man förbereder sig inför salat. Den första delen av denna förberedelse är den yttre renligheten. Man bör försöka ha rena kläder på. I Allahs ögon är alla människor lika, och de mest hedrade är bara de vars hjärtan är fyllda av Guds kärlek. När man närvarar vid Allahs hov finns det inga yttre formaliteter. Dock måste några regler följas och bland dem är den första faktorn den av renlighet. Tillsammans med renheten i ens klädsel bör man vara uppmärksamhet på att hålla sin kropp ren. Den Helige Profeten ^{Allahs} frid och välsignelser vare med honom lade stor vikt på munhygien. Han sa att om han inte

hade ansett det vara en börda för sitt folk, han skulle ha gjort tandborstning obligatorisk inför varje salat.

Du är medveten om detaljerna i *wudū* (tvagningen) före bön. Jag behöver inte förklara detta. Men det är lämpligt att nämna att tillsammans med den yttre renligheten genom *wudū* så symboliserar det också en rening av ens inre. När en tillbedjare tvättar sig under *wudū* med avsikt att be, reflekterar han också över sin inre rening och rensar sitt sinne från världsliga tankar och uppmärksammar hans själ att närvara vid Allahs hov. Genom att tvätta sina lemmar med vatten koncentrerar man sina spridda tankar mot dyrkan. Den förfriskar sinnet och lindrar mental och fysisk trötthet.

Den största fördelen med salat, förutsatt att den observeras och förskönas med alla nödvändiga kriterier, är att det renar ens gärningar och tankar. Den Heliga Qur'anen berättar för oss,

لِنَّ الصَّلَاةِ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

[29:46], att Salat hindrar oss från oanständighet och uppenbarar ondska.

Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom sa att en person som är regelbunden i sin salat är likt en person som har en flod som rinner framför av sitt hus och tvättar sig i den fem gånger om dagen. Som en konsekvens av de regelbundna fem dagliga bönerna uttraderar Allah de alla andliga bristerna hos dyrkaren.

Du är medveten om de olika tiderna för bönerna och de olika antalet *raka* 'at. Det finns några faktorer om salát som väcker vissa invändningar. För det första frågas det ofta om vad betydelsen av alla de olika hållningarna i salat har, och varför dessa är viktiga om kärnan av salat är andlig? Det är viktigt att komma ihåg att det finns ett djupt samband mellan det som är på utsidan och det inre jaget av en människa och att de båda påverkar varandra. Till exempel, när någon känner sig lycklig kan spår av denna lycka synas på ansiktet, ibland i form av ett leende eller ett skratt. När ens hjärta är ledsamt framstår ansiktet som bedrövat. Vid djup sorg kan tårar rinna. Om man då gör ett försök att uppmuntra den nedstämde personen kan han känna sig lite tröstad. På samma sätt, om en ödmjuk hållning bibehålls när man är upprörd så kan det ha en

effekt för att minska ilskan. Detta är anledningen till att salat har artiga och ödmjuka hållningar. När en tillbedjare står för salat är hans hjärta fyllt av ödmjukhet. De fysiska hållningarna måste vara i linje med denna mentala inställning. Därför påverkar dessa hållningar hjärtat och hjärtats ödmjukhet påverkar i sin tur de fysiska hållningarna.

Man börjar salat med att stå respektfullt med ihopvikta armar. Sedan när kärleken för Allah intensifieras i hjärtat och ödmjukheten inför den Älskade ökar, går man enträget ner i *rukū'* hållningen. När man bearbetat sig ytterligare in i tillståndet av ödmjukhet faller man då helt inför sin Herre och lägger sitt huvud på Guds tröskel. När en *rak'ah* är klar börjar tillbedjaren uttrycka sin hängivenhet och vördnad på nytt. De olika hållningarna i salat är väsentliga för att uttrycka ödmjukhet. Alla de korrekta uttrycken för denna ödmjukhet som återfinns i andra religioner har sammanfogats i Salat, eller snarare så har de utvecklats vidare.

Ibland frågas det om varför det finns flera *raka 'āt* och varför några är obligatoriska och några valfria osv? Det korta svaret på detta är att det är allmänt accepterat att repetition påverkar människans natur. När upprepning utförs förnuftigt påverkar det hjärtats tillstånd djupt. När salat utförs korrekt blir det mänskliga hjärtat extremt rört och detta ökar ödmjukheten och tillståndet av sinnesfrid och ödmjukhet. Det uppenbara exemplet för det är att om salat är den andliga födan för det mänskliga sinnet bör denna "föda" ges i den mängd att den tillfredsställer hjärtat och sinnet, så att den eliminerar yttre effekter från det mänskliga hjärtat och uppfriskar och renar det andligt. Vissa gånger kan man inte koncentrera sig för att behålla ödmjukhet i en portion av salat men man kan kompensera för det i en senare del. Som en munsbit av en delikatess inte räcker för att tillfredsställa vår hunger och vi måste äta en rimlig portion för att göra det måste den andliga födan tas i en viss mängd. Samma princip gäller för upprepning av salat under dag och natt. Precis som människokroppen blir trött och utmattad med jämna mellanrum och behöver föda, påverkas människosjälens på samma sätt och kräver andlig föda att uppfriska sig själv.

Anledningen till tonvikten på de fysiska aspekterna av salat är att även om det är en andlig övning och essensen är att skapa inre ödmjukhet och längtan är dock människokroppen avgörande för att upprätthålla den mänskliga själen.

Mjölk är ett födoämne för oss. Den behöver dock hållas i en behållare för att förvara. Om behållaren går sönder kan mjölken inte längre förvaras. På samma sätt kan inte själen förbli i samma tillstånd när människokroppen dör.

Även om du känner till de olika bönerna i salat, är jag inte säker på om du förstår alla betydelser. Därför ska jag ge de enkla innebörden av de viktiga delarna av salat:

[Tasmiyyah] *bismillāh-ir-rahmān-ir-rahīm*: I Allahs namn, Som gav alla resurser för vår fostring och framsteg, och Som belönar våra gärningar med den bästa ersättningen.

subhānakallāhumma wa bihamdika: Helig är du, o Allah, och all beröm är Din.

wa tabārakasmuka: Och, välsignat är Ditt namn

wa ta'ālā jadduka: Och, upphöjt är Ditt tillstånd.

wa lā ilāha ghairuka: Och det finns ingen som är värd att dyrka, utom Du ensam.

a'udhu billāhi minash-shaitānir-rajīm: Jag söker skydd hos Allah från Satan, den förkastade (det vill säga jag söker skydd från alla negativa effekter och tankar som tar en ifrån Allah, den Allsmäktige). [Följd av tasmiyyah som nämnts tidigare.]

[*al-hamdulillāhi Rabbil- 'ālamīn*:] All beröm tillhör Allah, som gradvis avancerar hela universum från ett lägre till ett högre tillstånd.

[*ar-rahmān-ir-rahīm*:] Det har översatts ovan.

[*māliki yaumiddīn*:] Domedagens Mästare.

[*iyyāka na'budu*:] Dig endast dyrkar vi (det vill säga vi gör Din vilja till vårt mål och vill följa Din moral).

[*wa iyyāka nasta'īn*:] Och endast Dig ber vi om hjälp (vi söker bara efter Ditt stöd).

[*ihdinas-sirāt-al-mustaqīm*:] Vägled oss på rätt väg, och ge oss möjlighet att följa den och göra framsteg.

[*sirātalladhīna an'amta 'alaihim*:] Vägen för dem på vilka Du har skänkt Dina välsignelser (det vill säga varpå folk vandrat som fått del av dina belöningar).

[*ghairil-maghdūbi 'alaihim wa laddāllin*:] De som inte har drabbades av ditt missnöje och de som inte har blivit vilseledda (det vill säga vi bör inte vara de

som ådrar sig Ditt missnöje genom våra handlingar och vi bör inte vara de som därefter går vilse).

subhāna rabbiyal-‘azīm: Helig är min Herre, den Störste, Som står över alla skavanker eller brister.

sami ‘allāhu liman hamidah: Allah lyssnar på honom (accepterar hans böner) som prisar Honom (funderar över Hans egenskaper och ropar att alla excellenser är fokuserade i den Allsmäktiges varelse).

rabbānā wa lakal-hamd: O vår sanna Herre, Din är berömmet, för alla underverk är samlade i Dig.

hamdan kathīran tayyiban mubārakan fih: Berättigad till beröm som är riklig, ren och välsignad.

subhāna rabbiyal-a ‘lā: Min Herre som har högre status än någon annan, och står över varje fel eller defekt.

attahiyyātu lillāhi was-salawātu wat-tayyibātu: All hälsning tillhör Allah och alla böner och allt som är rent.

assalāmu alaika ayyuhan-nabbiyyu wa rahmatullāhi wa barakātuh: Fred vare med dig, o profet, och Allahs barmhärtighet och Hans välsignelser.

assalāmu ‘alainā wa’ alā ‘ibādillāhis-sālihīn: Och frid vare med oss och med alla rättfärdiga tjänare av Allah.

ash-hadu allā ilāha illallāhu: Jag vittnar om att det inte finns någon värdig att dyrka utom Allah.

wa ash-hadu anna muhammadan ‘abduhū wa rasūlūh: Och jag bär vittne om att Muhammed är Hans perfekta tjänare och Hans budbärare (bärare av reflektion av Hans egenskaper).

allāhumma salli ‘alā muhammadin wa’ alā āli muhammadin kamā sallaita ‘alā ibrahīma wa’ alā āli ibrahīma innaka hamīdum-majīd: Välsigna, o Allah, Muhammed och Muhammeds folk (förläna dem liknande belöningar), som du välsignade Abraham och Abrahams folk. Du är verkligen den Berömvärde, den Nåderike.

I den andra "Durood" ersätts ordet 'Salli 'med "Bārak", vilket betyder "att välsigna med välstånd."

Du vet att i de två första *raka ‘āh* efter Surah Fātīhah läses en portion av den Heliga Qur’anen. Efter Durood läses några böner från den Helige Profetens

Allahs frid och välsignelser vare med honom *sunnah*. I salat kan man också be på sitt eget språk.

Nedan är översättning av ett kort kapitel (Sūrah Ikhlās) och några profetiska böner från *sunnah*. [Inleds med *tasmiyyah* som nämnts tidigare.]

[*qul huwallāhu ahad:*] Säg, Han är Allah, den ende.

[*allāhus-samad:*] Den Oberoende, Själv-Upprätthållande. Han behöver inget stöd.

[*lam yalid, wa lam yūlad:*] Han föder inte, och inte heller är Han född. Alltså, han har varken någon förälder eller några barn.

[*wa lam yakullahū kufuwan ahad:*] Och det finns ingen som är Hans like.

[14:41] [*rabbij ‘alni muqimas-salāti wa min dhurriyyatī rabbanā wa taqabbal du ‘ā:*] Min Herre, låt mig observera bönen i sann anda och mina barn med.

