

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ

Emnet som jeg har valgt at belyse i denne artikel er: beskyttelse og udvikling af daawabærerens psyke i det vestlige samfund. Baggrunden for valget af dette emne hviler på to ting:

-Som værende muslimer i vesten, lever vi et samfund, som udgør en konstant og vedvarende fare for at påvirke og svække vores psyke. Det er et samfund der i sine værdier og idealer udgør en diametral modsætning, til det vi bærer på, af værdier og idealer. Vi er i dette samfund konstant omringet af kufr og fordærvelse, i det daglige liv, uagtet hvor meget vi prøver at undgå det, og uagtet hvor meget vi prøver at beskytte os. Med andre ord: vi lever i den tid, som profeten saaw beskriver i den kendt Hadith, berettet af Anas Ibn Malik

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر " رواه الترمذي

”Der vil komme en tid, hvor den holder fast på sin deen, vil være ligesom en der holder på et glødende kul”

Og det er(kære brødre) præcis den tid vi lever i dag, og alene dette faktum, bør gøre diskussionen om beskyttelse, og udvikling af psyken til en yderst vigtig diskussion.

-Vi som daawabærere, der arbejder for genoptagelsen af den Islamiske livsstil på jorden, gennem genetablering af Khilafah, må ikke glemme den realitet, vi arbejder under..en realitet hvor kufr, og dens systemer, normer er de herskende på jordkloden..og hvor muslimerne, endsige Daawabærerne, ingen materiel beskyttelse, har mod denne kufr, og dens apparater..en realitet hvor Islam for længst, har mistet sit styre, og muslimerne for længst har mistet deres skjold.

Kære brødre: grundet denne realitet vi lever under, er det livsvigtigt at vi konstant beskytter og styrker vores psyke, ved konstant at tilnærme os Allah Swt, således at vi er udrustede til at overkomme de prøvelser og de ofre, der er forbundet med udførelsen af det mægtige og ærefulde arbejde vi har påtaget os. Og således at vi kan gøre os håb om, at vi falder under den beskrivelse profeten nævner i Hadithen berettet af, Muaawiya:

وعن معاوية -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس أخرجهم أحمد والشيخان

”Der vil være en gruppe fra min Ummah, der vil tage ansvaret for Allahs sag, uden at tage hensyn til om de bliver svigtet eller modsagt af andre, og de vil holde ved, indtil Allahs sejr kommer...”

Jeg laver Duaa til Allah Swt, om at jeg med valget af dette emne, vil bidrage til at give mig selv og læserne, en praktisk indsigt, i emnet omkring at arbejde med psyken i den Islamiske kultur. Og Jeg beder ham Swt om, at godtage min dybe taknemlighed, for alt det gavnlige der måtte være i artiklen, da det udelukkende er fra ham, og jeg beder ham inderligt om at bære over, og tilgive mig, for de mangler der end måtte være i den..

Kære brødre:

Jeg vil indlede med at sige at emnet omkring psyken, er meget bredt, og detaljeret i den Islamiske kultur. Det er et emne som vores beærede lærde, har beriget, med mange fantastiske værker og forfatterskaber, som Daawabærerer vil kunne få stor gavn af. Det er derfor kun anbefalingsværdigt, at vi fordyber os i emnet, og stifter bekendtskab med de muslimske lærdes værker vedrørende dette emne.

Kære brødre,

Når man fordyber sig i den Islamiske kultur, specielt den klassiske del, finder man ud af, at diskussionen om beskyttelse og udvikling af psyken, optager en vigtig position hos de lærde. Iilm Tazkiyyat Al Nafs(som emnet kaldes på Arabisk)anses for en yderst vigtig kundskab, og der er som sagt skrevet en del værker om emnet. Og før vi går videre, vil jeg her komme med en kort definition af (ilm tazkiyyat al

nafs),således at alle forstår meningen når begrebet gentages senere henne i artiklen Inshaallah.

-Ilmu Tazkiyyat Al Nafs: er den viden der beskæftiger sig med psykens og hjertetrnes sygdomme , deres helbredelse og måden hvorpå man beskytter og udvikler psyken i Islam.Denne viden tillægger lærde en så stor vigtighed,til den grad at Imam Ghazali Raa, mener ar det er fard Ayn(en pligt over enhver Muslim), at tilegne sig den og arbejde med at rense sin psyke og udvikle den, uagtet om man finder at man har mangler i psyken eller ej. Hos flertallet af de lærde, er holdningen dog at IlmuTazkiyyat Al Nafs, er Fard Kifaaya(en kollektiv pligt), Det vil sige: at viden om psykens og hjerternes sygdomme og deres helbredelse skal være tilgængelig i den Islamiske nation, og at enhver som opdager eksistensen af sygdomme eller mangler i sin psyke, skal gå i gang med at behandle dem, da det i dette tilfælde bliver en pligt over ham. Nu er fokuset i mit oplæg i dag ikke en juridisk diskussion om hvilken holdning der er den stærkeste, men jeg nævnte blot de to forskellige holdninger for at fremhæve emnets vigtighed og sætte det i perspektiv.

