

GÖTEBORGS UNIVERSITET
LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

ISLAMISM, DA'WA ELLER DET SANNA ISLAM?

EN STUDIE AV ISLAMISKA INFORMATIONSFÖRENINGEN I GÖTEBORG

ISLAMISM, DA'WA OR TRUE ISLAM?

A STUDY OF ISLAMISKA INFORMATIONSFÖRENINGEN IN GOTHENBURG

Tove Näckdal Bjurman

RKT 140 Kandidatuppsats i religionshistoria

Våren 2010

Handledare: Göran Larsson

SAMMANFATTNING

Uppsatsen undersöker Islamiska informationsföreningen i Göteborg och dess teologi utifrån deltagande observation vid fem av föreningens öppna föreläsningar samt intervju med organisationens ordförande Ahmed al-Mofty. Föreläsningarnas huvuddrag analyseras och teologin som framkommer sätts in i kontexten av globala islamdiskurser och da'wa-begreppet. En diskussion förs också om begreppet islamism och huruvida Islamiska informationsföreningen utifrån materialet kan sägas ha en islamistisk islamtolkning. Uppsatsen knyter an till en pågående samhällsdebatt om tolkningsföreträde och huruvida de organisationer som får representera islam i Sverige kan sägas ha en islamtolkning som är representativ för svenska muslimer.

NYCKELORD

Muslimsk teologi, Islamiska informationsföreningen, da'wa, islamism, representativitet, fundamentalism, islam och muslimer i Sverige, Göteborg

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

---

1. Inledning	6
1.1 Bakgrund.....	6
1.4 Teoretiska utgångspunkter.....	8
1.2 Material.....	8
1.3 Metoderna.....	9
1.5 Forskningsöversikt.....	11
2. Bakgrund	14
2.1 IIF – bakgrund och verksamhet.....	15
2.2 Vem representerar vem?	18
2.3 Den globala väckelsen.....	19
2.4 Da‘wa.....	22
2.5 Islamism.....	25
3. Analys av materialet	29
3.1 Inledning: överblick över föreläsningarna	29
3.1.1 Sammanfattning av al-Moftys föreläsningar	30
3.2 Paradiset, insh‘Allah!	32
3.3 Ikra! Kunskap!.....	36
3.3.2 Som Allah säger.....	36
3.3.3 Den världsliga kunskapen.....	40
3.4 Livet i Occidenten.....	41
3.5 Bortom etniska och nationella gränser: den globala umman.....	42
4. Slutsatser och reflektioner	44
4.1 Islam i våra hjärtan.....	46

5. Litteraturlista.....	48
-------------------------	----

Bilagor

Bilaga 1: Tabell över transkriberade föreläsningar	50
--	----

Bilaga 2: De fem analyserade föreläsningarna transkriberade.....	51
--	----

Tabeller

Tabell 1. Typologi över islamismer.....	27
---	----

1. INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Idén till uppsatsen väcktes av Evin Rubars SVT-dokumentär *Slaget om muslimerna* som visades den 6 december 2009.¹ I dokumentären intervjuas företrädarna för Islamiska förbundet i Sverige, Sveriges unga muslimer samt Ahmed al-Mofty, ordförande för Islamiska informationsföreningen och styrelseledamot i Sveriges muslimska råd. Dessa organisationer får enligt dokumentären ofta representera Sveriges muslimer och uppfattas generellt som moderata muslimer. Islamiska förbundet driver Stockholms moské enligt dokumentären. Islamiska informationsföreningen är en av flera organisationer som driver bygget av Göteborgs nya moské.² *Slaget om muslimerna* driver tesen att de tre berörda organisationerna egentligen inte är så harmlösa som de framstår:

De kallar sig medelvägen i islam och uppfattas som ofarliga. Nu säger avhoppare att de är islamister och att deras organisationer får allt större inflytande i Sverige och i hela Europa³

En av organisationerna som granskas, Islamiska informationsföreningen (IIF), har lokalkontor bland annat i Göteborg. IIF:s ordförande Ahmed al-Mofty intervjuas i dokumentären och får bland annat svara på frågor om synen på kvinnor, slöja och huruvida islam bör ha större inflytande i det svenska samhället. Slutsatsen är att IIF och de andra granskade organisationerna är islamistiska eftersom företrädarna säger att de helst skulle vilja att samhällets styrdes av islamiska principer.

---

¹ Dokumentären visades även på SVT Play till och med den 31 januari 2010 (http://svtplay.se/v/1792958/dokument_inifran/slaget_om_muslimerna). Den finns att se på Youtube.

² För en informativ och kortfattad bakgrund till mosképrojektet i Göteborg se Göran Larssons artikel *Ny moské i Göteborg* (2007).

³ <http://svtplay.se/popup/lasmer/v/1792958> (Tillfrågad 2010-05-04)

Dokumentären väckte mitt intresse för IIF och många frågor om organisationen uppkom. Stämmer det att IIF är så dogmatiska som de framstår i dokumentären? Vill de bestämma hur muslimer ska klä sig? Vill de att Sverige ska styras av *sharia*-lagar?

Ur dessa frågor och funderingar växte uppsatsens idé fram: att undersöka Islamiska informationsföreningen och försöka presentera en bild av organisationens islamtolkning. Jag var intresserad av att komma åt en djupare förståelse för IIF:s teologi, en mer sammanhängande förståelse än den något fragmentariska bild som ges i dokumentären. Min ansats i uppsatsen är därför att delvis beskriva IIF:s teologi ur ett *emiskt* inifrånperspektiv, med fokus på vad de själva säger om islam och om organisationens syfte.

Två frågeställningar utkristalliserade sig:

1. Vilken islamtolkning framträder i IIF:s öppna söndagsföreläsningar i Göteborg och i samtal med föreningens ordförande Ahmed al-Mofty?
2. Kan IIF utifrån det analyserade materialet sägas vara en islamistisk organisation (som hävdas i dokumentären *Slaget om muslimerna*)?

För att kunna besvara frågan om islamism fann jag det nödvändigt med en analys av begreppet islamism och de olika definitioner som finns av begreppet. *Slaget om muslimerna* kan sägas vara ett inlägg i en debatt om vilka som representerar islam och vilka som tar sig tolkningsföreträde. För att få en förståelse för vad dokumentären menar när de använder begreppet islamism har jag reflekterat över vem som ger och tar rätten att definiera vad som är islamism respektive islam och vilka idéer som ligger bakom de olika definitionerna.

Analogt med frågan om tolkningsföreträde och representativitet har det också framstått som relevant att ställa frågan om hur islam presenteras i akademiska sammanhang. På grund av begränsad tid har jag tyvärr inte haft möjlighet att fördjupa mig i frågan. Under tiden för uppsatsskrivandet har dock utrymme funnits för en metarefleksion: hur presenteras islam och islamism i den litteratur som används i uppsatsen? Vilka faktorer lyfts fram? Syftet är att försöka lyfta uppsatsen genom att medvetandegöra mina egna utgångspunkter för skrivandet. Tankar från ett metaperspektiv återkommer i slutreflektionen.

1.4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

För att kunna besvara frågeställningen och sätta in IIF:s teologi i en kontext behöver jag använda mig av teorier som behandlar utveckling och tolkning inom islam de senaste decennierna. Flera forskare använder sig av begreppet *islamisk väckelse* för att beskriva utvecklingen inom islam.⁴ Jag tror att idén om en global islamisk väckelsediskurs är till stor hjälp för att förstå IIF, och återger därför bakgrunden till och huvuddragen i teorin nedan. IIF:s verksamhet är inriktad på att sprida information om islam, vilket gör det intressant att betrakta organisationen utifrån teorier om *da'wa*, ett arabiskt begrepp som ofta definieras som en "inbjudan till islam". IIF beskrivs också i dokumentären *Slaget om muslimerna* som en *islamistisk* organisation. För att kunna reda ut huruvida det går att kalla IIF för en islamistisk organisation dyker jag ner i definitioner och teorier om islamism.

Begreppen *global väckelse*, *da'wa* och *islamism* förklaras i varsitt avsnitt nedan. De ingår alla i ett *sunnitiskt* spektrum av islamtolkningar med flera gemensamma referenspunkter. I genomgången försöker jag sätta begreppen i relation till varandra. Avsikten är att skapa en bakgrund till redogörelsen och analysen av föreläsningarna och IIF:s teologi.

1.2 MATERIAL

För att undersöka IIF:s islamtolkning har jag främst utgått från de söndagsföreläsningar organisationen arrangerar. Föreläsningarna hålls varje söndag mellan 13 och 15.30 med paus i mitten och är omkring 90 minuter långa. Föreläsningsplatsen är IIF:s lokaler på Hisingen och föreläsningarna presenteras på hemsidan som "offentliga föreläsningar om Islam på svenska och engelska för både muslimer och icke muslimer".⁵ Jag har deltagit och observerat vid sex föreläsningar samt spelat in och transkriberat sex stycken.⁶

---

⁴ Förutom Roy (2004) använder Otterbeck (2000) och Karlsson Minganti (2007) sig av islamisk väckelse som förståelsemodell

⁵ <http://www.islaminfo.se> (tillfrågad 2010-05-03)

⁶ Från början var tanken att täcka ett visst tidsspänn, 7 februari till 21 mars. Jag ämnade närvara vid de flesta föreläsningarna och lyssna på de övriga via IIF:s hemsida. Tyvärr missuppfattade jag situationen och trodde att föreläsningarna spelas in och läggs upp på hemsidan. Det visade sig stämma att föreläsningarna läggs upp i efterhand men de spelas också in i efterhand av Ahmed al-Mofty, och det kan ibland dröja innan de spelas in. Det gör att jag inte har haft tillgång till de föreläsningar jag missat, på det sätt jag trodde att jag skulle ha. En av

En intervju med IIF:s ordförande Ahmed al-Mofty utgör en del av materialet. Av de sex föreläsningarna hölls fem av Ahmed al-Mofty. Här bör det påpekas att materialet inte kan sägas representera de människor som deltar som åhörare på IIF:s föreläsningar. Eftersom en kandidatuppsats har vissa begränsningar, har jag avgränsat uppsatsen genom att inte undersöka åhörarnas islamtolkningar. Jag avstår också från att spekulera i huruvida deras åsikter överensstämmer med IIF:s officiella islamtolkning.

En av de sex föreläsningarna hölls på engelska av Mohammed Naim Khan, utbytesstudent på Chalmers. Naim Khans föreläsning skiljer sig på många sätt från al-Moftys föreläsningar. Att analysera Naim Khans föreläsning och belysa skillnader och likheter mellan de två vore intressant. Det skulle dessvärre kräva avsevärt mer tid och utrymme än vad som faller inom begränsningarna för en kandidatuppsats. Därför har jag valt att inte analysera Naim Khans föreläsning.

1.3 METODERNA

Som redan har nämnts finns det en brist på kvalitativa undersökningar med ett emiskt perspektiv i religionsvetenskaplig islamforskning. Den franske sociologen Olivier Roy som menar att samtida islam och muslimer i Europa främst har studerats från statsvetenskapliga och sociologiska perspektiv. Antropologiska metoder som studerar attityder och trosuppfattningar finns det enligt Roy en stor brist på och ett stort behov av.⁷ Islamologen Göran Larsson uttrycker samma brist i svensk islamforskning i *Islam och muslimer i Sverige: en kommenterad bibliografi*.⁸ Den typen av undersökningar som strävar efter att få en bredare förståelse för människorna bakom de

---

föreläsningarna ställdes in, och en som jag närvarade vid spelades in av föreningen men tyvärr misslyckades inspelningen och inget ljud togs upp. Å andra sidan har jag haft möjlighet att lyssna på en föreläsning från den 31 januari, vilket gör att tidsspannet förskjuts lite bakåt, samt en föreläsning som hölls i november-december 2009 men lades upp på hemsidan i januari, vilket gör att den kan anses vara relativt aktuell. Sammantaget har jag närvarat vid sex föreläsningar och transkriberat sex. För en översikt över föreläsningarna, se bilaga 1

⁷ "When we begin to discuss attitudes and beliefs [bland muslimer], the issue becomes less clear. Yes we have data: books, articles, sermons, interviews, and the vast amounts of material to be found on the internet ... [but] to what extent do these floating discourses give way to social and political movements or even shape the behaviour and thinking of a significant number of individuals? ... there is a glaring need for this sort of religious anthropology" (Roy 2004:7-8)

⁸ "Det är även viktigt att försöka ta reda på hur svenska muslimer kan förhålla sig till och ta del av de globala diskussioner som exempelvis presenteras på Internet eller via satellittevekanaler. Hur utformas islam i Sverige och vad väljer respektive förkastar muslimer ur det globala utbudet av teologiska åsikter?" (Larsson 2004:21)

sociologiska teorierna menar jag är viktiga bidrag till svensk islamforskning. Min ambition är att försöka studera IIF:s teologi med ett *emiskt* perspektiv, för att få en djupare förståelse.⁹ Denna ambition återspeglas i den metod jag använder för att analysera innehållet i föreläsningarna. Tillvägagångssättet är att dela upp analysen i fyra olika teman:

- Paradiset, inshallah!
- Ikra! Kunskap!
- Livet i Occidenten
- Bortom etniska och nationella gränser: den globala umman

Eftersom jag vill pröva om IIF kan placeras i den *globala väckelsediskursen*, om de kan sägas vara en *da'wa*-organisation och om de kan sägas vara *islamister*, kommer jag i två av temana; *Livet i Occidenten* och *Bortom etniska och nationella gränser: den globala umman* utgå från teorier om dessa begrepp för att analysera föreläsningarna. Jag har sökt efter och försökt identifiera uttalanden som går att härleda till idéer om den globala *umman* och vikten av en individualiserad relation till Koranen.¹⁰ Men eftersom jag också är intresserad av en bredare förståelse bortom de sociologiska idealtyperna har jag också valt att återge föreläsningarna tematiskt utifrån vad som sägs i dem. Efter att ha lyssnat igenom alla föreläsningar minst två gånger och transkriberat dem har jag uppmärksammat ett antal teman som enligt min uppfattning löper som röda trådar genom materialet. Jag har sedan gjort en närmare genomgång av varje föreläsning och markerat de olika trådarna, för att välja ut de två som jag uppfattar som mest centrala i materialet. Dessa två teman är *Paradiset, inshallah* och *Kunskap! Ikra!*. Tillvägagångssättet är alltså att delvis utgå från relevanta teorier (vilka redogörs för nedan) och

---

⁹ "En emisk beskrivning innebär att forskaren tar sin utgångspunkt i de studerade människornas begrepps- och klassifikationssystem snarare än att anlägga egna perspektiv på det hon studerar. Man utgår här från den religiösa individens, gruppen eller traditionens självförståelse". "En etisk ansats innebär att man primärt utgår från begrepps- och klassifikationssystem som är skapade av forskare för att på ett systematiskt och jämförbart sätt kunna hantera och analysera kulturella och religiösa yttringar. Det är i forskning i praktiken dock aldrig fråga om ett 'antingen - eller'" (Andersson & Sander 2009b:55)

¹⁰ Den globala umman är idén att muslimer trots att de är spridda över världen tillhör en gemensam kommunitet. En individualiserad relation till Koranen innebär ett fokus på den direkta relationen till det som står skrivet i Koranen snarare än på teologiska och filosofiska reflektioner. En längre förklaring av dessa begrepp och teorierna runt dem återfinns i avsnittet Den globala väckelsen.

analysera föreläsningarna ur ett etiskt perspektiv, och delvis anlägga ett emiskt perspektiv där jag återger och analyserar innehållet i föreläsningarna. Förhoppningsvis kan jag med detta tillvägagångssätt sätta in IIF:s islamtolkning i en kontext utifrån tidigare forskning men också ge en bredare bild av organisationens teologi och självförståelse. Jag hoppas att jag med metoden kan skapa en större öppenhet, hos mig själv och hos läsaren, och öka möjligheterna till vidgad förståelse och problematisera diskussionen om islamism.

I metareflektionen över hur olika forskare och jag själv i denna uppsats presenterar islam har jag inspirerats av religionshistorikern Mircea Eliade och hans teori om *hierofanier*, manifestationer av det heliga. Eliade menar i *Heligt och Profant: om det religiösa väsen* att det är gemensamt för alla religiösa människor att de uppfattar omgivningen som helig och att religiösa riter syftar till att helga rum, tid och föremål.¹¹ Eliades metod är fenomenologisk och han har kritiserats för att dra alltför generaliserade slutsatser och för brist på empiri.¹² Hans beskrivning av religion som *upplevelsen av det heliga* ligger långt ifrån de förståelsemodeller som vanligtvis används för att analysera islamism. Just därför kan de eventuellt användas för att belysa sidor av islamism som ovan nämnda teorier lämnar i skugga.

En metodologisk komplikation för analysen av materialet är att jag inte förstår arabiska. Referenser till Koranen är oftast på arabiska och det kan sägas vara en svaghet i arbetet att jag ibland inte förstår vad som sägs. Förutom koranreferenser och vissa arabiska uttryck vilka oftast är bekanta för mig är dock i princip hela föreläsningarna på svenska. Mina bristande kunskaper i arabiska har därför inte varit något stort hinder utan jag har kunnat ta till mig mer eller mindre hela föreläsningarna.

1.5 FORSKNINGÖVERSIKT

Islam är den religion som efter kristendomen har flest anhängare i Sverige.¹³ Antalet individer med en muslimsk kulturell bakgrund har ökat från uppskattningsvis 10 000 år 1970 till 400 000

---

¹¹ Eliade 1957:20ff

¹² Rennie 2006:179ff

¹³ Andersson & Sander 2009a:32 ff

idag, främst genom invandring från länder med muslimsk kultur.¹⁴ Islam har också varit föremål för mycket uppmärksamhet i västerländska medier efter den 11 september 2001.¹⁵ Därför är det inte förvånande att mycket har skrivits om islam på svenska de senaste decennierna. Bara de senaste åren har ett stort antal böcker producerats av akademiker, för andra akademiker och för en bredare publik.¹⁶ Islamologen Jonas Otterbeck skriver i sin avhandling *Islam på svenska. Tidskriften Salaam och islams globalisering* (2000) att forskningen om muslimer i Sverige främst har fokuserat på historiska fakta om organisationer och muslimer som minoritetsgrupp. Beskrivningar av muslimska riter, trosföreställningar och analyser av teologi saknas.¹⁷ Inför uppsatsen har jag letat litteratur som behandlar de ämnen som Otterbeck efterlyser. Jag har sökt i flera databaser, i svensk och engelsk litteratur om islam och gått igenom Göran Larssons *Islam och muslimer i Sverige: en kommenterad bibliografi* (2004).¹⁸ Min bedömning är att förvånande lite tycks ha skrivits inom de områden Otterbeck efterlyste för tio år sedan. Många böcker har skrivits, men flertalet utgörs till större delen av sociologiska data och upprepar fakta från tidigare studier. Kartläggande forskning om islamiska organisationers teologi och representativitet lyser med sin frånvaro.¹⁹

---

¹⁴ Siffrorna är hämtade ur Andersson & Sander 2009a:32. Det är problematiskt att försöka beräkna antalet anhängare av olika religioner. I Sverige är det förbjudet att registrera religiös tillhörighet och det är svårt att bedöma vilka som ska räknas som tillhörande de religiösa grupperna. Är det de som själva menar sig vara muslimer, de som har en muslimsk kulturell bakgrund (föräldrar från ett muslimskt land) eller de som har muslimska namn som ska räknas som muslimer? Larsson (2009:483) diskuterar frågan i *Muslimer och Islam – tolkningar mellan segregation och integration ur Det mångreligiösa Sverige*

¹⁵ Islam – guide till föreningar sid 5

¹⁶ Ett urval av titlar från 2009 är *Ramadan : en svensk tradition* av Jenny Berglund & Simon Sorgenfrei (red.), *Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige : en internationellt privaträttslig och jämförande studie* av Mosa Sayed, *Teaching Islam : Islamic religious education at three Muslim schools in Sweden* av Jenny Berglund, *Muslimer i nya samhällen : om individuella och kollektiva rättigheter* av Anne Sofie Roald, *Islamismens seger : från Libanon till Iran* av Magnus Norell samt *Islam in the Nordic and Baltic countries* av Göran Larsson (red).

¹⁷ Otterbeck 2000:23

¹⁸ Jag har främst sökt i databasen Index Islamicus på orden islam, islamism, belief, theology, Sweden och Europe i olika konstellationer.

¹⁹ Larsson ringar in svenska muslimska organisationers teologi som ett av de områden som är i stort sett utforskat av religionsvetare: "Det är även viktigt att försöka ta reda på hur svenska muslimer kan förhålla sig till och ta del av de globala diskussioner som exempelvis presenteras på Internet eller vis satellitvekanaler. Hur utformas islam i Sverige och vad väljer respektive förkastar muslimer ur det globala utbudet av teologiska åsikter?" (2004:21)

Jonas Otterbecks doktorsavhandling är en av få forskningsrapporter som berör själva teologin i en muslimsk svensk grupp. Han gör en innehållsanalys av tidningen *Salaam – islamisk tidskrift* som utgavs mellan 1986 och 2000 av Islamiska informationsföreningen (IIF).²⁰ Otterbeck diskuterar *Salaams* ideologi i relation till fenomenen islamisk väckelse och globala islamdiskurser. Han sätter också in *Salaams* ideologi i en svensk kontext. Studien är extra intressant för mig eftersom IIF var den organisation som gav ut *Salaam* och tidskriften därför sannolikt har ideologiska likheter med IIF.

Etnologen Pia Karlsson Mingantis *Muslima: islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige* (2006) lägger också en pusselbit till förståelsen för svenska muslimers islamtolkningar. Karlsson Minganti följer nio unga svenskor med muslimsk kulturell bakgrund och använder sig av deltagande observation och djupintervjuer för att ge en bild av hur islam tolkas för att bli relevant i det samtida Sverige. Jag kommer inte att använda mig av Karlsson Mingantis studie i min uppsats eftersom hennes och min fokuserar på olika områden: individens respektive organisationens islamtolkningar. Däremot låter jag mig inspireras av de etnografiska metoderna, eftersom jag tycker att de tillför mycket till förståelsen för svensk islam (se metodavsnittet).

Eftersom denna uppsats fokuserar på IIF:s teologi kan den förhoppningsvis precis som Karlsson Mingantis studie bidra till att fylla de kunskapsluckor som både Larsson och Otterbeck uppmärksammar.

---

²⁰ Otterbeck 2000:123

2. BAKGRUND

I detta avsnitt presenteras en skiss över Islamiska informationsföreningen (IIF), dess historia, idé och verksamhet. Syftet är att öka möjligheten att förstå IIF utifrån den roll organisationen har i den svenskmuslimska kontexten. På beskrivningen av IIF följer också en diskussion om vilka IIF representerar. Debatten om representativitet och tolkningsföreträde bland muslimska grupper är aktuell i Sverige.²¹ Ett exempel är *Slaget om muslimerna* som menar att IIF och SMR tillsammans med IFiS och SUM²² uppfattas som representativa för Sveriges muslimer trots att de enligt dokumentären företräder en relativt extrem tolkning. Ett annat inlägg i samma debatt är den brittiske författaren och debattören Kenan Malik's artikel *Kampen om islam* som publicerades i *Göteborgs-Posten* den 18 april 2010. Malik menar att vänsterintellektuella europeiska samhällsdebattörer bidrar till att förstärka radikala och intoleranta islamtolkningar genom att de argumenterar som om dessa tolkningar vore "det sanna islam".²³ Frågan om representativitet är av relevans för att kunna besvara frågeställningen om IIF:s islamtolkning. Den är viktig för att islam är ett aktuellt ämne i samhällsdebatten och många aktörer vill ha tolkningsföreträde.²⁴ Vad som definieras som islam respektive islamism är inte hugget i sten utan en pågående förhandling, vilket märks på den stundtals hätska debatten som *Slaget om muslimerna* och artikeln *Kampen om islam* kan sägas vara inlägg i. Den är också viktig för att forskare och författare som skriver om islam rimligtvis är delaktiga i att definiera islam.²⁵ Jag tror att förståelsen för hur IIF:s

---

²¹ Exempel på artiklar som skrivits på temat är "Tio muslimer – tio sätt att tro" (SvD 10 januari 2010), "Vem bestämmer vad islam är?" (Mohammed Fazlhashemi, DN Debatt 21 mars 2008), "Lars Vilks förtjänar stöd i kampen för yttrandefrihet" (Paulina Neuding och Johan Lundberg, DN Debatt 18 maj 2010) och "Vår bild av muslimerna är präglad av skäggiga män" (Dilsa Demirbag-Sten, DN Debatt 10 januari 2010).

²² i.e. Sveriges muslimska råd, Islamiska Förbundet i Sverige och Sveriges unga muslimer

²³ Malik ger inte många exempel på vilka de vänsterintellektuella samhällsdebattörer är som han syftar på. Undantaget är Tøger Seidenfaden, chefredaktör på den danska dagstidningen Politiken som varit mycket kritisk till publiceringen av Muhammedkarikatyrerna och uttryckt att muslimer som inte blir kränkta av karikatyrerna inte är några riktiga muslimer (Malik 2010).

²⁴ Malik 2010

²⁵ Jonas Otterbeck (2005) använder sig av Foucaults genealogiska diskursanalys när han analyserar representationen av islam och muslimer i läroböcker i religion för högstadiet. Han menar att texter om islam är "tools of power in a discursive struggle ultimately concerned with the positioning and understanding of religion

islamtolkning presenteras i *Slaget om muslimerna* kan öka med hjälp av en belysande diskussion om hur och vem som definierar islamism.

2.1 IIF – BAKGRUND OCH VERKSAMHET

Viss oklarhet råder kring vilka som grundade IIF och när det skedde. Enligt Otterbeck grundades Islamiska informationsföreningen 1988 av stiftelsen Islamiska informationsbyrån.²⁶ IIF:s ordförande Ahmed Al-Mofty menar att IIF grundades av kvinnliga konvertiter i mitten av åttiotalet, och att göteborgsfilialen skapades dryga fem år senare. IIF Göteborg har organiserat föredrag om islam på svenska sedan 1993.²⁷

IIF är medlem i paraplyorganisationen Sveriges muslimska råd (SMR) och har som syfte att ”motverka islamofobi genom att informera om islam i det svenska samhället”.²⁸ Enligt IIF:s hemsida erbjuder föreningen föredrag om islam för skolor och arbetsplatser och vill ”uppnå integration samt verka för ett mångkulturellt samhälle”.²⁹ IIF arrangerar varje söndag öppna föreläsningar i föreningens lokaler på Hisingen, Göteborg. Föreläsningarna har olika teman, några exempel är ”Ta vara på din tid”, ”Sista testamentet”, ”Mannens rättigheter” och ”Kvinnans rättigheter”. Ett antal föreläsningar finns tillgängliga i mp3-format på föreningens hemsida.³⁰ Enligt Otterbeck arbetar IIF för att sprida information om islam till både muslimer och icke-muslimer.³¹ Hemsidan innehåller förutom föreläsningarna till största delen pedagogiskt

---

in Swedish society” och att “textbooks have underlying values which are not made explicit”(2005:797). Jag tänker mig att även akademisk litteratur är maktverktyg med implicita värderingar. Även om forskning ofta eftersträvar objektiva undersökningar av fenomen är det svårt, om inte omöjligt att undersöka ett ämne utan förförståelse. Vad forskare väljer att skriva om påverkas av förförståelsen, och forskningen påverkar i sin tur sannolikt förståelsen för islam.

²⁶ Otterbeck 2000:122. Även den Stockholmsbaserade Islamiskt informationsforum använder sig av förkortningen IIF, <http://www.islamisktforum.se/iif.html> (2010-02-23). Enligt Otterbeck (2000:123) är IIF i Göteborg en filial till IIF i Stockholm. Uppgiften kan sägas vara tveksam eftersom den inte bekräftas av organisationerna själva, som i dagsläget inte refererar till varandra via sina respektive hemsidor. De två IIF-organisationernas inbördes relation är därmed oklar.

²⁷ Intervju med Ahmed al-Mofty 2010-04-11

²⁸ SMR's hemsida <http://www.sverigemuslimskarad.se/index.php?subpage=27> (2010-02-23)

²⁹ IIF:s hemsida <http://www.islaminfo.se/om-iif.html> (2010-02-23)

³⁰ <http://www.islaminfo.se/lectures.html> (2010-04-26)

³¹ Otterbeck 2000:123

presenterad och lättillgänglig information under rubriker med namn som ”bönetider”, ”Islams principer” och ”Hur man gör bönen”.³² IIF har också en mycket aktiv maillista som är öppen för den som ber att få bli uppsatt på den.³³

Enligt broschyren *Islam - guide till föreningar* av Cenap Turunc, Sven Gustavsson m.fl. finns ett 30-tal muslimska föreningar i Göteborg.³⁴ Broschyren benämner IIF som en paraplyorganisation som ägnar sig åt informationsarbete.³⁵ IIF ingår i sin tur i paraplyorganisationen Islamiska förbundet Göteborg som har drygt 300 medlemmar.³⁶

För att få en bild av representativiteten har jag använt mig av deltagande observation i föreläsningssituationerna samt en intervju med Ahmed al-Mofty. Genom deltagande observation har jag fått en bild av deltagarna och genom intervjun med al-Mofty har jag också fått hans perspektiv på vilka han anser att IIF representerar.

Ahmed al-Mofty menar att IIF främst vänder sig till ickemuslimer, och att tanken med organisationen är att informera om islam för att motverka fördomar och islamofobi.³⁷ Efter att ha närvarat vid de sex föreläsningarna kan jag dock sluta mig till att de flesta åhörarna är muslimer, främst genom klädseln. Majoriteten av de vuxna kvinnorna bär slöja av olika modeller. Männens klädsel följer inte en lika tydlig klädkod, i alla fall inte som jag uppfattar det. Vissa av de vuxna männen har skägg och kalottliknande huvudbonad. Åhörarnas klädsel för tankarna till Roys teori

---

³² <http://www.islaminfo.se/> (2010-05-06)

³³ Enligt IIF:s hemsida har maillistan omkring 1000 medlemmar. Min erfarenhet efter att ha varit medlem på maillistan i drygt två månader är att vissa av dessa 1000 medlemmar är mycket aktiva. I genomsnitt skickas 6-7 mail per dag på listan (min egen uträkning. Jag har i skrivande stund varit medlem på listan i 74 dagar och 493 mail har skickats under denna tidsperiod, 2010-02-20 – 2010-05-06). Min uppfattning är också att det är ett tiotal personer som står som avsändare bakom den stora majoriteten av alla mail.

³⁴ Broschyren är en del i ett projekt för att kartlägga olika institutioner i det mångreligiösa Göteborg. Bakom projektet står Cenap Turunc och Sven Gustavsson från Göteborgs stad samt Åke Sander, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Broschyren finns tillgänglig i digitalt format på: http://www.islamguiden.com/ovrigt/islam_guide.pdf (2010-05-20)

³⁵ *Islam – guide till föreningar*. Broschyren menar också att IIF grundades 1990 samt att man kan vara medlem i organisationen, vilket Otterbeck (2000:123) inte håller med om. Uppgifterna är på det hela taget ganska oklara och motsägelsefulla, vilket indikerar att det finns ett behov av en bättre kartläggning av muslimska grupper i Göteborg.

³⁶ *Islam – guide till föreningar* sid 43

³⁷ Intervju 2010-04-11

om att ett uttryck för den globala väckelsediskursen är en mer ”islamisk” klädsel.³⁸ Deltagarantalet har varierat under föreläsningarna.³⁹ Vid ett tillfälle var åhörarna så många som 60. Oftast har omkring 30 personer dykt upp. Sammansättningen har varit ungefär likadan vid alla tillfällen: drygt hälften män, ett gäng ungdomar, några få barn i föräldrarnas sällskap. Efter ett par tillfällen var de flesta ansikten bekanta. Publikomsättningen tycks relativt liten, de flesta återkommer.