Vår Herre, ge mig Din nåd och acceptera min bön.

[14: 42] [*rabbanaghfir lī wa li wālidīyya wa lil-mu ‘minīna yauma yaqūmul-hisāb:*] Vår Herre, förlåt mig och mina föräldrar också och alla troende på domens dag.

[2: 202] [*rabbanā ātinā fiddunyā hasanatan wa fil-ākhirati hasanatan wa qinā adhābannār:*] Vår Herre, skänk oss gott i denna värld och gott i det efterföljande, och skydda oss från plågan av Elden (brännande i hjärtat, ånger, sorg, etc.).

[*allāhumma innī a ‘ūdhubika min jahdil-balā ‘i wa darkishshiqā ‘i wa sū ‘il-qadā ‘i wa shamātatil-a ‘dā ‘i:*] O Allah, jag söker skydd hos Dig från att bli insnärjd i prövning eller en motgång att slå mig eller en olycka att drabba mig eller för att vara i ett tillstånd där mina fiender hånar mig.

Bönen som ska sägas under den korta sittningen mellan de två prostrationerna (*sajdah*) är följande:

[*rabbighfirli warhamnī warzuqnī wahdinī wajburnī wa ‘āfinī wa ‘fu ‘annī:*]

Vår Herre, förlåt mig och förbarma dig över mig och försörj mig och vägled mig och ställ tillrätta mina brister och ge mig trygghet och förlåt mig.

Witr raka‘āt förrättas i ‘Ishā salāt. Följande bön, kallad Du‘ā-ul-Qunūt, läses i den tredje rak‘ah efter rukū ‘:

[*allāhumma innā nasta ‘īnuka wa nastaghfiruka, wa nu ‘minu bika wa natawakkalu ‘alaika, wa nuthnī ‘alaikal-khaira, nashkuruka wa lā nakfuruk, wa nakhhla ‘u wa natruku man yafjuruk, allāhumma iyyāka n ‘abudu wa laka*

nusallī wa nasjudu, wa ilaika nas ‘ā wa nahfidu, wa narjū rahmataka, wa nakhshā adhābaka, inna adhābaka bil-kuffāri mulhiq:] O Allah, vi ber om Din hjälp och ber Din förlåtelse och tror på Dig och litar på Dig och vi berömmar Dig på bästa sätt och vi tackar Dig och vi är inte otacksamma mot Dig, och vi förkastar och överger honom som är olydig mot Dig. O Allah, endast Dig tjänar vi och endast till Dig ber vi och hyllar och till Dig flyr vi och vi är snabba och vi hoppas på Din barmhärtighet och vi fruktar Ditt straff, ty Ditt straff övertar förvisso de icke-troende.

Jag läste en gång en bok skriven av en kvinna efter den berömda jordbävningen i San Francisco. Författaren av boken gick till staden och blev rörd för att se byggnadernas metallstrukturer fortfarande kvarstående medan brickorna och cementen fallit. Författaren försökte använda detta som exempel för att påpeka att om människan delar sin dag i några få delar och ber i slutet av varje del, innan nästa del tar vid, skulle hennes dag då delas in i andliga strukturer. Om det finns något inslag i världslighet under dagarna som kommer att vara skadligt för hennes andlighet skulle den effekten upplösas när nästa bönestund kom och hennes andlighet skulle uppfriskas. Det vill säga om hennes andlighet skakas som när jorden är i en jordbävning kommer bönen likt metallpelarna att hålla hennes andliga metallstruktur upprätt, och tegelstenarna och murbruket som faller av kan återupprättas igen med lätt ansträngning. När jag läste detta tänkte jag att Islam redan har ordnat för människan att uppfriska sin andlighet vid föreskrivna tider med intervaller. Detta är så att människans liv grundas på andlighet och när och om yttre påverkan påverkar hennes liv kan de återkallas regelbundet.

Ihåggommelsen av Gud

Ihåggommelsen av Allah rör främst hjärtat. Det tillståndet en troendes hjärta bör vara i är sådant att när han är upptagen i de uppgifter som hör till den här världens angelägenheter ska hans hjärta ha en konstant törst som bara kan släckas av Allahs ihåggommelse.

Som jag har sagt tidigare är den egentliga tiden för bön när man utför salat, eftersom salat helt och hållet är förhärligande och lovprisande av Allah och en

perfekt bön. Tillfällena för Salat är en speciell tid för acceptans av böner. Men man kan också be vid andra tidpunkter. Den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} sa upprepade gånger att det är en källa av extrem glädje och tillfredsställelse för en troende att Gud, som har makt över allt, lyssnar på böner och accepterar dem. Det finns många villkor på bönen men huvudvillkoret är att tron på den Allsmäktiges kraft ska finnas och bönen utförs med visshet att Han lyssnar på böner. Att ingenting är bortom Honom. Det bör också kommas ihåg att Han är Herre och Mästare och är Mest Medkännande och Barmhärtig och accepterar böner men att Han också har total kontroll över mänskligheten. Människan har inte alltid insikten om att den bön han utför verkligen är till nytta för honom eller är skadlig på något vis. Allah känner till det osynliga, och är förvisso medveten om slutsatsen och resultatet av alla ting. Ibland lyssnar Han inte på en viss bön. Hans barmhärtighet dikterar att den specifika bönen inte accepteras eftersom dess acceptans är skadlig för personen som ber. Men Allah låter inte ens uppriktighet gå fruktlös. Om bönen görs med sann avsikt och uppriktighet får människan alltid sin belöning, oavsett i vilken form. Därför bör man varken försöka testa sin Herre medan man ber eller villkora sin kärlek och lojalitet till Gud.

Fastan

Tillsammans med salat är fastan en annan viktig form av tillbedjan. Det är obligatoriskt för varje muslim, förutom de undantagna, att fasta under månaden Ramadan. Förutom fastan under Ramadan kan man fasta valfritt vid andra tillfällen. Under timmarna med fasta är, som ni redan känner till, mat, dryck och intima relationer mellan man och hustru förbjudna. Det föreskrivs att under fasta i allmänhet och i månaden Ramadan i synnerhet bör man vara uppmärksam med ihågkommelsen av Gud och studera den Heliga Qur'anen intensivt. Om man inte är regelbunden med att be Tahajjud –salat bör man fokusera på att göra det under Ramadan. Man bör försöka begränsa sina världsliga tidsfördriv så mycket som möjligt under Ramadan, vara särskilt benägen för välgörenhet och allmosor samt undvika bråk och tvister.

Det finns många välsignelser i Ramadan som kräver detaljerad beskrivning. Jag ska dock kort förklara några faktorer. Mänskligt liv är beroende av mat och dryck och fortgången av mänskligheten är beroende på äktenskapsförhållandet. Medan man fastar avstår man från dem båda. Det är likt människan därigenom vittnar inför Gud att han ger upp de faktorer som hans existens beror på för att vinna Guds välbehag. Även om detta är tillfälligt (syftet med fasta är inte att utplåna mänskligheten, utan att reformera, utveckla och välsigna den) presenteras detta tillfälliga offer som ett förbund att om behovet skulle uppstå kommer man att vara redo att offra sitt liv och avkomma för Allahs sak. Detta är ett stort löfte och ett stort ansvar. Om man avger detta löfte med uppriktighet och är beredd att uppfylla den välsignar Allah honom med en stor belöning och mycket nåd. Allah den Allsmäktige säger att målet med fastan inte är att vara hungrig och törstig utan avsikten är att ingjuta rättfärdighet (*Taqwa*).

De andra fördelarna med fastan är att människan får öva på att offra sin fysiska bekvämlighet och uthärda hunger och törst. Fastan skapar en känsla av jämlikhet mellan de rika och de fattiga. Genom att utveckla en uppskattning av hunger och törst får de välbärgade tänka på de fattigas behov och får intryck av medkänsla i sina hjärtan. Det får dem att praktiskt erfara tillståndet av en människa när hon utstår hunger och törst.

Ramadan är ett oerhört effektivt och förträffligt medium för människans andliga utveckling. Allah den Allsmäktige säger att olika former av gudstjänster har andra belöningar men belöningen för att fasta är Han själv. Fastans välsignelser kan förvisso uppskattas utifrån detta.

Hajj

Hajj är en annan form av tillbedjan. Det är obligatoriskt för varje vuxen Muslim som har råd med det. Förutom den ekonomiska aspekten innebär möjlighet till pilgrimsfärden också att man har kapaciteten att resa och utföra Hajj i fred. Under Hajj krävs det av personen som tänker utföra Hajj att resa till Mecka under föreskrivna dagar och utföra alla ritualerna och ceremonierna. Det finns ingen anledning att gå in på detaljerna i dessa

ceremonier här, det är dock viktigt att uppmärksamma sig på faktumet att dalen och staden Mecka har varit platsen dit Gudomligt ljus nedstigit. Hazrat Ibrāhīm [Abraham, frid vare med honom] och Hazrat Ismā‘īl [Ishmael, frid vare med honom] byggde *Ka'ba* här. Sedan föddes den största av alla profeter, Muhammad Allahs frid och välsignelser vare med honom här och uppfostrades här. Det var här blev vuxen och sedan gavs profetskap. Det är här den Heliga Qur'anen uppenbarades och vägledningen för världen anförtroddes åt profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom.). Det var alltså härifrån som den andliga källan sprudlade som är källan till det verkliga livet. Den som mättar sig på denna källa finner evigt liv och den som håller sig borta berövas det sanna livet.

Islam har etablerat ett system där människor i varje grannskap samlas i sin närliggande moské fem gånger om dagen för att dyrka Allah. Varje fredag samlas de i ett stort område för fredagsbönen. Innan bönen håller imamen en predikan där han drar tillbedjarnas uppmärksamhet på frågor som rör islamisk undervisning, oavsett om den aspekten är andlig, moralisk eller social. Det finns två Eid under ett år när alla muslimer samlas på ett stort ställe och ber Eid böner tillsammans och drar nytta av predikan. Under Hajj samlas muslimer från alla världens hörn i Mecka och utför riterna av Hajj och stärker därmed bandet av den muslimska enheten.

När ceremonin i Hajj utförs är tanken som fyller varje pilgrims hjärta med iver och rör honom till tårar att detta är det land där den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom tillbringade större delen av hans välsignade liv. Varje plats för tankarna till någon händelse av den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom välsignade liv. Det uppfriskar minnet av de ultimata uppoffringarna som gjordes av den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom för islams skull - hur Islam först introducerades för världen och alla svårigheter och problem detta möttes av. Hur Allah Den Allsmäktige uppfyllde alla Sina löften och trots den mäktiga fienden och de väldigt få muslimerna och deras akuta brist på materiella medel, gav Allah muslimerna seger. Alla dessa tankar går genom ens sinne och förnyar en muslims tro, det ger också en känsla av smärta och längtan efter muslimernas nuvarande tillstånd och får en att be för islams renässans och seger.