Når man undersøger de forskellige værker om tazkiyyat Al Nafs, finder man ud af at der bliver talt om to hoved elementer . Nemlig: Takhliyya og Tahliyya. (التخلية والتحلية) og jeg vil her, give en kort definition af de to begreber Inshaallah:

Hvad angår det første element:

-takhliyya, så betyder ordet(fjernelse eller rensning)og det der menes med begrebet er, at man skal starte med at rense sin psyke og fjerne, alle de sygdomme, uislamiske tilbøjeligheder og tendenser og lignende, der måtte ligge i den. såsom(Riyaa, Jalousi, egoisme, efterlevelse af lyst osv.) de lærde diskuterer endvidere under dette punkt, Shaytaans påvirkning på mennesket, og hans måder og veje at indtræde og påvirke psyken og hjertet på.

-Hvad angår det næste element, som er (tahliyya)så betyder ordet: at gøre noget sødmefuldt eller smukt,og det der menes med begrebet er at: efter at man har rensat sin psyke for sygdomme, uislamiske tilbøjeligheder og tendenser og lignende,så træder det næste skridt i processen i kraft, nemlig tahliyya, det vil sige at man påfører sin psyke de gode og smukke Islamiske dyder og egenskaber

såsom (Tawakkul, efterlevelse af Ahkaam, tilnærmede til Allah gennem mandoobat osv.), Og her vil jeg fremhæve en vigtig pointe som de lærde omtaler, nemlig at:

(التَّخْلِيَّةُ قَبْلَ التَّحْلِيَّةِ) at Takhliyya skal finde sted før Tahliyya, altså at man først skal rense psyken for sygdomme, uislamiske tilbøjeligheder, tendenser, lyster og begær, før man påfører, styrker og udvikler psyken med de Islamiske egenskaber.. Denne rækkefølge anser Ulamaa for yderst vigtig, og nogle af dem siger endda at dette princip, gør sig gældende over hele Islam, Da selv (شهادة) trobekendelsen, består af Takhliyya og tahliyya, som de siger. Nemlig at man først benægter og udelukker eksistensen af andre guder end Allah, og derefter bekræfter og bevidner Allahs eksistens og guddom.

En anden vinkel der er vigtig at fremhæve her er:

At Takhliyya og tahliyya er ikke en proces muslimen kun foretager én gang i sit liv, men derimod en vedvarende og livslang proces, der først slutter i det øjeblik man dør. Dette skyldes det faktum at mennesket er et vekselvirkende væsen, der kan påvirke, men også blive påvirket, derfor: selvom man får opbygget en stærk Islamisk psyke, betyder det absolut ikke at denne psyke ikke kan blive svækket, ej heller at uislamiske tendenser ikke kan hægte sig ved den. Svækkelses risikoen er altid eksisterende, grundet dagligdagen, omgangskreds, pres og lignende. Derfor mener de lærde som sagt at arbejdet med psyken og rensning af den, er en vedvarende og livslang proces.

Kære brødre, det er med denne opdeling som de lærde laver omkring "tahliyya og takhliyya" at jeg vil belyse emnet i dag, med fokus på det to punkter jeg nævnte i indledningen.

Med andre ord, vil jeg komme ind på, hvilke uislamiske tilbøjeligheder og tendenser, der kan hægte sig på Daawabærerens psyke, grundet livet i vesten, og under dette punkt, vil jeg Inshaallah også komme ind på Shaytaans påvirkning og indflydelse på mennesket, og derefter måden hvorpå man behandler, beskytter og udvikler psyken i Islam, og jeg

Jeg derfor opdelt artiklen i 3 punkter:

1-Livet i vesten, og dets negative påvirkninger på daawabærerens psyke

2-Shaytaans påvirkning på mennesket.

3- Islams måde at behandle, beskytte og udvikle psyken på, og derunder også at beskytte psyken mod Shaytaan.

Hvad angår det første punkt, så er det jo et faktum, at vi er borgere i et vestligt samfund. Det vil sige, at vi til trods for at være daawabærer der arbejder for genoptagelsen af den Islamiske livsstil, og til trods for at vi kun anser denne livsstil, i et Islamisk samfund, som værende vores eneste naturlige levested, så lever vi alligevel vores daglig liv, og har vores samfundsmæssige forhold, i et samfund der i alle henseender, er i diametral modsætning til den vision og ideal omkring hvordan et samfund skal være. Vi lever med andre ord vores daglige liv i meget unaturlige omgivelser for en Muslim, uagtet hvor tit vi egentlig, reflekterer og tænker over dette faktum. Vi lever i omgivelser, hvor vi er konstant omringet af Kufr, i næsten alle livets henseender og forhold, og lad mig nævne blot nogle af modsætningerne:

-Vores deen pålægger os, at den eneste der skal tilbedes og som skal lovgive med rette er Allah Swt. Det vestlige samfund vi lever i, har for længst taget sit opgør med sin forestilling om gud, og har derfor isoleret ham til hjemmets eller kirkens fire vægge, hvor hans påbud og forbud ingen påvirkning har på samfundet. Og i stedet har placeret individet, og individets lyster og begær som drejeaksel og fundament for hele samfundsorganiseringen.