Enligt al-Mofty finns 248 personer i IIF:s medlemslistor, vilket innebär att dessa personer varit medlemmar någon gång under tjugoårsperioden sedan organisationen grundades 1990.⁴⁰

Hur många muslimer finns det i Göteborg? Trots problematiken med att beräkna antal religionsutövare gissar författarna till *Islam – guide till föreningar* att cirka tio till femton procent av Sveriges muslimer är göteborgare.⁴¹ Förutsatt att gissningen är någorlunda korrekt bor mellan 40 000 och 60 000 personer med muslimsk kulturell bakgrund i Göteborg. Dessa siffror stämmer med en artikel i *Göteborgs-Posten* som menar att det bor omkring 50 000 muslimer i Göteborg.⁴² Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) beräknade antalet ”betjänade” muslimer inom olika bidragsberättigade församlingar till 110 000 år 2008.⁴³ Den stora majoriteten av människor med muslimsk kulturell bakgrund är alltså inte medlemmar i något av de trossamfund som får bidrag av SST. Utifrån ovanstående uppgifter kan slutsatsen dras att IIF:s medlemmar utgör omkring en halv procent av individer med muslimsk kulturell bakgrund i Göteborg och två procent av Göteborgs praktiserande muslimer. Syftet med att försöka beräkna hur stor del av Göteborgs muslimer som är kopplade till IIF är att ge en ungefärlig bild av hur representativa IIF

---

³⁸ Det kan naturligtvis ifrågasättas huruvida det går att bedöma om någon är troende muslim utifrån klädseln. Just slöjan, hijaben, borde dock inte ge upphov till någon större bedömningsproblematik. Med hänvisning till Roy (2004:14, 145) som menar att även skägg är ett tecken på islamisering kan man dock ponera att det inte är en slump att många av männen på IIF:s föreläsningar har skägg.

³⁹ Se Bilaga 1: Tabell över föreläsningarna.

⁴⁰ Intervju 2010-04-11

⁴¹ *Islam – guide till föreningar*, sid 4

⁴² <http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.329535-klart-for-moskebygge-pa-hisingen> (2010-05-24). Göteborgs-Postens siffror saknar källa men tycks komma från Ahmed al-Mofty, IIF:s ordförande.

⁴³ <http://www.sst.a.se/statistik.4.7501238311cc6f12fa580005236.html> (2010-05-24)

är och siffrorna bör inte uppfattas som säkra. Det kan däremot vara intressant att ha dem i bakhuvudet i den fortsatta diskussionen om representativitet.

2.2 VEM REPRESENTERAR VEM?

Det är inte helt enkelt att få en överblick över svenska muslimska organisationer. SST delar ut bidrag till sex islamiska samfund, varav fem är *sunnitiska* och ett *shiiitiskt*.⁴⁴ En av de *sunnimuslimska* organisationerna är *Förenade islamiska församlingar i Sverige* (FIFS), vilka IIF är knutna till.⁴⁵ IIF kan sägas vara en väletablerad organisation i svenskmuslimskt föreningsliv eftersom de är knutna till *Sveriges muslimska råd* (SMR) och FIFS och har arbetat med spridning av information om islam sedan drygt 20 år.⁴⁶ Med det sagt återstår frågan om representativitet.

I dokumentären *Slaget om muslimerna* uttrycker IIF:s ordförande Ahmed al-Mofty och IFIS ordförande Abdirisak Waberi att de representerar Sveriges muslimer. Detta påstående är analogt med idén att det finns en universell ”sann islam” bortom kulturella idéer och att de själva representerar denna islam.⁴⁷ Eftersom det inte har gjorts någon kartläggande forskning kring teologin i svenskmuslimska organisationer finns anledning att vara försiktig med att dra slutsatser om huruvida SMR:s och IIF:s islamtolkningar är representativa. *Slaget om muslimerna* kritiserar de organisationer som säger sig vara representativa. Kritiken riktas mot att organisationerna egentligen är mer islamistiska än vad de politiker som använder dem som islamrepresentanter tror. Som vi kommer att se i avsnittet om den globala väckelsediskursen finns det en idé om en ”sann islam”, en ursprunglig universell tolkning som av vissa muslimer uppfattas som den enda rätta. För grupper vilkas islamtolkning innefattar idén om en sann islam är det rimligtvis inte

---

⁴⁴ <http://www.sst.a.se/samfundsadresser/islamiskasamarbetsradet.4.3e8d58c211f8378233080009304.html> (2010-05-24)

⁴⁵ Larsson 2009:488

⁴⁶ Larsson 2009:488, Otterbeck 2000:122ff

⁴⁷ Denna bild av SMR och IIF ges i *Slaget om muslimerna*. Det går att ifrågasätta hur hårt vinklad dokumentären är. Under min intervju med Ahmed al-Mofty framkommer att han upplever att dokumentärmakarna delvis har lurat honom till inspelningen under de falska premisserna att han ska vara med i en paneldebatt om Sverigedemokraterna. Han menar också att intervjun med honom genomfördes under stor press och att samma fråga upprepades flera gånger tills ”de fick det svar de ville ha” samt att scenerna har klippts ihop så att det värsta av allt han sade under intervjun lyfts fram. Han tycker att dokumentären ger en bild av hans åsikter som han själv känner sig främmande inför.

långt till anspråk på tolkningsföretråde. *Slaget om muslimerna* kan förstås som ett inlägg i debatten om vilka som tar sig tolkningsföretråde.

Men debatten handlar också om vilka som *ger* tolkningsföretråde. Kenan Malik menar att ickemuslimska debattörer, ofta vänsterintellektuella sådana, har legitimerat och förstärkt extrema tolkningar av islam genom att argumentera som om dessa tolkningar vore mer sanna än andra. De ”vänsterintellektuella” debattörerna har använt radikala muslimers språk när de exempelvis har argumenterat för att islam förbjuder avbildningar av profeten Muhammed, enligt Malik. Han citerar den danskmuslimske Folketingsledamoten Naser Khader som apropå diskussionen om huruvida Jyllandspostens Muhammedkarikatyrer var kränkande för muslimer sade att ”Vad jag upplever som mest kränkande är att journalister och politiker ser fundamentalister som de riktiga muslimerna”.⁴⁸ Vidare säger Khader att det stora flertalet muslimer i Danmark är mer som han själv:

Jag ser inte ut som de [den danska regeringen, som precis som den svenska vill ha representanter för islam att diskutera med] tror att en muslim ska se ut – jag har inte skägg, jag bär kostym, jag dricker – så jag är ingen riktig muslim. Men majoriteten av muslimer i Danmark är mer som jag än [som] Abu Laban [dansk islamistisk predikant enligt Malik]⁴⁹

Ovanstående diskussion vill visa på problematiken med att ta utsagor om islam för givna. Det tycks finnas anledning att granska anspråk på tolkningsföretråde. Det tycks också finnas anledning att ifrågasätta vem som definierar vad som är islam respektive islamism och vilken agenda som eventuellt ligger bakom.

2.3 DEN GLOBALA VÄCKELSEN

Oliver Roy menar i boken *Globalized islam. The search for a new ummah* (2004) att förståelsen och uttolkningen av islam har förändrats de senaste 100 åren. Tidigare i historien har islam varit inbäddad i specifika kulturer och lokala kontexter.⁵⁰ Globaliseringsprocesser som människors

---

⁴⁸ Citerad i Malik 2010:72

⁴⁹ Citerad i Maliks artikel Kampen om islam, Göteborgs-Posten 2010-04-18. För vidare läsning om Kenan Maliks tes om hur den europeiska vänstern har gett radikala islamiska grupper tolkningsföretråde, se Malik, Kenan (2009), Från fatwa till jihad: så förändrade Rushdieaffären vår verklighet.

⁵⁰ Roy 2004:120, 151

ökade rörlighet och en globalisering av information har gjort att människor med muslimsk kulturell bakgrund möter andra sätt att vara muslim på än deras eget, det lokala.⁵¹ Förståelsen av islam påverkades också av det Ottomanska rikets upplösning 1924, vilken resulterade i en upplösning av *umman*, det muslimska samhället.⁵² Idag pågår enligt Roy en global process där en liten grupp människor med muslimsk kulturell bakgrund ger ökad betydelse till den muslimska delen av sin identitet. Roy menar att det går att se en skillnad mellan den generation som växte upp i en kultur där islam togs för given och den generation som ofta är andra generationens invandrare i Europa. Den yngre generationen nöjer sig inte alltid med den islamtolkning som deras föräldrar har och söker en personlig relation till islam, en mer genomtänkt och individualiserad tro.⁵³ Roy använder begreppet islamisk väckelse (islamic revival) om detta fenomen. Han liknar den islamiska väckelsen med processer i judendom och kristendom, som även de har genomgått stora förändringar i det (post-)moderna samhället. Den islamiska väckelsen innebär precis som judisk och kristen väckelse en religionstolkning som fokuserar på den heliga skriften, Koranen, Torah eller Bibeln, och *individens direkta relation till det uppenbarade budskapet*.⁵⁴ Fokus ligger inte på filosofiska uttolkningar och uttolkare utan på väckelsefromhet, och Roy menar att väckelseologi kan sägas vara antiintellektuell eftersom den menar att skrifterna kan tolkas bokstavligt snarare än symboliskt eller filosofiskt.⁵⁵ Varje individ kan själv läsa de heliga böckerna utan mellanhänder och förstå vad som står där. Budskapet kan dessutom appliceras direkt på den religiösa individens liv och bör genomsyra handlingar och tankar. *Inom väckelseorienterad islam uppfattas Koranen ofta som en handbok för hur en muslim bör leva sitt liv.*

Den islamiska väckelsen är global. Människor som uppfattar sig som muslimer lever spridda över hela världen, många i diaspora tack vare sökande efter ett bättre liv i ett ickemuslimskt land eller

---

⁵¹ Roy 2004:109

⁵² Gardell 2005:33-37

⁵³ Roy 2004:185

⁵⁴ Ibid. 28

⁵⁵ Ibid. 31

på grund av flykt från krig och konflikter. Islam är idag inte självklart kopplad till någon specifik del av världen.⁵⁶ Roy skriver att de försök som gjorts att skapa en islamisk stat under 1900-talet, till exempel Iran och Saudiarabien, har misslyckats.⁵⁷ Idag finns ingen geografisk plats som fungerar som referenspunkt för den muslimska umman. Det som istället växer fram är konstruktionen av en global umma, en abstrakt idé som utgår ifrån att muslimer världen över har en gemensam identitet och lever sina liv på liknande sätt.⁵⁸ En förutsättning för idén om den globala umman är en gemensam diskurs, den diskurs som beskrivs ovan och som Roy benämner *den globala väckelsediskursen*. Diskursen innefattar också enligt Roy idén att islam är något universellt som existerar bortom specifika kulturer. Det går alltså enligt den globala islamdiskursen att leva enligt samma regler och livsmönster i Sverige, Frankrike, USA och Indien, trots att de respektive länderna präglas av olika kulturella mönster. I den globala islamdiskursen är muslimer i första hand just muslimer, och andra identiteter som nationalitet och kultur blir sekundära i självförståelsen.⁵⁹ En förutsättning för konstruktionen av den globala umman är uppfattningen att Koranen går att använda som praktisk handbok, så att muslimer kan hämta information om hur man bör leva ur den.

Vad har den globala väckelsediskursen med islamism att göra? Islamism är som redan konstaterats ett problematiskt begrepp och en längre problematisering samt ett försök till typologi återfinns i avsnittet *Islamism?* som presenteras längre fram i uppsatsen. Vad som är av relevans i relationen mellan islamism och global väckelse är att Roy gör en distinktion mellan islamism och neofundamentalism. Islamism är:

the brand of modern political Islamic fundamentalism that claims to re-create a true Islamic society, not simply by imposing *sharia*, but by establishing first an Islamic state through political action. Islamists see Islam not as a mere religion, but as a political ideology that

---

⁵⁶ Ibid. 38

⁵⁷ Ibid. 66, 83ff

⁵⁸ Roy 2004:19

⁵⁹ Ibid. 25

should reshape all aspects of society (politics, law, economy, social justice, foreign policy, and so on)⁶⁰

Om neofundamentalism skriver Roy att

Neofundamentalism has gained ground among rootless Muslim youth, particularly among second- and third-generation migrants in the West. Even if only a small minority is involved, the phenomenon feeds new forms of radicalisation, among them support for Al Qaeda, but also a new sectarian communitarian discourse, advocating multiculturalism as a means of rejecting integration into Western society. These Muslims do not identify with any given nation-state, and are more concerned with imposing Islamic norms among Muslims societies and minorities and fighting to reconstruct a universal Muslim community, or *ummah*⁶¹

Både islamister och neofundamentalister befinner sig inom ramarna för den globala väckelsediskursen, och båda menar att islam bör påverka livets olika aspekter. Skillnaden ligger i de olika förhållningssätten till ett islamiskt samhälle. Islamister är enligt Roys definition de som vill åstadkomma en islamisk stat genom politisk handling. Neofundamentalister är mer intresserade av att införa islamiska normer bland muslimer, vad som med andra ord skulle kunna kallas för att *islamisera muslimer och muslimska grupper*. Denna distinktion är viktig att bära med sig genom uppsatsen. Jag kommer att använda den i mitt försök att utreda vad islamism egentligen innebär och för att förstå vad dokumentärförarna bakom *Slaget om muslimerna* menar när de använder ordet islamism. Roys distinktion kan också visa sig användbar i relation till Islamiska informationsföreningens egen självförståelse och tolkning av begreppet islamism.

2.4 DA‘WA

För förståelsen för IIF:s teologi kommer jag förutom teorier om islamism och global väckelsediskurs att använda mig av da‘wa-begreppet utifrån Torsten Jansons skrift *Invitation to Islam. A history of Da‘wa* (2002). Det arabiska ordet da‘wa kan översättas med inbjudan eller uppmaning. Janson utgår från da‘wa-begreppet när han beskriver utvecklingen inom islam sedan 1900-talets början. Han menar precis som Roy (2004) och Gardell (2005) att uttolkningen av

---

⁶⁰ Ibid. 57

⁶¹ Roy 2004:2

islam har förändrats det senaste seklet. Från att islam tagits för given och varit inbäddad i en kultur ställer många muslimer idag frågan: *vilken roll kan Koranen och Muhammeds exempel (hadithlitteraturen) spela i mitt liv idag?*⁶² Konsekvensen av att ställa frågan blir en individualisering av religionen och en mer personlig relation till skrifterna, alltså samma process som Roy pratar om (se ovan).

Da'wakonceptets roll i islams moderna historia hänger enligt Janson samman med förändringarna i den muslimska världen. Med individualiseringen av religionen följer en idé om *islamiskhet*, att en individ kan vara mer eller mindre islamisk i sitt sätt och sina handlingar.⁶³ Janson skriver sammanfattande att

Umma is taken to mean a community of *Islamically aware* Muslims, defining Islam as a matrix for life and thought. *Da'wa*, the call to Islam, is understood as reconnection to 'original' Islam.⁶⁴

Da'waorganisationernas uppgift blir i linje med citatet ovan att presentera det som uppfattas som det ursprungliga, sanna islam. Detta kan ske genom publikationer, föreläsningar och andra typer av informationsspridning.⁶⁵ Det kan också ske genom att da'wa-orienterade muslimer *uppträder och handlar på ett sätt som uppfattas som islamiskt*.⁶⁶

Otterbeck återger Larry Postons uppdelning mellan direkt och indirekt da'wa. Indirekt da'wa innebär att en muslim agerar i enlighet med vad som uppfattas som islamiskt och därmed är ett föredöme för andra muslimer samt en god representant för islam. Direkt da'wa är att "sprida islams budskap inom och utom den islamiska befolkningen".⁶⁷ Direkt da'wa kan ske genom

1. Möten och utbildning i moskéerna.
2. Föreläsningar

---

⁶² Janson 2002:62-63

⁶³ Roy 2004:63

⁶⁴ Ibid. 69

⁶⁵ Roy 2004:54-55, 64

⁶⁶ Ibid. 63

⁶⁷ Otterbeck 2000:103

3. Produktion, distribution och försäljning/bortgivande av texter om islam.

4. Diskussioner i offentliga miljöer, arbetet, hemma, skolan osv.

5. Uppsökande av enskilda i deras hem eller då de är sjuka, i fängelse etc.⁶⁸

Eftersom en av IIF:s huvudaktiviteter är öppna föreläsningar om islam är det relevant att använda da'wa-begreppet i analysen av materialet, för att se om de eventuellt kan karakteriseras som en da'wa-organisation.

---

⁶⁸ Poston 1992:122ff (återgiven i Otterbeck 2000:103)

2.5 ISLAMISM

I dokumentären *Slaget om muslimerna* drivs tesen att IIF är en islamistisk organisation eftersom företrädaren al-Mofty uttrycker att islam kan och helst bör vägleda människan i alla aspekter av livet.⁶⁹ Dokumentären drar en gräns mellan islam och islamism. Islamism definieras som en ”hopblandning av religion och politik”. Islam är själva religionen, islamism är religion sammanblandat med politik enligt dokumentären. Att definiera islamism tycks dock inte vara fullt så enkelt. I litteratur om islam och islamism framstår inte gränsen som helt enkel att urskilja och olika författare använder begreppet på delvis olika sätt. Själva ordet islamism är relativt nytt i det svenska språket. År 2000 skriver Otterbeck att ”på franska används ordet islamism ofta” vilket kan förstås som att begreppet ännu inte fanns i den svenska diskursen vid den tidpunkten. Roy (2004) och Gardell (2005) ger varsin definition av islamism. I Roys definition är islamism politisk islamisk fundamentalism och ett försök att skapa en islamisk stat genom politisk aktion.⁷⁰ Gardell definierar islamister som ”alla som utgår från islam i konstruktionen av politisk ideologi”.⁷¹ Roy och Gardell tycks vara överens om att islamism är islamtolkningar som innefattar idén att islam inte bör vara enbart individens privata tro utan något som också omfattar samhällets politiska sfär. Det som skiljer de två islamism-definitionerna åt är huruvida islamister vill skapa en islamisk stat. Enligt Roy är en av huvudbeståndsdelarna i islamism viljan att skapa en islamisk stat.⁷² Enligt Gardell kan islamism innebära denna ambition, men den behöver inte nödvändigtvis göra det. Gardell beskriver flera olika rörelser med olika agendor som alla kan sägas vara islamistiska. *Wasatteyya*, eller medelvägens islam, är ett samlingsnamn på rörelser som utifrån en tolkning av islam arbetar med icke-våldsmetoder för demokrati, mänskliga rättigheter och moraliskt leverne. Gardell liknar *wasatteyya*-gruppernas idéer vid en blandning av svensk kristdemokrati och socialdemokrati.⁷³ Om vi vill räkna in *wasatteyya*-strömningar i begreppet islamism är det svårt att använda Roys definition, eftersom dessa grupper inte

---

⁶⁹ Sändes i SVT den 2009-12-06 och fanns tillgänglig på SVT Play till och med 2010-01-31. Finns på Youtube.

⁷⁰ “What I call Islamism is the brand of modern political Islamic fundamentalism that claims to re-create a true Islamic society, not simply by imposing sharia, but by establishing first an Islamic state through political action. Islamists see Islam not as a mere religion, but as a political ideology that should reshape all aspects of society (politics, law, economy, social justice, foreign policy, and so on)” (Roy 2004:58)

⁷¹ Gardell 2005:10

⁷² Roy 2004:57

⁷³ Gardell 2005:146ff

eftersträvar en islamisk stat.⁷⁴ Gardells definition av *islamism* kan sägas rimma bättre med Roys definition av *neofundamentalism*. Neofundamentalismen innehåller precis som wasatteyya individualistiska drag. Neofundamentalisterna vill enligt Roy införa islamiska normer i muslimska grupper.⁷⁵ Wasatteyya-grupper menar enligt Gardell att förändringen mot ett bättre samhälle sker på individnivå. De olika organisationerna arbetar ofta på gräsrotsnivå för förändring, genom utbildning, frivilligt välfärdsarbete och informations spridning.⁷⁶ Både neofundamentalismen och wasatteyya, medelvägs-islamism, kan sålunda sägas ha drag av da'wa-idén eftersom de fokuserar på individens muslimska tro och samhällets förändring genom den.

Denna korta redogörelse visar en gemensam nämnare i alla islamism-definitioner: att religionens sfär omfattar mer än bara den privata tron. Religionen omfattar också enligt den islamistiska idén handlingar, beteende och i vissa fall samhällets uppbyggnad och styre. Samtidigt finns en stor spännvidd mellan olika idéer inom det islamistiska spektrat och islamister är långt ifrån inbördes överens om på vilket sätt och hur mycket islam ska influera samhället och medborgarna. De är inte heller överens om hur den islam ser ut som eventuellt ska styra samhället.⁷⁷ För att undvika att förlora mig i svårfångade definitioner och istället förenkla för mig själv och läsaren ställer jag upp ett *förslag till typologi över islamismer*:

---

⁷⁴ Bland annat citerar Gardell Ziad Abu Ghanima från det jordanska partiet Islamiska aktionsfronten som menar att "den islamiska rörelsen är inte totalitär. Vi tror att demokrati är ouplösligt förbunden med islam" (Gardell 2005:179, ur Robinson 1997)

⁷⁵ Roy 2004:2

⁷⁶ Gardell 2005:146

⁷⁷ Detta faktum belyser Gardell (2005) genom att visa på skillnaden i tolkning mellan exempelvis den egyptiska Muslimska brödraskapsrörelsen och wahabismen, den tolkning av islam som är Saudiarabiens statsreligion. Även wahabismen är enligt Gardell en form av islamism eftersom den innefattar idén om att ett land kan styras med islamiska lagar.

TABELL 1. TYPOLOGI ÖVER ISLAMISMER

	Fokus	Metod
Medelvägens islam/moderat islamism (Wasatteyya)	Strävan efter ett demokratiskt samhälle med ideal som jämlikhet och kvinnlig frigörelse	Demokratiska metoder som politiska val, facklig aktivism och folkbildning. Gräsrotsrörelse.
Da'wa-organisationer ⁷⁸	Väckelseorienterad Fokus på individen och att hjälpa individen att leva ett "islamiskt" liv	Vara ett bra föredöme, och/eller sprida information om islam genom exempelvis publikationer och föreläsningar
Neofundamentalism	Konstruera en global <i>umma</i> genom att emfasera "det sanna islam", idén om en ren islam bortom partikulära kulturer ⁷⁹	Islamisering på en individnivå snarare än en samhällsnivå, exempelvis genom att arbeta för vad som uppfattas som islamiska familjevärderingar istället för införande av <i>sharia</i> islamisk lag. ⁸⁰
Radikal neofundamentalism/ jihadism	Motstånd mot vad som uppfattas som en västerländsk kulturimperialism och stora sociala orättvisor på en global nivå.	Våld samt andra odemokratiska maktmetoder

Typologin är ett försök att ringa in olika idéer som alla i någon bemärkelse kan sägas vara islamistiska eftersom de utifrån en tolkning av islam konstruerar en idé om hur samhället bör se ut. Men en typologi beskriver idealtyper och inte verkligheten. I verkligheten rör sig islamiska

⁷⁸ Varken Roy (2004) eller Gardell (2005) använder ordet da'wa i sina diskussioner om islamism. Jag har valt att ta med da'wa-organisationer som en form av islamism eftersom de rörelser Gardell och Roy diskuterar har många gemensamma referenspunkter med Otterbecks (2000) och Jansons (2002) karaktäriseringar av da'warörelser. Jag tror att man genom att föra samman da'wa och islamism till en diskussion kan öka förståelsen för IIF.

⁷⁹ Roy 2004:30

⁸⁰ Ibid. 26, 30

grupper och individer mellan de olika kategorierna och utanför dem. Fördelen med att ha en typologi är att den kan strukturera det något luddiga begreppet islamism, och förhoppningsvis förenkla förståelsen för IIF. Jag återkommer till typologin i slutdiskussionen för att se hur IIF kan förstås utifrån den.

3. ANALYS AV MATERIALET

3.1 INLEDNING: ÖVERBLICK ÖVER FÖRELÄSNINGARNA

De sex transkriberade föreläsningarna har rubrikerna *Ånger och förlåtelse* (14/3), *Hjärtats gärningar* (31/1), *Islam or secularism (tolerance or intolerance)* (7/3), *Islams syn på kunskap, Innebörden av gudstjänare* (21/3) samt *Vem är gudstjänare* (28/3).⁸¹ Fem av föreläsningarna hölls av Ahmed al-Mofty och den engelska, *Islam or secularism*, hölls av Mohammed Naim Khan. Det finns förutom al-Mofty flera andra föreläsare inom IIF, men mitt intryck är att han tycks hålla i de flesta föreläsningar själv.⁸²

Al-Mofty menar själv att föreläsningarna främst riktar sig till svenska ickemuslimer, för att informera om islam och motverka islamofobi i den icke-muslimska delen av samhället. Att föreläsningarna hålls på svenska är att förstå som att de inte främst riktar sig till muslimer eftersom de då snarare hade hållits på arabiska enligt al-Mofty.⁸³ Både al-Mofty och Naim Khan använder dock återkommande arabiska i refererandet till koranverser. Temat på föreläsningarna väljer al-Mofty enligt egen utsago oftast utifrån förslag från föreningens medlemmar. Vid de flesta föreläsningarna uppmanas åhörarna att ge förslag på ämnen som de önskar att al-Mofty ska ta upp.

Jag återkommer här till min ansats att använda mig av en delvis emisk metod i syfte att ge en övergripande bild av teologin. Jag har utgått från de sex transkriberade texterna i sin helhet och ur detta korpus valt exempel och citat för att belysa fyra olika teman:

- Paradiset, inshallah!

---

⁸¹ För en översikt över föreläsningarna se Bilaga 1

⁸² Enligt al-Mofty finns ytterligare tre föreläsare (intervju 11 april 2010). På hemsidan presenteras sju olika föreläsare (<http://www.islaminfo.se/foeredragstudiebesoek/vara-foerelaesare.html> 2010-05-13). Dock har Al-Mofty varit föreläsare vid fem av de sex tillfällen jag närvarat och alla de 35 inspelade föreläsningar som finns tillgängliga på hemsidan tillskrivs al-Mofty (<http://www.islaminfo.se/lectures.html>, tillfrågad 2010-04-19)

⁸³ Intervju 11 april 2010

- Ikra! Kunskap!
- Livet i Occidenten
- Bortom etniska och nationella gränser: den globala umman

De två första av temana, *Paradiset, inshallah!* och *Ikra! Kunskap!* baserar sig på det som jag uppfattar som de tydligaste teologiska trådarna som löper genom texten. Efter att ha lyssnat på, läst och transkriberat föreläsningarna kan jag konstatera att idén om paradiset har en mycket central roll i teologin och att al-Mofty hela tiden återkommer till detta ämne från olika utgångspunkter. Det andra temat som handlar om kunskap är också centralt. En av de sex föreläsningarna har kunskap som huvudtema. Under temat kunskap finns också en diskussion om hur Koranen används som en källa till kunskap om gud och religionen.

De övriga två temana, *Livet i Occidenten* och *Bortom etniska och nationella gränser: den globala umman* utgår i större utsträckning från teorierna om en global väckelsediskurs än från det uppenbara innehållet i föreläsningarna. Ingen av föreläsningarna berör explicit hur det är att leva som muslim i ett ickemuslimskt land eller den globala umman. Syftet med att välja dessa två teman trots att de inte är centrala i teologin är att jag vill pröva huruvida spår av den globala väckelsediskursen går att återfinna i teologin.

3.1.1 SAMMANFATTNING AV AL-MOFTYS FÖRELÄSNINGAR

Al-Moftys föreläsningar har olika teman. *Islams syn på kunskap* behandlar hur viktigt det är att söka kunskap samt reder ut vad kunskap innebär. *Hjärtats gärningar* handlar sammanfattande om vikten av att handla moraliskt riktigt och att handla med rätt intention. I *Ånger och förlåtelse* redogör al-Mofty för hur en människa kan göra för att få sina synder förlåtna av gud och komma till paradiset. Föreläsningen behandlar också belöningar, hasanahs, och hur en muslim kan göra för att få hasanahs. *Innebörden av gudstjänare* handlar om hur en muslim ska leva enligt Koranen och hadtihlitteraturen och al-Mofty ger här flera exempel på hur gud i Koranen beskriver olika profeter som Moses och Jesus som guds tjänare. Den sista av föreläsningarna, *Vem är gudstjänare*, fortsätter på temat från föregående föreläsning och beskriver mer ingående vilka kvaliteter profeterna hade som gjorde dem till guds tjänare. Sammantaget kan föreläsningarna sägas fokusera på hur muslimer bör leva sina liv, ofta på en konkret nivå. Exempel på detta är detaljerade beskrivningar om hur bönen ska gå till, hur muslimer ska förhålla sig till andra människor, vilka ämnen som bör studeras av muslimer och att avsikten ska vara den rätta när olika vardagshandlingar som att äta mat utförs.

Föreläsningarna utgår från olika teman men rör sig trots det kring vissa centrala begrepp. Av dessa begrepp är den dualistiska synen på efterlivet och idén om paradiset och helvete kanske mest central. Föreläsningarna återkommer upprepade gånger till att livets mål är att sträva mot paradiset och undvika att hamna i helvetet. Hur man ska leva som muslim är också centralt i föreläsningarna. Goda gärningar, tro och god intention är tre uppmaningar som återkommer. Föreläsningarna kan sägas vara centrerade på individen och hennes/hans ansvar inför gud. Ytterst lite sägs om hur man som muslim bör förhålla sig till samhället och andra världsliga instanser.

En faktor som är kopplat till de olika rekommendationerna för hur muslimer bör leva, är begreppet *hasanah*. Min förståelse av begreppet utifrån föreläsningarna är att det är en form av belöning som muslimer kan få när de utför olika handlingar. För att ge läsaren en överblick över föreläsningarna kan också nämnas att Koranen ofta citeras, oftast på arabiska och ibland på svenska. Exempel ur Koranen är centrala och al-Mofty hämtar stöd för sina argument ur den. Förutom Koranen används också *hadith*-litteraturen, berättelser från Muhammeds och de första muslimernas liv, som exempel i föreläsningarna.

PARADISET, INSH'ALLAH!

Förstås, vi är alla överens om att en troende muslims hopp och högsta önskan är att Allah förlåter hans eller hennes synder och [att han/hon] hamnar i paradiset.⁸⁴

Dualismen mellan paradiset och helvete är central i föreläsningarna. Syftet med livet på jorden är enligt al-Mofty att människorna ska få möjlighet att följa guds väg så att de hamnar i paradiset:

Allah säger i den här versen, Knut Bernström har skrivit: men om gud en gång skulle straffa människorna så som de förtjänar skulle han inte lämna en enda varelse kvar på jorden. Men han ger dem uppskov till en av honom fastställd tidpunkt. Och när denna frist löpt ut ska de få svara på allt. Gud förlorar inte en enda av sina tjänare ur sikte.

... så mina bröder och systrar, tänk inte på att du är ung och livet är framför dig. Det menas inte att du ska tappa hoppet, det menas att du alltid ska vara förberedd för det här, eftersom när man har dött ... börjar ens dom.⁸⁵

[när du dör] kommer [Allah] att prata med dig, ansikte mot ansikte ... och Allah säger: allt vad du önskar ... kommer du att få där ... Budskapet är att ni kommer att förbli här. Inte här på jorden, 60, 70 år, det är ingen garanti. Allah säger att ni är här i evighet. Allah säger: och det paradiset ni får är det ni har kämpat, det ni har bett, det ni har gjort da'wa, det ni har fastat, det ni har hjälpt fattiga, det ni har strävat för Allahs skull. Det är för detta ni har fått paradiset. Må Allah ge oss allihopa paradiset.⁸⁶

Livet på jorden uttrycks i föreläsningarna som begränsat i relation till evigheten och det viktigaste blir därför att förbereda sig för evigheten. Hur ska en muslim då göra för att komma till paradiset enligt föreläsningarna? Det är inte möjligt att återge alla exempel på råd och anvisningar som ges eftersom större delen av materialet utgörs av dessa. Här citeras några exempel för att ge en övergripande bild:

---

⁸⁴ Ånger och förlåtelse

⁸⁵ Innebörden av gudstjänare

⁸⁶ Innebörden av gudstjänare

det som gör att flest hamnar i paradiset är två egenskaper: den första är taqwa'Allah, att frukta Allah. Den andra är ... gott beteende och god moral.⁸⁷

När det gäller moskén har profeten sagt i en hadith: ... den som går till moskén och kommer tillbaka, vad får han för belöningar? Allah ger honom paradiset.⁸⁸

Den som ber 40 dagar i moskén, alla böner i moskén i 40 dagar, profeten säger att den personen får två skydd. Den första är skydd från hyckleri. Nummer två ... skydd från elden.⁸⁹

I beskrivningarna om hur en muslim ska uppnå paradiset är också syndbegreppet centralt. Att gud förlåter en människas synder är förutsättningen för att komma till paradiset. Under föreläsningen *Ånger och förlåtelse* tar al-Mofty upp ”cirka tio punkter, som om man gör dem, synderna uttraderas helt. Vad jag än har gjort? Ja, vad du än har gjort”. Några av dessa punkter är:

det första: om någon blir muslim ... bara att han eller hon läser trosbekännelsen, kommer till islam, så hans eller hennes synder blir noll ...

nummer två: det är vad vi kallar hirja. [om] islam är totalt förbjudet [i ett land] ... så måste du lämna landet ... du lämnar landet till ett land där du kan dyrka Allah ...