Moral

Nu ska jag komma till den delen av islamisk undervisning som handlar om mänsklig moral. Jag ska försöka ingjuta några av dessa punkter hos dig. Under förislamiska tider ägnades lite uppmärksamhet åt denna aspekt och därför är detta en oerhört viktig del av islams läror. Andra religioner har inte direktiv som rör denna aspekt. Alla är förvisso överens om att alla religioner har lärt människan att ha god moral. Innehållsmässigt har alla religioner lärt sina anhängare att tala sanning, inte frånta andras rättigheter, att inte döda, etc. Ingen annan religion har dock belyst filosofin av moral och utsett nivåer av moral eller lärt ut sätt och medel för att utbildas och utvecklas i moral och dygder. Endast Islam har kännetecknet att uppmärksamma dessa faktorer och har gjort moral uppnåelig genom att förklara sätten och medlen för att uppnå dem. Denna faktor har blivit grundligt belyst i det Utlovade Messias ^{frid vare med} _{honom} bok ”*Filosofin i Islams lära*” och Hadhrat Khalifatul-Masih II:s bok, ”*Ahmadiyyat, the true Islam*”, förklarar också denna aspekt. Båda dessa böcker förtjänar en djupgående läsning och du bör nödvändigtvis läsa dem.

Filosofin av moral

Vad är definitionen på god och dålig moral? Det bör noteras att angående detta inkluderar Islam även tankar tillsammans med "gärningar" och har därmed utlärt reformering av både gärningar och tankar. Tankar är handlingens källa. Med tanke på handlingar och gärningar, bör det noteras att ingen handling är bra eller dålig som enbart handling. Den blir antingen bra eller dålig beroende på avsikten hos aktören. Det är uppenbart att alla handlingar utförs som medvetna ageranden av individer. Dessa handlingar i sig är varken bra eller dåliga, utan det beror snarare på den person som utför handlingarna och tillfället de genomförs i. Det är "avsikten" och "tillfället" som gör varje mänsklig gärning till antingen en dygd eller en synd.

Det finns en välkänd *hadith* av den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med} _{honom} när han sade: ”Förvisso bedöms gärningar utifrån intentionen”. På samma sätt är definitionen av fromhet och ondska att varje gärning som utförs

med god avsikt inom dess omfattning är from, och varje handling som görs vid fel tillfälle och med en ond avsikt är fel. Om någon begår ett mord är mordet i sig varken bra eller dåligt. Avsikten och tillfället gör det bra eller dåligt. Om någon ser en man kränka en kvinna och kvinnan är i en svaghetsposition och det inte finns något annat sätt att hjälpa henne än genom att attackera gärningsmannen, och om förövaren förlorar sitt liv under den påföljande kampen är gärningen god även om handlingen var att ta någons liv då avsikten bakom det var god. Om en soldat som försvarar sitt land i ett krig och dödar fienden, är hans handling lovvärd. En läkare opererar en patient med bästa avsikt och försöker sitt bästa för att läka och rädda honom, men patienten dör. Läkarens handlingar är fortfarande lovvärda. Men om läkaren visste att operationen inte var lämplig för patienten baserat på sin kunskap och erfarenhet och patientens fallhistorik och tillstånd men trots detta gått vidare med operationen, hade läkarens handling förblivit ond oavsett om patienten hade avlidit som ett resultat av operationen eller hade överlevt mirakulöst och läkaren skulle ha ådragit sig Allahs vrede.

Under en av islams tidiga strider kämpade en man med stor kraft och mod på den muslimska sidan. Han hade dödat och skadat många av fienderna. När den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom såg honom berättade han för sina följeslagare att mannen skulle hamna i helvetet. När en av följeslagarna hörde dessa ord blev följde han efter mannen för att observera hans öde. Mannen kämpade med mycket entusiasm och gjorde många tappra angrepp mot fienden. Senare skadades han och lämnade slagfältet. Han tog tag i sitt svärd och kastade sin kropp på den och tog då sitt eget liv. Han bevisade alltså att han verkligen tillhörde helvetet. Senare fick man reda på att mannen inte hade anslutit sig till strid för Allahs sak, utan hade snarare fiendskap mot några av de från den motsatta sidan och hade använt tillfället för att hämnas. Han hade gått med den muslimska sidan och dödade samt skadade de människor han hade personlig fiendskap med. Han agerade precis på samma sätt som de övriga muslimerna, och uppenbarligen var han även till stor hjälp för dem. Men de som kämpade för Allahs sak förtjänade paradiset medan denna person valde vägen till helvetet genom att ta livet av sig själv.

I en annan strid noterade den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom att en av hans följeslagare som gick högfärdigt för att visa upp sig för fienden,

trots att han var svag och klen. Den Helige Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} sa att Allah inte gillar högmod. Men i just det ögonblicket godkände Allah den Allsmäktige personens högmod mot Islams fiender. Alltså blev en oönskad handling källan till Allahs godkännande på grund av på dess avsikt och omständigheter.

Detsamma gäller äktenskapsförhållanden. I sitt ursprung uppfyller den en naturlig lust som varken är bra eller dålig. Enligt omständigheterna kan det vara både bra och dåligt. Ett gift par som lever med kärlek och tillgivenhet och behandlar varandra med vänlighet och håller sig inom de gränser som Allah har föreskrivit och grunden för deras förhållande är baserat på fromhet och de önskar en dygdig avkomma med avsikten att avkomman ska vara rättfärdig och kommer att upprätthålla Allahs välbehag i världen, har en välsignad relation. Men om en man och en kvinna har en relation baserad på fysisk attraktion och de inte är gifta är detta förhållande fel på grund av att det är olämpligt. Även om detta par är gifta och därför är rätt ur hänseende av den uppenbara lagen och jurisdiktionen kan deras förhållande inte anses vara lovvärt med avseende på sann moral för att det är inte baserat på en god avsikt. Ett sådant förhållande skulle vara skadligt för moralen oavsett. Ett världsligt dekret eller en rättslig dom fungerar bara på vad som är uppenbart. En handling som håller sig inom lagens gränser är tillåten i detta fall. En handling utanför lagens gränser är inte tillåten och är klanderbar. Dessa är emellertid lägre moraliska tillstånd, medan rättfärdighet (Taqwa) kräver en högre nivå. Rättfärdigheten är kopplad med intentionen och hjärtat, och man kan inte uppnå högre moral utan detta. Ett lämpligt agerande är tillåtet, men bara om det görs med en god avsikt blir det en handling av hög moral och att betraktas som fromhet. Syftet med tron är inte bara att undvika brott utan också att undvika synd, dessutom är målet att försöka vara rättfärdig med hög moral. Den huvudsakliga skillnaden mellan lag och religion är att lagen endast håller rättelse av handlingar i sitt sikte och dess tillämpning är på de handlingar som är uppenbara. Oftast innebär detta ett straff efter gärningen. Å andra sidan avser religion korrigerande av moral som sitt mål, och den styr över hjärta och intentionen så att själva källan till gärningen kan renas och så att alla gärningar som har sitt ursprung där ska vara gott. Detta resulterar i att alla gärningar reformeras automatiskt. Det är därför man i religiös terminologi

betraktar även tanken och intentionen som ett agerande som kan vara både meriterande och klandervärt, och grunden för moraliska handlingar anses vara intentionen och inte bara omständighet.

På samma sätt är de handlingar som bygger på en ädlare avsikt därför mycket meriterande och som ett resultat påverkar de den moraliska och andliga utvecklingen av den som utför dem.

Under den Helige Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom tid byggde en av hans följeslagare ett hus nära en moské. Han bjöd in den Heliga Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom till huset för att välsigna det. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom besökte då huset. Han lade märke till ett fönster och frågade vad syftet med fönstret var? Följeslagaren sa att det var där för att få in luft och ljus. Den Helige Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom sa att luft och ljus ändå skulle ha kommit in genom fönstret och hade personen haft avsikt med fönstret placerat just där för att tydligt kunna höra Adhan (böneutropet) så skulle han ha tjänat en belöning för den avsikten.

Den Utlovade Messias frid vare med honom sa att man bara genom att göra sin intention god kunde varje handling meriterande och välsignande. Till exempel äter och dricker alla och tycker om att göra så. I allmänhet äter folk för att släcka hungern och törsten samt för att njuta av smaker av mat och för att ge näring åt kroppen. Om en troende gör en avsikt att äta och dricka eftersom Allah den Allsmäktige har sagt till oss att Han har skapat allt för oss, så att vi ska försörja oss på lagligt vis, och förse oss själva med näring och spendera vår energi på att söka Allahs tillfredsställelse. Om hans syfte är att följa Allahs vägledning och söka Hans välbehag så kommer han fortfarande att njuta av maten likt alla andra, eller snarare ännu mer, eftersom han äter med insikt. Men till detta kommer han även att bli belönad, vilket innebär att detta ätande och drickande kommer att hjälpa honom i hans andliga utveckling och bli ett medel för att uppnå Guds välbehag.

På samma sätt, om en troende håller en utmärkt avsikt när han utför ut alla sina vardagliga behov, kan han andligt dra nytta av varje handling av sitt liv och kan därför snabbare uppnå närhet till Gud. Äta och dricka, klä upp sig, försörja sig, skapa ett hem, träna, studera, gifta sig, driva sitt hus, barn, deras träning, alla av dessa handlingar kan vara av hög moral och andlighet. En man försörjer sin fru och barn, jobbar hårt för att tjäna ihop levebröd för att kunna

föda sina barn och för att tillgodose deras behov. Om han utför allt detta ansvar i avsikt av att glädja Allah, eftersom Allah har befallt att man ska försörja sin familj, kommer det att vara som om att denna person ständigt söker Allahs välbehag. Hans hårda arbete kommer helt att betraktas som en fromhetshandling och få honom att tjäna en gudomlig belöning. Om han tillämpar samma avsikt på allt han gör kommer hans liv vara reformeras per automatik och ingen av hans handlingar kommer vara utan fromhet (Taqwa). Om en person tjänar sitt levebröd med den avsikt som jag har beskrivit ovan kommer det att vara omöjligt för honom att försörja sig på något skamligt sätt, att ta tillvara eller lura någon, att ta mutor etc. Hans avsikt kommer att vara att lyda Allah och att behaga honom. Han kommer därför att tjäna sitt levebröd genom medel som föredras av Allah.

På samma sätt bör en anställd utföra sina uppgifter med största möjliga ärlighet. Inte för att tillfredsställa arbetsgivaren i hopp om en belöning och en befordran, utan för att behaga Allah, för Allahs vilja är att varje anställd utför sin plikt med effektivitet och ärlighet och att varje arbetsgivare är vänlig och välvillig mot den anställde.

Om varje person reformerar sina avsikter på detta sätt kommer hela riktmärket för gärningar förändras och livet kommer bli alldeles fredligt och harmoniskt

Moralens grader

Islam har fastställt grader av moral. Genom att ha dem i åtanke underlättar det för människan att granska sina gärningar och moral. Allah den Allsmäktige uppmanar:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

[16:91] Alltså att Allah uppmanar er till rättvisa, frikostighet och givande likt det mellan släktband; och Han förbjuder oanständighet, uppenbar ondska och överträdelse.”

Inom dessa föreskrivna begränsningar är den lägsta graden av dålig gärning överträdelse. Nästa är uppenbar ondska och därefter oanständighet. Den lägsta graden av dygd är rättvisans, större än det är frikostighet och högre än det är givande likt det mellan släktskapsband.

"Överträdelse" (*al-baghy*) innebär de gärningar som orsakar smärta och sorg för andra och som inkräktar på andras rättigheter. Verbala och fysiska övergrepp, stölder etc. är alla sådana gärningar. Kort sagt är alla sådana gärningar som orsakar smärta och lidande för en annan och kränker deras rättigheter överträdelser.

"Uppenbar ondska" (*al-munkar*) innebär de gärningar som andra människor ogillar, till exempel, generellt verbala angrepp eller olämpligt språkbruk, obehagliga handlingar som urinerar på en offentlig plats eller att spotta på ett rent golv i en sammankomst, eller en handling som påverkar andras känslighet och skadar deras känslor.

"Oanständighet" (*al-fahshah*) avser de gärningar som inte tydligt påverkar andra men om de inte dämpas, finns det en stark oro att onda gärningar kommer härstamma från dem. På detta vis är sådana gärningar skadliga för ens andlighet och moral. I denna kategori innefattas mestadels orena och icke önskvärda tankar och fantasier. Som jag nämnt tidigare ingår tankar och fantasi också i "gärningar" enligt Islam, då de är källan till yttre handlingar. Alla kan kontrollera sina handlingar och moral genom dessa referenser och kan uppmärksamma sin personliga reformation. Dessutom kan man bedöma takten i denna utveckling. Det är inte nödvändigt att koncentrera sig på att först bli av med "uppenbar ondska" först efter att man helt blivit av med graden av "överträdelse", eller vice versa. Man kan börja reformera alla dessa grader samtidigt. På detta sätt kan reformering av varje grad bidra till reformationen av den andra och då man rannsakar sig själv kan man inse vilka brister man är mest benägen mot och särskild uppmärksamhet kan ägnas åt att åtgärda dessa dem.

Att förkasta dåliga vanor är ett viktigt moraliskt steg i sin utveckling, men även om man blir av med alla sina brister kan man inte kallas en person med hög moral. Hög moral innebär likväl att besitta dygdig moral. En person kan inte nöja sig med att han inte stjälar, begår mord eller våldtäkt, att han inte bedrar och plundrar människors egendom, inte är skyldig till oanständighet,

inte tänker onda tankar och onda planer. Detta kan tillfredsställa honom i den mån att han blir av med sina dåliga vanor men han kan dock inte ha tillfredsställelsen av att ha uppnått en dygd eller en hög moral. Det är som om han bara har uppnått ett steg av moralisk reformering och utveckling. Det andra och viktigare steget som fortfarande måste uppnås är att åstadkomma gott, nämligen steget eller stegen av att anamma rättvisa, agera frikostigt och ge som att givandet mellan släktband.

"Rättvisa" (*al-'adl*) innebär att en person återgäldar en god gärning med åtminstone en lika god gärning, att hans moral är så reformerad och utvecklad att han vanligtvis åtminstone ger lika mycket som han tar, samt att när han bemöts med dåligt uppträdande inte bemöter detta med ännu värre dito.

Med "nåd" (*al-Ihsan*) menas att en persons moral är så väl utvecklad att han återgäldar en god gärning på ett ännu bättre vis och parerar ett dåligt uppförande med ett gott uppförande. Allah den Allsmäktige påbjuder att man ska bemöta dåligt uppförande med gott uppförande. Du kommer se att detta leder till att din inbitna fiende blir en nära förtrogen vän.

Meningen med att "ge som givandet från släkting till släkting" är att en person inte ska göra en bra handling med tanken på att få en belöning utan att det snarare blir en del av hans natur. Oavsett behandling han får från andra bör han alltid agera med goda gärningar. Han borde prestera bra lika naturligt som han älskar sin familj med en naturlig känsla. För att illustrera denna grad av hög moral kan man föreställa sig att när man kastar sten på en bikupa utkommer endast söt honung, det är verkligen allt en bikupa innehåller. Efter att ha nått detta stadium av hög moral är en persons förfogande en utföringsform av godhet och ingen dålig aspekt återstår.

Reflektera över hur Islam har klargjort principerna för moralisk utveckling. Först förklarar Allahs "gränser" det tillåtna och det otillåtna, sedan genom att förklara faktorn att "gärningar bedöms utifrån dess avsikter" i *Hadīth* reformeras avsikt, tanke och mål, och principen om att göra varje gärning dygdig lärs ut. Genom att definiera grader av moral var det som om människor var "moraliskt" klassificerade. Som ett resultat kan varje person testa sig själv och besluta, beroende på olika moral, vilken rang eller grad de tillhör. Det anses vara en stor fördel med denna klassificering att den inklinerar en mot moralisk utveckling och främjar hopp. När någon befinner sig i ett lägre steg i

utvecklingen bör man försöka nå nästa steg, och så vidare. Även om man är i moralens bottennivå, så kommer man fortfarande uppmärksammas på vikten av sin moraliska reformation och kommer bli uppmuntrad när man passera genom varje steg och inser den utveckling man gör.

När ett barn först går i skolan är hans uppmärksamhet riktad mot det omedelbara nästa steg i sin skolgång snarare än högre utbildning. Hans oro är att gå från en klass till den nästa. När han går framåt i sin skolgång väcks hans förhoppningar och han får förtroende och gör lyckligt framsteg. Det finns dock en skillnad mellan en skolpojke och moralens klassificering av en person. Ett barn går i samma klassnivå för alla sina ämnen, trots att vissa barn utmärker sig i vissa ämnen. En elev på moralskolan har sin klassificering på olika nivåer. För vissa aspekter är han på en högre nivå och för andra inte. Islam ger detaljerade argument och direktiv om specifika moral och deras omfattning och deras interaktion. Du kan studera dessa frågor i de böcker jag hänvisat till tidigare. Denna studie kommer att få dig att uppskatta att ingen annan religion har gett en detaljerad utbildning om moral som Islam har gjort. Det finns liknande direktiv om sociologi, ekonomi, politik och internationella relationer. Många av dessa detaljer har utarbetats i boken "Ahmadiyyat, the true Islam".

Äktenskapslivet

Av alla sociala relationer är familjelivet det viktigaste. Den första och främsta cirkeln av mänskligt liv är familj och släkt. Grunden av familjen är lagd på äktenskapslivet. Jag har påpekat att Islam anser anledningen och motivet av denna relation är för att etablera fromhet och fortsättning av den mänskliga rasen. Den ömsesidiga attraktionen mellan man och kvinna är ett naturligt behov och känsla. Likt andra naturliga känslor, är den i sig själv varken bra eller dålig. Snarare är "tillfället" och intentionen att genomföra detta behov som gör det lovligt eller olovligt. Islam har lagt fram *Nikāh* som begränsning för detta tillfälle. Kort sagt betyder det att om det inte finns någon lagenlig begränsning mellan en man och kvinna, exempelvis att det inte finns något förbud över deras *Nikāh* eller att kvinnan redan genomfört *Nikāh* med någon

annan, så kan de ingå i ett äktenskapsband för att inbördes etablera rättfärdighet och fortgången av det mänskliga släktet. Detta band och samtycke görs framför vittnen. Samtycket tillkännages offentligt och en brudgåva bestäms som mannen måste betala sin hustru, även denna tillkännages.

Dessa är de rättsliga och islamiska villkor som är byggstenarna för detta förhållande. Oavsett, utan en andlig förbindelse, så kan denna relation likt de andra inte uppnå dess sanna mål. Villkoren som nämndes ovanför uppfyller förvisso det som förskrivits, men för att uppnå fromhet, så har Islam fastställt några ytterligare villkor.

Beträffande valet av hustru, så sade den Heliga Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom att vissa människor prioriterar rikedom, vissa en familjs anseende och en del skönhet i det här avseendet. Dock ska en troende prioritera faktorerna som tillåter fullständighet i de andliga förutsättningarna i det här avseendet. Hans intention skall baseras på fromhet. Den Heliga Qur'anen föreskriver att den troende skall välja en partner med fromhet i fokus och vara uppmärksam över vad man baserar sin framtid på.

Den Heliga Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom avsikt var att inte att man skall anse rikedom, familjens rykte eller skönhet som något fel, utan att en persons intentioner när detta beslut tas skall grundas på uppfyllandet av andliga aspekter och att man borde ha detta som utgångspunkt. Andra faktorer bör endast ges sin vederbörliga betydelse.

Till exempel bör rikedom endast vara en faktor i det sammanhang som att mannen

har råd att hålla sin fru under lämpliga omständigheter. Om han inte kan göra det, så föreskriver Qur'anen att han ska vänta på bättre omständigheter med kyskhet. När det gäller utseendet, är det naturligtvis viktigt att både man och hustru attraheras av varandra och

den ena partnern inte skall känna avsky vid åsynen av den andra; den Heliga Qur'anen påbjuder sig att gifta sig med kvinnor som man gillar. Sedan är det viktigt att beakta familjeförhållanden till den grad att man och hustru vuxit

upp under och levt under liknande förutsättningar, för annars finns det risk att sociala problem uppstår i samlevnaden. Därför är syftet med den Heliga Profetens Allahs frid och välsignelser vare med honom uppmaning inte att göra dessa faktorer till det främsta syftet i detta ärende. Till exempel en man som vill gifta sig med en kvinna för hennes skönhet eller för det faktum att hennes far har en hög position eller innehar rikedomar, men saknar de kriterier som krävs för att upprätta fromhet. Det kan vara att kvinnan och hennes familj är okunniga om frågor gällande tro och inte har något intresse för det. Eller så kan kvinnan vara påverkad av en sjukdom som kan vara avstötande i sin natur eller som kunde ha påverkat hennes chanser till att få barn. Dessa och liknande faktorer måste redas ut. Det är en god idé att utföra ”*Istakhāra*”⁶ så att rätt val görs med Allahs nåd. Beslutet om äktenskap är det viktigaste man gör i livet då det påverkar resten av ens liv och efterkommande generation. Därför är det viktigt att vara försiktig och reflektera samt att be intensivt.