Punkt nummer tre ... när otro, när hat mot muslimer, tryck mot muslimer ökas följer du fortfarande Allah ... det kan vara en tjej som ... har accepterat islam och vill ta på sig slöja. Men hemma, mamma, pappa, samhället, kompisarna, är emot henne. Men hon trots det tar på sig [slöjan]. Då är det att hon förstås, hennes strävan, gör att hennes synder blir noll.

Att få förlåtelse för synderna tycks vara de flesta muslimer förunnat:

Så enkelt, så enkelt. Och vissa säger att 'islam är en svår religion, och jag har så många synder'. Dessa tips är lätta, alla kan göra det, inshallah.⁹⁰

---

⁸⁷ Hjärtats gärningar

⁸⁸ Ånger och förlåtelse

⁸⁹ Ånger och förlåtelse

⁹⁰ Ånger och förlåtelse

[en man hade dödat 100 personer och] gick till en kunnig, alim, och frågade honom att han hade dödat 100 personer, finns det förlåtelse för honom? Han [den kunnige] sa ja, Allah förlåter alla synder.⁹¹

Enligt ovanstående exempel framstår gud som god och barmhärtig och förlåter människans alla synder. Den goda guden gör allt för att människan ska slippa helvetet. I ett annat exempel återger al-Mofty en situation där en man har avlidit och står till svars inför Allah. Änglarna har under mannens livstid samlat 99 pärmor med nedtecknade synder, men Allah insisterar trots detta på att änglarna ska leta efter någon liten god gärning som mannen gjort. Diskussionen mellan Allah och änglarna utmynnar i att Allah påpekar att ”det finns ett kort ... en hasanah som du gjort ... en dag har du sagt från hjärtat la ilaha illa Allah [den muslimska trosbekännelsen, ’det finns ingen gud förutom gud’]” och denna handling väger tyngre än de 99 pärmorna med synder.⁹²

Å andra sidan kan minsta lilla felaktiga intention göra att en människa hamnar i helvetet. I ett resonemang som är för långt för att återges här refererar al-Mofty till en hadith som säger att de första att slängas i helvetets eld på domedagen är en martyr, en som skänker pengar till fattiga och en som läser Koranen. Dessa personer ställs till svars inför gud och får veta att de utfört handlingar som är berömvärda enligt islam men att de haft fel intention. De har tänkt för mycket på att vilja få belöning av människor, vilket gör att de inte får någon belöning av gud och istället hamnar i helvetet.⁹³ Felaktig tro kan precis som felaktig intention göra att en muslim går miste om paradiset:

Men om man inte har någon tro så hamnar man aldrig i paradiset. Det är villkoren. Tro och goda gärningar. Tro på gud, på domedagen, profeterna, paradiset, helvetet, änglarna, det är tro.⁹⁴

Några konkreta beskrivningar av paradiset ges inte i föreläsningarna. Vid några tillfällen framställs paradiset som innefattande olika nivåer:

---

⁹¹ Islams syn på kunskap

⁹² Hjärtats gärningar

⁹³ Hjärtats gärningar

⁹⁴ Hjärtats gärningar

Ibn Abbas har sagt att de som är kunniga vetenskapsmän, som har tro förstås, Allah lyfter upp dem över andra troende mer än 700 grader [efter döden]. Varje grad är avstånden cirka 500 år att gå.⁹⁵

Gud är underrättad om vad ni gör. Så att du får högre nivå i paradiset, och Allah lyfter upp dig ju mer kunskap du har. Och förstås, under förutsättning att du har tro.⁹⁶

Dogmen om paradiset och helvete kan karaktäriseras som konsekvensetisk, vilket enligt Larsson är ett genomgående tema i Koranen.⁹⁷ Syftet med att utföra moraliska handlingar är att få en belöning, i det här livet eller helst efteråt.

Jag har trots mycket letande inte hittat någon information om hur olika islamtolkningar historiskt förhållit sig till idén om paradiset och helvetet. Temat är centralt i Koranen enligt Larsson, men i hur stor utsträckning muslimer har fokuserat på efterlivet framgår inte.⁹⁸ I litteraturen om globala islamdiskurser och da‘wa som utgör bakgrunden till uppsatsen finns ingen information om tolkningen av paradiset och helvete. Bristen på information gör att det inte går att placera in föreläsningarna i någon större kontext utifrån detta tema. En tänkbar slutsats är att det precis som Roy och Otterbeck konstaterar råder brist på forskning om muslimska trosuppfattningar och teologi.⁹⁹

Roy menar att religionen i den globala väckelsediskursen har *individualiserats*. Det innebär att fokus ligger på den enskilda individens religiositet och hennes eller hans utövande av religionen. Janson skriver liknande att det i da‘wa-diskursen finns en idé om *islamiskhet*, att det är möjligt att vara mer eller mindre *islamisk* som muslim. Föreläsningarnas fokus på paradiset och helvete kan förstås som yttringar av denna individualiserande religion. Varje individ kommer enligt al-Mofty att stå till svars inför gud för sina handlingar och sin intention, vilket kan sägas vara en mycket individualiserad förståelse av religionen. En muslim måste handla och tänka islamiskt för att accepteras av gud i paradiset.

---

⁹⁵ Islams syn på kunskap

⁹⁶ Islams syn på kunskap

⁹⁷ Larsson 2006a:97

⁹⁸ Ibid. 2006a:97ff

⁹⁹ Roy 2004:7-8, Otterbeck 2000:23-24

IKRA! KUNSKAP!

Så man lär sig, från det här som är nämnt innan, att det första Allah skapade var pennan. Allah hedrade Adam med kunskap. Det första som blev nedsänt i Koranen: ordet läs.¹⁰⁰

Flera av föreläsningarna påpekar det faktum att Koranen börjar med uppmaningen *ikra*, som betyder ”läs” och att det är en plikt för en muslim att söka kunskap. Det framgår extra tydligt i föreläsningen *Islams syn på kunskap*, som helt fokuserar på ämnet. Jag försöker nedan redogöra för hur föreläsarna använder sig av kunskapsbegreppet och hur kunskap definieras.

Al-Mofty menar att kunskap kan delas upp i tre delar; ”kunskap om Allah ... kunskap om vad Allah vill från dig och vad Allah har varnat dig från ... [samt] att du ska lära känna Allahs skapelser. Det är allt, all kunskap är dessa tre”.¹⁰¹ Kunskap om Allah är ”den absolut bästa kunskapen man kan få” och den fås genom ”guds bok”, Koranen. En uppdelning görs också mellan ”kunskap som har med religionen att göra ... här ingår ... Koranen och sunna”, samt ”kunskap om det världsliga”, som muslimer också ”är förpliktigade att kunna”.¹⁰² Utifrån al-Moftys egen förståelse av kunskapsbegreppet är nedanstående analys indelad i två delar; *Som Allah säger...* och *Den världsliga kunskapen*.

SOM ALLAH SÄGER...

Kunskapen om religionen definieras alltså som Koranen och *sunna*. Med *sunna*, tradition, menas de berättelser om hur Muhammed och de första muslimerna agerade i olika situationer. *Sunna* finns samlad i *hadith*-litteraturen.¹⁰³ Från ett religionsvetenskapligt perspektiv är det inte självklart vilken kunskap om Allah och hans vilja man kan få genom Koranen och *sunna*, eftersom varje läsning av dessa urkunder oundvikligen innefattar tolkning. Genom historien har muslimer, precis som utövare av andra religioner, tolkat Koranen och innebörden av islam på

---

¹⁰⁰ Islams syn på kunskap

¹⁰¹ Islams syn på kunskap

¹⁰² Islams syn på kunskap

¹⁰³ Larsson 2009:478

olika sätt. Idag finns dock flera muslimska rörelser som menar att deras tolkning är den sanna.¹⁰⁴ Två olika principer för att läsa Koranen är *ijtihad* och *taqlid*. Ijtihad innebär en självständig tolkning och taqlid ett fokus på imitation eller tradition. De islamtolkningar som fokuserar på traditionen lägger enligt Larsson oftast större vikt vid utsagor om hur de första muslimerna agerade, alltså *hadith*-litteraturen.¹⁰⁵

Al-Moftys syn på tolkning av Koranen tycks vara att den inte är möjlig att tolka:

kunskapen om religionen är komplett, ingen kan komma och säga att ... vi ska ändra lite på religionen för att den ska passa ett land, passa väst, passa Sverige. Nej. Religionen är komplett [sedan] den dagen den blev nedsänd till profeten¹⁰⁶

Kunskap om religionen, den är komplett. Hur mycket du än kämpar och jobbar och forskar i den, den är komplett. Allah har kompletterat den för oss. Ju mer du läser förstås, desto mer kunskap du får och desto starkare tro, iman. Men ingen kan lägga till något. Allah säger i sura [koranreferens på arabiska] idag har jag kompletterat religionen för er¹⁰⁷

Vid ett annat tillfälle säger al-Mofty att:

Vissa muslimer tar hadither och lägger på fel ställe. Tillexempel ... profeten Muhammed säger [i en hadith] 'jag tar avstånd från dem som lever med de som är icke-troende' ... man får inte jämföra det med som här [i Sverige], vissa blandar ihop det, de säger 'man får inte leva bland icketroende', [men] den här hadithen handlar om en viss situation [om de muslimer som stannade kvar i Mecka efter hirjan] ... här i Sverige kan man, än så länge i alla fall, dyrka Allah fritt¹⁰⁸

Ovanstående citat kan förstås som att en viss tolkning av haditherna är möjlig. Samtidigt säger al-Mofty att vissa muslimer lägger hadither på *fel* ställe vilket snarare tycks innebära att det är möjligt att *missförstå* Koranen och haditherna än att tolka dem på olika sätt.

---

¹⁰⁴ Larsson 2009:475ff

¹⁰⁵ Ibid. 2009:478

¹⁰⁶ Islams syn på kunskap

¹⁰⁷ Islams syn på kunskap

¹⁰⁸ Ånger och förlåtelse

Under en intervju ger al-Mofty en lite annorlunda bild av sitt eget perspektiv. På frågan hur han väljer ämnen för föreläsningarna och vilka teologer han inspireras av, resonerar han kring vikten av att inte följa någon tolkningstradition blint. Vissa saker är fastslagna i islam och därmed oföränderliga, men mycket är *ijtihad*, öppet för omtolkning och anpassning enligt al-Mofty. Samtidigt menar han att han kallar sig själv fundamentalist, i bemärkelsen att han ”tror på varenda bokstav i Koranen”.¹⁰⁹

Al-Mofty använder i stor utsträckning Koranen och haditherna i föreläsningarna. Vanligt förekommande att påståenden följs av referenser till Muhammeds utsagor och Koranen; ”Profeten salAllahu aleyhi wa salaam säger”, ”Allah säger i sura ...”. Sammanlagt används frasen ”Allah säger” drygt 70 gånger i de fem föreläsningarna och ”profeten salAllahu aleyhi wa salaam säger” nämns omkring 25 gånger.¹¹⁰ ”Allah säger” följs nästan alltid av en Koranreferens och ett Korancitat.

*Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam säger: Allah accepterar inte hjärtan som inte är närvarande medan vi nämner Allah. Om hjärtan blir bra, alla andra kroppsdelar blir bra. Det är som om hjärtat är överbefälhavare och alla andra kroppsdelar är soldater ... Det är därför som Allah säger i en vers, vers 46: har de inte, de som förnekar sanningen, har de aldrig begett sig ut i världen så att deras hjärtan fått lära sig att förstå, och deras öron att höra. Det är inte deras ögon som är blinda, nej, det är hjärtat i deras bröst som är blint.*¹¹¹

Koranen och haditherna beskrivs och används i föreläsningarna som källorna till kunskap om gud och guds vilja. Islamtolkningen som framkommer lyfter inte fram omtolkning av religionen som ett sätt att göra den samtidsrelevant. Snarare kan tolkningen sägas vara *fundamentalistisk* i bemärkelsen att den presenterar vad som uppfattas som en ursprunglig islam. En islam så som den levdes på Muhammeds tid. Idén att det går att urskilja en autentisk islam bakom alla lager av kultur är typisk i den globala väckelsediskursen.

---

¹⁰⁹ Intervju 2010-04-11

¹¹⁰ salla'llahu 'alayhi wa sallam är arabiska och ”må Allah välsigna honom och ge honom frid”. Meningen sägs ofta av muslimer efter nämnandet av profeten Muhammeds namn (Bewley 1998:30). I textform skrivs det ibland SAW eller SAWS eller på svenska FVMH (Fred vare med honom).

¹¹¹ Hjärtats gärningar

Under intervjun ger al-Mofty en annan bild av hur han ser på olika tolkningar inom islam. Han menar att han själv tar intryck från många olika föreläsare när han förbereder ett föredrag i ett specifikt ämne. Han är väl medveten om att det finns många perspektiv på samma fråga, och lyssnar på hela spektrat, ”från salafi till sufi”. Han tar helst intryck av de muslimska tänkare som är bosatta i Europa, eftersom ”de som har bott i samhället kan ge svar på frågorna [som uppstår här]”.¹¹²

En intressant aspekt av korantolkningen är användandet av termen *hasanah*. Termen används synonymt med belöning och de båda förekommer sammanlagt omkring sjuttio gånger i föreläsningarna. Al-Mofty förklarar när jag frågar honom att

Ordet Hasanah är ett mått på en god gärning enligt Islam, T.ex när man läser koranan så får man för varje bokstav hasanah, eller när man ler mot något så får man hasanah, etc. Jo mer hasanah, desto mera belöning antingen i detta liv eller sparas belöningen till livet efter detta.¹¹³

Termen tycks enligt ovanstående citat innebära en kvantitativ enhet. Det är möjligt att räkna hasanah. Exempelvis får man ”27 gånger mer belöning [om du ber tillsammans i grupp] än om du hade gjort salat ensam”¹¹⁴ och ”om du ... vill gå till moskén, och du kommer till moskén, för varje steg du tar [mot moskén, får du] en hasanah”.¹¹⁵

efter salat, ni sitter 33 gånger du säger subhan'Allah, 33 gånger du säger ahamdulillah och 33 gånger du säger Allahu akbar och slutligen du säger la ilaha illa Allah, det blir totalt hundra ... dina synder blir förlåtna. Och mer ... du får hasanah ... varje hasanah gånger tio. Okej, du har sagt hundra. Du ber fem böner per dag ... då är det fem hundra hasanah. Det motsvarar, om vi säger att [en] man skänker 500 kronor per dag, då har han fått 500 hasanah och jag har också fått 500 hasanah trots att jag inte har skänkt något.¹¹⁶

Mycket lite information om begreppet hasanah finns i litteratur om islam. Ordet förekommer på många ställen i Koranen och översätts vanligtvis med ”bra”. Jag har inte hittat någon information

---

¹¹² Intervju 2010-04-11

¹¹³ Mailkonversation 2010-04-23

¹¹⁴ Ånger och förlåtelse

¹¹⁵ Ånger och förlåtelse

¹¹⁶ Ånger och förlåtelse

om hur begreppet har använts eller används i islamisk teologi. Det är dock intressant att hasanah i al-Moftys förståelse har en konkret och kvantifierbar betydelse. Det framstår nästan som att hasanah är ett slags poäng som muslimer kan samla på. Eventuellt kan denna kvantifiering av handlingars konsekvenser förstås utifrån den konsekvensetik som är genomgående i Koranen enligt Larsson. En annan tolkning är att samlandet av hasanah kan sägas vara en konkretisering av det som Janson kallar för *islamiskhet*, den process i vilken muslimer blir mer muslimska. Uppfattningen att muslimer kan sträva efter att bli mer muslimska är en typisk tanke i da'wa-diskursen enligt Janson.¹¹⁷ Hasanah i betydelsen goda gärningar som ger belöning kan förstås som ett konkret sätt att motivera strävan efter *islamiskhet*.

DEN VÄRLDSLIGA KUNSKAPEN

Den religiösa kunskapen utgår från Koranen och sunna. Vad innebär den världsliga kunskapen? Vad är definitionen på världslig kunskap? Al-Mofty menar att den är ”kunskapen om guds skapelse”:

att du ska lära känna Allahs skapelser ... allt ingår eftersom allt är Allahs skapelser. Att du ska veta om rymden, om fysik, om kemi, om dag och natt ... ingenjör, apotekare, naturvetenskap, medicin, allt detta ingår förstås i att känna Allahs skapelser.¹¹⁸

En intressant observation i ovanstående citat är att alla de uppräknade områdena ingår i det naturvetenskapliga och tekniska området. Humaniora, samhällsvetenskap, juridik och konstnärliga områden tycks inte ingå i definitionen av kunskap. Även vid andra tillfällen görs liknande kunskapsdefinitioner. Kanske kan denna kunskapsdefinition härledas till det faktum att al-Mofty själv är utbildad civilingenjör.¹¹⁹ En annan tolkning är att al-Mofty likställer naturvetenskapen med den världsliga kunskapen och att annan kunskap därmed räknas till religionens område. Kunskap om samhällets styrning och lagar finns att hämta i Koranen och *sharia*. Tyvärr har jag av avgränsningsskäl inte haft möjlighet att fördjupa mig i frågan ytterligare.

---

¹¹⁷ Janson 2002:63

¹¹⁸ Islams syn på kunskap

¹¹⁹ <http://www.islaminfo.se/foeredragstudiebesoek/vara-foerelaesare/146-ahmed-al-mofty.html> (2010-05-24)

LIVET I OCCIDENTEN

En analys av vad som berättas om hur det är att leva som muslim i Sverige idag, försvåras av det faktum att väldigt lite sägs. Som tidigare konstaterats, fokuserar föreläsningarna främst på individens relation till och ansvar inför gud.

Torsten Janson skriver att da'wa-diskursens idé om en global muslimsk identitet avspeglas i att den brittiska da'wa-organisationen Islamic Foundation utgår från en global snarare än en brittisk kontext i sina publikationer. Att inte prata om den lokala kontexten kan förstås som ett sätt att skriva fram tillhörigheten till den globala umman.¹²⁰

Vid ett par tillfällen påtalar al-Mofty att ”majoriteten av världens befolkning är emot religion” och att ”majoriteten [kommer] att vika dig från Allahs väg. De flesta vill inte se sanningen, de hatar sanningen”. Detta kan uppfattas som en polemik mot icke-muslimer, en varning för att beblanda sig med dem som inte vandrar på Allahs väg. Vid andra tillfällen framhävs den svenska religionsfriheten som något positivt och åhörarna uppmuntras att yrka på sina rättigheter till bönerum i offentliga institutioner.¹²¹

Al-Mofty menar vid ett tillfälle att ”[vi] kan inte ändra lite på religionen för att den ska passa ett land, passa väst, passa Sverige”. Under min intervju med honom menar han tvärtom att mycket i religionen är öppet för tolkning, det finns många svar på samma fråga och under föreläsningarna väljer han att förmedla det eller de svar som lämpar sig bäst för den svenska kontexten.¹²²

Med tanke på den relativt dualistiska världsbild som är genomgående i teologin, är det befogat att ställa frågan om huruvida föreläsningarna uttrycker en dikotomi mellan muslimer och icke-muslimer. Materialet visar inte någon sådan dikotomi. Vid ett tillfälle kommenterar al-Mofty relationen mellan muslimer och icke-muslimer. I citatet, som redan återgetts under rubriken *Som Allah säger...* refererar al-Mofty till en hadith som handlar om hur Muhammed tog avstånd från icke-troende i Mecka. Al-Mofty menar att hadithen inte är applicerbar i dagens Sverige eftersom ”man [här], än så länge i alla fall, [kan] dyrka Allah fritt”.¹²³

---

¹²⁰ Janson 2002:61

¹²¹ Ånger och förlåtelse

¹²² Intervju 2010-04-11

¹²³ Ånger och förlåtelse

Otterbeck skriver att

flertalet muslimska skribenter reproducerar en slentrianmässig kritik mot Väst som bygger på en dikotomi mellan det egna goda och den andres förfall. Man kan spegelvända Edward Saids argument från Orientalism och studera kritiken som en muslimsk diskurs om ”Väst”, som i många fall har mindre att säga om Västeuropa och Nordamerika än om diskursen i sig.¹²⁴

Med undantag för dessa mindre kommentarer finns inte många referenser till det svenska samhället eller till västvärlden. Att dra några slutsatser av det som inte sägs, är naturligtvis mycket svårare än att tolka det explicita. Det kan dock konstateras att någon dikotomi mellan muslimer och västvärlden, vad som skulle kunna benämnas en occidentalistisk diskurs, inte är framträdande i föreläsningarna.

BORTOM ETNISKA OCH NATIONELLA GRÄNSER: DEN GLOBALA UMMAN

Som utgångspunkt till rubriken fanns frågan *Pratar man om den globala umman under IIF:s föreläsningar?* Svaret på frågan, efter en första genomgång av materialet, blir ett nej. Relationen mellan individ och samhälle är inte i fokus under föreläsningarna, som snarare behandlar individens relation till gud och hur en muslim ska agera för att nå paradiset.

Enligt Roy är ett kännetecken för den globala islamdiskursen ett fokus på muslimer som en homogen grupp, och konstruktionen av en global sammanhållning. En känsla av samhörighet med människor som är muslimer. Den muslimska identiteten förstärks och framhävs framför andra, partikulära identiteter.

Ett spår av den globala islamdiskursen kan sägas vara det självklara sättet på vilket *halal* och *haram* diskuteras. Termerna är de arabiska orden för tillåtet respektive förbjudet, och muslimer världen över lägger olika vikt vid att bry sig om uppdelningen.¹²⁵ I al-Moftys tolkning verkar gränsen vara tydlig mellan de två kategorierna, vilket exemplifieras i följande citat:

---

¹²⁴ Otterbeck 2000:92

¹²⁵ Larsson 2009:473ff

Så när du ber Allah ... och ditt hjärta är övertygat om att Allah ska acceptera din dua, då accepterar Allah din dua. Han har förstås andra villkor: att det du äter är halal ... och du gör de plikter som Allah har beordrat dig att göra¹²⁶

du läser på universitetet, och det är fredag ... [och det blir fest på kvällen] ... och du, vad gör du? ... du säger nej tack, jag vill inte följa med. Du går till ditt hem och gör din wudu, din salat. Var är dina kompisar? De håller på och dricker och super. Och vad gör du? Dyrkar Allah¹²⁷

Inom da'wa-diskursen uppfattas den muslimska identiteten, islamiskhet, som en pågående process, en kvalitet som växer fram hos individen genom ”muslimskt beteende”.¹²⁸ Den är ett försök att släta ut de skillnader som finns inom den muslimska komuniteten, umman, och ge en bild av att det finns ett sätt att vara muslim på, inte flera olika.

Tendensen att ge en enhetlig bild av innebörden av islam kan också sättas i relation till den bokstavliga tolkningen av Koranen. Om den grundläggande skriften bara kan tolkas på ett sätt, blir effekten att det bara finns ett sätt att vara muslim på. Och följaktligen borde islam rimligtvis se likadan ut överallt, vilket den normativa retoriken menar att den gör. Argumenten mot denna icke-problematiserande bild är uppenbara. Det finns många olika sätt att vara muslim på bara i Göteborg. Det är dock svårt att dra några slutsatser av detta, eftersom inga intervjuer har gjorts och det inte går att veta hur åhörarna förhåller sig till informationen.

---

¹²⁶ Hjärtats gärningar

¹²⁷ Ånger och förlåtelse

¹²⁸ Janson 2002:63

4. SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER

IIF:s islamtolkning kan förstås som da'wa-orienterad. Organisationen fokuserar på informationsspridning om islam, främst genom föreläsningar. Teologin som presenteras vid föreläsningarna har ett stort fokus på individen och det går att tolka föreläsningarna som ett sätt att sprida en viss bild av islam. Da'wa riktas enligt Otterbeck och Janson främst till andra muslimer. Al-Mofty menar att föreläsningarna riktas lika mycket till ickemuslimer som till muslimer, vilket också sägs i presentationen som finns på hemsidan.¹²⁹ Dock är min uppfattning om föreläsningarna att de i första hand talar till muslimer och att i stort sett alla deltagare på föreläsningarna är muslimer.

Frågan om islamism är inte lika enkel att besvara. Med utgångspunkt från islamism-typologin där da'wa-organisationer räknas som en form av islamism, blir svaret att IIF är en islamistisk organisation. Jag vill för att problematisera den slutsatsen lyfta fram Ahmed al-Moftys förståelse av begreppet. Al-Mofty gör en distinktion mellan fundamentalism och islamism. Han säger sig vara fundamentalist i betydelsen att han tror på varje bokstav i Koranen. Men han kallar sig inte islamist. Islamism enligt al-Mofty innebär viljan att tillämpa islamiska regler i samhället, och det är inget som han är intresserad av. Han menar att *sharia* inte ens är något att diskutera eftersom ”vi lever i ett ickemuslimskt land” och han vill inte förändra samhället.¹³⁰

Enligt typologin är islamister de grupper som *utifrån en tolkning av islam konstruerar en bild av hur samhället bör se ut*. Socialantropologen Aje Carlbom som intervjuas i *Slaget om muslimerna* menar att

en vanlig missuppfattning är att endast militanta grupper kan kallas för islamister. Men det är inte metoden för att förändra samhället som definierar en islamist

Definitionsproblematiken kan sägas handla om, ställd på sin spets, om var gränsen bör dras mellan islam och islamism. Är alla som uppfattar islam som något mer än en privat tro islamister? Eller är det de grupper och individer som faktiskt vill förändra och islamisera samhället som är islamister?

---

¹²⁹ Intervju 2010-04-11, <http://www.islaminfo.se/> (2010-05-24)

¹³⁰ Intervju 2010-04-11

I föreläsningarna framträder en idé om att all kunskap; om människan, om världen och om Allah, faller inom det religiösa fältet. Detta sätt att förhålla sig till kunskap står i kontrast till *differentieringen* i det sekulära samhället vilken innebär en uppdelning mellan olika samhällsinstitutioner och åtskillnad mellan religionens och vetenskapens sfär.¹³¹ Islamism karakteriseras i *Slaget om muslimerna* som en ”ihopblandning av religion och politik”. Ett annat sätt att förstå idén om att islam ska omfatta livets alla aspekter (inklusive samhällets uppbyggnad) är genom begreppet sakralisering. Roy påstår att fundamentalister är de som fortfarande, trots samhällets sekularisering, uppfattar religionen som ett allomfattande system.¹³² Roy menar vidare att

Due to the minority status of Islam in the West, the 'external' space could be redeemed only by an individual 'sacralisation' of everyday life.¹³³

Utifrån citatet går det att vända på resonemanget om sammanblandning av religion och politik och därmed belysa det som skulle kunna kallas för en mer andlig aspekt av IIF:s islamtolkning. Här går det att applicera Eliades begrepp *hierofanier*. Hierofanier är manifestationer av *det heliga* i denna världen. Eliade menar i *Heligt och profant: om det religiösa väsen* att den religiösa människan uppfattar en helig dimension i tillvaron. Detta heliga manifesteras genom att vissa platser (exempelvis tempel), ageranden (ritualer, vardagshandlingar) och tider (högtider, bönetider) fylls med religiös symbolik. Tiden och rummet är i sig själva homogena och det existerar ingen kvantitativ skillnad på klockan nio och klockan tio. Men för den religiösa människan kan klockan nio vara av annan kvalitet om det är tiden för bön. Bönetiden sakraliseras och bönen blir en hierofani.¹³⁴ Utifrån hierofani-begreppet kan det som i dokumentären kallas ”hopblandning av religion och politik” också förstås som skapandet av hierofanier. Individen sakraliserar tillvaron genom att agera utifrån idén att Koranen är en praktisk handbok för hur livet bör levas och ett uttryck för Allahs vilja. Islamtolkningen i al-Moftys föreläsningar existerar i kontexten av det svenska samhället där religion är en privat och individuell angelägenhet och där

---

¹³¹ Differentieringen av samhällets olika sfärer är enligt flera forskare en betydande faktor i det moderna samhället (Andersson & Sander 2009b:84)

¹³² Roy 2004:25

¹³³ Roy 2004:25

¹³⁴ Eliade 1957:20ff

hierofanier inte är kollektiva och offentliga. I den kontexten blir vardagens handlingar hierofanier, manifestationer av Allahs vilja.

Det är inte oproblematiskt att använda sig av Eliade eftersom mycket kritik riktats mot hans sätt att beskriva religion (vilken redogjorts för i metodkapitlet). Mitt syfte med att ta med honom är att belysa den tendens till reduktionism som jag ibland upplever i islamforskningen: att bortse från människans sökande efter det heliga, efter att helga omgivningen. Islamism är, trots allt, inte bara ett verktyg för integration eller fundamentalism, segregation eller demokrati, det är, vill jag mena, ett sökande efter det heliga. Kanske låter det självklart, men det tycks ibland tappas bort i islamforskningen.

4.1 ISLAM I VÅRA HJÄRTAN

Försöket att analysera uppsatsprocessen ur ett metaperspektiv har resulterat i några tankar om vad islam kan vara och på vilket sätt det är möjligt att skriva om islam och muslimerna. Om vi accepterar att islam inte är någon i sig själv existerande entitet utan en tankekonstruktion, en ständigt pågående förhandling, så blir frågan: vilka är med och förhandlar? Är det bara de människor som definierar sig själva som muslimer? Rimligtvis inte. Kenan Malik skriver att Europas vänsterintellektuella har bidragit till att mer radikala former av islamism har getts tolkningsföreträde i samhällsdebatten, eftersom de har lyfts fram som det riktiga islam.¹³⁵ Vi är alla med och formar hur olika grupper uppfattas. Och forskare, vill jag mena, bidrar i högsta grad till att skriva fram islam genom forskningsprocessen.¹³⁶

Ett exempel på reflektionen kring hur det går att skriva om islam är diskussionen om slöjan. De böcker jag läst om islam uppmärksammar slöjan på olika sätt. Det klargörs oftast hur den muslimska gruppen som porträtteras förhåller sig till slöjan, eller hur synen på slöjan var under just den tidsepoken som boken i fråga handlar om. Det framstår som om slöjan är så viktig att det knappt går att diskutera islam utan att nämna den.

Min erfarenhet efter denna uppsats är att slöjan knappt nämns i IIF-sammanhang. Det skulle kunna tolkas som att normen kring slöjbärande är så vedertagen att den inte behöver påpekas

---

¹³⁵ Malik 2010

¹³⁶ Larsson uttrycker ungefär samma idé när han citerar Edward Saids bok *Den intellektuelles ansvar* och, som jag tolkar det, menar att forskaren har ett ansvar att försöka skriva på ett sätt som får alla som läser att begrunda utgångspunkterna för sina egna åsikter och idéer (2006b:44).

inom IIF. Men med tanke på att slöjbarandet varierar bland åhörarna, är min slutsats snarare att slöjan är en ickefråga. Den tycks så marginell att jag har valt att inte diskutera den i uppsatsen. Men att inte diskutera slöjan i en uppsats som handlar om islam är också ett försök att utmana normen och lyfta frågan om hur vi skriver om islam, och vad kunskapsproduktionen får för effekter. Ett försök att undgå slentrianmässiga förförståelser. Att slöjan inte diskuteras i föreläsningarna kan förstås bero på uppsatsens begränsade material. En större studie än denna skulle behövas för att dra hållbara slutsatser om normer och värderingar hos IIF och inte minst dess medlemmar. Förhoppningsvis kan föreliggande studie ändå bidra med några pusselbitar och idéer inför framtiden.

5. LITTERATURLISTA

- Andersson, Daniel & Sander, Åke (2009a) "Svensk bakgrund" i Andersson, Daniel och Sander, Åke (red.) Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB, sid. 27-33.
- Andersson, Daniel & Sander, Åke (2009b) "Religion och religiositet i en pluralistisk och föränderlig värld – några teoretiska, metodologiska och begreppsliga kartor" i Andersson, Daniel och Sander, Åke (red.) Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB, sid. 35-148.
- Bewley, Aisha (1998). Glossary of Islamic Terms. London: Ta-Ha Publishers Ltd.
- Eliade, Mircea, 1957 (2008). Heligt och Profant. Om det religiösa väsen. Uddevalla: bokförlaget Daidalos.
- Gardell, Mattias (2006) Bin Ladin i våra hjärtan. Stockholm: Leopard förlag.
- Högfeldt, Katarina (2005) Bland sjalar och skägg: intervjuer med troende muslimer i Göteborg. Göteborg: enheten för mångkulturell utveckling.
- Islam – guide till föreningar (2006). http://www.islamguiden.com/ovrigt/islam_guide.pdf
- Janson, Torsten (2002) Invitation to islam: a history of Da'wa. Uppsala: Swedish science press.
- Larsson, Göran (2004) Islam och muslimer i Sverige: en kommenterad bibliografi. Göteborg/Stockholm: Makadam förlag.
- Larsson, Göran (2006a) Att läsa Koranen: en introduktion. Stockholm: Verbum.
- Larsson, Göran (2006b) Muslimerna kommer. Tankar om islamofobi. Göteborg/Stockholm: Makadam förlag.
- Larsson, Göran (2009) "Muslimer och islam – tolkningar mellan segregation och integration" i Andersson, Daniel och Sander, Åke (red.) Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB, sid. 463-520.
- Larsson, Göran (2007) Ny moské i Göteborg (<http://www.islamologi.se/?p=387>, Tillfrågad 2010-05-23).
- Malik, Kenan (2010-04-18) "Kampen om islam", Göteborgs-Posten s. 70-73.
- Malik, Kenan (2009) Från fatwa till jihad. Så förändrade Rushdieaffären vår verklighet. Voltaire publishing.
- Minganti Karlsson, Pia (2007) Muslima. Islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandling om genus i det samtida Sverige. Doktorsavhandling, Stockholms universitet,

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier. Stockholm: Carlsson bokförlag.