När beslutet väl har tagits skall mannen komma ihåg att i ett äktenskap är kvinnans uppoffring jämförelsevis större. I de flesta fall är kvinnan yngre än mannen och därför mindre erfaren. Hennes traditionella uppfostran exponerar henne inte för världen lika mycket. Hon är van vid den varma kärleken och tillgivenheten från hennes familj. Efter giftermål måste hon lämna sällskapet av hennes nära och kära och under mesta delen av sin tid etablera en relation med en familj som är främmande. Hon måste starta livet på nytt med en relativt främmande man. Naturligtvis upplever hon lite rädsla och ångest samt tankar gällandes hennes framtid. Hon innehar jämfört med mannen en känslighet av natur och hennes känslor är annorlunda från mannens. På grund av naturlig skygghet är hon inte väldigt uttrycksfull om sina behov i början. Under dessa omständigheter ligger ansvaret för hennes lycka och bekvämlighet hos hennes man. Om hans attityd inte är av perfekt tillgivenhet, vänlighet och charm kan hon bli sårad. Detta kan komma att bli skadligt för deras gemensamma relation. Maken skall också komma ihåg att ta med en aspekt av vägledning till relationen. Det är nödvändigt att ha ett element av tillgivenhet och vänlighet gällandes detta. Det är viktigt med extra omsorg i

⁶ Bön från Sunnah om att be om välgång i i en specifik fråga. (Översättarna)

början. Vanligtvis sätter de första månadernas eller årens umgänge prägel för hur relationen ser ut längre fram.

Vänlig behandling av hustrun innebär också vänligt bemötande av hennes familj så att inte hon såras på något vis och hennes stolthet över sin man inte såras. Maken förväntar sig även på ett naturligt sätt att hans fru anser hans familj som sin egna, är respektfull och tillmötesgående gentemot dem. Likaså har frun en rättmätig förväntning att hennes föräldrar behandlas med vänlighet.

Den Heliga Qur'anen föreskriver:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(2:229) Alltså att kvinnans rättigheter är liknande deras plikter. Det är inte rätt för maken att njuta av alla sina rättigheter och samtidigt brister i att uppfylla hennes rättigheter. Allah den Allsmäktige föreskriver att ”umgås med dem i vänlighet” (4:20). Den Heliga Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom sade, ” Den bästa av er är den som är den som uppför sig bäst gentemot sin hustru.” Den Heliga Profeten (Allahs frid och nåd vare med honom) sade följande om bemötandet av kvinnor, ” Kvinnan är likt ett ömtåligt böjt revben. Om du bemöter det med vänlighet kan du böja det likt du vill. Men om du är brysk riskerar du att bryta det.”

När två människor är menade att spendera resten av livet tillsammans är det oundvikligt att det uppstår oenigheter och det är också möjligt att vissa vanor ogillas av varandra. Allah den Allsmäktige föreskriver att inte förhastat i sådana temporära frågor och faktorer som ogillas av en. Man borde uppskatta att Allah den Allsmäktige har en viss visdom i det faktum att det är vissa saker som upplevs obehagliga för dig eller om du finner något väldigt önskvärt så är det skadligt för dig. När du uppmärksammas på något du ogillar, bara kom ihåg de hundratals saker som du finner behagliga hos din partner.

Det sägs om ömsesidiga förhållanden att Allah har lagt kärlek i era hjärtan så att ni finner tröst i varandra, att ni ska vara varandras klädnad (2:188).

Som jag har sagt tidigare bör äktenskapliga förhållanden baseras på fromhet. Precis som det är viktigt att ha goda avsikter och att ta hand om sina andra

naturliga behov. När människan är hungrig äter hon mat. Emellertid kan frosseri leda till matsmältningsproblem och dålig hälsa.

På samma sätt är kongruenta äktenskapliga förhållanden en utmärkt moralisk disposition, men bortom dess begränsningar är det bara sinnlighet, vilket kan påverka ens

moral och andlighet negativt.

Det är viktigt för maken att inte såra sin hustrus känslor. Detta är den mest delikata av alla mänskliga relationer och tiden i början av relationen är den mest känsliga. Det är därför viktigt att maken och hustrun alltid upprätthåller en respekt för varandras känslor och att de alltid håller varandra i anseende. Den islamiska synpunkten gällandes äktenskapslivet är uppenbart utifrån en hadith av den Heliga Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom, som hänvisade till att be denna bön när man träffade sin hustru,

بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

”Skydda oss, o Allah, från allt det onda och håll allt de onda borta från den avkomma som Du har försett oss med.”

Denna uppmaning ger oss många lärdomar. För det första riktas vår uppmärksamhet mot det jag nämnt tidigare, att vilka kriterierna är för relationen mellan man och hustru samt vilket sinness tillstånd de bör ha under denna relation. Det avslöjas att denna inställning även påverkar barnen, vilket dagens vetenskap har bevisat. Det riktar även vår uppmärksamhet mot att barnuppfostran inleds redan från denna tidpunkt.

När ett par väntar barn med Allahs den Allsmäktiges nåd, så bör maken öka sin vänlighet och tillgivenheten för att kvinnan går igenom en stor känsla av förpliktelse och oro. Under graviditeten är kvinnan ansvarig för två liv och hennes egen hälsa påverkas. Hon behöver mycket tillgivenhet under dessa dagar och skall lättas från hushållsarbete så mycket som möjligt.

Uppmärksamhet skall även ges till hennes kost, lättare träning, frisk luft och hon borde besparas från mental och fysiskt lidande. Kort sagt skall makens kärlek och tillgivenhet öka markant under dessa tider.

Den Heliga Qur'anen har också uppmärksammat oss mot detta tillstånd hos kvinnor, och påpekat att barnen bör komma ihåg den smärta och oro som modern bar dem med och sedan födde dem och fostrade dem. (46:16) Förutom att visa affektion och vänlighet till sin fru, skall maken försöka att spendera tid i böner och detta är absolut det bästa sättet att visa att uppvisa vänlighet. Det ofödda barnet skall vara inkluderat i dessa böner tillsammans med hustrun.

Islam har även riktat vår uppmärksamhet mot barnens uppfostran vid tiden av deras födsel. När barnet föds ska man recitera *Adhan* i dess högra öra och *Takbir* i dess vänstra. Detta riktar föräldrarnas uppmärksamhet mot redan nu fostra sina barn enligt de principer som finns i dessa ord.

Dessa dagar talas det mycket om kvinnors frigörelse och jämställdhet. Precis som det finns överdrift i alla andra frågor i världen, har vissa människor överskridit gränserna i denna affär medan andra har gått åt motsatt håll. Den Heliga Qur'anen har etablerat dessa rättigheter genom att säga att kvinnor har liknande rättigheter och uppgifter som män och har också belyst faktorn att i ett partnerskap av män och kvinnor så är män den seniora partnern.

Utan tvekan är män och kvinnor likvärdiga som människor, men den skillnad som naturen skapat mellan dem vittnar om att de har olika roller och ansvarsområden i livet. I förhållande till dessa ansvarsområden och sfären av funktioner har män givits vissa strängare uppgifter och tyngre ansvar och kvinnor har relativt lätta uppgifter. Deras kroppsbyggnad och andra förmågor är i enlighet med dessa uppgifter så att de kan utföra dessa ansvar på bästa sätt. Män har givits ansvaret för hårt arbete för att kunna försörja sin familj och för att kunna bidra till deras bekvämlighet såsom hans förmåga tillåter, att beskydda dem och i stunder av oroligheter.

Vart än i världen det finns ett partnerskap, så har en partner givits lite mer rättigheter än den andra så i ifall om oenighet uppstår så kan det bli en uppgörelse. Dessa rättigheter skall dock inte användas vid varje ögonblick och omständighet. Relationen mellan maken och hustrun är sådant att om båda utför sina skyldigheter ordentligt så kommer dessa ”speciella” rättigheter inte att behöva utövas. Fast om tillfället uppkommer för att förverkliga dessa rättigheter så skall det vara klart om vem som har auktoritet att genomföra dem.

Islam har även presenterat lösningar i meningsskiljaktigheter till den grad att inte ens en kort resa har exkluderat från det. Det föreskrivs att när två eller fler personer åker ut på en resa så skall en *amir* (reseledare) utväljas. Man skall lyda på den utvalda ledaren under resan. Umgänget mellan en man och hustru är som en livslång resa och en ledare är därför nödvändig för denna färd. Islam har utnämnt mannen som denna ledare. Den främsta orsaken till detta är för att mannen har givits uppdraget att försörja för familjen. Han skall också ha den sista meningen i utgifterna osv. Fast, ni har läst hur mycket det har belagts på honom att vara god och omtänksam.

Vissa människor har gått till den andra extremen och deras behandling av kvinnor är inhuman. De berövar dem av alla rättigheter och val. I bästa fall är hennes status det av en tjänarinna i huset, trots att det helt går emot Islams läror. Inom de begränsningar som Islam inrättat har kvinnor liknande tankes-, åsikts- och beslutsfrihet inom sin sfär, som mannen har inom sin sfär. Annars kan hushållets skötsel inte ske på bästa sätt och det finns risk att vissa aspekter därav blir ofullkomliga. Detta kommer skapa oro och besvär för både man och hustru, och påverka uppfostran av barnen.

Uppfostran av barn

Vid födseln barn, när en familjeenhet formas, styrs föräldrarna att uppfostra sina barn med tillgivenhet och ömhet varav barnen blir riktade mot att vara hörsamma mot sina föräldrar och att de respekterar dem. Med tiden när barnen blir äldre och föräldrarna når en gammal ålder så skall barnen öka sitt uttryck för tillgivenhet och kärlek och skall tjäna dem på bästa möjliga vis.

Den Heliga Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom har lärt en utsökt princip gällandes uppfostran av barn men som man inte ger så mycket uppmärksamhet till. Han uppmanade oss att ”Ära era barn”, det vill säga, tillsammans med kärlek och tillgivenhet, behandla dem med respekt. Detta inpräntar självförtroende i barnet och skapar mod och de lär sig god moral och värderingar enkelt. Ack, i vårt land (den indiska subkontinenten), så lägger inte föräldrarna stor vikt vid uppfostran av barnen. Mödrarna blir på ett sätt tvingade till denna roll i en viss omfattning men för det mesta så drar sig

fadern undan från detta ansvar. De anser det tillräckligt att anförtro barnet till en lärare eller internatskola vid en ung ålder, även om inget kan ersätta föräldrarnas personliga uppmärksamhet. Som ett resultat av detta skapas en känsla av främmandskap mellan föräldrarna och barnen som inte kan avlägsnas i ett senare skede. En slags avskärmning uppstår mellan dem, vilket förtrycker uppvisandet av de mest naturliga känslorna. Barnen blir därför berövade från en stor fördel och föräldrarna, främst fadern, blir berövad från den mest naturliga kärlek som barnen har för sina föräldrar.