Otterbeck, Jonas (2000) Islam på svenska. Tidskriften Salaam och islams globalisering. Almqvist & Wiksell International. Doktorsavhandling, Lunds universitet, Religionshistoriska institutionen.

Otterbeck, Jonas (2005) "What is reasonable to demand? Islam in Swedish Textbooks", Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol 31, No. 4, July 2005, sid. 795-812.

Rennie, Bryan S. (1996) Reconstructing Eliade: making sense of religion. Albany: State university of New York Press.

Roy, Olivier (2004) Globalized islam. The search for a new ummah. London: Hurst & Company.

Rubar, Evin (producent). (2009) Slaget om muslimerna. Dokument inifrån, Sveriges television

BILAGA 1: TABELL ÖVER TRANSKRIBERADE FÖRELÄSNINGAR

Datum	Titel	Föreläsare	Längd	Ungefärligt antal deltagare	Kommentar
November-december 2009 (upplagd på hemsidan 2010-02-06)	Islams syn på kunskap	Ahmed al-Mofty	i.u.	i.u	Transkriberad från IIF:s hemsida
2010-01-31	Hjärtats gärningar	Ahmed al-Mofty	i.u	i.u	Transkriberad från IIF:s hemsida
2010-03-07	Islam or secularism	Mohammed Naim Khan	2 h 6 min	i.u	På engelska
2010-03-14	Ånger och förlåtelse	Ahmed al-Mofty	1 h 10 min	25-30	
2010-03-21	Innebörden av dyrkan	Ahmed al-Mofty	1h 28 min	50-60	
2010-03-28	Vilka är guds tjänare?	Ahmed al-Mofty	1 h 17 min	22	

BILAGA 2: DE FEM ANALYSERADE FÖRELÄSNINGARNA TRANSKRIBERADE¹³⁷

---

1. Islams syn på kunskap (utan datum)

[arab välkomsthälsning]

Kära lyssnare, salaam aleikum [arab]

Att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Vår käre profet [arab] har sagt till oss: och varje samhälle som går framåt eller utvecklas, det är på grund av vissa sunnan, vissa regler. Och en av de viktigaste orsakerna till att dessa samhällen har utvecklats är kunskap. Och vår religion har faktiskt uppmanat oss, ändå från första ordet som Allah nedsände i koranen. Om man tittar på surat [arab], kapitel 96, vers 1-5, så säger vi att i dessa fem verser så faktiskt fem gånger ord har koppling med kunskap. Det första ordet som nedsändes är ikhra, läs. [arab]. Läs i din herres namn, han som har skapat. [arab]. Skapat människan av en grodd, som sätter sig fast. Ikhra, läs. Din herre är den främste givaren [arab]. Som har lärt människan pennans bruk [arab], lärt människan vad hon inte visste. Så de här orden, lärt, läst, visste, pennan, till och med ordet läs är upprepat två gånger i de här verserna. Så att, det här betyder att så pass viktig är kunskapen. Till och med perioden innan islam kom ned, kallades al-jahiliyya, okunnighetens tid. al-jahiliyya, från arabiskans jahel, okunnighet. Vilket betydelsen att efter islam, efter att koranen blev nedsänkt, så är det vetenskap, nu har kunskapens tid har börjat. Eftersom innan islam var det jahiliyya, okunnighet. Allah har beordrat oss, i surat Mohammed, vers 19, att vi skall kunna betydelsen av la ilaha illa Allah [arab]. Så att även vår aqida[?], vår religion, måste byggas eller följas efter, kunskap. Det går inte att hitta på ett sätt själv att dyrka gud, utan det har med kunskap att göra, att man har kunskap om det Allah har beordrat oss att veta.

---

¹³⁷ Transkriptionerna är ej korrekturlästa varför stavfel förekommer. Eftersom jag inte behärskar arabiska har jag markerat arabiska passager i texten med [arab]. De arabiska ord jag har känt till betydelsen av är utskrivna i texten i fonetisk form. Stavningen av dessa ord är dock inte avstämd enligt någon vedertagen translittereringsmodell, eftersom en så noggrann genomgång av transkriptionerna inte varit möjlig på grund av tidsbegränsningen. På vissa ställen har jag infogat förtydliganden i texten för den egna förståelsen, exempelvis där syftningen varit oklar. Min infogade text står inom parenteser.

Till och med vissa ulama, vissa islamkunniga, har sagt att om någon kommer bara och citerar la ilaha illa Allah, betyder det att de blivit muslim? De säger nej, sju villkor måste uppfyllas. Det första är att du vet om la ilaha illa Allah, att du har kunskap om la ilaha illa Allah. Det andra är att du förstår vad du säger. Du förstår vad du läser. Du förstår vad ordet la ilaha illa Allah betyder. Det tredje att du accepterar det själv, att ingen har tvingat dig att läsa den. Det fjärde att du citerar det med din mun. Det går inte att någon annan läser det för dig. Det går inte att någon annan läser det för dig. Det femte att du har avsikt och du menar att det finns ingen gud förutom Allah. Det sjätte, att du tycker om de här orden som du nämnde. Och det sjunde, att du följer de här orden, när du erkänner och du anger att det inte finns någon gud förutom Allah, då ska du följa det Allah har beordrat dig att göra. Och undvika det som Allah har varnat dig för.

Om man tittar på koranen från början till slut, så ordet Allah är nämnt mest i koranen. Sedan, efter Allah, så faktiskt kommer ordet som är synonymt med kunskap. Jahalim, kunskap, elm, förstå, begripa, juhlul al-bab, de som har förnuft. Så, det här är, dessa synonymer är nämnda totalt 749 gånger, och det är ganska många gånger, upprepade i koranen. Vår profet har sagt: om någon människa tar en väg för att söka kunskap så Allah underlättar en väg för den här personen till paradiset. Hur viktig kunskap faktiskt är. Och kunskap började med, när Allah skapade människan, alldeles från det. Till och med, det första Allah skapade, innan himlarna och jorden, innan änglarna och människorna, innan allt det, det första Allah skapade var pennan, al-khalem. Sedan, när Allah skapade adam, så hedrade Allah adam framför änglarna och lät änglarna buga sig framför adam som hälsning, inte som dyrkan utan som hälsning. Som respekt för den här nya skapelsen, för adam. Så Allah har hedrat adam framför änglarna, på grund av vad? Jo, på grund av kunskap. Allah säger, i sura [arab]: Allah lärde adam namn på allting. Här är djur, här är himlar, här är jorden, här är dag, här är natt. Allting beskrev Allah för adam. Och allting, när vi föds, det är föräldrarna som lär barnet om saker och ting. Men adam hade ingen far eller mor, utan Allah skapade adam av jord, så då lärde Allah adam allting, namn på allting. Och änglarna, när de bugade för adam, erkände de att de har inte [annan] kunskap än den som Allah har gett dem. [arab]. Allah, vi har inte [annan] kunskap än den du har gett oss. Så adam har inte tävlat med änglarna i dyrkan, änglarna har förstås mer dyrkan, de dyrkar mer Allah, dygnet runt, de varken äter, eller sover, eller gifter sig. Deras uppgift är att dyrka Allah. Inte som adam eller adams barn. Inte heller för lydnad. De lyder totalt Allah, inte som människan som har den fria viljan att lyda Allah eller ej. Den fria viljan att välja det som är rätt eller fel. Medan änglarna är

bara lydiga till det som Allah. Eller genom att göra tesbie[?]. förstås, änglarna gör det dygnet runt. Men vad är det som gör att adam, eller människan, var hedrad över änglarna? Jo, det är just kunskap. Så man lär sig, från det här som är nämnt innan, att det första Allah skapade var pennan. Allah hedrade adam med kunskap. Det första som blev nedsänt i koranen: ordet läs.

Är det inte alla dessa tecken på hur viktigt kunskap är i islam? Inte nog med det. Om man tittar på koranen, när Allah beskriver sina profeter. Det Allah har hedrat dem, och lyft upp dem, med kunskap. Allah beskriver till exempel jusef, surat yusef, vers 22, [arab] när yusef blev mogen och stark, så gav Allah honom visdom och kunskap, även makt och kunskap. Även, Allah beskriver profeterna david och salomon, davood och suleiman, [arab] Allah säger att han har skänkt, gett, david och salomon kunskap [arab]. De lovprisade Allah för den gåvan, att hen gett dem vad många människor inte har fått, nämligen kunskap. Allah har även beskrivit i koranen, en av de framstående profeterna, Mose, som kunde prata med Allah. Allah har beskrivit i surat al-kahf, vers 66, och lite framåt, surat al-kahf, som vi är uppmanade att läsa varje fredag, som sunna. Man ska läsa surat al-kahf. Man läser från den här suran en hel del lärdomar. Det handlar bland annat om hur mose, när han får vet att det finns någon som har mer kunskap än honom, nämligen al-qudr, han vill gå dag och natt och leta efter honom. Och följa med honom endast för att få mer kunskap [arab]. Mose säger till honom: får jag lov att följa efter dig, följa med dig, för att ta del av det du har fått av kunskap. Titta här, en profet följer med en människa för att få del av hans kunskap som Allah ha gett honom.

Även, man lär sig, surat Maryam, vers 43, hur abraham när han var ung, och hans pappa var icke-troende. Abraham hade fått mer kunskap av sin far. Och där han säger: [arab] käre far. Jag har fått kunskap det du inte har fått [arab]. Du ska följa efter mig [arab] så jag ska vägleda dig, den raka vägen. Så att man ser att även om det kan hända att sonen får mer kunskap av far, så i den här frågan ska han ta del av kunskapen från den som är kunnigast.

Så Allah har, i många verser förstås, lärt oss vikten av kunskap. Och inte nog med det, profeten har beskrivit för oss att tecken för domedagen, innan domedagen börjar, det är då att kunskapen har försvagats, och särskilt kunskapen om Allah, om religionen, [arab], att det blir många

okunniga som lever, och så många har struntat i kunskapen. Så den här kunskapen, om man samlar ihop det och delar upp det, kan man säga att kunskap är tre delar. Det första är kunskap om Allah. Och det är den absolut bästa kunskapen man kan få. Och då lär man sig Allahs bok. Eftersom den, koranen, i den boken finns Allahs attribut, Allahs verk och hur Allah gjorde med samhällena innan oss, och vad som kommer att hända med oss. Så det, kan man säga, är kunskap om Allah. Det andra är kunskap om vad Allah vill från dig, och vad Allah har varnat dig från. [arab] Den tredje är att du ska lära känna Allahs skapelser. Det är allt. All kunskap är dessa tre.

Så den tredje, att du ska lära känna Allahs skapelser, det ingår i den att du ska vara, allt ingår, eftersom allt är Allahs skapelsen. Att du ska veta till exempel om rymden, om fysik, om kemi, om dag och natt, och ingenjör, jag menar, apotekare, naturvetenskap, medicin, allt detta ingår förstås i att känna Allahs skapelser.

Så kunskap, om man delar den i två delar det finns al-murshein[?], det som har med religionen att göra, om Allahs attribut och Allahs order, och det är förstås här koranen ingår, koranen och sunna. Sedan [arab], det världsliga. Och även det världsliga är vi förpliktigade att kunna. Några måste kunna medicin, några måste kunna fysik etcetera, för att vi ska kunna förvalta jorden. Allah har gjort adam till khalifa, förvaltare på jorden. En generation kommer, en generation går, för att ta hand om jorden och låta livet fortsätta. För att det finns kunskap som är obligatorisk för varje muslim. Och det är det som vi kallar för farad ayn. Varje muslim måste kunna det. Var är det? Jo, att du ska veta vad la ilaha illa Allah betyder. Det är plikt. Du ska säga det ofta, så du vet vad det betyder. Du ska veta vad som är förbjudet. Vad som du inte ska göra. Du ska veta salat, bönen, hur du ska göra. Förstås, om du kommit upp i puberteten, myndig, måste du kunna [det]. Du måste kunna, när det blir ramadan, att du ska fasta. Det är så kallat farad ayn, att varje muslim ska kunna det. Sedan finns så kallad farad kifaye, att några i samhället, det muslimska samhället, ska kunna det. Om ingen kan det, så syndar alla. Men om några kan det så räcker det, då syndar ingen. Till exempel så måste några bli ingenjörer, några måste bli läkare, några, måste bli...alla måste inte bli läkare eller ingenjörer, det räcker om några blir det, då syndar ingen och samhället lever precis som Allah har velat.

Så, kunskap om Allah, att du stärker din kunskap om Allah genom att du lär känna hans skapelser, att du känner till exempel hur himlarna och jorden ser ut. Eftersom koranen, det är Allahs ord, alla säger [arab] ”mohammed, säg till dem: de ska titta på himlarna och jorden” det betyder inte att du ska lyfta huvudet uppåt och titta på himlarna och jorden. Nej, forska och undersöka, några måste göra det. Att bli experter på det. Sedan finns det faktiskt mer än tusen verser som Allah beskriver om det världsliga, om hur man ska bete sig. Sedan säger Allah i sura xx, vers 9: mohammed, säg till dem [arab]: tror de att det är på samma nivå, de som kan och de som inte kan? Är de på samma nivå? Svaret är förstås nej. Och förstås, någon som kan meningen med salat, är absolut inte samma person som inte kan meningen med salat. Båda två gör salat på samma sätt, men inte båda kan meningen. Varför gör jag salat? Eftersom vissa tror att det bara är rörelser, tomma rörelser. Och det gör man i gymnastik också. Då är den som kan, som förstår salat, är bättre. Eller likadant, som läser koranen, en som kan, en som inte kan. Är det på samma nivå? Nej, det är förstås inte på samma nivå. Du får belöning även om du inte förstår. Men om du förstår, får du mer nytta av koranen. Likaså, är det på samma nivå, någon som kan om helvetet och paradiset? Det är förstås inte på samma nivå. Den som kan, vet vad som finns i helvetet och vad som finns i paradiset, den strider aldrig mot Allah. Därför säger Allah [arab]: de som mest fruktar Allah, vilka är de? De som kan mest, som är mest kunniga. Surat fatah, vers 28 [arab]: gud upphöjer de bland er som är sanna troende och de som fått kunskap till högre rang. Gud är underrättad om vad ni gör. Så att du får högre nivå i paradiset, och Allah lyfter upp dig ju mer kunskap du har. Och förstås, under förutsättning att du har tro.

Det finns även bland troende muslimer de som struntar i den världsliga kunskapen och vetenskapen och det är faktiskt inte vad vår religion har uppmanat. Det finns ungdomar som kommer till oss och säger: bror, jag vill inte ha den här världsliga kunskapen, och jag vill bara lära mig om sharia, och kunskap om islam. Och det är inte rätt att, strunta i den världsliga kunskapen. Det är perfekt om man kan lite av båda två. Om man kan lite om sharia, och några måste också bli shariakunniga, men det är inte meningen att alla måste bli shariakunniga. Några måste kunna. Samhället behöver läkare och lärare, och, jag menar, om alla blir imamer så går samhället under. Trots att, under profetens tid och efter profetens tid, sahaba, de hade det världsliga, världsliga jobb, och lärde sig [samtidigt] kunskap om islam. Men tyvärr, många muslimer, man hör att de tycker att det världsliga är värdelöst. Nej! Även det världsliga är viktigt för oss. Och du kan få belöning från Allah om du gör det för att komma närmre Allah.

När Allah säger [arab], Allah berättade för änglarna att han ska ha någon förvaltare på jorden, surat al-bakarat, vers 30, när Allah säger i surat [arab], Allah har skapat oss från den här jorden och för att vi ska förvalta och bygga upp den här jorden. Hur kan du bygga upp när du inte kan kunskap? Allah har inte beordrat oss att vi ska vara som änglar. Nej. Och Allah har lärt adam namn på allting. Och ibn abbas, när han förklarar den här versen, så handlar inte det bara om religiösa namn. Utan det här är berg, det här är träd. Lärde hono kunskap och namn på allting som finns på jorden. Eftersom, hur kan du, om du ska gå och jobba någonstans så måste du veta, du måste ha kunskap om hur du gör.

Så kunskap om religionen, den är komplett. Hur mycket du än kämpar och jobbar och forskar i den, den är komplett. Allah har kompletterat den för oss. Ju mer du läser förstås, desto mer kunskap du får och desto starkare tro, iman. Men ingen kan lägga till något. Allah säger i sura [arab] idag har jag kompletterat religionen för er, så religionen är komplett. [arab] och jag har kompletterat min gåva till er, och jag har accepterat islam som religion för er.

Medan den världsliga kunskapen, den är inte komplett. Allah säger att den inte är komplett. Du ska sträva och forska och lära dig, hela tiden, ända till domedagen. Den är inte komplett. Varje år kommer nya saker. Hela tiden tar några nya nobelpris i olika ämnen, och Allah har sagt, i surat [arab], vers 53, att [arab]: vi ska visa dem, alltså i framtiden. [arab]. Allah säger att han ska visa oss sina världsliga tecken, och tills vi kommer fram till att det som Allah har sagt är sant [arab]. Och i en annan vers, sura [?], står det, ahamdulillah, lov och pris till Allah, [arab] Allah ska visa oss sina tecken, och vi kommer att känna igen dem. I framtiden. Det betyder att kunskap och det världsliga inte är komplett. Det dyker hela tiden upp ny kunskap om det världsliga, ny vetenskap, etc, och det här kommer att fortsätta ändå till domedagen. Medan kunskapen om religionen är komplett, ingen kan komma och säga att nu har det kommit en ny profet, vi ska ändra lite på religionen för att den **ska passa ett land, passa, väst, passa sverige**. Nej. Utan religionen är komplett, [sedan] den dagen den blev nedsänd till profeten.

Så, frågan är. Den som har kunskap om religionen, behöver han eller hon inte kunskap om det världsliga? Jo! till exempel, nu kommer det frågor om kloning. Och hur ska en islamkunnig svara på om det är halal eller haram, tillåtet eller icke tillåtet? Jo, han måste vända sig till någon som är kunnig, har kunskap om, just kloning, till exempel. Eller provrörsbefruktning. Alla dessa fanns inte. Nu är det nya metoder. Så det måste någon kunnig, eller vetenskapsman, förklara för någon som kan fiqh eller kan det som är halal och haram. Och sedan ska han bygga sin fatwa, eller svar, om det är tillåtet eller otillåtet.

Allah har i många verser påpekat att vi ska tänka och forska i det världsliga. Sura xx, vers 25, [arab], att människan ska se till hur den här människan är skapad. Och man ser, när man ser på fantastiska bilder att Lennart Nilsson, svensken lennart nilsson, hur det lilla fostret, eller sperman, kommer in i ägget och hur cellen delar sig etc. så Allah har beordrat oss att vi ska titta, forska, lära oss [arab] Allah i sura xx vers 21 säger [arab] ser du inte, på dig själv, på din kropp, hur den är uppbyggd. Titta inte bara med ögonen, utan titta med hjärtat. Hur den här lilla, kan man säga sperman, den lilla sperman som är osynlig, miljoner i en droppe, kan bli kött och blod och ådror och nerver och hjärtan, och ett huvud som har flera hål, en för att höra och andra se med och tredje kan ta mat genom och fjärde kan känna doft och lukt etc. så Allah säger [arab], tittar du inte på dig själv? Det här att titta, du måste, med undersökning, med forskning, hur den är människan är uppbyggd. Hur Allah tillexempel skapade att i munnen ska du ha tänder, några uppåt, några neråt, för att du ska tugga. Så förstås, när man tänker så här, tänker på sin kropp, då kommer man på slutsatsen att det här kan inte ha kommit av en slump, på måfå, det måste vara skapat av någon. Titta på den här sperman, hur den hänger sig fast i livmodern, hur kan den här lilla sperman bli större och sedan, hur kan fostret få mat, och sedan när den kommer ut, hur man den få mat etc. så det här: Allah säger [arab] dessa liknelser framställer vi för människorna, men bara de som har full kunskap förstår dem helt och fullt.

Allah säger: [arab] om vi hade nedsänkt den här koranen över ett berg så hade du sett att berget hade blivit ödmjukt, blivit rädd, av Allah. Och Allah ger dessa exempel för människor som tänker och begriper. Så, vilka tänker och funderar? Jo, Allah svarar på det i surat xx, vers 7: [arab] de som fördjupar sig i kunskap, Allahu akbar. Vad säger de? [arab]. Jo, vi tror på Allah, att allt detta

är från Allah, från Allah, från vår herre. [arab]. Alltså, de kommer ihåg, de som har förnuft, de som begriper, som har fått kunskap.

Så, mina bröder och systrar, att utveckla sig själv, det är viktigt. Och det här kommer inte bara med önsketänkande, utan utvecklingen går framåt med kunskap. Och Allah har hedrat kunskapsmän och -kvinnor. Allah säger i sura xx, vers 11 [arab] Allah lyfter upp bland er, vilka? Jo, [arab] Allah lyfter upp dem som fått kunskap.

Ibn abbas har sagt att de som är kunniga med vetenskapsmän, som har tro förstås, Allah lyfter upp dem över andra troende, mer än 700 grader. Varje grad är avstånden ca 500 år att gå. Som mycket är skillnaden mellan någon som har kunskap och tro och någon som bara har tro. Och profeten har sagt i en hadith: [arab] om någon av adams barn dör, all koppling med det världsliga tar slut förutom tre saker. En av dem: så fort du har byggt en moske, så fort en människa ber där, så får du belöning efter döden. I evighet, så länge mosken är kvar förstås så får du belöning för varje person som ber där, en moske som du har byggt med dina pengar. Om du lämnar efter dig någon kunskap, vetenskap, som någon människa har nytta av, så kan du få belöning efter döden. [arab]. Du har lämnat ett barn efter dig och barnet ber för dig, säger Allah, förlåt min far, så kommer du, inshAllah, ha nytta av det efter döden.

Så man ser hur viktigt det är att lämna efter dig någon kunskap som människorna har nytta av. Inte vilken kunskap som helst, utan en kunskap som människorna har nytta av. Inte tillverka bomber och tillverka...det är inte kunskap som människorna har nytta av.

En annan, profeten säger [arab]: om Allah vill att det ska gå bra för någon, ska Allah låta honom förstå religionen, förstå vad som är rätt och fel, vad som är halal och haram. Regler i islam, det som vi kallar för fiqh. Fiqh, att förstå, förstå religionen. En annan hadith, profeten säger att Allah, och änglarna, och människorna på himlen och jorden, även en myra, en liten myra, och fisken i havet, prisar den människan inför Allah som lär människorna det som är rätt och bra. [arab] en människa som lär människorna vad som är bra, alla varelser, Allah och änglarna och alla varelser,

skapelser i himlarna och jorden, till och med fisken i havet, prisar, ber Allah att belöna den personen.

Profeten har sagt att någon som kan, som är kunnig i islam, faqi, är värre för sheitan än tusen som dyrkar Allah. Det betyder att någon som har kunskap, sheitan är mer rädd för honom än tusen människor som bara dyrkar honom. Det är inte fel att dyrka Allah, men det ska vara med kunskap. Profeten har beskrivit för oss en berättelse, om du säger hur stor är skillnaden, berättelsen är lång hadithen är lång, men en person som hade dödat 99 personer. Det är förstås innan islam, men profeten beskriver det. Och den här personen har gått till en rahib, någon form av rabbin eller präst, eller någon som dyrkade Allah, och sade till honom ”jag har dödat 99 personer, finns det förlåtelse för mig?” han sade ”nej! 99 personer har du dödat, nej det kan inte vara någon förlåtelse”. Så han dödade honom och kompletterade med 100 [dödade personer]. Sedan vände han sig till någon som är kunnig. så den här mannen, det är sant att han dyrkade gud men han hade inte kunskap och gav honom rätt kunskap, rätt svar. Så han gick till en kunnig, alim, och frågade honom att han hade dödat 100 personer, finns det förlåtelse för honom? Han sa ja, Allah förlåter alla synder. Men, du får lämna den här byn eller staden, och flytta till en annan stad, eftersom här har du dödat 100 personer. Folk hatar dig, folk kan göra dig illa, men be om förlåtelse och lämna den här staden.

Så, från det förstår man vikten av kunskap, att tron måste kompletteras med kunskap. Och tron förstås, stärks ju med kunskap man har, förstås. Därför har profeten påpekat att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Förstås man som kvinna, alla måste ha kunskap. Så, det finns tyvärr bland muslimer som har höga betyg från sina länder och inte utnyttjar sin kunskap. Kanske jobbar som taxichaufför, inte försöker komplettera sin kunskap och försöka arbeta med den kunskap han eller hon har.

Al-hassan ibn Ali har förklarat en vers i koranen [arab], det finns bland människor det som säger att: Allah, ge oss gott i det världsliga och gott i livet hädanefter. Sura al-bakarat vers 201, han säger, alltså al-hassan, det goda i det livet det är kunskap och dyrkan. Det är det bästa du kan få, eller göra. Söka kunskap och dyrka Allah. [arab] i livet efter detta, vad är det? Du ska förstås varken söka kunskap eller dyrka där, utan du ska njuta. [arab] inshAllah, må Allah ge oss allihop paradiset. Så profeten beskrev en människa bland israels folk, den första som dyrkade Allah och

det som Allah har krävt från honom. Han ber, det som Allah har krävt från honom, och har sitta och lär människor det som är gott, alltså kunskap.

En annan: varje dag han fastar, och på natten dyrkar han gud. Profeten sade: vem tror ni är bäst bland dem? En som bara gör det som är obligatoriskt och sedan [en] som lär människan det som är rätt, eller [alltså] kunskap? En annan, han fastar, och dyrkar gud på natten. Profeten svarade, han sade: skillnaden mellan den förste och den andre är skillnaden mellan mig och den som är minst kunnig bland er. Det betyder stor skillnad. Profeten, skillnaden mellan honom och den som är minst troende och har minst kunskap. Skillnaden mellan den person som, det betyder att den som gör plikterna, som är obligatoriska och som sedan sitter för att lära människor det som är rätt och kunskap och fiqh, är bättre. Och Allah har lärt oss i surat taha, 114, att vi ska aldrig säga "jag har fått nog". Om du hör någon säga att "jag har fått tillräckligt med kunskap" då ska du förstå att den personen börjar tappa kunskap. Eftersom Allah har lärt oss att vi ska säga [arab], Allah, ge mig mer och mer kunskap. Och profeten läste ofta en dua: [arab] Allah, lär oss den kunskap som vi kan ha nytta av. [arab], och låt oss få nytta av den kunskap vi har fått. Och ge oss mer kunskap.

Så, profeten har sagt: [arab] vetenskapsmän, eller människor som har mycket kunskap, de är profeternas arvtagare. Så profeterna lämnade efter sig varken pengar eller makt, utan de lämnade efter sig kunskap och visdom. Så att söka kunskap, det finns vissa adab, eller regler. Att när vi söker kunskap, det första är att vi ska ha avsikten att det är för Allahs skull. Att vi ska göra det eftersom Allah har beordrat oss och profeten har beordrat oss att söka kunskap. Ikra. Nästa är att vi hela tiden ska söka, aldrig säga att vi har fått nog. Söka lära kunskap. Idag ska du ha mer kunskap än igår. Imorgon få mer kunskap är idag. Alltså hela tiden ta till dig kunskap. Nästa punkt är att du ska ha tålamod över det, inte tröttna. Nästa punkt är att du ska ta kunskap från de kunniga. Så en kunnig kvinna eller en kunnig man gör vägen enklare för dig. Istället för att du ska gå och söka i böcker, så gör han det färdigt för dig och lägger det framför dig. Och gör det enklare för dig. Sedan att du ska jobba efter du har lärt dig. Vad hjälper det om du har sökt kunskap och kan allt, kan det mesta, men inte kan ge. Man säger att när du fått kunskap måste du ge sakat eller allmosa för den kunskapen. Vad är allmosa? Jo, allmosa är att du ska lära andra. Efter att du har lärt dig ska du vidarebefordra den kunskapen till andra. Så må Allah ge oss mer

och mer kunskap och låta oss arbeta efter den kunskapen som är rätt och nyttig, för det världsliga, och för vår religion och för vår ahira [arab].

Hjärtats gärningar [utan datum]

Bismillah ir-Rahman ir-Rahim alhamdulillah...

Kära bröder och ärade systrar, salaam aleikum...

Barakat

Den här timmen vill jag ta upp ett väldigt viktigt ämne, som är lika viktigt för oss allihopa, nämligen hjärtans gärningar. Den här köttbiten i vår kropp, om den blir bra så alla våra gärningar blir bra. Om den inte blir bra så alla våra gärningar blir felaktiga. Profeten [välsignelse] har sagt att i kroppen finns det en köttbit. Om den köttbiten blir bra så hela kroppen blir bra. Och även gärningarna. [arabisk passus]. Men om den blir dålig, så alla kroppsdelar blir dåliga [arab] och det är nämligen hjärtat det handlar om. Så profeten [välsign] har sagt: det som gör att flest hamnar i paradiset är två egenskaper. Den första är taqwa'allah, att frukta allah. Den andra är [arab] gott beteende och god moral. Det är dessa två egenskaper som vi behöver. Må allah ge oss taqwa och god moral. Så taqwa, det är människans relation till allah [arab], gudsfruktan. Att tycka om allah, att frukta honom. Det är taqwa. Det andra, choloq[?] god moral, det är människans relation till andra skapelser. Så om han, om någon är snäll, om någon är generös, om någon är vänlig, så människor tycker om honom eller henne, eftersom har god moral, god beteende, människor kommer att tycka om den här personen. Så även det kan vara någon som inte har tro men han eller hon har god moral. Därför vi människor ofta dömer människor med moralen, eftersom den är synlig för oss. Taqwa är osynlig för oss. Så det kan hända att någon person, han ser bra ut, han har god beteende, säger välkommen, varsågod och sådana här grejer. Sådana här moraliska beteenden, som är väldigt fina. Men tron är noll. Det kan hända. Det finns. Så vissa människor säger: titta på de här, som inte har tro. Som kommer i tid och följer sina löften och... ja. Eftersom det är det som är synligt för människor. Men tron är osynlig. Profeten [väls] har ofta kopplat tron med moralen. Profeten har sagt i en hadith: om någon att hans dotter eller hans syster ska gifta sig. Då ska man se på två egenskaper hos den här mannen som vill gifta sig med din dotter eller syster. [arab] om någon kommer, ni accepterar hans moral och hans beteende. Hans religion i första hand. Och hans beteende. Så acceptera giftemålet. Om förstås de två är överens. Så han har inte sagt: titta hur många fastigheter han har eller hur många pengar han har på bankerna. Hur många aktier han har. Hur mycket han äger. Hur ser han ut. Nej! Du ska endast titta på två egenskaper. Han religion och hans moral. Eftersom det kan hända att någon har bra religion, fruktar allah, men det strålar inte ut i hans handlingar. Det ger honom inte nytta [effekten] att

han ska bete sig på ett riktigt sätt som allah har beordrat honom. Profeten har sagt: en kvinna hamnade i elden. På grund av vad? Eftersom hon stoppade en katt i ett rum, låste dörren och inte gav den här katten någon mat, till den dog. Okej, kan du inte ge den mat, låt den gå fri, släpp den. Men hon kanske öppnade dörren varje dag och tittade hur den led, tills den dog. Den här kvinnan har dålig moral. Så profeten säger att den här människan hamnade i elden för att hon dödade en katt. Likaså, en annan människa räddade en hund. För att den var törstig. Hämtade vatten från en brunn. Allah förlät den här personen alla hans synder. Så, vilken gärning vi än gör, krävs det att avsikten är riktigt. Eftersom profeten säger att någon ber, gör salat, och han får inte någon nytta annat än att han blir lite trött. Varför? Eftersom hans hjärta inte var närvarande. Han kanske gjorde salat, och samtidigt planerade vad han ska göra efter salat. Eller hon. Eller tänkte på något helt annat, utanför salat. Den här personen han gjort plikten men hur mycket nytta han eller hon fått av salat? Bara allah vet. Var och en av oss. Så det kan hända att vi ber tillsammans i en rad, i en moske. 50, 100, 1000 personer. Men vi har olika belöningar efter, på grund av vårt hjärta, och koncentration och [arab] alltså ödmjukhet inför allah vi har under salat. Likaså säger profeten [arab] någon kanske säger att han har fastar. Det är sant att han inte äter och dricker. Men var är det för belöning han får? Noll! Varför? Eftersom han har sårat den, och baktalat den, och ljugit mot den och förnedrat den och slagit den [personen]. Så han har inte fått någon nytta av sin salat, alls. Han får ingen belöning. Så här ser man att även dyrkan, salat, fastan, har med hjärtans närvaro att göra medan vi dyrkar allah. En annan kanske ber: allah, ge oss styrka, ge oss det, ge oss det, medan hjärtat inte är närvarande. Därför säger profeten [arab] kom ihåg att allah hör dig och accepterar dig OM du ber endast till allah. Vissa människor säger: jag vill testa bönen, jag bad och bad och bad men det hände inget. Därför här jag slutat att be och att göra dua. Den personen har testat allah. Allah accepterar aldrig den personen. Eller någon annan, som är sjuk. Vem som gör dig frisk? Han eller hon tror att det är läkaren eller sjukhuset som gör dig frisk. Nej. Sjukhuset ger dig behandling, vård, men den som gör dig frisk är allah. Så den personen kanske besöker en läkare, och en till kanske reser utomlands, tyskland, usa, sedan säger han: jag har testat allt, jag vill också testa det som profeten har sagt, att den som dricker zamzamvatten i mecka, allah accepterar dennes dua. Så han eller hon säger, jag har testat allt, jag vill testa det också. Den här personen åker till mecka och dricker vattnet, och inget händer. Den här personen har trott att det som gör honom frisk är vattnet. Men så är det inte. Den som gör dig frisk är allah. Så när du dricker vattnet, vattnet är bara symboliskt, men det är allah som gör dig frisk. Så när du ber allah, och dricker, och ditt hjärta är övertygat om att allah ska acceptera din dua, då accepterar allah din dua. Han har förstås andra villkor: att det du äter är halal, att ditt

hjärta är närvarande när du ber och du har gjort de plikter som allah har beordrat dig att göra. Etc. så det här, det är förstås att hjärtat är närvarande.

Abu hurreira[?] var en gång med några sahada, han ville berätta en hadith som han hört från profeten. Så han sade: jag har hört att profeten har sagt...men innan han hade sagt vad profeten sagt så svimmade han. De väckte honom efter en stund och sade: abu hurreira, vad är det med dig? Vad var det du skulle säga? Du skulle säga en hadith. Han sade: jag har hört att profeten har sagt...och så svimmade han igen. Sahada blev oroliga. Det måste vara något väldigt väldigt allvarligt. Och det var allvarligt. Det är mycket allvarligt. Så tredje gången sade han: jag har hört att profeten har sagt...och så svimmade han. Tredje gången. Det här gjorde förstås att de blev väldigt rädda och oroliga. Efter en stund vaknade han och berättade hadithen. Han sade: profeten har sagt: i domedagen, den som slängs först i helvetet, det är tre typer av människor. Den första är shahid, en martyr. Den andra är den som skänker pengar till fattiga. Den tredje är den som läser koranen och är bra på det. Någon sade: det låter väldigt konstigt. Hur kan dessa personer, som är de absolut bästa? Men de hade en defekt. Vad var det? Jo, på domedagen kallar allah och säger

- kom, du som kallar dig shahid. Vad har du gjort i ditt liv? Han svarar:
- jo allah, jag har krigat och kämpat. För din skull. Tills jag blev mördad för din skull.

Allah säger till honom:

- [arab] du ljuger! Du har inte gjort det för min skull. Du har gjort det för att människor ska säga: åh, vad duktig han är. Åh, vad duktig och vad modig han är. Du har fått din belöning. Du har gjort det för människorna, och du fick din belöning av människorna genom att de säger att du är duktig.

Den människan dras över sitt ansikte och slängs i elden.

Nästa person, den som skänker pengar till fattiga.

- du, kom! Vad har du gjort? Under ditt liv?
- allah, jag har tjänat pengar på rätt sätt och från höger och vänster har jag betalat pengar till fattiga och behövande. För din skull!

Allah svarar:

- du ljuger. K'zevt[?]. du ar gjort det bara för att människor ska säga: åh vad snäll han är, åh vad generös han är. Han tycker om människor och han hjälper människor. Och det har du fått belöning för. Du får ingen belöning här, eftersom du har gjort det för världslighet, du har gjort det för människorna. Du har inte gjort det för min skull.

Den tredje typen, någon som läser koranen och är duktig med det. Allah säger till honom:

- vad har du gjort under ditt liv?
- Allah, jag har lärt mig koranen, dag och natt. För din skull.
- Du ljuger! Du har endast gjort det för att människor ska vara nöjda med dig. Säga, åh, vad kunnig han är. Vad duktig han är.

Nu kanske någon säger: då är der lika bra att inte göra det. Inte betala, inte läsa koranen. Nej, nej nej. Huvudsaken är att när du gör det, du gör det med avsikten att det är för allah. Någon kanske säger: jag gör det för mänsklighetens skulle. Jag gör det gör att hjälpa människor, rädda människor. Jag vill vara snäll. Är det något fel? Nej. Det är inte något fel. Men. Vem vill du ha belöning från? Vill du ha belöning från människorna? Okej. Du har fått belöning från människorna. Men vill du ha belöning från allah? Människor kan inte ge dig paradiset. Om du vill ha belöning från allah, då ska avsikten i första hand vara för allah.

Varje hadithbok du öppnar, den första hadithen handlar om avsikt, niya. Vad var din avsikt, vad var din intention? Vad var meningen med ditt arbete. Eftersom, varje arbete vi gör, en av tre: antingen halal eller haram. Halal tillåtet, haram förbjudet. Och de är, jag menar, halal, allt som allah...i princip allt är halal. Sedan finns mubah [?], det är tillåtet. Att äta mat är tillåtet. Om man inte äter något haram, förstås. Att promenera är tillåtet. Att gå på semester är tillåtet. Att köpa en bil, en båt, att köpa vad som helst är tillåtet. Helt okej. Men. Kan jag tillexempel äta mat som dyrkan? Ja, genom att, genom niya, avsikt. Någon säger: jag äter för att det är så gott. Det är så härligt att äta mat. Jag älskar mat! Är det det du får belöning av? Nej! Okej, vad är det du får belöning av då? Jo, om du, när du äter, nämner allah, säger bismillah, och du har avsikt, innerst från hjärtat, att du äter eftersom du inte vill döda dig själv. Du vill bevara din kropp, som allah har gett dig. Du vill stärka din kropp genom att äta mat så att du kan dyrka allah, då blir maten dyrkan. Likaså exemplet att gifta sig. Du vill gifta dig för att det är profetens tradition. Någon säger: varför gifter du dig?

- ja, jag är så kär.
- Okej, hur länge är du kär? En månad, två månader, sedan är det slut. Det som blir kvar är relationen. Respekt för varandra. Det blir kvar. ”jag är så kär...” okej. Om någon har avsikt att gifta sig för att komplettera sig religion. Ha barn som kan dyrka allah. Att jag vill skydda mig själv, kontrollera mig själv, inte begå något som är fel. Då blir det dyrkan. Likaså alla gärningar. Att promenera. Du vill bli stark. Profeten säger: en människa som har tro och styrka är bättre än någon som bara har tro. Och förstås, båda är bra. Men och två personer som har exakt båda lika mycket tro, men den ena är starkare än den andra, starkare i kroppen, och det kommer med träning. Så man ser från den här hadithen vi nämnde, den som är martyr, den som ger pengar till fattiga, den som läser koranen, huvudsaken är att man har avsikt, det man gör för allahs skull.

Det är för abraham som allah har beskrivit i vers 87, sura [arab]. Var är det han säger? [arab]. Vem är det som säger så? Abraham [arab], en person som tycker mycket om allah, han säger: allah, förnedra mig inte på uppståndelsens dag, på domedagen. Den dagen kan varken barnen eller rikedom skydda mig.

Vad är det som hjälper dig då? Vad är det som skyddar oss? Jo, abraham säger i den här versen: den dagen hjälper inget förutom att man möter allah med rent hjärta, med sunt hjärta [arab]. Så han har inte sagt att du möter allah med höga betyg, vilket inte är fel, eller med stark kropp, eller med mycket pengar, eller med makt. Nej, han har sagt att du möter allah med rent hjärta. Och förstås hjärtan, som vi nämnde i början, profeten pekade en gång på sitt hjärta och sade: taqwa ha-huna. Gudsfruktan finns i hjärtat.

En annan gång profeten efter ett slag, en av sahaba kom och berömde en person som blivit shahid, martyr. De sa: den här personen krigade så modigt, och han var så stark, och han dödade så många från fienden tills han blev sårad och blev martyr, han dog. Så vi gratulerar honom för paradiset. Vad sa profeten?

- titta här. Han är i [arab]

han var i helvetet. Så en av sahaba var väldigt...han var starkast av oss, han var bäst av oss. Så an började vända sig till den som nyss blivit martyr. En annan person var framför han huvud och sade: mannen hade fått en del svärdshugg, och han var sårad. Men han hade inte tålamod över det. Så han hämtade en kniv och stoppade i sin bröstorg. Och så mördade han sig själv, begick självmord. Han hade inte tålamod att vänta tills han död. Eller, kan man säga, han ville bli av med sig själv. Och det är en av de absolut värsta synderna människan kan göra. Att döda sig själv för att man vill avsluta sitt liv, för att man inte tycker om att leva. Därför sa profeten att han är i elden. Sahaba kom tillbaka och sade: den personen som vi sa var shahid, han mördade sig själv, han begick självmord. Därför läste profeten ofta en dua [arab]: allah, du som ändrar våra hjärtan, låt våra hjärtan bli fast vid din tro, vid islam [arab]. Stärk våra hjärtan med allahs religion.

Så, man ser från de här exempel vi har nämnt, att varken bön, fasta eller jihad accepteras om hjärtat inte är riktigt, om avsikten inte är rätt. Profeten säger: allah accepterar inte hjärtan som inte är närvarande medan vi nämner allah. Som om hjärtan blir bra, alla andra kroppsdelar blir bra. Det är som om hjärtat är överbefälhavare och alla andra kroppsdelar är soldater. Kroppsdelarna följer vad hjärtat säger. Så att om någon stjälar eller slår eller...det betyder inte att felet ligger i handen, det ligger i hjärtat. Någon annan som ljuger, baktalar, svär etc. felet är inte i tungan utan i hjärtat. Etcetra. Likaså andra kroppsdelar. Så kroppsdelarna följer vad hjärtat ger dem för signal. Tillsammans, förstås, med hjärnan. Hjärnan är bara en behållare för...att registrera våra tankar, våra...det är som minne. Medan det som tycker om och hatar, det som väljer vad som är rätt och fel, det är signalen mellan hjärtat och hjärnan. Det är därför som allah säger i en vers, vers 46: har dom inte, de som förnekar sanningen, har de aldrig begett sig ut i världen, så att deras hjärtan fått lära sig att förstå, och deras öron att höra, det är inte deras ögon som är blinda. Nej, det är hjärtat i deras bröst som är blint, kan man säga.

Så, vi sa att hjärtat är det som gör rätt eller fel. Det var därför som sahaba, eller lärjungarna var väldigt rädda för, så kallade, har de verkligen tro, eller har de falsk tro? Det som vi kallar för nifawq, hyckleri. i islamiska termer har hyckleri bara en mening: att dölja icke-tro och visa att han eller hon är troende. Falskhet. Så en av sahaba hette Handala. När Handala var hemma och funderade, tänkte han: ”när jag är hos profeten är min tro så stark. Men när jag kommer hem, träffar mina barn, familj, mat, dryck, kompisar, min tro blir svagare. Så jag är hycklare.” Han

dömde sig själv. Så han vände sig till abu bakr, som var förste kalif efter profeten, för att få en lösning. Han sa: "abu bakr, jag har problem. Jag är hycklare."

- varför är du hycklare?
- När vi är hos profeten är vår tro så stark, det är som om vi ser paradiset och helvetet framför våra egna ögon. Men när vi kommer hem blir vi väldigt svaga i tron.
- Jag har samma problem. Vi får vända oss till vår lärare, profeten.

De vände sig till profeten och sade:

- vi är hycklare. Vi har svag tro när vi går härifrån, men när vi är hos dig har vi stark tro.
- Det får gärna vara så att tron blir svag då och då, och hög ibland. Det är något mänskligt och helt naturligt. Så det är ingen synd. Men, om eran tro är lika hög när ni går ut som när ni är hos mig, om eran hjärta har sådan tro, så kommer änglarna att skaka han med er på gatorna. Allahu akbar.

Så man ser här att profeten sade inte att det är något fel. Vi är så allihopa, vår tro blir svag ibland och hög ibland. Ibland när man läser koranen, ber, under ramadan etc. sedan när vi går till stan och handlar, är det sällan man tänker på tron, man tänker på det världsliga, förutom människor som är alouiya[?], som hela tiden nämner allah, ber till allah [arab], även när de är på stan, ute. Må allah ge oss stark iman. Så sa sahaba: det gick inte en månad, två månader, så blev deras ögon fulla av tårar för att deras hjärtan var fulla av iman, av stark iman. Så de skrattade, de log, och deras hjärtan var fulla av iman. Många av människorna nu för tiden kanske gråter medan man ser en film, till exempel Titanic eller någon annan film.

- jag tittade på filmen och jag grät!
- Okej vad du är duktig. Men kan du gråta när du ser någon begravas? Eftersom hans domedag har börjat. Kan du gråta när du läser koranen? När du gör sujud[?] för allah?

Svar:

- Nej. Varför ska jag gråta?
- Varför ska du gråta? Du är väl inte bättre än omar och abu bakr.

Omar hade två spår över kinden av så mycket tårar han fick. Till och med, en gång läste han en vers [arab] att allahs straff är sant. Han blev inlagd i sängen en hel månad. En hel månad besökte folk honom, för att versen slog mot hans hjärta. Likaså abu bakr. Folk klagade, de sa: vi kan inte be bakom abu bakr. När han läser koranen så gråter han bara.

Så [namn, al-hassan något] sade: undersök ditt hjärta av tre anledningar [i tre situationer]; om det inte påverkas alls, så be allah ge dig ett nytt hjärta eftersom du inte har något hjärta alls. Du har ett hjärta som slår, som pumpar upp blod till hela kroppen, delar ut blod till hela kroppen. Samtidigt vägleder det hela kroppen.

Så, han sade: tre sammanhang, om ditt hjärta inte påverkas alls så be allah om ett nytt hjärta eftersom du inte har något hjärta. Först: när du läser koranen, om ditt hjärta inte påverkas alls. Eller att du besöker någon som ska begravas och du inte tar lärdom, det kunde ha varit jag. Det kunde ha varit som jag som blev upplyft av människor och ska ner i marken. Eller att medan jag ber, gör salat, är samma person som innan salat. Jag har inte fått någon nytta. Som profeten säger: salat ska skydda dig från ondska och hat och från det som är dåligt. Men du påverkas inte alls. Det betyder att hjärtat inte har varit närvarande. Så al-hassan, den här personen som var tabei[?], tabei är en person som inte har sett profeten men han har sett wahabi, han har sett en person som har sett profeten. Han sade: hassan al-basri har sagt: iman är inte något du ska skryta över, och säga "jag har iman". Eller en önskesak [arab]. Utan det är något som kan finnas i hjärtat och som strålar ut i handlingar.

Varje handling som vi gör kräver två egenskaper för att bli godkänd och du kan få belöning från allah. Den första är att gärningen inte strider mot det som allah har sagt och att det inte strider mot profetens ord. Det andra är avsikten, det ska vara för allahs skull, det du gör. Därför har profeten sagt: sju typer kommer att vara under allahs beskydd under domedagen. Om man tittar på alla dessa typer ser man alla har med hjärtats gärningar att göra.

Den första, imamen Hadel, makthavare som är rättvis bland sina medborgare. Arbetar hårt för dem. Gör ingen skillnad mellan sitt folk. Personen har förstås en tro på gud. Hans hjärta är öppet för alla människor, lika mycket. Och han vet att han kommer att stå inför allah. Han är rädd för allah, det är därför han är rättvis. Varför finns alla diktaturer, som startar krig och dödar folk? Det är för att de inte har någon tro. Det dödar oskyldiga människor överallt och...därför har profeten sagt att den person som har makt och är rättvis, han har tro. Han är under allahs beskydd i domedagen, då alla människor FLYR från att hamna i elden. Må allah skydda oss allihopa.

De andre typen är [arab] två personer som tycker om varandra för allahs skull. Är hjälpsamma mot varandra, goda mot varandra, för allahs skull. Inte för någon världslig vinning.

Den tredje: en ungdom som trots frestelser runt omkring honom följer allahs väg.

Den fjärde är en person, en kvinna som är snygg och som ha makt ropar på honom för att göra otukt, för att göra utomäktenskaplig relation. Och det är inte vilken kvinna som helst, det är en som har makt, som är snygg, som har en position, som kanske hotar honom. Och vi människor är vana vid, oftast hör vi att det är mannen som går efter kvinnan, men det här är kvinnan som går efter mannen, som kräver. Och vad säger han? Han vägrar och säger [arab] nej, jag kan inte göra det eftersom jag är rädd för allahs straff. Den här personen kommer att vara under allahs beskydd i domedagen.

Nästa typ är en person [arab] som är alldeles ensam i ett rum och läser koranen, nämner allah, gör dikhr [arab] och så får han tårar i ögonen. Han kommer att vara under allahs beskydd. Han kommer att vara med makthavare och bröder som tycker om varandra [paradiset?!].

Nästa person: [arab] en person som skänker pengar i smyg. Som går till en person, en fattig och ger honom pengar i smyg och säger: här. Vill inte att någon ska se honom. Stoppar i hans ficka och: ”berätta inte för någon att jag har gett dig. Jag ber dig. Bara göra lite dua för mig.” den här typen kommer också att vara under allahs beskydd. Det finns människor som skänker pengar med de är så griniga och säger till personen: ”glöm inte att det är jag som har gett dig pengar. Du får skärpa dig mot mig. Du ska inte glömma det” okej, då är det lika bra att du inte ger. Eftersom det räknas inte alls. [arab] allah säger: förstör inte det som som du gett fattiga genom att du blir grinig och arg på dem.

Den sista typen är [arab] en person vars hjärta är hängtt i mosken. Vad betyder det? Att han tycker så mycket om mosken, dyrkesplatsen. Han går till mosken, och sedan när han lämnar så vill han inte. Det är som om hans hjärta är hängtt i mosken, så mycket tycker han om mosken.

Så må allah göra oss bland de sju typer som är under han beskydd i domedagen.

Så man ser att alla dessa, deras gärningar har med hjärtat att göra. I en annan hadith sa profeten: en person kommer på domedagen med 99 pärmor, allahu akbar, av synder. Änglarna har skrivit

upp alla hans synder, och det har blivit 99 pärmor. Och han ställs inför rätta, framför vågen, och allah säger till änglarna: ni får väga hans synder. Han 99 pärmor läggs på ena sidan av vågen och allah vet var personen skulle hamna, redan innan han föddes. Men han ville, även under straff, eftersom allah är rättvis, vill han att det ska vara tydligt för dig att det är dina gärningar som har varit orsak, att du har åstadkommit detta. Allah har inte skickat böcker och nedsänt profeter för ingenting. Nej, allah har gett dig förstånd och fri vilja [arab] för de som vill vara troende, mycket troende. Men den personen hade med 99 pärmor, allah frågar änglarna: har min person haft någon hasana[?], någon godhet? De säger:

- vi har inte sett en enda god gärning för honom, allahu akbar.
- Okej, har du inte matat ett djur heller?
- Nej
- Har du inte tittat på något mäskligt sätt mot någon bror, eller lett mot någon bror?
- Nej, han har inte någon hasana, inte någon god gärning alls.

Så allah säger:

- det finns ett kort.
- Så, vad ska det här kortet göra mot 99 pärmor?

Allah säger:

- Lägg det kortet på andra sidan av vågen. Det är en hasana som du har gjort.

Kortet läggs på andra sidan vågen. Profeten säger: pärmorna flyger upp i luften av vikten av kortet. Så personen [som ska dömas] blir också förvånad. Vad finns i det här kortet?

Allah säger: - en dag har du från hjärtat sagt la ilaha illa allah, allhu akbar [upprepad recitation]. Att den personen en gång, från hjärtat, har sagt la ilaha illa allah, och inget kan vägas [arab]...mose kunde prata med allah, han sa: - allah, kan du ge mig ett råd, ge mig ett böneord som jag kan säga. Han sa: - ja, mose: la ilaha illa allah. Mose sa: - Alla personer, alla muslimer, alla som är troende säger det. Han sa: - ja, mose, det läggs på ena sidan av vågen och vägs tyngre.

Mina bröder och systrar, säg mycket la ilaha illa allah. Det är räddningen. Det är det som kan rädda oss. Det är det som är nyckeln till paradiset. Endast det är vägen till paradiset. Må allah göra så att våra sista ord blir la ilaha illa allah, det finns ingen gud utom allah. [upprepn] men man får säga det från hjärtat, det får komma ut från hjärtat, det får sitta fast i hjärtat. La ilaha illa allah.

En vis man, lockman, allah har beskrivit honom. En gång ropade han på sin son och sade: ”min son, jag har slaktat ett lamm därute, så gå och hämta det som är godast och finast och mest värdefullt på djuret”. Så hans son gick och hämtade två kroppsdelar, tungan och hjärtat. Sedan, några veckor senare slaktade de ett lamm till. Så hans pappa frågade honom: ”du, gå och hämta det som är äckligast och värst i det här lammets kropp” så hans pappa sade till honom: ”min son, för några veckor sedan bad jag dig hämta det som är finast och värdefullast och du hämtar tungan och hjärtat. Och nu säger jag hämta det som är värst, och du hämtar tungan och hjärtat igen” han säger: ”ja, min far, de här kroppsdelarna är de absolut bästa om de funkar på rätt sätt som allah har velat. Tungan och hjärtat, det är de som är räddningen. Och det är dessa två som, om de blir förstörda, om de inte fungerar som allah vill, så kommer de att vägleda människor till elden. Därför att de kan bli de värsta, som kan vägleda kroppen till elden”

Eftersom profeten säger att det som mest gör att människor hamnar i elden är tungan. Det man säger.

Så, bröder och systrar, jag vill sammanfatta. Det kan hända att någon som inte har tro arbetar och kämpar och gör allt som är bra, men tyvärr inte har tro. Så det här, hans gärningar, utan att hans hjärta är närvarande, och hans hjärta är inte kopplat till allah, inte finns någon kärlek till allah, dessa gärningar säger allah i flera verser att de kan bli [arab], kan bli ramad, som aska, värdelös. Sarab: om du går på en gata, och du tittar längst bort på gatan så ser det ut som vatten, men när du kommer fram så ser du inget vatten [hägring]. Likaså att den som inte har någon tro, arbetar. Han tror, eller hon tror, att paradiset finns långt fram. Men om man inte har någon tro så hamnar man aldrig i paradiset. Det är villkoren. Tro och goda gärningar. Tro på gud, på domedagen, profeterna, paradiset, helvetet, änglarna, det är tro.

Samtidigt följa allahs order. Då är hjärtat på rätt väg. Ett sunt hjärta. Det hjärta som hela tiden är kopplat till allah och till gärningarna viker från falskhet och från felaktiga handlingar. Khalb munib. Khalb är hjärta. Munib, ett hjärta som alltid återvänder till allah. Någon gör någon synd

och ber om förlåtelse, kommer tillbaka till allah. Då ska allah förlåta. En person som har ett sådant hjärta kallas khalb al-munib. [arab]

En annan profet som mötte allah med khalb al-munib var abraham. Sedan kanske förstås någon säger: varför har allah gjort så att jag kan synda?

För det första har allah inte sagt till dig att du ska synda. Men allah har sagt: om människor inte syndar kommer allah hämta andra människor som syndar och ber om förlåtelse så att allah förlåter. Jo, för att du ska känna att du är svag, du är inte komplett. Ibland kan du gå efter din lust, du kan begå misstag, du kan begå fel. Men huvudsaken är att du gör tawba[?], att du ber om förlåtelse, och allah förlåter dig. För att du inte ska vara högmodig, skrytaktig: ”jag är komplett, fulländad”. Nej, vi är alla fulla av fel [arab], alla adams barn begår synder. Oavsett om du är påven, imam, präst, vad du än är så begår du synder. [arab] alla adams barn begår synder, men de bästa av dem är de som ber om förlåtelse.

[arab] ett hjärta som är rädd mjuknar. Allah säger: om den här koranen sändes ner över ett berg [arab] så skulle berget mjukna för att det blir rädd för allah. Ett hjärta som är friskt, levande.

Den person som hela tiden tackar allah är tacksam. Tänker på sina ögon, vem har gett mig dessa ögon? Vem har gett mig hjärtat? Vem har gett mig öronen? Tungan, som jag kan prata med? Har det kommit med slumpen? Nej, från allah. Jag tackar allah. [arab]

Ett hjärta som är sjukt, som tvivlar på gud eller är hycklare. Allah säger [arab]: det finns människor som är hycklare, allah säger att de har en sjukdom. Vad är sjukdomen? Gå till en läkare kanske? Nej, läkaren säger att ditt hjärta är perfekt. Jo, det fungerar som en pump, men det tvivlar på gud. Hjärtat är faktiskt sjukt.

Ett hjärta som är blint. Vilket hjärta är det? Jo, ett hjärta som blir visat sanningen men inte vill se sanningen. Allah säger: ni har fått koranen, ni har fått sanningen, men de flesta vill inte se sanningen, de hatar sanningen. Om vi går efter majoriteten, så kommer majoriteten [arab] vika dig från allahs väg.

[arab] en människa som är högmodig, hans hjärta är högmodigt över gud. Du säger: - bror, ska du inte be? – ska jag be? Ska jag lägga min panna mot marken? Jag som är utbildad och...

Ett hjärta som är högmodigt, skrytaktigt.

[arab] ett hjärta som är tungt. Som inte har någon barmhärtighet. Som ser att någon slår barn och inte reagerar. Någon torterar djur och han inte reagerar. Den här personen har ett hårt hjärta.

Allah har sagt till profeten: [arab] mohammed, om du har hårt hjärta så kommer folk att fly från dig. Du måste vara tålmodig och vänlig. Profeten var förstas det. Men allah ger råd till profeten och även för oss alla människor.

[arab] ett hårt hjärta. Ett hjärta som inte känner till allah. Och det förstås, hjärtan blir hårdare och hårdare efter varje synd vi gör. Varje synd ger en prick i hjärtat, tills det är fullt av prickar. Sedan blir det en stämpel. Då går inte hjärtat att ändra. Han säger: - tro? Ska jag tro? Det finns inte paradiset? Helvetet? Det finns inte. Nej, det är bara det här livet. Jag vet bättre.

Den personen är faktiskt [arab], vet inte sin position i det här livet. Så om en person har hårt hjärta straffar allah dig med ett ännu hårdare hjärta.

Må allah ge oss stark iman och göra vår tro starkare och starkare. [arab] ge oss stark iman och hjärta till våra hjärtan så att hjärtat blir lugnt [arab] allah säger: - de människor som har tro, deras hjärtan blir lugna när man nämner allah. Må allah göra så att vi ofta går till allah och ber om

förlåtelse. Må allah ge oss ett hjärta som är rädd för allah. Att vårt hjärta blir mjukt, kopplat till allah, fullt med kärlek till allah och till allahs skapelser som följer allah väg

[Arab avslutning] salaam aleikum

Ånger och förlåtelse [2010-03-14]

Bismillah rahman rahim...

Ni hörde på median att det, inshallah, blir en moske snart. Om cirka fyra veckor ska de börja gräva här utanför. 200 meter härifrån. Ni kan titta på den här modellen hur det kommer att se ut. Ni har säkerligen sett bilder på nätet och så, och på tv möjligvis.

Ja, men jag kommer att dela upp dagens tema till två. Det första kommer jag att berätta om det som var annonserat, om ånger och förlåtelse, på arabiska det som kallas för istigfar. Och sen kommer jag att koppla det här till mosken, och vilka belöningar man får om man bara besöker en moske. Inshallah. Så det är de två vi ska försöka ta upp, och sedan om ni har allmänna frågor, det kan vara om dagens tema, eller om mosken, eller om annat, inshallah.

När det gäller istigfareller ånger och förlåtelse, har vi kanske tagit upp för ett tag sedan, men vår profet Muhammed, han bad om förlåtelse, per dag, 70 gånger. Och profeten, som vi vet, att alla profeter, de är syndfria, de har inga synder. Men trots det, bad han om förlåtelse 70 gånger per dag. Så vi måste göra det, minst 700 gånger. Det är, kan man säga, liksom, upp till var och en, men förstås, vi menar att vi behöver säga mer och mer, eller be om förlåtelse från Allah.

Aisha frågade: men har allah inte förlåtit dina synder? Han sa: jo, men jag borde vara tacksam, visa allah tacksamhet genom att be om förlåtelse. Förstås vi är alla överens om att en troende muslims hopp och högsta önskan är att allah förlåter hans eller hennes synder och [han/hon] hamnar i paradiset. Det vill säga, någon som inte har en tro, vi säger: vad önskar du dig för något? Han kanske önskar en ny bil, eller ett hus, eller bra jobb. Det mesta handlar om världsligheter. Men en troende muslim, hans eller hennes högsta önskan är att allah förlåter hans eller hennes synder, och hamna i paradiset. Det är därför allah, i fjärde kapitlet, vers 104, säger [arab]: ni önskar något som andra inte önskar er [sig].

[publikfråga: vad var referensen till? Versnamnet upprepas på arabiska]

ni har en önskan som andra inte har, den här alltså. Jag ska ta upp ca tio punkter, som om man gör dem, synderna uttraderas helt. Vad än jag har gjort? Ja, vad än du har gjort. De måste vara väldigt viktiga för oss allihopa, eller hur? Hur alla våra synder blir noll, formateras, uttraderas. Och då är det profeten, har visat oss stationer, har visat oss tips, om vi gör dem så våra synder uttraderas.

Det första: om någon blir muslim. Om någon har i [är] 70 år, 80 år, 90 år, 20 år, 50 år, och bestämmer sig för att bli muslim. Då [blir] alla hans eller hennes synder noll. Även om du har dödat, om du har stulit, vad som helst. Allting, bara att han eller hon läser trosbekännelsen, kommer till islam, så hans eller hennes synder blir noll. Blir som en nyfödd människa. En sahabi...och, vad är beviset för det här? Att någon blir muslim och hans eller hennes synder raderas, tas bort? Jo, det är både en vers från koranen och hadith från profeten. Vi tar båda två. Vers från koranen är kapitel 8, vers 38. jag läser först på arabiska och sedan översätter till svenska [arab] mohammed säger till dem som förnekar sanningen: ingen tahweo[?], om de gör slut på motståndet mot tron, om de återvänder till tron, vad händer? Jo, [arab] allt vad de har gjort uttraderas. Så allah säger: ska det förflutna förlåtas er. Så det är vers från koranen. Och profeten, i sahih bukhari, han berättar att om någon blir muslim, kommer till islam, tar allah bort alla hans synder, och inte nog med det. Som bonus, för varje synd han eller hon har gjort, får en hasana, en belöning. Och varje hasana gånger tio. Så titta här, om du skulle jobba på volvo. Du jobbar på volvo. Om du varje dag gör något fel. Istället för att dörren ska kopplas till höger, du kopplar åt vänster. Och det här pågår i flera år, i 50 år, vi säger inte 50 år, 20 år. Och så till slut kommer företagschefen till dig och säger: jag har förlåtit alla dina misstag. Och, du får för varje fel du har gjort - han måste vara väldigt generös - för varje misstag du har gjort får du lite bonus. Här ger allah dig, för varje god gärning, hasana, gånger tio. För att du har ångrat dig och kommit tillbaka. [Det var] därför som Mose, profeten Mose, han kunde prata med Allah, så han sa: allah, om någon kommer till dig och är tjänare till dig, och han dyrkar dig, och ber om förlåtelse, ber om något. Han [allah] säger: då ska han få det. Mose säger: allah, om något kommer och han eller hon han syndat och kommer tillbaka till dig. Då [säger allah] ska jag säga lebeit, välkommen, välkommen. Titta här, hur allahs barmhärtighet för den som vill komma tillbaka.