Den Heliga Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom sade att den som inte är respektfull mot de äldre och inte är tillgivna och medkännande mot de yngre är inte en av oss. Trots att det uppmanas att behandla hustrun och barnen med en extrem kärlek och vänlighet, påminns det också om att inte låta ens kärlek till sin familj göra en omedveten till ihågkommelsen av Allah. Det sägs att familjen är som en prövning för oss. Analogin till ordet ”prövning” i detta sammanhang innebär att hur man behandlar sin familj är en prövning i sig; för att om man försummar ens plikter och inte är medveten om fromhet i att utförandet av dessa. Å andra sidan, är de en ”prövning” i det avseende att de kan göra en försumlig gällandes ihågkommandet av Allah. Deras kärlek kan bli ens största prioritering och att uppfylla deras önskningar och behov, kan få en att hamna på sådana vägar som leder en iväg från fromhet. Som exempel, vissa människor tar emot mutor eller införskaffar rikedomar genom bedrägerier etc. för att möta behoven av sin familj. Därför har Islam satt begränsningar här; kärleken för ens familj är den mest önskvärda kvalitén så länge som avsikten bakom är att uppnå Allahs välbehag istället för att uppfylla ens egna materiella önskningar. Det är viktigt att denna kärlek är begränsad till ett rimligt område. Å andra sidan, är uppmanas barnen strikt att vara respektfulla och lydiga till sina föräldrar och behandla med vänlighet. Det står i den Heliga Qur’anen:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

وَإخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

[17:24-25] *Din Herre har befallt att ni icke tillber någon annan än Honom och att ni visar vänlighet mot era föräldrar. Om en av dem eller de båda når en hög ålder hos dig, säg aldrig ett enda ord som uttrycker ogillande eller förebråelser, utan tala alltid vänligt till dem.*

Och sänk av ömhet ödmjukhetens vinge till dem. Och säg: "Min Herre, ha förbarmande med dem så som de tog hand om mig i min barndom."

En mycket relevant aspekt i dessa verser som kräver reflektion är att Allah har nämnt att lydnaden och den vänliga behandlingen av föräldrarna direkt efter att ha nämnt enheten av Gud (Tauhid). Detta illustrerar att Allah har satt respekt och vänlighet mot föräldrarna i en högaktning. Det finns liknande läror om vänlig behandling mot andra släktingar, enligt deras status. Som du säkert noterat har Allah den Allsmäktige definierat hög moral som när dygd och godhet genomtränger människans natur så naturligt som dispositionen att vara vänlig gentemot sina släktingar.

Den Heliga Qur'anen säger:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

[4:37] ... *Visa vänlighet mot föräldrar och släktingar och föräldralösa och de behövande och mot den granne som är en släkting och mot den granne som är en främling, och kompanjonen vid er sida och den vägfarande och de vilka era högerhänder besitter...*

Det finns även instruktioner om att behandla djur på ädelt sätt och att vara vänlig med dem.

Allmän social etikett

Islam har skapat regler gällandes bordsskick och etikett för församlingar, etc. Varje typ av socialt uppförande och föreskrift har förklarats. Den troende uppmärksammas mot att spendera sitt liv med värdighet och god moral. Detaljerna av dessa ärenden beskrivs så noggrant att även små detaljer som att lämna plats för dem som anländer sent i församlingarna och att inte lämna en sammankomst utan ordförandens tillåtelse har förklarats. Upprätthållandet av ens värdighet har tagits till den punkt att den Heliga Profeten ^{Allahs frid och} välsignelser vare med honom föreskrev att inte stå äta ståendes vid marknadsplatser och att inte gå runt med en sko, alltså att antingen vara barfota eller ha skor på båda fötterna.

Det finns också instruktioner om att hålla vägar rena och städade och att avlägsna vissa skadliga föremål från dem.

Sedan finns andra instruktioner och rådgivning för affärsmän som är formade att försäkra rättvisa för alla människor och att det inte förekommer något bedrägeri. Det räcker inte med att bara varna konsumenten, utan säljaren har förpliktigats att noggrant beskriva sin produkt och inte söka att bedraga på något vis.

Tre orsaker och motiv har givits för att skapa organisationer och föreningar. Den första är att hjälpa de behövande och utsatta. Det andra motivet är främjandet av kunskap och forskning. Det tredje är att sprida fred och försoning bland mänskligheten, vare sig det är på nationell eller internationell nivå.

Sålunda har sådana gyllene principer framförts som kan göra livet himmelskt om man bara efterlever dem. Du borde studera alla dessa principer noggrant och agera på dem.

Det ekonomiska systemet

Jag skall kort prata om några få principer från det ekonomiska systemet i Islam. Det är många diskussioner om dessa frågor i Väst dessa dagar och gör

många övertramp. Våra ungdomar antar vissa handlingssätt utan att reflektera över Islams lära, vilket har en skadlig inverkan på deras liv.

Den första punkten att ingjuta i ens tankar är att Islam har utnämnt en gyllene regel för alla affärer; måtta är det bästa i alla omständigheter. Inom ekonomi, så stöder Islam helt varken strikt individualism eller absolut socialism.

Islam godkänner individuellt ägarskap till en viss punkt. Visst har olika människor olika kapaciteter och vissa individer använder sig korrekt av sina förmågor medan andra inte gör det. Det finns grader i utnyttjandet av detta. Olika människor arbetar på olika nivåer och anstränger sig på olika sätt. Det är därför nödvändigt att de belönas på olika sätt. Det är mänsklig natur att inte genomföra något med maximal ansträngning om det inte finns en strävan om individuellt ägarskap och belöning. Men efter att ha erkänt individuellt ägande har Islam även presenterat flera sorters begränsningar. Följaktligen har de dåliga effekterna från den extrema tillämpningen av dessa principer förhindrats.

Det är en fundamental princip av det Islamiska ekonomiska systemet att skapandet av rikedom inte sker enbart genom kapitalistens och arbetarens möda, utan även andra har andel i detta. Det är uppenbart att världens sanna "kapital" vilket ger upphov till all rikedom är jorden, dess resurser; vind, sol, himlakroppar osv, och allt detta tillhör Allah. Han har skänkt dessa saker till oss. Därför tillkommer en andel av produktionen, utöver kapitalisten och arbetaren, även alla människor eftersom att Allah skapat världen för deras skull. Därför skall även mänskligheten inkluderas i fördelandet av rikedomar tillsammans med kapitalägaren och arbetaren, för det är mänskligheten som detta universum har skapats för. Som ett resultat så delar mänskligheten på alla rikedomar som skapats. Islam kallar denna "del" för *Zakat*. Termen betyder "renhet", vilket antyder att om denna del inte tas ut, så blir inte rikedom ren och sund. Då denna rikedom har en andel som tillhör någon annan, är den inte lämpad att delas ut förrän alla fått sin rättmätiga andel. Likt många ofta tror så är *Zakat* inte en allmosa eller välgörenhet. Det är en skatt som tas ut på kapital och inkomst och utbetalandet av denna är en skyldighet över den som har egendom. Den Heliga Qur'anen har flertal gånger föreskrivit detta. Islam har skapat fasta tariffer för betalningen av *Zakat* och

även hur det ska fördelas har förklarats tydligt. Det är statens uppdrag att insamla denna skatt och därefter använda den endast på vissa specifika mål. Staten har inte rättighet att använda den på generella utgifter som åligger dem. Exempelvis så är en av utgifterna som Zakat används till att utbetala löner till dem som administrerar och samlar in det. De behövande och fattiga hjälps också med dessa summor. Stipendier utbetalas till dem som forskar och uppfinnar, och därför inte har tid att tjäna sitt levebröd. Sedan tilldelas resurser även till dem som har färdigheter inom vissa yrken men saknar kapital för att bedriva verksamhet.

Det är beklagligt att muslimer upphört med att ge Zakat och administrera dess utgifter, eftersom lösningen till de flesta ekonomiska svårigheter och behov finns här.

Förbudandet av ränta

Islam har förbjudit ocker och ränta. Den främsta anledningen till detta är att detta ger upphov till en perversion som gradvis eliminerar mänsklig godhet och broderskap. Utlåning med ränta resulterar även i att förmögenheter ansamlas hos en liten skara människor och resten av samhället får då förlita sig helt på deras barmhärtighet i ekonomiska frågor. Förvisso blir ett fåtal miljardärer genom detta system, men samtidigt blir miljontals människor utfattiga. Islams utgångspunkt är att rikedom inte ska ansamlas i ett fåtal händer utan att den ska cirkuleras i olika samhällsskikt och utdelas till maximalt antal människor.

De som har kapaciteten och förmågan att öka sitt kapital kan göra detta och därefter ska kapitalet återigen delas. Den Heliga Qur'anen varnar för att ränta och ocker kan leda till krig. En observation av det senaste världskriget visar att om lån på ränta inte förekommit så skulle det inte ha förlängts som de gjordes. I dagens tid så görs måttlösa förberedelser för ett nytt grymt krig som främst byggs kring ränta och ocker. Om denna sedvänja inte funnits skulle olika länders krigsförberedelser varit mycket begränsad. Detta skulle inte skapa en sådan ekonomisk börda på dem och det skulle inte föreligga lika stor fara för ödeläggelse.

Men utifrån detta ska man inte tro att Islam helt har förbjudit givandet och tagandet av lån, eller förbjudit inteckningar och partnerskap i företagande. Islam godkänner tagandet och givandet av lån vid behov och utan ränta. Islam föreskriver att alla sådana affärer nedtecknas oavsett summan som bestäms. Detta dokument borde bevittnas och en återbetalningsperiod borde fastställas. Personen som tar lånet borde formulera detta dokument. Om de är underåriga, etc., skall någon agera som ombud åt dem. Det finns liknande instruktioner om alla typer av överenskommelser och kontrakt.

Det föreskrivs dock att det inte ska finnas något inslag av ränta i olika överenskommelser och partnerskap. Definitionen av ränta är att en part lägger in ett villkor om att man i utbyte mot användningen av ens pengar eller gods tar ut en fastställd summa eller räntesats. Men om detta sker som en handelsöverenskommelse där bägge sidor delar eventuell vinst och förlust så är det absolut tillåtet och inte klandervärt.

Islamiska lagar kring arv

Det tredje sättet att förhindra ansamlingar av förmögenheter hos en liten skara i Islam är det islamiska arvsystemet. En vuxen muslim har valet att ge bort en del av hans egendom under sin livstid eller att spendera den som han vill, med villkor att han överger all sin kontroll över den i anslutning till detta. Han kan inte ha ett arrangemang där han drar nytta av den egendomen under sin livstid och därefter överlåts egendomen efter hans bortgång till en specifik person. Han har bara rätt att ge bort sin egendom vid god hälsa. Vid livshotande sjukdom kan han inte göra detta, men han kan skriva ett testamente. I sitt testamente kan han inte överlåta mer än en tredjedel av sina tillgångar, även om det så vore för välgörenhet eller religiöst ändamål. Det finns även en begränsning avseende denna tredjedel som han förfogar över, nämligen att den inte kan ges till en arvinge. Annars skulle det resultera i att just den arvingen får en större andel av egendomen i jämförelse med de andra arvingarna. Därför är detta inte tillåtet. Det är inte tillåtet för en muslim att beröva sin rättmätiga arvingar från sitt arv eller att minska deras del. Sharī'ah tillåter inte (även om det islamiska juridiken, *fiqh*, inte fastställer

en sådan begränsning) att en person ger bort en portion av sin egendom utan att de andra arvtagarna har givits en skälig del. Begravningskostnaderna bör betalas från dödsboet, likaså skulle det finnas några skulder skall dessa betalas av. Därefter bör resten delas mellan de rättmätiga arvingarna enligt deras tillgivna delar.