Så [namn], profetens medföljare, han kom till honom [M] och ville bli muslim. Så M, han sträckte handen mot profeten, och han sträckte handen mot honom att han ville bli muslim, då,

[namn] sade: jag vill bli muslim, men jag har villkor. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsade: vad har du för villkor? Han sade: att allah förlåter mina synder. Vad sade M? Han sade till honom: ya'amro. Vet du inte att bara man blir muslim, alla synder rensas bort? Och, bara att du förflyttar dig till något annat område, där människorna dyrkar gud, även det [gör att] synderna tas bort. Och även att du går till hajj. Med vallfärden till Mekka kan synderna tas bort. Men, vi är på första punkten fortfarande. Det är att [om] någon kommer till islam, han synder uttraderas, blir noll.

Nummer två: det är vad vi kallar hijra. Vad är hijra? Många tror att det bara är när Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamvandrade från Mekka till Medina, det som vi tog upp för ett tag sedan. Hijra, det kan hända att du bor i ett land, som Sverige, och det blir lag i Sverige att du inte får be, inte gå till mosken, inte fasta. Om du fastar kommer de att straffa dig. Du får inte gå till hajj. Du får inte be ut, du får inte ha någon moske, du får inte nämna gud. Det betyder att islam är totalt förbjudet. Vad gör du? I det här fallet så måste du lämna landet. Varför? Du lämnar landet till ett land där du kan dyrka allah. Vad kallas det här? Det kallas hijra. Den som lämnar [landet] endast för allah skull. Inte för, "jag åker till umeå. Där kan jag dyrka gud. Men samtidigt, business är bättre där". Men, om du flyttar till ett annat land eller till en annan stad, där du kan dyrka allah fritt, det kallas för hijra. Hijra till allah.

Vad är beviset för det, att bara du flyttar till en område där du kan dyrka allah, dina synder uttraderas. Direkt blir noll, allt vad du har gjort, bara genom den här förflyttningen. Beviset för det är koranen, kapitel 2 vers 218-. Vad säger allah? [arab] de som har haft tro, de som vandrar, strävar för allahs skull, dessa söker allahs barmhärtighet, och allah är ständigt förlåtande, ständigt barmhärtig. Så i den här versen säger allah: de som har blivit troende, och övergett onskans rike, och strävar och lämpar för guds sak, ska hoppas på guds barmhärtighet, gud är ständigt förlåtande och barmhärtig. Likaså, finns det en annan vers, kap 4 vers 100. där säger allah: den som lämnar sitt hem, säger till sina barn och till sin fru, vi kämnar den här staden för vi ska dyrka allah någon annan stans, på ett bättre sätt, [arab], lämnar för allahs skull, inte för någon annan vinning. Och sedan, på vägen dit, dör han eller hon. Han har inte gjort något än, utan han eller hon lämnar den här staden och tar sig någon annan stans, där han ska dyrka allah, och han dör. Vad händer? [arab] allah säger: allah tar ansvar för honom. Det betyder: allah tar dig till paradiset. Allah säger i den här versen: och de som lämnar landet, för att känna gud och hans

sändebud, men överraskas av döden innan han når fram, honom väntar belöningen hos gud. Han [gud] är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Så profeten har också sagt i en hadith [arab]: bara du har vandrat för allah skull. Det kan hända att du lämnar ett muslimskt land, där du är förtryckt. Och du kommer till ett annat land, kanske inte muslimskt, där du kan dyrka gud fritt, det kallas också för hirja. Beviset? Det är när profeten skickade jafar, hans kusin, till abbessinien, och abbessinien var en kristet land, men profeten sa till honom: där finns en rättvis kung [och] ni kan dyrka allah fritt. Vissa muslimer tar hadither och lägger på fel ställe. Tillexempel, jag tror att vi flera gånger nämnt det, där Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger: jag tar avstånd från dem som lever med de som är icke-troende [arab]. Det betyder: han är inte bland oss, som går och lever bland icke-troende. Och det här var i samband med att muslimerna skulle lämna mekka, och några ville vara kvar. Vissa blev kvar, de ville leva kvar i mekka. Och efter ett tag fick Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallambeskedet att de hade blivit dödade. Då sade profeten jag tar avstånd från de som har levt bland de icketroende. Man får inte jämföra det med som här [i sverige] vissa blandar ihop det, de säger: man får inte leva bland icketroende. De här hadithen handlar om en viss händelse. Du kan inte ta det på...här i Sverige kan man, än så länge i allafall, dyrka allah fritt. Vi kan ha en moske, du kan åka till hajj, du kan be fritt. [någon] kanske skrattar eller...

Det var en, jag fick ett mail för några dagar sedan, det var en elev som, på 70-talet, han gick på universitet i egypten, han läste jordbruk. Så första dagen han kom till universitetet, sa han om det fanns någon stans att be, och folk sade: vadå be, du har kommit hit för att studera. Och faktiskt var det så i våra länder, på 70-talet. Det var ovanligt att något bad på universitetet, där med, i muslimska länder. Så han sade: ja, det finns i källaren. Det är lika som här, någon bror har sagt, på sahlgrenska fick de i källaren, där det finns döda kroppar, där fick de ett rum där de kan be.

Men iallafall, den här mannen gick till källaren, tittade på ett litet rum, där man knappt kan göra [arab]. Och så såg han en annan man, vaktmästare, som gjorde salat där. Han frågade: varför ber du här? Han sade: det finns ingen annan stans. Han sade: okej, ska de inte ge oss så ska jag hitta oss en plats. Den här motivationen! Samma dag gick han upp till den stora sportsalen, utomhus,

och började läsa böneutrop: allahu akbar, allahu akbar! Och alla började titta och skratta, vad är det han håller på med? Alla tittar och skojar. Ensam gjorde han salat, vaktmästaren vågade inte komma upp. Så nästa och nästa och nästa dag [gjorde han samma sak], det blev vanligt för andra, ja, det är han som ber. De skrattar en, två, tre dagar och sedan blir det vanligt. En dag han inte ber, känns det konstigt att han inte ber idag. Sedan började han där nere [vaktmästaren] våga be med honom. Sedan kom en annan elev, sedan kom, en dag kom en docent med honom, sedan sade rektorn: de här kommer att störa, så vi kommer bygga en hel moske för er. Vi sidan av, så att ni inte...de vågade inte, de [såg att] det kom mer och mer folk och så vidare. Så, ni kan också göra så i Sverige. I skolan, då kommer säkerligen studierektorn att ge er ett bra rum. Det finns religionsfrihet i det här landet, du får be hur du vill, när du vill, bara platsen är rätt. Så det, likaså att...det var punkt 2, punkt 2, hirja. Du lämnar ditt hem för en plats där du kan dyrka allah. Det finns faktiskt muslimer som är ambitiösa. Vi hade en bror här mitt emot, i turkiska föreningen, han gick till östra sjukhuset, och sade ”du, det finns ju en kyrka här. Och vi har många muslimer som besöker, som är läkare och sjuksköterskor och patienter, varför har vi inte en moske, inte en moske men ett bönerum” hon sade: du har rätt, hon gav honom. Han vände sig till sahlgrenska, de gav honom det med, han vände sig till landvetter, de gav honom faktiskt där med. En person! Kan åstadkomma, det finns rättigheter som du har, men om du inte säger [dem], ingen kan bry sig, eller hur?

Punkt nr 3 som kan göra att dina synder utraderas, vad är det? [arab] när otro, när hat mot muslimer, tryck mot muslimer, ökas, följer du fortfarande allah. Det kan hända att någon i sin familj, en person, i hemmet, pappan ber inte, mamman ber inte, och de hatar islam, säger dåliga ord mot islam. Den personen vänder sig till sitt rum, stänger sin dörr och gör sedan wudu, och börjar göra salat, och får tårar i ögonen. Det kallas [arab], alltså de människor som hatar honom är många, men trots det håller han [fast] vid din tro. Eller det kan vara en tjej som hon vill, hon har accepterat islam och vill ta på sig slöja. Men hemma, mamma, pappa, samhället, kompisarna, är emot henne. Men hon, trots det, tar på sig. Då är det att hon förstås, hennes strävan, gör att hennes synder blir noll. Varför? Eftersom att hon, Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger, sahih bukhari [arab], den som dyrkar allah trots svårigheter, motsvarar en vandring till profeten. Det är som om du lämnar det här landet och vänder dig till allah.

Det kan vara såhär: du läser på universitetet, och det är en fredag. Och dina kompisar säger till dig: vad ska vi göra ikväll? Och en säger: jag hämtar ölet, en annan säger, och jag bjuder på

festen, och den tredje säger: ni kan komma hem till mig. Och du, vad gör du? Säger ja, jag hänger med. Nej, du säger att nej tack, jag vill inte följa med. Du går till ditt hem och gör din wudu, gör din salat. Var är dina kompisar? De håller på och dricker och super. Och vad gör du? Dyrkar allah. Profeten säger att den människan [är som om han har] vandrat till mig, gjort hijra till mig. Det var nr 3. och likaså, vår bror var i Kuwait. Det finns kanske, fast gömt. Om han där inte dricker alkohol, så får han belöning eftersom han inte gör någon synd. Men om han kommer hit, och på jobbet säger de: ja, vi festar. Och det finns alkohol överallt. Och han vägrar, eftersom han är rädd för allah, då, den som kan skydda sig här får mer belöning än där det är förbjudet. Här är det fritt. Du tar flyget: vad vill du dricka? Massvis. Gratis, till och med. Och du säger nej tack, jag vill ha vatten. Eller läsk. Men inte alkohol. Du får, i det här fallet, mer belöning än någon som [avstår] där det inte finns.

Nummer 4. nu har vi tagit första, vi sa att den som blir muslim, han synder uttraderas. Nummer 2, den som gör hijra, den tredje, också hans synder, men i det här fallet, dyrkar trots svårigheter. Och förstås, majoritet, om du går efter majoriteten, de är emot religion. Profeten: vet du att den som får mest svordomar, folk svär på honom, det är allah. Beviset? Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam har sagt att allah säger [arab] min tjänare svär mot mig [arab] och han bör inte svära. Och var är det att svära mot allah? Bara att säga att alah har en son, gud har en son, [om någon säger det], han svär mot mig. Hur många i världen säger att gud har en son? Hur många? Miljarder, över en, kanske två miljarder, per dag. Och det är, om du går till våra länder...bara att hans bil har blivit fel, han svär. Det är få av mina tjänare [som] är hasana[?] [arab] om vi tar hela mänskligheten, som är ungefär 6 miljarder, och vi ska göra en omröstning, vilka som tror på gud och vilka som inte tror på gud. Majoriteten blir de som inte tror på gud. Varför? Vad är beviset? Beviset är från koranen, allah säger [arab] om du går efter majoriteten, kommer du vika dig från allahs väg. Men Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam har sagt i hadith: toba, det är ett träd i paradiset, det betyder att när du ser det ska du vara i paradiset, och det trädet ska kallas toba, ett jättestort träd. Främling vad betyder främling, inte någon som bytt land, nej en främling är någon som dyrkar allah bland många som inte dyrkar allah. Så du ska inte vara ledsen för att du befinner dig i ett land där majoriteten inte dyrkar allah. Nej, när du går på stan ska du säga ahamdullillah, allah har valt mig bland alla dessa. Och endast jag, som dyrkar allah...och likaså, profeten sade, de här som är främlingar, vilka är de? En annan sade [arab] de som rättar till det som människor bestämt. Det var nummer tre

Nummer fyra. Det är inshallah, när det blir moske, och du kommer dit och du hör adan. Och han säger a shadu la ilaha illa allah, vad säger du, i slutet av adan? Efter adan, om du säger wa'ana. Och jag också. Vittnar. Wa'ana a shadu la ilaha illa allah [arab] jag vittnar, jag också tror på att det finns ingen gud utom allah, tror på att Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamär den siste profet och sändebud och jag vittnar att islam är den sista religionen, och jag vittnar att, jag tror att allah är vår herre och att mohammed är siste profet. Vad händer då, bara när du säger de här orden? Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger [arab] bara göra så. Att du säger, en gång till. Och kan man göra det på svenska? Ja visst, varför inte. All dikhr, allt, du kan göra det på vilket språk du vill. Men förstås, man lär sig arabiska och förstår vad som menas. Inshallah. Så, en gång till. När du hör adan. Adan är förstås förbjudet i Sverige. Men när du är i mosken. Hur mycket belöning får du i mosken? Om du går till mosken, och hör adan, och efter adan säger: jag vittnar, att det finns ingen gud, och att Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamär siste profet, siste sändebud, och jag vittnar att jag tror på allah som vår herre, och islam är min religion, och mohammad är min profet. Endast [att] du säger så, alla dina synder uttraderas. Så enkelt, så enkelt. Och vissa säger att islam är en svår religion, och jag har så många synder. Dessa tips är lätta, alla kan göra det inshallah.

Nästa tips: någon som går till mosken, lördag eller söndag, och tiden för salat är till exempel halv ett och du är där elva. Den dagen hade du inget och göra, och du går till mosken och väntar på salat, från halv tolv till halv ett. På en timme, hur många salat kan du göra? Cirka? Fem-sex salat. Om du gör salat fort, kanske du kan hinna sju salat. Bara att du går och gör inget, bara står och väntar på salat, det räknas för dig hela tiden som salat. Om någon säger, går till bön. Och väntar, tre timmar, fyra timmar, hela tiden räknas för dig som salat. Du får gärna prata, gärna diskutera, bara att du har gått dit och väntar på din salat, räknas den tiden som om du gör salat. Vad är beviset? Hadith från profeten [arab] så länge du väntar på bönen, så är du...det var därför som profeten, iblan när han var i mosken han gjorde salat lite senare, i mosken. Du ska inte gå och titta på tv och vänta, nej, du ska göra i tid, men profeten väntade ibland för att folk ska få belöningen, när det väntade på salat. Och inte nog med det, att du bara befinner dig i mosken, vad händer? Jo, två änglar kommer och den ena säger: allah, förlåt hans synder, eller hennes synder. Den andra säger: allah, förbarma honom eller henne. Så bara att du går till en moske. När du går till en moske så kommer förstås sheitan, djävulen. Sheitan jobbar också där, [för] att du ska lämna, gå

ut, bi påmind om din business, han som du har lämnat i affären, han kanske tar lite pengar, [och du] går och lämnar mosken, går till honom istället. Eller du kanske får parkeringsböter, eller kanske ditt barn gråter. [sheitan] vill att du ska direkt lämna mosken. Medan, om du ska gå och titta på ullevi, på en match, bara sitta och glo, ingen sheitan kommer till dig. Men sheitan följer med dig när du går till mosken, hela tiden vilseleder dig så att du ska lämna den här platsen som är frid och...

Så det var nummer fem. Nummer sex. Som ni vet, mosken ska byggas där borta. Och många muslimer frågar mig: bror, det är långt från spårvagnen, långt från bussen, långt från parkeringen. Då kan jag ge gott besked: Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger: om du gör wudu, och vill gå till mosken, och du kommer till mosken, för varje steg du tar, en hasana. Och varje steg, en synd går bort. Så om du tar språvagnen till vågmästarplatsen, härifrån till mosken där borta, det är kanske 200 meter, 300 steg, så 300 hasana får du, att från vågmästarplatsen till mosken. 300 synder tas bort. Varför är du ledsen? Eller om du vill gå till brantingsplatsen, det är nästan samma avstånd. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam[arab] att du gör wudu, trots att vattnet är varmt, kallt. I våra länder är det kallt, oavsett hur du vrider. Trots det, om du gör wudu och det är kallt, och du sedan tar på dig och går till mosken. Vad motsvarar det? [arab] trots att det är svårt, du gör wudu. Och det är många steg tills du kommer fram till mosken, det är som om du gör jihad, du skyddar ditt folk. Bara att du går till mosken? Ja!

Vi tar en paus. Några frågor?

[del två]

mera saker som kan göra att synderna blir förlåtna. När du är i mosken, om du ber i jamaa, eller tillsammans, vilken stor belöning du kan få. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamhar sagt att om du gör salat och imamen läser al-fathia. Och han säger [arab], vad säger du? Du säger amin. Om, förstås, när imamen säger [arab], änglarna säger också [samma sak] om du, när änglarna säger amin och du säger amin, samtidigt, vad händer? Dina synder blir förlåtna. Bara det? Bara det!

Men, en sak måste du vara försiktig [med]: när imamen har inte läst färdigt, du säger amin. Det är fel. Du ska vänta en stund, inte långt, men det är bra att du väntar en stund. Innan du säger amin. Och vissa imamer gör tyvärr fel. Han säger inte, men imamen måste säga amin. Vissa säger dalin och väntar på vad folk ska säga. Men man ska säga det, och vänta, varför? Det ska sammanfalla med änglarna. [arab] alla hans synder blir förlåtna. Titta här, om någon inte vill jamaa, hur mycket han eller hon missar. Måste det vara i mosken? Nej. Det kan vara att du ber i grupp, här till exempel. Nästa punkt, det var nummer sju.

[arab]. Vad betyder det? Vissa, när vi säger salaam aleicum [??], ta och passa på fem-sex minuter, genom att göra lite dikhr. Visa muhajerin. Vad är muhajerin? De som vandrade med Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam från mecka till medina. De var fattiga, eftersom de lämnade allt, sin familj, sina pengar. När de kom till medina, så kom de till M. De sa: vi är muhajerin, och de är ansar. Alltså, de i medina är ansar. Vi är muhajerin, det är vi som har vandrat, och de som bor i medina kallas ansar. Vi ber och de ber. Vi får belöning och de får belöning. Vi fastar och de fastar. Vi är...men de skänker pengar till fattiga, och vi har inte råd. Det betyder att de får mer belöning än oss. Titta här vad de tänkte på, de tänkte på belöningen. Det betyder att de får mer belöning än oss. Vi protesterar. Vi vill också ha belöning. [arab] dessa människor har fått all belöning, men hur kan vi få det? Då sa Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam tips: vill ni ha exakt samma belöning som de, trots att ni inte skänker pengar. Ha sa: efter salat, ni sitter 33 ggr du säger subhanallah, 33 ggr du säger ahamduillah och 33 ggr du säger allahu akbar, och slutligen du säger la ilaha illa allah, det blir totalt hundra. Vad händer? Dina synder blir förlåtna. Och mer än det, du får för varje tasbiah hasana. Och varje hasana gånger tio. Vi kan säga såhär: för varje tasbiah får du hasana. Okej, du har sagt hundra. Du ber fem böner per dag. Om vi säger att för varje bön samlar du, då är det 500 hasana. Det motsvarar, om vi säger att man skänker 500 kronor per dag, då har han fått 500 hasana, och jag har också fått 500 hasana, trots att jag inte har skänkt något. Så det gäller att passa på, sådana här tips som Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam har gett oss. Efter varje bön---men vissa säger såhär [pratar mkt snabbt, uttalar inte orden], det är förstås inte riktigt. Du ska säga subhanallah. Vad är subhanallah? Tänkt dig att jag blir trött, allah blir aldrig trött, jag kan sova, allah kan aldrig sova, subhanallah, jag blir hungrig, allah behöver varken äta eller dricka, jag blir sjuk, allah är den som gör mig frisk, säg subhanallah...

tänk på sådana här saker, subhanallah, det här flygplanet, det kommer rökgas, men fågeln, inga rökgaser, kanske lite lukt men inte rökgaser, säg subhanallah, titta på saker och ting runt omkring dig. Okej. Det är 33 ggr. Sedan ahamdullillah, vad är ahamdulillah? Lov och pris till allah. Du tänker på dina ögon som kan se, ahamdullillah, din hörsel, ahamdullillah, ditt hjärta som dunkar ahamdullillah, dina andetag, tänk om det här skulle kosta pengar, eller om du skulle ha ett snöre här [som drog i hjärtat för att det skulle pumpa], andas in andas ut, allt det här är gratis, frisk luft, ahamdullillah, etc. Allah, du kunde göra på det sättet. Du går från salat, känner dig lugn, känner dig trygg, det är ahamdullillah. Tänk på saker och ting som du har, som andra inte har. Att jag har dagens mat, och så vidare. Det finns människor som svälter nu, ahamdullillah. Så alltid titta på den som har lägre än dig, och tacka allah för det [du har]. Sedan, 33 ggr säg allahu akbar. Det finns människor som bygger datorer, men allah bygger hjärnan. Som inte behöver någon bensin, eller behöver att människor har skruvat fast saker och ting. Allahu akbar, allah är större än allt annat! Så 33 ggr allahu akbar och så avsluta med la ilaha illa allah. Så det här kan man säga, att du gör det här tasbiah, dina synder blir förlåtna. Och inte nog med det, Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger att hur synderna än är så blir de noll, kan man säga.

Sedan, efter ett tag kom de här mujhedrin till Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamoch sade: de som bor i medina, de har också lärt sig med oss, de säger också tasbiah [arab], [Muhammed sade]: ni får tävla med bågott annat som ni gör, hjälpa människor eller något.

Nästa, nummer nio som kan [gör] att synderna tas bort, är att åka till hajj. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger: den som åker till mekka [arab] och inte blir arg och grinig och inte svär, kommer tillbaka som en nyfödd människa. Helt nyfödd. Betyder: har inga synder.

Nummer tio, det är att gå på sådana här samlingar, att söka kunskap. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger: när samlingen är färdig kommer en ängel och säger [arab] era synder är er förlåtna. Det behöver inte vara sånt [här], utan det kan vara att man går på en koranlektion eller lär sig om islam eller, någon har kommit, inte för att lära sig utan för någon annan [anledning], hämta en kompis eller titta vad de håller på med. Och änglarna, när de går upp till allah, han säger "var har ni varit" de säger "vi har varit i den här samlingen" men änglarna säger "det fanns en

som inte hade kommit för att söka kunskap” allah säger [arab] ingen i den här samlingen kan gå vilse.

Nästa punkt, nummer 11, är att läsa böneord. Allah säger [arab] du adams barn, bara om du ber mig och kräver något från mig, kommer jag att förlåta dig, och jag bryr mig inte om vilka synder du än har. Adams barn, om du kommer med synder till allah, hela jorden är täckt av dina synder, allahuakbar. Så många synder du har gjort. Ni har hört det här med 99 pärmar. Varje pärm så mycket du kan se. Allah säger att någon har kommit till mig, jorden är täckt av hans synder [arab], sedan kommer du och ber om förlåtelse, jag förlåter alla dina synder och jag bryr mig inte. [arab] bara att du kommer och möter mig, du Adams barn, bara att du kommer till mig, och när du möter mig dyrkar du inte någon annan [arab], du kommer att få hela jorden full av förlåtelse.

Sedan, sista punkten, eller det finns förstås mer, men det här är vad jag har samlat. Det är att du gör goda gärningar. Allah säger [arab] du har gjort synder, och du gör motsvarande en god gärning. Om du har gjort synder, synligt, ska du göra en god gärning, synligt. Ge pengar till mosken, hjälpa en fattig, hjälpa en organisation, hjälpa någon med en vagn på spårvagnen, hjälpa någon, vem som helst. Mata ett djur. Hjälpa någon över gatan etc. Allt det här, hasana. Om du har gjort en synd, hemligt, gör en godhet hemligt. Gå till någonstans och ge en fattig pengar i smyg. Så det här är [arab] om du gör goda gärningar så tar allah bort dina synder.

Är det någon som har en fråga hittills?

Okej, vi fortsätter lite till med mosken. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam har sagt att sju är under allahs beskydd under domedagen, allah skyddar dem. En av dem är en person som, hans eller hennes hjärta är kopplat med mosken, hängd i mosken kan man säga, det betyder tycker mycket om mosken. Och mosken har faktiskt mycket stor betydelse för muslimer. Det är en plats för dyrkan, en plats för att känna sig lugn, en plats för att nämna allah. En plats för att träffa andra muslimer och även ickemuslimer, en plats där, det är som om du vänder dig till allahs hem, eftersom profeten har sagt: allahs hus på jorden är moskeer. Så det här kommer att få stor

betydelse för oss, inshallah. Sedan att moskeer, de människor, vi kommer förstås att framöver göra kampanj, att låra människor bli, deras hjärta bli kopplade till mosken. Samtidigt tänkte vi, eftersom vi vet att många vänner, släktingar, kommer att besöka den här mosken, därför tänkte vi, vi kommer att, inshallah, utbilda vissa guider, systrar, bröder, som kan ta emot vissa grupper. Vi kan inte göra allt. Utan, det är förstås allas moske, men allt måste vara planerat. Så då kommer vi att utbilda guider som kan ta emot grupper, visa dem, och så. Den som kommer, kommer förstås att ställa frågor: varför är det så? Varför är detta såhär? Vad betyder mehrab? Varför ber man på detta sättet? Då kommer vi ge kurser för dessa som kan ta emot grupper och svara på frågor. Men dessa personer blir samtidigt, kommer uppmana [till] att människors, muslimers hjärta kommer att vara kopplat, inte bara med den, vi tycker om alla platser där man dyrkar allah, alla moskeer, det finns olika moskeer, i olika områden här.

När det gäller mosken har profeten sagt i en hadith: [arab] den som går till mosken och kommer tillbaka, vad får han för belöningar? Allah ger honom en plats i paradiset.

Nästa punkt när det gäller mosken, det är som vi nämnde, att stegen till mosken, dina synder tas bort. Och Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam har sagt i en hadith, som vi sade, de som gör wudu och ökar stegen till mosken, det här motsvarar som om du gör strävan på allahs skull.

Nästa punkt är att Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam har sagt, har gett gott besked till dem som går till mosken [arab] att människor som går ofta till mosken kommer att ha ljussken på ansiktet i domedagen.

Nästa punkt är, som vi nämnde, att vänta på salat, är förstås en stor belöning. När det gäller att be i jamaat, be tillsammans i en grupp, får [du] 27 ggr mer belöning än om du hade gjort salat ensam. Det betyder att om du går i mosken, får du förstås mycket mer belöning. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam har sagt i en hadith [arab] att den som gör salat eller, [arab] sista bönen i grupp, du går till mosken, du vill göra salat eller isha, vad får du för belöning? Då räknas det för dig som om du har stått och bett halva natten. Bara du gör isha i jamaa. Och om du har

gjort isha i jamaa, och du kommer på morgonen och gör morgonbönen också där, då räknas det för dig som om du gör salat hela natten. Och den hadithen har berättats från M.

Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamhar också sagt att om ni ser en person gå till mosken, ni ser den här personen ofta i mosken, så måste ni vittna att han är troende. En person som ofta går till mosken [arab] ni måste vittna att han är troende.

Sedan, nästa punkt är, vissa regler när man går till mosken. När man går ska man inte jäkta, inte ha bråttom. Förstås, du vet att du kommer hinna till bönen. Även om du inte hinner så kan du bara komplettera sedan. Förstås, i mosken har också vissa regler. Om man ber, första raden är bättre än andra. Ju längre fram desto bättre.

Det var litegrann om...Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamhar också sagt: den som ber 40 dagar i mosken, alla böner i mosken i 40 dagar, profeten säger att den personer får två skydd. Det första är skydd från hyckleri. Nummer två, vad är den han får skydd från? Jo, han får skydd från elden. Profeten har sagt det. Den här hadithen är också sahih.

Är det någon som har en fråga angående mosken? Och profeten har sagt: den som bidrar med, för mosken, även om det är en liten slant, allah bygger ett hem för den personen i paradiset. Så sedan, inshallah, när det börjar byggas, så kommer vi att ha det här, hjälp till, eftersom mosken kommer att behöva kristallkronor, mattor, möbler, och vi kommer inshallah att skaffa det.

Är det någon som har fråga angående mosken, eller förlåtelsen, eller allmänna frågor?

Inga frågor? Vi slutar lite tidigare, inshallah. Om någon har privata frågor, jag är kvar en stund.

[fråga] – det här med pengar till mosken, är det sakat man ger?

[svar] – inte sakat till mosken. Zakat kan ges till åtta typer. Men sadaka kan ges till mosken. Zakat kan man ge till fattiga, eller någon som är på resa, [och] hans pengar har tagit slut, det kan vara de som studerar sharia etc. De som har, två grupper har bråkar med varandra och den ena gruppen kräver en summa, då kan man betala zakat bara för att de ska vara sams. Men inte pressa dem. Och även [arab] för allahs skull. Det kan vara någon som vill åka till hajj men inte har pengar, så kan man betala zakat till den här personen. Eller någon vill ge pengar till fattiga, och han behöver resa till dem, och man kan betala en del av zakat till honom eller henne som tar zakatpengar till fattiga. Men inte till mosken. Men mosken, man kan betala sadhaka. Och förstås, man får stor belöning. Allah: för varje person som kommer och ber där, får du en kopia av hans salat, hans bön.

Mera frågor? Okej. Vi slutar lite tidigare. Om ni har tips för nästa lektion får ni säga till mig eller maila mig.

Innebörden av dyrkan [2010-03-21]

[Arab hälsning]

alla är välkomna. Idag, som ni kanske sett eller hört eller läst, ska vi prata om innebörden av dyrkan. Dyrkan kallas på arabiska [arab] och det kan hända att vi inte hinner bli färdiga, utan vi delar upp det i två delar. Första delen är idag, vi ska lära oss vad det innebär att vara guds tjänare. Guds tjänare, det som vi kallar för abd, eller abudia. Och då hade jag tänkt, inshallah, idag bara ta upp den under de här drygt två timmarna. Men nästa vecka fortsätter vi med just det här temat, fast vilka är guds tjänare, aibadurahman. Allah har beskrivit vilks som är guds tjänare i sju eller åtta egenskaper. Och dessa, bara sju typer eller sju egenskaper kommer vi att ta upp nästa vecka, inshallah, om vi lever tills dess.

Idag, som sagt: meningen med gudstjänare, eller innebörden av gudstjänare. Att vara gudstjänare det är ett budskap alla profeter har kommit med. Sedan adam och avslutat med M. Alla profeters budskap, vad var det? Jo, att man ska vara guds tjänare, eller aibad'allah. Allah har beskrivit detta i koranen, sura xx vers 6, allah säger [arab] i varje samhälle har vi skickat en budbärare. Vad var

hans uppgift? Vara guds tjänare. Så det var alla profeters budskap: att säga till oss att vi är guds tjänare. Det är gud som har skapat oss och som vet bäst vad som är bra för oss. I det här livet, och hur vi vinner paradiset i livet efter detta. Må allah ge oss alla paradiset. Varje dag, när en muslim som är praktiserande eller troende, när han eller hon ber, måste han läsa sura al-fatiha. Eller hur. Salat utan fathia, första suran i koranen, om man inte läser den, är bönen ogiltig. Så sjutton gånger per dygn säger du [arab] det är dig vi dyrkar. Och vi säger inte ”vi dyrkar dig”, och det är skillnad. Om vi säger ”vi dyrkar dig” han det hända att man dyrkar någon annan bredvid gud. Men om vi säger ”det är dig vi dyrkar”, då är det bara dig. Ingen annan. Så 17 ggr per dygn säger du den här versen. Så betydelsen av det här ordet, dyrkan, har en allmän betydelse och en speciell betydelse. Den allmänna betydelsen är att allt, förutom gud lyder gud. Alltså, kan man säga, är tjänare till gud, oavsett om han eller hon vill. När vi föds, vem har bestämt [det]? Det har gud. När vi dör, vem har bestämt? Det är gud. Vem bestämmer om vi ska genomgå tester eller leva utan tester? Förstås, hela livet är tester. Men vem är det som ger oss föda? Vem ger oss regn? Det är gud. Så allah säger att allting i himlarna och jorden lyder gud. Även det här bordet, atomen, solen, himlarna, allting lyder allah, på något sätt som vi inte begriper. Allah säger [arab] alla sju himlarna prisar gud, även jorden. Och allt som finns i jorden, på jorden, mellan himlen och jorden, prisar gud. Sedan säger allah [arab] vad som helst, vad du än tänker dig, vad du än föreställer dig, prisar gud. Vi vet inte hur en elektron prisar gud. Ni vet inte hur solen och månen och djuren prisar gud. Men allting prisar gud, på något sätt som vi inte begriper. [arab]. Det är det som är allmänt. Och alla människor kommer att möta gud som slavar, som tjänare.

Men det som är speciellt, det är när människan själv förljer guds lagar och regler, och tillber gud, och erkänner att han har en skapare. Man kallar den här personen guds tjänare eller aibadu'rahman. Så att den person som erkänner att det finns en gud, [och som] tror på änglarna, profeten, domedagen, livet efter detta, och gör bönen, fastar ramadan, ger allmosan till fattiga, vallfärdar en gång till mecka, om han eller hon har möjlighet, så kallas det för abd'allah, eller tjänare till gud. Och den personen erkänner att han eller hon har en skapare. Och allah har beskrivit dessa personer, att de som är verkliga gudstjänare, dessa kan satan eller djävulen inte vilseleda. De som är envisa och följer guds väg kan djävulen inte besegra. Allah säger i Q, om djävulen, när han försökte vilseleda adam och eva från paradiset, och allah, i sura xx, säger så här [arab] det är satan, satan säger så här: när allah gav [tog] beslutet att satan ska hamna i elden, - och alla som följer satans väg – allah säger att satan sade: allah, eftersom du har bestämt att jag

ska hamna i elden [arab]så kommer jag att vilseleda alla människor, alla adams barn. När han säger alla adams barn gör han undantag för vissa personer [arab], förutom de som jag inte kan vilseleda, det är de som verkligen är dina tjänare, som är sannfärdiga, som gör saker och ting för din skull. Sedan säger allah [arab] min väg är rak och tydlig. Mina tjänare kommer du inte att ha någon makt över. Förutom de människor som själva följer djävulens väg. Om man säger ordet dyrkan, det är inte bara bönen, fastan...de här kallas för [arab], det är det som kännetecknar dig från [någon som] inte har någon tro, är ickepraktiserande. Men, som muslim, måste du veta: all gärning du gör, om din avsikt är att behaga gud, till exempel att äta det som är halal, du letar efter det som är tillåtet, att du studerar, med avsikt att få jobb och tjäna pengar på ett halal sätt, så räknas det här arbetet för dig som dyrkan. Att du försöker ta till dig allt som är gott, eftersom att du gör som är gott räknas för dig som hasana. Att du ler när du pratar med någon. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger: att du ler, [leder till att] änglarna skriver hasana för dig. Att du går på gatan, du ser något farligt, du tar bort det. Allt det här, det är för att allah säger [arab]: M, säg till folk att de ska säga min bedjan, även när jag hjälper fattiga, hela min tillvaro, även min död, för vad? För allahs skull. Även när du äter, även när du sportar, om din avsikt är för att bli stark, för att du ska kunna be och fasta och kunna hjälpa andra, [så] räknas [det för] dig [som] belöning. Om du äter mat och din avsikt är att du bryr dig om din kropp, så räknas det [för] dig [som] dyrkan. Om din avsikt är att stärka dig och kunna dyrka allah. Så, i princip, allt du gör, som inte är förbjudet, och du gör det för att komma närmare gud, [så] automatiskt räknas det som dyrkan. Allah har sagt i Q, sura al-bakara vers 21 [arab] inte bara araber, turkar, indonesier, nej, alla människor. Ni människor. Från adam till nu. Okej, gud, vad är det du vill? Dyrka er herre, som har skapat er. Och skapat dem som var före er. Kanske ska er gudsfuktan fördjupas.

Jag hade en grupp här i veckan, några tjejer som läste på gymnasiet. Och då var det, det är en vanligt återkommande fråga: vad menar ni med gudsfuktan? Och hos oss, menas inte med gudsfuktan [detsamma som] att du är rädd för en orm eller ett lejon. Nej, gudsfuktan menas att du gör allt som är gott, du dyrkar allah och fortfarande känner att det du gör är lite. Du har fortfarande skuldkänslor. Det är för detta du är rädd. Och det är alltid så att människan ska vara mellan hopp och rädsla. Hopp [eftersom] du vet att allah kan förlåta alla dina synder, vad du än har gjort. Rädsla samtidigt, du måste ha den här rädslan för att du ska vara försiktig. Det är alltid bättre att vara försiktig än att någon ger dig förhoppningar och du blir överraskad där [i helvetet].

Om man bara lever på hopp, till exempel, våra vänner, kristna, de säger att Jesus, fred vare med honom, Gud har offrat honom för att alla människors synder ska förlåtas. Om man föreställer sig en pappa som har tio barn. Nio av dem är värstingar, begår brott, torterar folk, begår onda saker. En av dem är god och snäll och lydig. Är det rimligt att den fadern kommer att döda, korsfästa, den som är god, vänlig och mänsklig? För att de nio värstingarnas brott ska förlåtas? Den här fadern måste vara väldigt orättvis. Därför säger islam att varje person ställs inför rätta för sina gärningar. Jag står för mina gärningar, och jag vet inte hur det slutar med dig och med mig. Vi vet inte hur vi dör, när vi dör och vilken tro vi har när vi dör. Men vi försöker hela tiden vara på rätta vägen, inshallah.

Så, människan måste vara i den här balansen mellan hopp och rädsla. Inte bara hopp och inte bara rädsla. Utan hela tiden med båda två, hopp och rädsla. Om någon bara ger mig hopp, okej, då kan jag göra vad som helst. Jesus har offrat sig för mig, så därför kan jag ena dagen råna en bank, nästa dag döda någon...nej! du står för dina gärningar. Varken Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam eller Jesus kommer att ansvara för dina gärningar.

Allah säger i Q: när Adam och Eva var i paradiset och åt från trädet, begick de synd båda två. Islam säger inte att bara Adam eller bara Eva, som vissa religioner säger att det var Evas fel, islam, säger nej, det är bådas fel, båda åt från det. Sedan lägger islam mer skuld på Adam [arab], det är Adam som har ansvaret för familjen och bär skulden, men båda två åt från trädet. Sedan, när de åt och begick synd, så vet Allah, och ville att människor skulle gå igenom tester och prövningar på den här jorden under en viss tid, 60, 70, 80 år.

Så Allah säger [arab] allihopa ska komma ner på jorden, ni kommer att få en vägledning, skrifter, en efter en, deras bud var, sedan Adam, avslutat med M, deras uppgift var, eftersom ni är skapade av Gud och Gud vet vad som är bäst för er, ni kommer att få vägledning, skrifter, så om ni följer den här skriften så behöver ni inte vara rädda och inte känna fruktan, och ingen sorg ska tynga er. Så det här är vår uppgift på jorden. Sedan, M, hela hans tillvaro, som vi sade, hela vår tillvaro kommer att vara som Gud vill. Och Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam nämnde ofta Gud. Sa bismillah, nämnde Guds namn. När han gick ut, när han kom hem, när han gick in i mosken, när

han började äta, när han började dricka, när han gick på resa, till och med när han sov, tom när hade relation med sin partner, han nämnde alltid gud, bismillah.

Och den här dyrkan har faktiskt nivåer. Vi i den här salen har olika nivåer av tro. Och tron ökas och minskas med kunskap, och med dyrkan, förstås, ibadat. Men den högsta typen av dyrkan är den som kallas för [arab], när du dyrkar gud som om du ser honom. Om du inte ser gud så kommer ihåg att gud ser det [dig?] allah ser i princip allt, även det som vi visar, och även det som vi inte visar.

Allah säger: vare sig ni gör något öppet eller håller det hemligt, så har gud kännedom om allt [arab]. En annan vers, sura xx, säger [allah]: vare sig ni döljer eller visar ert innersta, så vet han allt. Gud har allt i sin makt.

Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam har beskrivit hur vi ska dyrka allah, hur vår dyrkans kvaliteter ska vara. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam säger i en hadith: [arab] dyrka allah som om du ser allah. Det är det första. Nummer två: räkna med att du en dag kommer att dö. Eller, räkna med att du är död nu. Säkerligen, 100 år från nu, är vi alla under jorden. Om hundra år. Förutom kanske några unga här, som kanske lever i mer än hundra år inshallah, men säkerligen, om 120 år är vi alla under marken. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam säger [arab] tänk dig att du är död nu. Att din kropp har smält i jorden. Att din förmögenhet har delats ut till efterkommande. Hela tiden ska du tänka så, eftersom du blir ödmjuk. Ditt hjärta mjuknar. Du blir inte högmodig och självisk, etc. [arab]. När vi tänker på det här med döden, anhöriga blir ledsna, kanske gråter, första veckan. Sedan, efter en vecka så börjar de komma ihåg en, efter en månad börjar de le igen. Och efter ett år hamnar du i glömskan. Så är det [för oss] allihopa, på det sättet. Så Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam säger: räkna med att du är bland de döda. Nummer två.

Nummer tre. Akta [så] att du inte förtrycker något. Eftersom Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam säger, och allah har sagt i sura xx när allah har förbjudit förtryck mot sig själv för sina skapelser, så du får inte heller förtrycka andra. Så om du förtrycker någon, oavsett muslim eller

ickemuslim, och han eller hon, som inte tror på gud, ber till gud att straffa dig, så kommer gud att straffa dig. Så du får absolut inte förtrycka någon människa inte heller djur. Ms sunna: att även när du slaktar ett djur, ska du inte låta djuret se kniven. Du ska göra såhär [håller en hand för ögonen], och så med en vass kniv, och snabbt. Och inte heller låta andra djur titta på. Du får inte förtrycka någon människa eller någon varelse, akta så att någon som är förtryckt inte ber över dig, så att du blir drabbad.

Nummer fyra [arab] vilken är svåraste bönen för oss. På morgonen. Och eisha. Tänkt dig när det blir sommar nu, och du ska be klockan tre på morgonen och du ska be klockan tolv på natten. Faktiskt, om man har intentionen att vakna för allahs skull, ersätter allah dig med njutning som ingen människa har. Att du vaknar, medan alla andra människor sover och snarkar, du har vaknat för att tillbe gud. Allah ersätter dig med en glädje som inte går att beskriva. Allah har låtit mig gå upp och vakna och prisa honom. Det är en gåva från gud.

Sedan, M, i den här hadithen nummer 4 säger: om någon kan komma till morgonbönen och kvällsbönen, även krypande, får göra det. Eftersom det är du som får nytta av det, inte gud. Du kommer att få nytta, och bättre livskvalitet.

[arab] morgonbönen, och kvällsbönen, menas inte komma krypande, men att någon har svårt, och ändå försöker, får göra det. M, i en hadith, har sagt: om någon människa, från att han föds tills att han dör, om man säger att han lever i 80 eller 90 år. Från dagen han föds till dagen han dör, i 80 år, dras över ansiktet, för allahs skull, han kommer i domedagen säga: allah, jag har inte gett dig något alls. Det var ingenting för din skull. Allah har inte krävt det från oss. Utan att vi ska be, fem gånger, varje bön fem-10 min.

Tyvärr, många människor tar islam, delar. Tar viss del av islam. Om kom ihåg, om du vill känna njutningen och glädjen av islam, så måste du ta det i [sin] helhet. Hela paketet.

Allah, i surat al-hajj säger: det finns bland människor [de som] tar en bokstav från islam. Kanske han eller hon tar id, vill fira id, går till mosken och vill ha id-bön. Eller bara äter halalkött. Varken ber eller fastar. Tar en bokstav från islam. Om han får välfärd, eller på något sätt [får det] bra i det här livet, vad händer med honom? Han blir [tänker], aha, det var för att jag bad en gång i mosken, det var därför jag fick så bra betyg. Bara att han drabbas på något sätt. Någon kommer till mosken, eller till oss på IIF, så när han kommer ut ser han att hans skor är borta. Att hans skor är borta. Eller i en moske, någon växlar ibland [tar fel skor]. Allah säger så här: om han blir drabbad på något sätt, vad händer? Han blir helt omvänd. Jag vill aldrig komma till mosken, jag vill aldrig lyssna på någon lektion. Allah [arab] den personen som bara vill se frukten av tron direkt, vill be och så samtidigt vill få högre lön, vill fasta och få bra betyg. Livet är fullt av tester och prövningar. Kanske [någon] ber och fastar och ger till fattiga, och inte får jobb. Så du ska inte ha bråttom med frukten, i det här livet.

Allah säger i den här versen, övers Knut Bergström, det finns även de bland människorna som dyrkar gud, fastän han står på gränsen mellan tro och otro. Om gott händer honom, känner han lugn och tillförsikt. Men om han sätts på prov gör han helt om. På detta sätt förverkar han sitt liv, både på jorden och i evigheten. Detta är en ohjälplig och total förlust.

Så, kom ihåg, du ska försöka göra allt gott, men inget går förlorat. Om du gör något gott och du inte får frukten här, kommer du att få frukten där, och där är mycket bättre. Det är därför vissa säger: jag hoppas att ingen god gärning för mig accepteras här, eftersom när du är där önskar du att du inte hade fått något här och allt sparats till där eftersom det handlar om evighet. Det här är begränsat.

Om man frågar någon bror: varför ber du inte? Varför fastar du inte? Vad säger han eller hon? Tron finns i hjärtat, det är hjärtat som är huvudsaken. Ja, hjärtat, men det måste stråla ut handlingar, bevis, att du ber att du fastar. Allah har beskrivit domedagen, när änglarna kastar brottslingar i elden, frågar du dem [arab] vad är det ni har gjort? Vad svara de? Vi var inte bland dem som bad. Så att det finns tyvärr, muslimer, som heter ahmed, muhamed, hassan, fatima, men du ser att de är ute och gör saker och ting, dricker, stiftar ofred, saboterar, begår brott, hela

kvällen, tills morgonen, slutet av natten. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger att allah kommer ner till jorden en timme och ser [säger?] finns det någon som ber om något som jag kan ge honom eller ge henne, och den här personen gör felaktiga saker. Så allah har varnat oss, och sagt: det här livet är inte slutet. Det är bara början.

Om man säger så här: en ungdom. Hur många tjejer vill du ha? Tio tjejer? Tio killar? Okej, du kan få tio tjejer. Hur mycket pengar? En miljon. Okej, varsågod. Vilket jobb? Varsågod, här är bästa jobbet. Men, jag har bara ett krav. Du får allt det här, men ett litet krav har jag. Jag sätter spisen på S, högsta temperaturen, sedan vill jag ha ett litet finger till dig, i spisen, i fem minuter. Säger du ja? Fem minuter i spisen?

Subhanallah. Det här, fem minuter, du orkar inte. Kanske någon säger okej, det klara jag av. Men sedan kommer du att tänka på de fem minuterna alltid.

Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger: jordens eld är en 70-del av den som finns i helvetet. Må allah skydda oss från den. Allah har faktiskt gett oss den här elden av två orsaker. den första är att du ska steka köttbullar och köttfärs och allt det här. Den andra: den ska påminna oss om helvetet. Allah skriver i sura xx, vers 71-73 [arab] har ni funderat på elden som ni steker över? Är det ni som har skapat den, eller vi? Huvudorsaken [till att] vi har gjort det här är för att påminna er. Sedan får ni gärna steka kött och så. Men huvuduppgiften: att det är påminnelse. Må allah skydda oss.

Sedan säger allah: det är inte förbjudet att du ska gifta dig och ha roligt och blir framgångsrik och bli miljonär och miljardär, det är inget fel, det har vi sagt varje gång. Men felet är att du struntar i livet efter detta och hela målet blir det här. Utan det ska vara tvärtom: hela målet är livet efter detta, och glöm inte det här. Effektiv, produktiv, etc.

Allah i sura xx säger, om det världsliga: lite njutning, den som inte har någon tro, har allah låtit att den ska hamna i elden. Allah beskriver människor som bara går efter sin lust, sitt tycke. [arab] dessa människor vill endast ha det som är snabbt, som syns. Och de lämnar efter sig en tung dag. Den här dagen är allt du har gjort, kommer du att ställas inför rätt för. Allt du har sagt, allt du har gjort, allt du har spenderat, allt du har tjänat, har du tjänat på ett riktigt sätt? Har du spenderat på ett riktigt sätt? Vad var avsikten? Allting kommer du bli tillfrågad.

Allah och hans barmhärtighet. Det [jag sade nyss] var lite rädsla, nu kommer vi till lite hopp. Eftersom det var någon sheik som sade: ahamdulillah, att synderna inte har någon lukt. Eftersom, om synderna hade lukt, kunde ingen gå bredvid varandra. Allt människor är så fulla av synd. Den bästa av dem är den som ber om förlåtelse. Allah säger i sura xx: om allah skulle straffa er efter varje synd, så skulle [han] utplåna er allihopa. Skulle döda er allihopa [arab]: om allah skulle straffa var och en efter vad var och en förtjänar, skulle inte någon levande varelse finnas på jorden. Om du skulle få straff för varje synd, skulle inget liv finnas kvar på jorden. Allah säger [arab] men, [han] låter er leva till en viss punkt, och sedan kommer du att få din dom efter vad du har gjort. Eftersom, det finns människor som säger: jag ska säga så mot gud, jag ska strida mot gud, och svär: varför straffar inte gud mig? Om det finns en gud, får han straffa mig! Eller hur, det finns människor som gör så. Men den här stackaren vet inte att allah sparar för honom eller henne, till en viss tid. Och om han eller hon ber om ursäkt, och allah svarar kan rensa bort hans synder. Så allah säger, i den här versen, knut bernström har skrivit: men om gud en gång skulle straffa människorna, så som de förtjänar, skulle han inte lämna en enda levande varelse kvar på jorden. Men, han ger dem uppskov till en av honom fastställd tidunkt. Och när denna frist har löpt ut, ska de få svara på allt. Gud förlorar inte en enda av sina tjänare ur sikte. Det här var vers 45. så, mina bröder och systrar, tänkt inte på att du fortfarande är ung och livet är framför dig. Det menas inte att du ska tappa hoppet, det menas att du alltid ska vara förberedd för det här, eftersom när man har dött, av någon orsak, börjar ens dom.

Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam har sagt: när domedagen kommer ska du bli tillfrågad om fyra saker. Först om din ålder. Vad du har gjort med de här 60, 70, eller 20 eller 30 åren. Under ungdomen, eftersom det är under ungdomen som människan bestämmer väg. Nummer tre: så att ingen säger ”jag är fortfarande ung. När jag blir pensionär, då ska jag börja bli praktiserade.”. gud

frågar dig även om din ungdom. Sedan om din kunskap. Vad har du gjort med din kunskap? Har människorna fått nytta av den? [arab] och nummer fyra: dina pengar. Har du fått dem på ett riktigt sätt?

Jag avslutar med tillförsikt. Ibn'sirin, ni kanske känner honom. Det är en person som tolkade drömmar, jag berättade om honom för ett par veckor sedan. När han dog, han dog väldigt fattig, hade mycket skulder. Så de kom till honom och sade: du har varit så troende, praktiserade, och så, du har dyrkat gud i 40 år och gjort så många böcker. Och han hade tårar i ögonen och sade – och titta här, han lade skulden på sig själv – jag vet varför jag dör som fattig och skuldsatt. Han tittade på sina synder. Han sade: jag har en synd som jag gjorde på 40 år sedan, och jag har aldrig glömt den här synden. Det är därför [på grund av den] som jag dör som fattig. De sade till honom: vad är den här synden du har gjort? Han har dödat många människor, han stulit, han har våldtagit. Vad var hans synd? Han sade: för 40 år sedan, sade jag till någon: du är fattig. Och sedan uppstäckte jag att det var ett fel som jag begått, och det är därför som jag nu dör som fattig. Titta här hur de såg på sina gärningar, hur de tänkte och funderade på sina gärningar. Och det finns människor som svär: du som är klumpig, du som är ..., va? Hur människorna tänkte på sina tal och sina ord. Avsikten är att man ska alltid ha tillförsikt.

PAUS

[Pausen utvecklas till frågestund. Bla frågar en kvinna som är konvertit om hon kan göra något för att hennes familj, som inte är muslimer, ska slippa hamna i helvetet. Svaret är att det inte finns något hon kan göra]

-----

när man lyder allah, då är det [ett] bevis [på] att man dyrkar allah. Och genom att dyrka endast allah, allah i sura xx vers xx säger [arab] den som har den här önskan, att möta allah. Vad är det

man ska göra? Göra goda gärningar. Ta til sig goda gärningar. Inte dyrka någon annan bredvid allah. Det är om någon vill möta allah. Och som vi sade, goda gärningar, det är alla gärningar du gör, som gud inte har förbjudit, Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallaminte har varnat från. Och du gör det för att behaga allah, då är det dyrkan. I annat fall är det goda gärningar. Vi människor måste ibland tänka: varför finns jag på den här jorden, vart ska jag, och varför finns jag under den här tiden. Svaret är: ingen kan ge dig [svaret] utom allah. Allah säger: [arab] jag har inte skapat de osynliga varelserna, djinner, och människorna, för något annat syfte än att de ska dyrka allah. Allah vill se sitt verk, hur de betar sig. Gett dem förstånd, om förståndet inte hjälper [har han] skickat skrifter, en efter en, skickat profeter, så att ingen säger nej, det går inte att praktisera. Profeterna var levande skrifter. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam[arab] sade att hans moral var Q. [han var] levande Q bland människor.

Så du vet säkert att allah inte har skapat för att du ska vakna på morgonen, ta en kopp kaffe, gå till jobbet, jobba 8 timmar, komma hem, titta 6-7 timmar på tv, och så 6-7 timmar sova, och så nästa dag samma sak, tills du hamnar i en grav, 2,5 meter [ner under jorden]. Nej. Du har inte skapats för att äta och dricka och sova. Nej. Allah säger [arab] att dyrka allah menas med att lära känna allah. Eftersom, om du lär känna allah, kommer du att dyrka allah på det sättet som han vill. Allah ser inte på oss, vilken kropp vi har, vilken bredd vi har, vilken kunskap vi har, utan tittar på våra gärningar och vårt hjärta. [arab] Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger: titta inte på era kroppar, hur ni ser ut, titta på erat hjärta och era gärningar. Så att allah, om allah vill hedra honom, vill lyfta upp honom, kallar [han] honom för abd. Allah beskriver PM, surat al-xx, som vi är beordrade, eller rekommenderade, att läsa varje fredag. Allah säger [arab]: lov och pris tillhör allah som har nedsänt den här boken, Q, över sin tjänare, kallad Muhammed. Abd, tjänare, slav. I en annan vers säger allah [arab] ni människor, om ni tvivlar på det som vi har nedsänt över vår tjänare, - varsågod och hämta en enda sura, kom gärna med en sura, om ni påstår att allah även i den här, i många verser, kallas Muhammed abd, tjänare. Likaså sura xx, när allah skriver al-qudr[?] när mose påstår att han är kunnigast, säger allah till honom att det finns någon som är kunnigast. Så han går och tittar efter den som är kunnigast. Titta här, islam uppmanar, lär oss, att du ska gå och leta efter kunskap. Och mose går och letar efter den här mannen tills han möter honom. Och allah säger [arab] tills han hittar den här, vår tjänare. Han sade inte: den här kunniga mannen. Allah hedrade honom också, han kallade honom för abd. [arab] Noa, som levde 950 år bland sitt folk, allah hedrar honom också. Allah i sura al-isra, vers 3[arab] noa, han var också

slav. Han var inte vilken slav som helst, han var en tacksam slav. Titta här hur allah hedrar honom [genom att] kalla honom för abd. Likaså, zakaria. Allah säger såhär om honom [arab] i surat maryam. Allah hedrar honom, beskriver honom [som] att han var abd. Likaså jesus, fred vare med honom, en älskad och firad profet. När jesus, fvmh, föddes nyss, och var i marias famn, och hon bad till allah: det här kommer att bli skandal, vad ska folk säga om mig? När jag inte har gift mig, och inte har vilken kvinna som helst[?], och hur ska folk se mig, att jag har ett nyfött barn i min famn. Och allah säger: om du träffar på folk, så var tyst, och bara peka på jesus, så kommer han att försvara sig själv. Och hon hade så stark iman, hon tog det här barnet och [gick ut] bland med judiska folket, och de kom till maria: Maria, vad är det du har gjort? Vi har sett att din mamma var inte en slampa, kvinna [?], och din pappa var inte en dålig man, hur kunde du göra såhär? Vad gjorde hon? Hon pekade på barnet [arab] hur kan vi prata med någon som är [ett] nyfött barn? Jesus lyfte sitt huvud och tittade på dem. Så började jesus prata: maria har...sa han: jag är gud? Nej! Sa han: jag är guds son? Nej! [arab] jag är guds tjänare. Arab. Kommer jag få en bok, och kommer göra mig till en profet. Jesus, ett nyfött barn. Det allah säger, det första ordet jesus nämnde [arab, ngt med abd'allah]. Likaså Davood. Alla profeter, allah har hedrat dem med ordet abd. Även davood och suleiman. David och salomon. Båda två var profeter, far och son. Allah säger: han var en bra abd. Han hela tiden vände sig till allah. Och job, profeten job allah säger, kom ihåg vår tjänare, job. Trots att han blev drabbad 40 år, sjukdomar, prövningar, han ropade på allah [arab], jag har blivit drabbad, så allah säger om honom: han var också en bra abd, han vände sig hela tiden till allah.

Abraham, allah säger: kom ihåg mina tjänare, abraham, jakob, isak, de som hela tiden spenderade [tid?] och hjälpte fattiga. Och du, min bror min syster, vill du också vara abd till allah? Syster, vill du också vara ana[?] till allah? Jag vill det. När allah hedrar sina profeter och kallar dem för abd, tjänare, guds tjänare. Om någon är inte guds tjänare, då är han abd, slav till sina frestelser. Syndig. Sina shawa, till det världsliga. Det finns de som dyrkar sin idol, sitt parti, sin kung, sin makt, men du är guds tjänare.

Så, vad är det du får gentemot det, om du är guds tjänare? Du måste ha lite bonus. Som [?] till att du är guds tjänare. Det första och det bästa, eller bland det bästa eftersom det finns ännu högre [som] du kommer att få, inshallah. Men bland det bästa du får, när du ber allah, om du är riktigt

guds tjänare, så allah kommer att ge dig. Allah säger i surat al-bakhara, 186 [arab] om mina tjänare frågar dig om mig[?], jag är nära. Jag accepterar hans eller hennes bedjan, hennes krav, hennes vilja. Så får de vända sig till mig.

Mose såg att en kvinna som var blind. Och mose sa till henne: vem är det som försörjer dig? Han sade inte: jag är mose och jag är profet. Hon sade att det är hennes son. Så hennes son kom med lite mjölk, och gav till henne och kysste henne på huvudet. Så när mose sedan tog den här sonen [pratade med honom], sade han: gör du alltid så mot din mor? Han sade: ja, varje morgon, innan jag ger till mina barn, jag tar lite mjölk till henne. Så mose sade: - innan vi kommer till det här, mose bad [till] allah [och] ställde en fråga: vem blir min kompis i paradiset? Så allah uppenbarade för mose: den första du träffar kommer att vara din kompis i paradiset. Så han såg en kille komma förbi, så han följde honom och han gick till sin mamma och gav henne den här mjölken, och så sade till honom – gör du alltid så? Han sade: alltid, varje morgon. Han [mose] sade: ger din mor något till dig? Ja, han sade: hon har bara en dua: hon säger, allah gör så att min son blir kompis med mose i paradiset. Allahuakbar. Gör [så] att min son ska vara kompis med mose i paradiset. Så han sade: nu vet jag varför du är min kompis i paradiset. Så [slutsatsen] är att om du lyder allah, kan allah ge dig innan du ens frågar.

Hadith xx, Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger att allah säger: om min tjänare lyder mig, kommer jag att ge honom innan han ber om det. Allah vet vad du behöver. Och om han lyder mig, på riktigt sätt, om hela himlarna och jorden vill drabba honom illa, jag kommer rädda honom, och inget kan drabba honom. Om han är tjänare till gud. Det var nummer ett. Alltså, din bedjan allah accepteras.

Nummer två: att du skyddas från sheitan, skyddad från djävulen. Allah [arab] säger till sheitan: mina tjänare, kommer du inte har någon makt över, förutom dem som själv följer efter dig.

Nummer tre: vi sa i början att vi allihopa syndar. Men synderna tas bort så fort du ber om förlåtelse och samtidigt gör goda gärningar. Allah säger i Q, till M, säger till oss allihopa [arab] M, säg till mina tjänare att det är jag som accepterar, förlåter, accepterar er dua och förlåter era synder. Allah säger, sura xx vers 53, till de människor som har massvis med synder, behöver inte

gå och berätta sina synder, utan man bara erkänner till allah, och kommer ihåg och ber om förlåtelse, allah i den här versen säger [arab] säg till mina tjänare: de som har överdrivit över sig själv, förtryckt sig själv genom att ha begått så många synder, tappa inte hoppet, säg inte att ”det är för mycket jag har gjort” [arab] allah kan rensa alla dina synder. Vad du än har gjort? Ja, vad du än har gjort. Bara att jag innerst inne erkänner mina synder inför gud och så försöker att inte göra om det.

Hadith xx, allah säger: du som har valt [att] bli min tjänare. Om den första bland er – det är adam – och den siste människan som föds innan domedagen, hela mänskligheten, allihopa samlas, och var och en, allihopa, alla dessa människor, har bland dem [det finns bland dem?] de värsta människor, ingen trodde på gud alls. Det kommer inte att påverka gud på något sätt. Och om alla dessa människor har tro som den bästa människa, det kommer inte att påverka allah, ge något mer till allah. Sedan, säger [allah?], om hela mänskligheten samlas, från adam till siste människan om är född, på ett och samma ställe, och var och en kräver det han eller hon vill ha. Vad du än kan tänka dig, föreställa dig. Alla människor kan få det de vill ha, och hur mycket av allahs makt, eller ägodelar, det är som om du tar en nål, doppar den i havet och [tar] upp [den] igen. Hur mycket har havet minskat? Ingenting. Om allah ger varje människa det han och och hon vill, från adam till sista människan, så mycket minskar allahs rikedomar. Lika mycket som havet minskar om du doppar nålen i det. Subhanallah.

Så det allah säger i slutet för oss, surat xx vers 16 [arab] är det inte dags att människorna vaknar till? Är det inte dags att människorna öppnar sitt hjärta för allah och följer de skrifter som allah nedsänt. Så det är, kan man säga, nästa gåva du får, om du är allahs tjänare, det är när du dör. Alla dör, det är ingen som har garanti att leva i evighet. Allihopa vi kommer att dö. Så när vi dör. Alltså, när människan är nära döden så kommer änglar runt omkring honom, och så kommer dödens ängel för att ta livet, ta själen från kroppen. Och änglarna runt omkring honom, om människan har varit guds tjänare. Vad säger [de] till honom? [arab] de som har påstått att vår gud är allah, och följer allahs väg, kommer massvis med änglar framför hans ansikte. Vad är det de säger? De säger om den här personen om den här personen har varit troende, god, snäll, följt allahs väg. Vad säger änglarna till honom? [arab] var inte rödd. Var inte bekymrad. Du kommer att hamna i paradiset! Redan i livet? Redan i livet! Du kommer att hamna i paradiset. Du kommer

att hamna i paradiset som du har blivit utlovad. Därför Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger: när någon dör, och [ett] leende [syns] i hans ansikte, det är ett gott bevis. Menas inte att om någon ser arg ut, han är i helvetet, nej, det är inte ett tecken för det, men det är ett gott bevis att någon när han dör, eller hon dör, har ett leende. Han hör änglarna säga till honom den här versen som allah säger [arab] de som har sagt att vår herre är allah, och sedan följer allahs väg, var inte rädd, var inte bekymrad, ty du ska få ett gott besked, du kommer att hamna i paradiset. Må allah göra så att vi alla hör det här budskapet. Hör att säga att du...vi muslimer önskar att alla människor hamnar i paradiset. Vi önskar inte att någon, men det är allah som bestämmer, inte någon människa.

Det här var när vi dör. Och det högsta och bästa beskedet: när du möter allah. Och allah kommer att prata med dig, ansikte mot ansikte. Och säger till dig [arab]: mina tjänare, du som har varit hans tjänare. Vilka är de som har trott på våra verser? De ar muslimer. Sedan allah säger varsågod, stig in i paradiset. Du och dina anhängare och din familj. Det är all mat, och förstås maten [är inte där] för hunger, utan maten är för att njuta. Och allah säger [arab] allt vad du önskar, endast önska, kravet är önska, kommer du att få där. Även det vad ögonen har sett och tyckt att [velat?] ha. Budskapet är att ni kommer att förbli här. Inte här på jorden, 60, 70 år, det är ingen garanti, allah säger att ni är här i evighet. Allah säger [arab], och det paradiset ni får är det ni har kämpat, det ni har bett, det ni har gjort dawa, det ni har fastat, det ni har hjälpt fattiga, det ni har strävat för allahs skull. Det är för detta ni har fått paradiset. Må allah ge oss allihopa paradiset och göra oss bland guds tjänare.

Är det någon som har frågor inom temat eller utanför temat?

Nu förstås, jag har inte, det här var del ett, och del två, inshallah kommer nästa vecka, det kommer att handla om vilka egenskaper har guds tjänare.....

FRÅGOR:

* sujodesaho[?] svar: det är när du har gjort bön, och du vet inte om du gjort tre eller fyra, du kan alltid räkna med det som är minst. Du är tveksam mellan två och tre, räkna som du gjort två.