Under den islamiska arvslagen, efter en persons död, är hans änka, far, mor, söner och döttrar samt de som efterlever honom, arvingar till hans egendom. Män får dock dubbelt så stor andel än vad kvinnorna får. Då det islamiska systemet har många arvingar fördelas egendomen bland många och på så sätt ackumuleras den inte på ett ställe.

Icke-muslimer motsätter sig ofta det faktum att män har dubbelt så stor andel än kvinnor. Svaret på det är att mannen i islamisk lag är skyldig att försörja sin familj oavsett hur svårt han har det och oavsett hur mycket personlig egendom hans fru har. Det vill säga, varje man har fått ansvaret för att försörja sin fru och barn medan en kvinna, oavsett sin rikedom, inte har givits detta ansvar alls. Eftersom mannen har fått denna skyldighet och kvinnan är oberoende av någon sådan plikt, får mannen den dubbla andelen i frågor om arv.

I fallet om en handikappad person som inte klarar av att försörja sig själv och inte innehar någon egendom som kan ge honom någon inkomst, så har hans blivande arvingar ett ansvar att stödja honom i proportion till deras ställning gällandes lagen om arv.

Kort sagt har Islam etablerat ett ekonomiskt system vilket sammanflätar de förmånliga elementen av individualitet och partnerskap och sätter dem ihop dem och antingen så annullerar det dess överdrifter och brister eller tillrättalägger dem.

Likaså har Islam på ett detaljerat sätt framlagt skyldigheter och rättigheter för stat och medborgare, likaså internationella relationer. Således finns det ingen aspekt av det mänskliga livet angående vilket det inte finns grundläggande principer.

Dödens verklighet

Jag ska nu ge en kort redogörelse för livet efter döden enligt läror från islam och även mina egna uppfattningar.

Den första och främsta punkten att komma ihåg om döden är att det är det inte en hemsökelse eller en smärta i sig själv. Sannerligen är det smärtsamt när en älskad lämnar denna värld. Detta är en naturlig känsla.

Döden i sig är dock inte något att beklaga. När en avkomma lämnar sina föräldrar för vidare utbildning, blir alla berörda ledsna. Separationen, vilket är orsaken till sorg, är dock i sig själv en trevlig angelägenhet. På samma sätt när en man måste resa iväg från sin familj under en lång tid för att försörja sig, blir alla berörda ledsna. När en flicka gifter sig är tillfället av glädje och det nya förhållande som ska bildas förväntas ge många välsignelser och utvecklingar, emellertid, givet till tillfället, känner föräldrarna och flickan en mycket naturlig sorg vid avskedet. Liknande är det vid dödsfall av en närstående person. "Separationen" som uppkommer vid död är smärtsam eftersom det på en uppenbar nivå permanent skiljer en kär person från dess släktingar. Döden är dock i verkligheten en barmhärtighet från Allah för de sörjande och även för den avlidna själen. Dock vid tiden av död övertar sorgen alla andra faktorer och vi uppfattar inte detta då.

Tänk bara på alla våra äldre, som har gått bort och som vi fortfarande saknar och faktiskt deras äldre som de saknade efter bortgång och så vidare. Kort sagt blir det en oändlig följd av nära som har gått bort. Hade de alla levt hade det inte funnits något utrymme kvar på denna jord, och dess styre skulle varit i händerna på våra förfäder från hundra generationer tillbaka. Denna värld skulle ha varit en kaotisk plats. Tänk bara på nuvarande tid. Även om du är väldigt kär till mig och jag älskar dig också, så är det viktigast för din utveckling att du tar över efter att min tid har passerat. Den tiden kommer verkligen vara av sorg men vi bör försöka bära den sorgen på det sätt som Allah vill. Den avgående själen bör vara nöjd och därmed förbereda sig för att möta sin Mästare.

De kvarvarande bör också försöka vara glada över Mästarens vilja. Även om döden överkommer människan och han skiljs från sina kära, är Allah Levande, Självbevarande och Allt-Upprätthållande, döden överkommer Honom inte, Han är allas mästare, och vi är alla Hans tjänare, och vi måste alla samlas i Hans närvaro. När tiden till att lämna denna värld kommer för en sann troende, är han alltid hoppfull om Allahs barmhärtighet och han förbereder sig för att presentera sig i sin Mästares närvaro.

Den Heliga Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} sade en tid innan sin bortgång att Allah den Allsmäktige gav en av Hans tjänare valet att stanna i denna värld eller att lämna och att personen hade gjort det senare valet. Efter att ha hört detta, grät Hazrat Abū Bakr måtte Allah vara nöjd med honom. De andra följeslagarna förstod senare att Hazrat Abū Bakr måtte Allah vara nöjd med honom hade då insett att 'personen' den Heliga Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} hade nämnt var han själv ۞

Jag hade erfarenheten av att observera min egen mor avgå från denna värld i ett mycket belåtet och lyckligt sinnelag. Hon instruerade oss att vara tålmodiga och sedan avgick hon. Hon distanserade tanken om att skiljas ifrån oss som om hon inte hade någon känsla av det alls. Det var förvisso samma moder som annars inte kunde utstå en enda stund utan oss.

Strax före hennes bortgång, när hon inte hade det bra, förväntade mitt hjärta sig "avskedet" och jag blev också upprörd över insikten att min mors hjärta inte längre var med oss. Trots allt, gav detta mig tillfredsställelsen att det tillstånd min moder var i verkligen var den sinnesstämning som en sann troende borde vara i. Hon var inte ängslig eller orolig vid tanken på döden utan snarare var hon nöjd och lycklig inför att gå inför sin Mästare. Jag ber att Allah har barmhärtighet när min tid kommer över mig och ger mig samma sinnestillstånd och att Han låter mig dö i ett tillstånd när han är nöjd med mig och dörrarna till Hans nåd är öppna för mig. Amin.

Jag har tidigare nämnt sambandet mellan kroppen och själen. Denna koppling är lämplig för livet på jorden och själen utvecklas i enlighet med hjälp av kroppen. Men det kommer en tid

när själen inte kan utvecklas längre i sitt nuvarande tillstånd och det är viktigt för dess vidare utveckling att det går in i en annan värld helt annorlunda från denna. För att komma in i det riket är det viktigt att förbindelsen mellan själen och kroppen avslutas. Om detta inte hände skulle den mänskliga själen inte kunna utvecklas ytterligare. Det är genom döden som den mänskliga själen avlägsnar tillståndet som förhindrar dess vidare utveckling och går in i en värld som har nya utsikter för dess framsteg. Därför är döden en välsignelse även för den avlidne.

Livet efter döden

Ingen kan bekräfta tillståndet i livet efter döden baserat på observation eller experiment. Dörren till döden öppnas bara genom en väg och när en person passerat igenom denna finns det ingen återvändo. Därför kan detta bara anges baserat på Islams läror. Eftersom vi har stark tro och tillit att denna lärdom kommer från Allah, den Allsmäktige, Som känner till det osedda kan vi därför acceptera och tro på denna del av läran likt vi tror på de andra.

Verkligheten om livet efter döden är att våra tankar och handlingar i denna värld påverkar vår själ och det är som resultatet av dessa tankar och handlingar som våra spirituella krafters utveckling eller regression äger rum.

Vid tiden för bortgång har varje människas andlighet utvecklats enligt omständigheterna i sitt liv. Vissa når förträfflighet, andra uppnår lite mindre och vissa försämras och därefter går själen i dessa tillstånd vidare till en utsökt värld. Den går in i denna nya sfär i ett glömskt tillstånd likt ett nyfött barn kommer i denna värld. Enligt denna utsökta värld har själen lämpliga sinnen och krafter precis som människokroppen har vid födelsen. Själen har en liknande känsla av den nya sfären och upplever det och observerar det precis som kroppen gör i denna värld.

Själen utvecklar då en "essens" i den nya sfären och en ny koppling mellan kropp och själ bildas. Själen i denna värld är då som "kroppen" i den nya sfären med tillhörande sinnen och kvaliteter. Denna "kropp" har en andlig kropp inuti och en mycket utsökt själ utvecklas och detta i kombination av kropp och själ uppfattar denna utsökta och andliga miljön mycket mer skarpt

än våra kroppar känner av i detta liv. Således börjar den mänskliga själen ett nytt liv i den andliga världen där det finns utrymme för oändlig utveckling. Kort sagt är skicket och tillståndet av det livet sådant att våra nuvarande sinnen och förmågor inte kan helt tyda det.

Som jag nämnde tidigare, lämnar vissa själar denna värld och går in i den nya i ett förädlat tillstånd, vissa andra i ett lägre tillstånd och andra i ett degenerativt tillstånd. De själar som startar det nya livet i ett tillstånd av perfektion är lyckliga från början och de utvecklas vidare och gör framsteg i andlighet. De går igenom etapper för att uppnå närhet till sin Skapare i hög fart.

Själarna med någon defekt eller olägenhet måste först uthärda stadier där reformering äger rum. En konsekvens av detta är att samma förhållanden som orsakar förtjusning och njutning för själar som är utmärkt tillstånd, blir en källa till smärta och plåga för de bristfälliga själar. Men när deras reformering äger rum, minskar deras smärta gradvis och de når slutligen ett stadium där samma förhållanden nu vållar lycka och förtjusning.

Ett sätt att förstå detta är att ta exemplet på det mänskliga ögat med en defekt som orsakar smärta. Solljus kan vara besvärande för det drabbade ögat och det hjälper ömma ögon att undvika ljuset ett tag. Fram till dess att ögat är ordentligt läkt, måste den drabbade undvika solljus. Under sin sjukdom blir solljuset en källa till plåga för honom, till skillnad från en frisk person som gynnas av solljuset på så många olika vis. Att berövas solljus kan förvisso bli en plåga för den friske.

Likaså, om en person har drabbats av munsår eller någon liknande åkomma och tvingas äta stark mat så kan det vara en plåga för honom. Men stark mat kan vara extremt gott och njutbart för en frisk gom. När munsåren har läkt kan säkerligen samma person njuta av maten som han en gång fann besvärlig.

Sådan kommer själens tillstånd vara härefter. Själarna som har haft brister i denna värld måste uthärda förhållanden som kommer att reformera deras brister och fel. Detta kommer att pågå under en begränsad tid. Det kommer att

vara som en vistelse på ett sjukhus och varje själ kommer att ha ont och lidande i enlighet med dess ”belastning.” Men vid reformering kommer varje själ att börja utvecklas i enlighet med rådande förhållanden i riket.