[frågor om exakt hur bönen ska gå till om man eventuellt har råkat göra ett moment för lite eller för mycket och hur man åtgärdar detta. Detaljerade instruktioner ges]

Vem är guds tjänare? [2010-03-28]

Förra veckan pratade vi om guds tjänare. Eller ibad'allah eller abd'allah. Och vi beskrev vikten av att vara Allahs tjänare. Vi gick även igenom olika profeter som Allah har hedrat och kallat dem för abd'allah eller ibad'allah eller guds tjänare. Men idag, inshallah, ska vi fortsätta med del två och beskriver vissa egenskaper för att vara guds tjänare. Som allah i en sura som heter surat al-furkhan, från vers 63 ända till slutet. Det är väldigt bra om någon av er kommer hem och läser Knut Bergströms översättning och får mera inblick i det hela. Men vi försöker under dagen, från de här verserna, belysa, få lite mer förklaring till de här verserna, inshallah. Allah, i de här verserna vissa egenskaper som individen har som är muslim, om han eller hon har dessa egenskaper i det världsliga, vardagliga, så räknar dom som guds tjänare, de här egenskaperna. Må allah göra oss allihopa bland dem som har dessa egenskaper. Åtminstone ska vi sträva efter att ha dessa egenskaper för att hamna i den här gruppen som allah i slutet beskriver vilken belöning de ska få. Dessa som hamnar i den här gruppen, ibadul. Allah kallar det för ibad'u'rahman. Rahman det är, allah som har beskrivit i den här sura sura al-fathia som vi ofta läser [arab] och vad är skillnaden? Rahman är barmhärtig. Rahim är också barmhärtig och varför allah beskriver båda två? Al-rahman, al-rahim. För att veta skillnaden... allah kallar det här ibad'a rahman. Alltså den barmhärtiges tjänare. Al-Rahman. Allah är barmhärtig mot alla skapelser. Även om någon är berusad ute, Allah är barmhärtig mot honom och straffar inte honom. Och ger honom mer tid, mera tillfällen och mera... Någon som är diktator, någon som är härskare, någon som förtrycker andra. Allah, av sin barmhärtighet, ger honom utrymme, ger honom tillfälle att han kanske kommer att ångra sig och komma tillbaka. Så al-rahman det betyder att Allah är barmhärtig mot alla skapelser. Men vad är al-rahim? Jo al-rahim det är Allah, i den här rahman, i den här barmhärtigheten ger till specifika personer, när de dör som muslimer och som troende. Då Allah har en speciell rahman, en speciell barmhärtighet för dem. Om någon kommer, gör onda saker hela sitt liv men till slut i ändan har ånkrat sig, kommer tillbaka, och dör, så hamnar han under Allahs gränslösa rahman. Och då hamnar han under Allahs så kallade rahim. Så skillnaden: är rahman, det är, Allah säger ibadu'rahman, det är allmänheten. Vilken som helst kan tävla om det här. Men rahim, det är de som har dött som muslimer och som har följt allahs order, så får en speciell rahman i livet efter detta.

Så att allah, när han beskriver deras egenskaper, det första han beskriver det är [arab] de första egenskapen som de här människorna som är allahs tjänare: när de går ute. Alla dessa är egenskaper som vi bör uppföra oss. När de går ute och går, de går på ett ödmjukt sätt. Inte

högmodigt. Och det här vi kommer beskriva lite mer. Ingen ska förstå att inte gå högmodigt är att gå som en sjuk människa till exempel. Gå såhär [visar]. Profeten, när han gick, han gick rakt och, men inte högmodigt. Okej, vad är högmodigt? Är det högmodigt att någon, hans kläder är rena? Eller har nya skor. Eller ser bra ut. Är det högmodigt? Nej. Det är inte högmodigt. En person kom till M. Och den här personen hade smutsiga kläder, inte badat på länge. Så Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamfrågade honom: är du fattig? Han sa: nej, jag är rik. Så han sade: Allah vill se sina gåvor till dig genom att det visas i dig. Att du inte är fattig, varför ska du visa dig som fattig? Men vad är högmodigt då? Högmodigt är att Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamhar beskrivit: högmodigt, det är att en person inte accepterar sanningen. Säger: bror, det finns ett liv efter detta. Och han bagatelliserar dig, skrattar åt dig. Och förlöjligar dig. Det är att vara högmodig. [arab] att förneka sanningen. [arab] att du förtrycker andra människor. Bara att du har lite makt, att du har övertaget, då förtrycker du andra. Och det händer i våra länder. Så att, vad är man högmodig över? Oftast fyra saker man är högmodig över. Det första är: det kan vara sin rikedom. Någon är rik. Ser människorna, andra, som fattiga. Och då blir det högmodigt. Det andra är makt. Vissa presidenter och kungar och sultaner. När de pratar, de tittar inte ens ner på folket. Det är också högmod. Och Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamhan hade speciell ödmjukhet. När han satt bland sina grupper, muslimer, han hade inte någon speciell plats, eller speciell stol, eller speciell höjd. Utan när folk kom in så frågade de: vilken av er är muhammed? Det betyder att han, han hade inte en speciell klädsel eller speciellt kännetecken att han är den högste. Och det är av ödmjukhet. Likaså att Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamhade så kallade [arab]. Det betyder att även om folk trakasserade honom, använde fula ord, så han reagerade inte.

Till och med, jag diskuterade med en imam i stockholm om det här, om lars vilks och de andra. Han sade: säkerligen, om Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamhade varit här, så hade han bara sagt "nej, jag är inte hund". Men förstås, dessa människor reagerar, eller överreagerar, eftersom de tycker så mycket om profeten. Men Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamblev aldrig arg för sig själv. En gång en sahabi, en person, han hette samama[?]. samama, han har mycket större avsikt än Vilks, eller i Danmark eller i Norge. Han hade sitt svärd med sig och ville döda M. Och han var väldigt känd och stark människa. Så han kom till Media. Hade sitt svärd med sig. Och han kom in och Umar träffade honom. Umar var väldigt stark. Och så sade han till honom: vad är det du vill? Han kom in i mosken och sade: var är Muhammed? Jag vill döda honom. Då sa umar... när någon sade att profeten har ont i magen, blev de ledsna. När någon kommer och säger: jag vill

döda muhammed... så umar bara kom och tog honom och band honom i en pelare i Ms moske och satt tills profeten kommer och ger honom straff. Så efter ett tag Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamkommer. Han säger: vem är det som har... han kände igen den här mannen. Han sade: vem är det som har bundit fast Samama? Så Umar sade: ja, rasullah, du vet inte varför han hade kommit. Sa: varför hade han kommit? Han sade: titta här, här är hans svärd. Han ville komma och döda dig. Så Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsade: släpp honom. Så de släppte honom. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsade: Samama, har du ätit middag? Han sade: nej, jag har inte ätit middag. Han sade: hämta middag till honom. Eftersom om någon är hungrig eller törstig, han kan säga saker som är felaktiga. Så de gav honom mat, när han åt mat, de hämtade lite yoghurt, labane åt honom, han drack labane, sedan han sade: Samama, vill du gå? Ja, om du släpper mig. Så Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsade till honom: han ville ge honom det bästa han har, så han sade: vill du bli muslim? Han sade: nej. Aldrig i livet! Han sade: gå din väg. Så Umar och sahaba blev arga. Någon som kommer [för att] döda honom. Han äter mat och sedan bara går sin väg? Och Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsade: gå, Samama. Han gick ut och kom in igen. Han sade: a shadu la ilaha illa allah, jag vittnar att det finns en gud och jag vittnar att du är hans profet. Så Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsade: Samama, kom här. Varför sa du inte, när jag frågade dig? Han sade: eftersom jag såg dig. Så var det, bara att fok såg M, tron hamnade i deras hjärta.

Men dessa människor ska veta att jag har inte kommit till islam av rädsla. Eller av tvång. Utan du släppte mig, och jag kom in. Och han blev en av de bästa sahaba. Så titta här, hur Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamreagerade mot människor. Som ville döda honom. Så att här är det fortfarande första egenskapen [arab] när någon okunnig säger dåliga ord mot dig, vad ska du säga? Du, och din far och din [svära]? Nej. Vad ska du göra? Salaam. Hejdå. Fred vare med dig. Jag vill inte diskutera med dig. Må allah skydda dig, skydda mig från att besvara dig. Så det här är en som heter [arab namn]. Hussein var Ms barnbarn. Han hade en son som hette el'Ali. Och han hade ett annat namn som kallades [arab] den här mannen, i 40 år, han tog en säck av mjöl och socker, och han var rik och han slängde framför staketet till fattiga så att ingen vet vem som han gjort det. Och ingen visste tills han dog, då upptäckte de att han har blåa märken över ryggen. Blå märken, när de skulle tvätta honom de upptäckte blåa märken över hans rygg på grund av så många säcker han tagit till fattiga. Han, en gång han var ute i stan, bland mycket folk och sade: du är hycklare. Du är så och så. Så han kom till honom och sade: det finns folk här runt omkring som

känner mig. Om de hör dig, de kommer slå dig. Så låt oss gå ut så får du säga. Du har sagt tre egenskaper som är dåliga. Jag har mycket mer jag kan berätta för dig. Titta här. Ödmjukhet. En annan, Imam shahfei, som har en koranskola. Han sade: en var bakom honom och sade: du är ond och hycklare. Så Shahfei vände sig till Allah och sade: allah, om du vet att jag är hycklare, förlåt mig. Han sade inte: om han ljuger. Eftersom sådana människor säger inte sådana ord. Han sade: om jag inte är hycklare, så förlåt honom, eftersom han kommer att få en stor synd, han har gjort en stor synd, som kallas för [arab]: säga dåliga ord mot någon eller ge honom egenskaper som han inte är. Så från det här menas att den första egenskapen är att man ska vara ödmjuk. Att man ska vara behärskad och inte bli arg för sig själv. [arab] att de, när de går, de varken är högmodiga, skrytaktiga, själviska, nej. Sakta och behärskat. Varken högmodig eller...

Och likaså, man har läst i Koranen, sura isra, vers 37, allah säger, ger råd till oss. [arab] allah säger till oss: när du går, gå med behärskat sätt och inte med högmod. Även om du är högmodig, du kommer inte tränga in i marken och du blir inte högre än bergen. Så varför gör du så? [arab] likaså, i koranen, allah säger när den här vise mannen ger råd till sin son, han säger till sin son: när du pratar med folk, vänd inte kinden mot dem. [arab] gå inte på ett högmodigt sätt. Allah tycker inte om dem som är högmodiga. Och så, faktiskt, vi ser, vi märker, i Sverige, man har mindre högmodighet än i våra länder. Tyvärr är det så. Trots att islam uppmanar att vi ska vara ödmjuk. Men när du ser en chef komma till jobbet, cyklande, du ropar på honom, med hans namn, du äter middag hos honom. Men i våra länder, om du ska till rektorn, du måste gå igenom tre sekreterare. Och den siste sekreteraren säger, okej, du får svaret från mig. Du behöver inte möta honom. Så det är av högmodighet, tyvärr är det så. Du har sett det, du har varit i Kuwait, bror [till svensk konvertit på första raden]. Så vi har en hel del att lära oss om ödmjukhet av svenskarna. Och islam säger så, jag var bjuden hos Göran Persson, före detta statsminister. Jag tänkte att det måste vara massor med vakter, massor med...ute i rosenbad, sex sju år sedan, när han var statsminister. Så vi gick in, okej, har ni beställt tid? Ja, vi skulle till statsministern. Hon sa: okej, fortsatt till tredje våningen, han sitter där [skratt]. Så vi, vi var fem sex stycken, vi gick. Inga censorer, inga kameror, ja, det kanske fanns dolda, det vet jag inte. Men när vi kom in, vi tänkte att åtminstone någon vakt skulle stå framför dörren. Det stod: Göran Persson, statsminister. Vi öppnade dörren, han satt där. Han sade: vi måste koka kaffe. Vi började göra kaffe, vi satt och diskuterade, jag gav honom en koranöversättning, sade, nu har du något att läsa. På ett väldigt vänligt och trevligt sätt. Och det är faktiskt islamskt. Det här är islamiskt. [arab namn? Umar?]

när han skulle komma till jerusalem, till al-quds. Och han kom till al-quds utan militär. Utan när han kom, han hade en medhjälpare, eller någon som ägde själva åsnan. Så de kom med åsna. Och åsnan räckte inte till för båda två. En fick rida. Så umar sade till sin betjänt, den som hjälpte honom: han sade: vägen är lång och åsnan orkar inte oss båda. Så vi kan dela upp vägen i tre delar. Första delen jag åker. Nästa tredjedel får åsnan vila, gå själv. Och tredje sista delen får du rida. Och så, Umar, hans kläder, han hade arton lappar, lång väg, när det gick sönder de lappade. Så när de kom till al-quds, då var den tjänarens tur [att rida]. Och de väntade på honom. Några rabbiner. Titta, det är en person som kommer. Hans kläder är arton lappar på dem. Så en av rabbinerna kom och sade är du Umar? Han sade ja. Han sade: vem är han? Han sade det är min betjänt. Och han tittade på arton lappar och sade: varsågod, här är nyckeln till jerusalem. Eftersom det står i våra böcker: om det kommer en vis man, en rättvis man, med arton lappar på hans klädsel, och hans betjänt rider på åsnan och han går, det står i våra böcker. Så det här, titta på ödmjukhet och hur de betedde sig.

Så, vi gör salat klockan två, så vi hinner lite mer inshallah. [arab]. Om någon jahil, jahil, betyder okunnig, säger dåliga saker mot dig, så kasta inte bort din tid, din tid är mera värdefull. Säg: eftersom okunnighet, det finns olika typer. Det finns en okunnighet och en dubbel okunnighet. Någon är okunnig och du säger till honom: bror, eller syster, vet du det? Han säger: nej, jag vet inte. Det är okunnighet. Men dubbel okunnighet: någon är okunnig och vet inte att han är okunnig. Det blir mycket okunnighet. Någon är okunnig och vet itne att han är okunnig. Och vi säger bror, det du gör är fel. Och han säger: jag? Jag gör fel? Det är dubbel okunnighet. Så det är att du ska inte kasta tid och diskussion och ge ord och ta ord, utan stäng dörren. Salaam. Min tid är mera värdefull än att hålla på med dialog och diskussion med det här.

[arab] nästa egenskap [arab]. Egenskap nummer tre. Det första är att du går inte högmodigt. Det andra: om någon okunnig för dialog med dig och vill inte acceptera sanningen, slösa inte bort din tid med den. [arab]

Nästa är [arab] de människor som, detta är också guds tjänare, över natten, dessa går upp och gör bön. Dessa är riktiga guds tjänare. Och jag kan ge ett råd, först till mig själv och sedan till er. Om du går till en, nu mellan dag och natt är samma, för det är mycket belysning trots att vi släckte en timme igår. Men ändå, om du går till en grotta, högt på ett berg, alldeles ensam och mörkt. Och

du ber, en speciell smak. Eller att du går på stranden när det är alldeles mörkt, och du lägger din matta och ber. Det har en speciell smak. [arab] allah skriver: någon, som under natten, när andra människor sover, ställer klockan och går upp...Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamoch hans vana är att han gick och lade sig tidigt. Efter [?] gick han och lade sig. Och så vaknade slutet, sista delen av natten, tredje sista delen av natten, eftersom det är den tiden Allah kommer till jorden, och frågar, finns det någon som ber och något som jag kan ge honom etcetera. Och den här människan, att under natten vaknar och vänder sig till allah och gör sujud. Det här har en speciell ställning hos allah. Och hans bedjan har en speciell svar rfån allah. Och det är allah som i en hadith från profeten har beskrivit att de är under allahs beskydd under domedagen [arab] som är ensam, gör sujud, gör raka, och han får tårar i ögonen. Så den här personen kommer att vara under allahs beskydd i domedagen. Må allah göra att vi alla är ibland dem.

Nästa [arab] de som gör mycket nattbön, och de som gör det, och det verkligen är avsikten för allahs skull, när du har vaknat själv inte utan att någon ser dig utan att någon hör dig, det är en speciell känsla att det du gör är endast för allahs skull. [arab] Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallams fru berättade att Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamofta gjorde nattbön. Och allah har beskrivit profeten och sahaba, [arab] att det är få av nattens timmar de lade sig. Och allah ger en speciell kraft, det är faktiskt en känsla som allah ger den personen en extra kraft om han gör det för allahs skull.

Sedan allah ger en annan egenskap. [arab] egenskap fyra: ett den personen ofta vänder sig till allah och gör dua. Läser dikhr. Böneord. Han ofta vänder sig till allah och säger: allah skydda oss från helvetet. Som vi hade sagt, livet efter detta, det blir antingen paradiset eller helvetet, beroende på hur man gjort i livet och tron [?] och profeten beskriver paradiset och säger [arab] om du tar en stad, om du är i paradiset, du tar staden in i marken. Den här platsen, där du lagt staden, den blir kanske en centimeter, en kvadratcentimeter. M: det är mera värt än du äger alla fem kontineter på jorden [arab]. Bara en liten en centimeter där och Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger att hela jorden och dess lockelsen, hos allah, hur mycket är det värt? Vilket värde bedömer människor av det världsliga? Titta hur mycket vi bråkar och kämpar om det världsliga, om pengar och om makt. Man går från morgon till kväll, hur mycket av den tiden för det världsliga? Jag kan säga: mer är 99 procent. Om vi är realistiska. Alltså, vi bryr oss om skalet.

Om vi var, som jag var, som sheikhen sade i fredags. Han sade: om var och en av oss öppnar sitt klädsåp du tittar på det, du har kläder som räcker tills du dör. Men ändå vi köper köper, det är inget fel [att köpa] men vi tänker hela tiden på det världsliga. Och det världsliga kan aldrig ge dig målet, lyckan. Om vi säger till dig: bror, syster, säg vad du vill ha. Säger: jag vill ha ett nytt hus, persisk matta, platt-tv, så vill jag ha det och det och det...italienska möbler...men jag säger, okej, du ska få allt vad du behöver i ditt hem, men tyvärr, vi har inte elström. Vad ska jag ha allt det här till? Platt-tv, kyl, frys, belysning, när jag inte har el? Och så likaså, vårt liv, om vi inte ger näring till själen, då är det här världsliga meningslöst. Vad gör det om ett kassaskåp innehåller tio miljoner kronor, och vad är det du behöver från det världsliga? 1,5 kilo mat per dag. Du behöver lite dricka, tre liter vatten. Det är vad du behöver från det världsliga. Men dagar och nätter och år, och vi har ökat på det världsliga, och struntat i det själsliga. Det är allah beskriver i det här: hela dagen, det du gjort, om du vaknar på natten, du tar några minuter, tar en extra bön, det är mera värdefullt för dig, för livet efter detta. Likaså om du går och köpa en kristallkrona, du kommer hem hänger den och släpper kartongen. Är det någon som behåller kartongen, hänger upp kartongen? Vi bryr oss om skalet. Få av oss bryr sig om det innersta. Hur ska jag nå den här perfektionen, att det ska vara den här starka tron, iman, i vårt hjärta?

Sedan allah säger [arab] allah, skydda oss från helvetet. Varför? [arab] allah, eftersom vi vet att straffet där är väldigt kontinuerligt. Det handlar inte om en dag, två dagar, nej, evighet! [arab] långa perioder, evighet, infinity. [arab] en plats som vi önskar att bli skyddade från. Sedan allah kommer med lite mera egenskap: [arab]

När du har pengar, hur du ska spendera det? Allah har beskrivit det för dig. [arab]. Du ska inte slösa bort dem. Det är som ekonomer säger, du ska vara ekonomisk. Inte vara slösaktig. Var är slösaktig? Någon sultan hade femhundra bilar. Jag förstår inte, den här sultanen, vad ska han göra? Eller kranar i köket, av guld, och stolarna var guld. Det här är israt. Vad är israt? Du slösar, köper saker och ting som du inte har nytta av. Vissa saker det är inte slöseri att använda pengar för. Till exempel renhet. Islam uppmanar till renhet. Tillexempel att jag ska vara ren, mitt hem ska vara ren, mina barn. Jag spenderar för att vara ren, det är inte slöseri. Men inte om du istället för en schampoflaska du köper fem schampoflaskor. Nej. Menas att du spenderar för att du och ditt hem ska vara rent. Likaså en fråga till M: vem är den bästa jag ska spendera pengar på? Han sade, Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsade: det bästa du kan spendera på är dina barn och din fru. Förstås inte att hon har två klockor. En klocka här och en klocka här. Nej, det är slöseri.

Men du ska inte ge till andra när du vet att din familj är o behov. Så i första hand familjen, utan att de ska slösa. Nummer två: det är att du använder för allahs skull. Det kan hända att du hjälper en moske, hjälper fattiga, betalar zakat etc. Och hjälper andra som arbetar för allahs skull [arab]. Det tredje det är man hjälper andra att de också ska ha ett hyfsat liv.

Nästa...eller vi kanske ska ta paus vi har kommit till hälften. Är det någon som har frågor hittills?

[publikfråga] ja, sista delen av natten, hur kan man bedöma det? Eftersom nu är det sommar, nu är det lite tid. Om vi säger så här du har isha, sista bönen och du har första bönen. Isha är runt nio, tjugo över nio. Sudjr blir halv tre. Det varierar dag för dag. Nej, det blir 5.30, vi har ändrat klockan precis. Den här tiden, det blir åtta timmar. Vi delar med tre, det blir 2,3. okej 2 timmar och 20 min innan sudjr. Så även om du vaknar en halvtimme innan sudjr och du gör wudu, du gör fyra, sex eller åtta rakat, det räknas för dig att du har gjort genom hela natten. Som om du har bett hela natten. Det här inte något måste, det är människor som vill.

[publikfråga: åtta rakat?] svar: ja, åtta rakat. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamgjorde ofta åtta rakat. Han avslutade med [arab]. Så det bli totalt elva. Okej, om du inte har tid, du har vaknat fem minuter innan, gör wudu, gör två rakat.

[publikfråga: hur många rakat] svar: ja, ja, gör två, eller fyra eller sex eller åtta. Åtta är mest rätt. Om du gör två får du belöning för två. Om du gör åtta får du belöning för åtta. Okej?

[publikfråga: niya?] svar: niya, det är att du vaknar. Niya, från hjärtat, att du gör wudu.

Apropå det här med högmodighet, det var en man, han hette abu hanifa. Han hade en skola. En skola av kunskap en gång kom en man till honom och han hade långt skägg och fina kläder och såg ut som en väldigt kunnig. Han kom in i abu hanifas hem, abu hanifa höll på att vila, han hade sträckt foten, när han såg att en sådan människa kom in, var gjorde han? I respekt för den här människan, han lyfte upp sin fot och började sitta ordentligt, som respekt för den här mannen.

Sedan abu hanifa tänkte: han måste vara väldigt kunnig. Han sade: imam, [arab] solen går upp innan eller efter fajr? Fajr betyder gryning. [skratt] Så sade abu hanifa, vad sade abu hanifa?

Jag sade: jag tycker att det är dags att jag sträcker mitt ben igen.

Vi har ibland på natten nattbön här. När det blir moske kommer det ofta vara nattbön, minste en gång i månaden. Paus.

[fortsättning] Bismillah rahman...

Idag är det mindre folk här eftersom det var ett föredrag på universitetet av bror Naim Khan. Han ska berätta om kvinnan i islam. Men han kommer att vara här nästa vecka, inshallah. Han kommer att ge, som vi har lovat, en gång i månaden kommer han att ge på engelska. Det är därför det är många som har åkt dit kanske. Men nästa vecka är han här, han ger föredrag på engelska, inshallah.

Vi fortsätter. Vi kom till den här versen [arab] de som, när de spenderar pengar, de är varken slösaktiga eller snåla. Eftersom båda två är, har allah förbjudit. Att någon är slösaktig, spenderar sina pengar på ett felaktigt sätt. En annan som är snål och girig och inte tar ut pengar.

Sedan en mera egenskap av ibadu'rahman, allahs tjänare, det är [arab] de som inte tillber någon annan gud än allah. Och det är förstås det har med själva tron att göra. Eftersom den enda religionen som är kvar som dyrkar endast allah är islam. [arab] alltså inte dyrka någon annan bredvid allah. Eftersom det finns de som dyrkar pengar, en annan som dyrkar sin lust, den tredje dyrkar sin makt etcetera. [arab]

Mera egenskaper av allahs tjänare: de som inte dödar en människa, en oskyldig människa. Förstås, det här handlar om att inte döda muslimer och icke-muslimer. Allah säger [arab] du dödar inte själen i en människa [arab] förutom med rättvisa, eftersom det finns i islam dödsstraff,

men till vem? Någon som av hat går och dödar en annan person. Då islam ger de anhöriga till den som blivit dödad, ger dem rätten att den personen som har dödat ska få så kallat [arab]. Vad är det? Det är att han också få samma straff som han har gjort. Att han har dödat en person, han ska också bli dödad. Men samtidigt, anhöriga kan förlåta den här personen, säga: nej, vi vill inte att han ska bli dödad. Islam ger den här rätten så att människor innan de dödar någon de ska komma i håg att jag kan också få samma straff. Okej, om två personer planerar att döda en person, då båda två ska dödas enligt islam. Medan islam har gett varje person rätten att leva. Även om du går på gatan och vi säger att du, vår bror, putsar några fönster. Och du ropar och säger: du, mohammed. Ropar på någon. Och vår bror faller ner från sjunde våningen av ditt rop. Det var inte din avsikt att han ska hoppa ner. Men du var orsaken. Ditt rop till mohammed eller ahmed som [gjorde att han] föll ner. Jag var orsaken. Men det betyder inte att jag ska dödas eftersom det var indirekt död. Eller [arab] av misstag. Men vad är det jag ska göra för den situationen? Jo, jag ska betala dia. Vad är dia? Det är straffavgift. Och det är inte några hundralappar, nej, det är 100 kameler. Eftersom den personen har ett värde. Du var orsak. Varför ropade jag så högt så att han faller ner? Men det var inte min avsikt! Jo, du var orsaken att han föll ner. Eller att, det finns det som vi sade, att ha dödat på felaktigt sätt. Islam säger att även om du har varit orsak, nästan, på ett felaktigt sätt. Att du sover. Och många sover bredvid dig. Medan du sover, pang, du sparkar, på någons huvud. Och han dör. Ja men, jag sov. Nej en annan såg dig, medan du sov och snarkade du slog eller knuffade på den här personen och han dog. Det kallas [arab] titta här, islam har gått detaljerat. Du orsakade, alltså ska du betala hundra kameler. Så att varje skäl har ett värde. [arab] den person som är allahs tjänare dödar inte någon människa. [arab] jasnoun [?] det betyder att ha sex utan äktenskap. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamhar beskrivit zina på olika sätt. Han har sagt att öronen kan göra zina, ögonen kan göra zina etcetera. Om man tittar på saker och ting som man inte har rätt till. [arab]

Mera egenskap: att vittna falskt. Att vittna på ett falskt sätt. Ofta, i vissa länder, domstolar, det finns utanför människor som väntar, som vill vara vittnen. Om du betalar några kronor eller några valutor till den personen kan [den] vittna om vad som helst. Kan vittna även falskt. Och det här är en stor stor synd i islam. Att vittna på ett falskt sätt. Så att Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamhar skrivit att vittna falskt är som att ljuga. Att du säger något som du inte vet. Och [arab] att de inte vittnar falskt och inte heller går till de ställen som människor vittnar falskt. Och det är som [arab] att baktala etcetera. En människa ska inte sitta med människor som betar sig på det

sättet. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam var med några sahaba och han sade så här [arab] ska jag säga till er vilka synder är värst? [arab] han sade: att dyrka någon annan bredvid allah, det är det högsta synden. Sedan [arab] att behandla föräldrarna illa. Det är nummer två. Efter att dyrka någon annan vid allah, kommer så kallade behandla föräldrarna på ett annat sätt. Och sedan, Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam hade lagt sig när han sade så. Och sedan han gick upp [arab] han sade: när han gick upp, det betyder att han ska säga en väldigt viktig sak. Han sade att det är också bland det värsta, att någon vittnar falskt. Varför är det så stort kring..? eftersom du kan anklaga en person och den personen är oskyldig. Sedan allah säger [arab] ibland kan man hamna bland grupper som talar om saker som, mycket baktaleri, lögn, etcetera. Särskilt vi kommer till nu, första april, aprilskämt, det här är förbjudet i islam. Det är lögn. Att ljuga, det finns inte skoj, det finns inte vit lögn, lögn är lögn. Allah säger att du ska inte ljuga. Till och med Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam sade, såg att en kvinna ropade på sin son, sade: kom min son, du ska få en dadel. Så Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam sade: om han kommer, ska du verkligen ge dadel? Hon sa: ja. Han sade: om du inte hade gett, hade det räknats för dig [som] lögn. Och det där, många föräldrar lär sina barn ljuga. Det ringer på telefonen, barnet svarar. Och så frågar: är din pappa hemma? Han: säg [att] jag är inte hemma. Och då, barnet är förständig, ser på, men pappa är hemma och han säger: säg att jag inte är hemma. Det betyder att han ljuger. Och han är exempel för mig. Och då ska jag också ljuga. Så det är, föräldrar måste vara väldigt försiktiga när det gäller att handskas med barnen. [arab] när du ser att människor ljuger, om man inte kan ge råd, så ska man gå därifrån. Så [arab] att förstås, det är även slöseri med tid att du ska sitta med personer som...och det är som vi talar, det som vi berättar, hemma, på telefon, med kompisar, åttio procent av det vi säger är värdelöst. Det handlar om saker och ting som inte har någon nytta alls. Därför Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallam säger [arab] det är en fördel människans tro, människans islam, det är att lämna det han inte har nytta av. Lämna bakom ryggen det han eller hon...hur mycket vi pratar i telefonen? Hur mycket av det kan vara råd, kan vara attt lära sig, kan vara att...och lika se på tv. Jag kan säga att åttio till nittio procent är skräp. Saker och ting som du varken har någon nytta i det världsliga och inte heller något som du ska ha nytta i livet efter detta. Menas inte att du ska slänga tv:n, nej. Men det är inget fel att någon dag i veckan, eller några dagar i veckan ja, vi ska stänga av tv:n och vi ska försöka läsa en bok. Och lära, okej inte bara islam, jag har tröttnat på det, lär dig ett nytt språk. Lär dig en ny vetenskap eller kunskap som du ska ha nytta för i det här livet eller för livet efter detta. Det är därför allah säger [arab] om du ser att människor skojar och baktalar och ljuger och, inget förbjudet, det är inte förbjudet att skoja,

men att man använder, eftersom Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger att de största som hamnar i elden, det är på grund av vad de har sagt.

Så att, mera egenskaper Allahs tjänare, dessa personer dyrkar allah trots att allah är [arab] dold för oss. Den första versen i sura al-bakara [arab] alldeles i början av sura al-bakara beskriver att de människor som har tro det är de som tror på dold. Koran, hur den kom ner, det är reib[?] för oss, allah är reib för oss, änglarna är reib för oss. Vi kan inte se honom. Men vi tror på alla dessa. Det är därför allah skriver: de som har tro, de som är ibadu'rahman [arab].

Så vi har lärt oss från de här verserna vissa råd. Det är att lätt förlåta människor [arab] allah berömmar de människor som behärskar sig själv [arab] alltså någon gör dig arg och du försöker kontrollera dig själv. I det, faktiskt, ligger styrka. Inte ligger styrka i att du ska ge tillbaka, vara arg etcetera. Mera lärdomar från de här verserna det är att alltid tala sanning. Vad som än händer, man talar sanning. Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsäger [arab] det finns en människa som alltid talar sanning [arab], letar efter sanningen. Allah kallar honom för en person som är sannfärdig, som alltid talar sanning. Abu bakr, som var första khalifen, han fick titeln [arab]. Han heter abu bakr [arab namn] egentligen, men när han, när Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamsade att han blivit färdad till al-quds, och därifrån blivit upplyft till himlarna, alltså natten av isra och miraj, så när Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamberättade för några personer, så en person som var hycklare, han gick till abu Bakr, och sade till abu bakr: vet du vad din kompis påstår? Han påstår att han har blivit vandrad under natten från mecka till al-quds, jerusalem. Vad sa abu bakr? Abu bakr sade: har profeten sagt så? Ja sade: ja, tror du på det? Han sade: jag kommer att tro även om han säger att han blivit upplyft till himlarna. Så abu bakr, när Profeten salla'llahu 'alayhi wa sallamfick reda på det, han kallade abu bakr till sig, han sade: någon som alltid vet sanningen.

Nästa punkt, lärdomen från de här verserna, är att göra bönen på allvar. Särskilt nattbönen, som man får stor belöning av. [arab] alltså de människor som ber till allah, vaknar på natten och, tyder på verkligen att man har tro. Så att, samtidigt man tittar på sina synder. Eftersom, en sahaba, han hette anas, han sade: vissa människor, efter profetens död förstås, han sade: vissa människor gör

så många synder. Om det hade varit under profetens tid, vi hade räknat dem som mycket stora synder men människor har blivit vana hos dem. Så det här, förstås, var några lärdomar som vi lär oss från de här verserna. Så må allah göra att vi är bland dem som är allahs tjänare, ibadu'rahman.

Det är så att jag räknat med att sluta lite tidigare för dem som vill ansluta sig till universitetet, där finns ett föredrag om kvinnan i islam.