Dessa exempel är endast för att få en uppfattning av tillstånden (i nästa liv). Annars har den Heliga Profeten ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} sagt att tillståndet i det följande är sådant att det mänskliga ögat inte kan se det, det mänskliga örat kan inte höra det och det mänskliga hjärtat kan inte helt förstå det. De andliga framsteg som är möjliga i nästa liv har mestadels beskrivits i termer av ljus och Gudomlig närhet.

Böcker som bör studeras

Jag har kort beskrivit vissa aspekter av islams läror som vi fått genom klargörandet av Islam Ahmadiyyat. Motivet bakom denna översikt är att du kan utveckla ett intresse för islamiska läror och när du väl har upptäckt de gömda skatterna i denna lära kan du med hjälp av denna korta mall själv fördjupa dig i de olika aspekterna av de Islams läror.

Ordningen för denna ”lära” bör vara sådan att du först och främst bör läsa den Heliga Qur’anen med dess översättning. Du bör kontinuerligt studera detta eftersom Qur’anen

bär oändliga skatter av visdom och andlighet. Du borde göra en vana av att fördjupa dig i den. Ju mer du kommer att läsa den desto mer omfattande kommer din kunskap att vara.

Bland skrifterna från den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} borde du åtminstone att läsa de jag nämner nedan. Om möjligt bör du försöka att läsa alla hans böcker minst en gång.

1. Filosofin i islams lära
2. Kashf-i-Nūh (Noas ark)
3. Brahīn-i-Ahmadiyya, alla fem volymer

4. Izālah-i-Auhām
5. Ā'īna-i-Kamālāt-i-Islām
6. Tiryāq-ul-Qulūb
7. Chashma-i-Ma'rifat
8. Tohfa-i-Golarhwiya
9. Nuzūl-ul-Masīh
10. Haqīqatul-Wahī

Bland skrifterna från Hazrat Khalīfatul-Masīh I återfinns ”Fasl-ul-Khatāb” och ”Nūr-ud-dīn” och från Hazrat Khalīfatul-Masīh II:s skrifter 'Ahmadiyyat, den sanna islam' och 'En inbjudan till Ahmadiyyat' och dessutom alla hans tal vid Jalsa och hans fredagspredikningar, hittills och framtida, och de tidigare om de är tillgängliga, bör läsas.

Det är ytterst viktigt att läsa den Heliga Profetens ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom} biografi. Hazrat Mirza Bashīr Ahmads bok (*The Life & Character of the Seal of Prophets*) är mest lämplig i detta avseende. Två volymer av denna har publicerats hittills. Inshā'allāh, kommer den tredje volymen också publiceras snart och förhoppningen är att den kommer att slutföras i tre volymer.

Bland de olika samlingarna av Ahādith bör man åtminstone försöka studera Bukhari-samlingen. Men innan du läser den bör du läsa den korta samlingen av ahādith med titeln 'De rättfärdigas trädgårdar' (Riyad-us-Saliheen). Hazrat Mīr Muhammad Ishāq Sahib har också publicerat en sammanfattande samling av den Heliga Profetens traditioner ^{Allahs frid och välsignelser vare med honom}.

Du bör också bekanta dig med biografien och karaktären av den Utlovade Messias ^{frid vare med honom}. Det finns även en kort livshistoria skriven av Hazrat Khalīfatul-Masīh II. Tre volymer av Sīratul-Mahdī, sammanställd av Hazrat Mirza Bashīr Ahmad Sahib, har publicerats och innehåller traditioner relaterade till den Utlovade Messias ^{frid vare med honom}. Läsning av detta är också fördelaktig. En samling av den Utlovade Messias ^{frid vare med honom} uppenbarelser, drömmar och visioner har publicerats med namnet ”*Tadhkira*.” Denna bör också studeras.

Hazrat Mirza Bashīr Ahmad Sahib förbereder en sammanfattad historia av

Ahmadiyya-rörelsen, som bör publiceras under året med titeln *Silsilah Ahmadiyya*. Denna bör också läsas.

Om du försöker slutföra dessa böcker under de närmaste två till tre åren, kommer du då åtminstone att ha kunskap om Islams och Ahmadiyyats historia och lära. Du får också en uppfattning om vad som krävs av dig från Islam i denna tid och du kommer att vara medveten om dina egentliga skyldigheter.

Mitt andra mål kommer således att uppfyllas av sig själv; som den äldsta i nästa generation av denna familj, kommer du att förstå ditt ansvar och kommer att börja utföra dem. Detta kommer verkligen ge mig tillfredsställelsen att det ansvar jag har tagit på mig blir väl förstått av nästa generation och att de kommer att försöka på bästa sätt att uppfylla det.

Jag har skrivit detta ganska raskt och har kanske gjort några fel och på vissa platser inte fått min mening igenom. Läs igenom det noggrant och om något inte verkar klart för dig, vänligen be om en förklaring och försök att ingjuta det i ditt sinne. Om Allah är villig, borde detta hjälpa dig mycket och du kommer således att skonas från mycket efterforskning och sökande och kommer kunna träna dig själv gällandes religiösa och moraliska principer. Må Allah låta dig ta full fördel ut av detta och må han uppfylla målet som jag har skrivit detta för. Må Allah förlåta mig om jag har sagt något här som är felaktigt eller om det inte är i Islams anda, och må Allah skydda dig från dess verkan. *Āmīn*..

Wassalam.

Ödmjukast,
Zafrullah Khan
Shimla — 31 maj 1939

Ordlista:

Abu: Fadern till

Abu Bakr: den första efterträdaren till den Heliga Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom.

Adhan:--: Kallelse till formell islamisk bön.

Ahadith: Plural av order hadith.

Ahmadi: Följare till Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, den Utlovade Messias, frid vare med honom.

Ahmadis: Plural till Ahmadi.

Ahmadiyyat: En sekt som tror på Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, att han är den Utlovade Messias, frid vare med honom.

Ali: Den fjärde efterträdaren till den Heliga Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom.)

Allahu Akbar: Gud är störst.

Amin: Amen

Amir: Kommendör.

Assalamu alaikum: Fred vare med dig.

Ayah: En vers.

Ayát: Verser.

Ayyadahullâhu ta‘ala binasrihil-‘aziz: Må Allah hjälpa honom med Hans Mäktiga Hjälp.

Banu: Söner av, avkomma från, stammen från.

Bismillah-ir-rahman-ir-rahim: I Allahs den Nåderikes, den Barmhärtinges namn.

Bukhari: Den mest tillförlitliga källan till sägelserna av den Heliga Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom.).

Chanda: Donation.

Dua: Böner.

Fajr: Formell islamisk bön från gryning till soluppgång

Fitrana: Specifik allmosa som ges på Id Al-Fitr

Hadith: Sägelses av den Heliga Profeten Allahs frid och välsignelser vare med honom.

Hazrat: Hans Helighet.

Haj: Formell vallfärd till Mecka under angiven tid under året.

Hijab: Slöja.

Hudur: Din helighet, Hans helighet.

Id: Islamiskt firande i slutet av Ramadan samt i slutet av valfärden.

Imam: Ledare, person som leder bönen.

Insha'Allah: Om Gud vill.

Isha: Sen formell Islamisk bön.

Isha'at: Publicering.

Islam: Fred och underkastelse.

Istikhara: Sökandet av Guds stöttning och vägledning genom formella böner och dyrkan.

Jalsa Salana: Årlig sammankomst.

Jamaat: Organisation.

Jumu'ah: Fredagsbön. Fredag.

Ka'ba: Guds hus i Mecka.

Khalifah: Ställföreträdare.

Khalifatul-Masih: Efterträdare till den Utlovade Messias, frid vare med honom.

Khilafat: Ställföreträdarskap.

Khulafá: Plural av Khalifah.

Khutba: Fredagspredikan.

Majlis Ansarullah: Organisation av Guds hjälpare. Organisationen för alla Ahmadi män över 40 år.

Masih: Messiah.

Masih-i-Mau'ud: Den Utlovade Messias, Frid vare med honom. (Hazrat Mirza Ghulam Ahmad)

Muslih-i-Mau'ud: Den Utlovade Reformatorn. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Khalifatul-Masih II, Må Allah vara nöjd med honom, som uppfyllde profetian av den Utlovade Messias, frid vare med honom, om ankomsten av en Reformator.

Nikah: Tillkännagivandet av äktenskap.

Pardah: Blygsamhet. (Hijab)

Qur'an: Den heliga boken för Muslimer, uppenbarad till Muhammad, Allahs frid och välsignelser vare med honom.

Radiyallahu 'anha: Må Allah vara nöjd med henne.

Radiyallahu 'anhu: Må Allah vara nöjd med honom.
Rañiyallâhu 'anhum: Må Allah vara nöjd med dem.
Rak'a: En enhet av Islamisk föreskriven formell bön.
Raka'at: Plural av rak'a.
Rasul: Profet, budbärare.
Sadr: President, ordförande.
Sahabi: Följeslagare (till den Heliga Profeten Mohammad, Allahs frid och välsignelser vare med honom).
Sahaba: Följeslagare (plural)
Sahibzadah: Son till en respekterad person, respekterad gentleman.
Salat: Formell bön genomförd enligt föreskrivna regler.
Sallallahu 'alahi wasallam: Välsignelser och frid vare med honom.
Shari'ah: Islamisk rättslära.
Subhan-Allah: Helig är Allah.
Sunnah: En sedvana av den Heliga Profeten, Allahs frid och välsignelser vare med honom.
Surah: Ett kapitel av den Heliga Qur'anen.
Tahajjud: Uppvaknadet under natten för dyrkan. Formell Islamisk dyrkan innan gryning.
Takbir: Uttalande av Guds storhet.
Tarbiyyat: Träning.
Urdu: Ett språk talandes i Pakistan och angränsade regioner innefattandes mestadel av Arabiska, Persiska och Hindi uttryck.
Wa ma taufiqi illa billahil-aliyyal-azim: Och min framgång i att uppfylla denna uppgift är beroende på Allah, den Store, den Mäktiga.
Wassalam: Och fred.
Wudu: Föreskriven rengöring innan engageradet av formell bön. Tvättning.
Zakat: Förskriven allmosa.

Author: Sir Muhammad Zafrulla Khan (February 6, 1893 - September 1, 1985).

Barrister-at-Law, Lincoln's Inn, 1914.

Member, Punjab Legislative Council, 1926-1935.

Member, Governor-General's Executive Council, India, 1935-1941.

Judge, Supreme Court of India, 1941-1947.

Foreign Minister, Pakistan, 1947-1954.

Judge, International Court of Justice, 1954-1961 (Vice President, 1958-1961).

Permanent Representative, Pakistan at United Nations, 1961-1964.

President, General Assembly of United Nations, 1962-1963.

Judge, International Court of Justice, 1964-1973 (President, 1970-1973).

Honorary Bencher, Lincoln's Inn.

Honorary Fellow, Delegacy of King's College, London.

Honorary Fellow, London School of Economics.

Honorary LL.D. Universities of Cambridge, Columbia, Denver, California (Berkeley), Long Island.

Honorary D.C.L., Beaver College, Pennsylvania.