-Vores deen definerer livsmissionen og lykkeidealet, som værende opnåelse af Allah Swt. tilfredshed. Det vestlige samfund vi lever i, definerer livsmissionen og lykkeidealet som værende opnåelse af maksimal kropslig og materiel nydelse.

-Vores deen definerer individet som værende en del af et samfund, og anser det som en dyd at individet ofrer sig, og sine individuelle lyster og interesser, for samfundet eller for andre individer i samfundet, det vestlige samfund vi lever i, definerer individets egoisme som værende det naturlige og oprindelige ved mennesket, og anser ofringsvilje og medmenneskelighed som naivitet.

-Vores deen definerer kvinden som en mor, søster, og varetager af hjemmet. Det vestlige samfund vi lever i, definerer kvinden som et seksuelt væsen, der skal nydes,

og nyde sin seksualitet, og derfor skal udstille og vise sine skønheder på den mest provokerende og åbenlys måde overalt i samfundet.

Og man kan blive ved..

Kære brødre: som jeg sagde tidligere, er mennesket er et socialt væsen, der vekslevirker med sine omgivelser, et væsen der kan påvirke, og blive påvirket. Noget der naturligvis også gør sig gældende over for Daawabæreren. Derfor vil det være unaturligt, hvis nogen af os anser det for fjernt, at blive påvirket af dette uislamiske samfund, vi lever i.

Og lad mig nu komme ind på nogle af de negative påvirkninger, livet i det vestlige samfund, kan påføre Daawabæreren psyke:

-en af de meste udbredte negative påvirkninger, er det jeg kalder (svækkelse af den Islamiske finfølelse) og med det mener jeg:

Grundet gentagen og konstant sansning af bestemte uislamiske handlinger og forhold i samfundet, vænner psyken sig til det, og der finder efterhånden ingen provokation af følelserne sted, selvom at denne provokation af vredesfølelser ved sansning af uislamiske handlinger, er det naturlige ved en Islamiske personlighed. Hvor mange af os, kender ikke situationen, hvor man kommer gående ned ad gaden, og man får øje på, et kærestepar der som et hundepar i løbetid står og giver de dyriske lyster frit afløb i fuld offentlighed? Hvad sker der så? vi går forbi, mange gange, uden overhovedet at skænke det, vi lige har sanset en tanke, ikke fordi vi ikke ved hvilken haram det er, men fordi at vi har sanset denne haram så mange gange, at den til sidst ikke provokerer vores følelser længere. Lad mig nu lave lidt om på situationen, for at fremhæve min pointe yderligere: Man kommer gående ned ad gaden, og sanser en lignende situation, denne gang med den forskel, at det er to væsener af samme køn, straks bliver følelserne provokeret, og man kan mærke en følelse af væmmelse, snige sig ind i kroppen, og der ryger sikkert også et par forbandelser og eder over Lots folk!! men hvad er egentlig forskellen på den første og den anden situation? Hvornår er det blevet legalt, at man tolererer én slags Munkar, men viser væmmelse og følelsesmæssig oprør over en anden? svaret fra en det Islamiske perspektiv er ret simpelt: rent Shariaamæssigt er en munkar, en munkar. Denne Munkar skal som minimum, vække forargelse og følelsesmæssig

oprør hos os. Forskellen er bare at vi har sanset den første situation med kæresteparret af forskellig køn, så mange gange, at denne munkar til sidst ikke gør følelsesmæssig indtryk. Hvorimod at den anden situation med det homoseksuelle par, trods alt stadig er et nogenlunde sjældent syn, som sansningen endnu ikke har vænnet sig til. Kære brødre, denne form for svækkelse af den finfølelse Islamiske sansning, er meget forekommende grundet vores daglige omgang med det uislamiske samfund, vi lever i.

-En anden negativ påvirkning livet i det vestlige samfund kan påføre Daawabærerens psyke er det vi kalder (uislamiske dybtliggende opfattelser). Dybtliggende opfattelser, er opfattelser (som grundet lang tids praktisering) er blevet til en meget rodfæstet og indgroet del af psyken, og nærmest en refleks hos personen. Nogle af disse dybtliggende opfattelser kan bestå, og hænge ved personligheden og psyken, selv efter at man har ændret sit ideologisk ståsted, og opbygget en Islamisk personlighed. Denne slags opfattelser, kan være meget svære at opdage, og også meget svære at behandle..men de skal absolut behandles og fjernes, da nogle af dem, kan være til fare, for daawabærerens udvikling, og endda til fare for hele hans Islamiske personlighed.

som jeg sagde tidligere, hviler hele det vestlige samfund på tanken om individet og individets helligørelse, samfundet er indrettet på en måde, at individet, og individets vilje og frihed, stor set altid er i centrum, dette syn gennemsyrrer alle samfundsmæssige forhold, det være sig: Juridiske, pædagogiske eller uddannelsesmæssigt. Og da det jo er et faktum at vi stort set alle har været igennem det vestlige uddannelsessystem, og for en dels vedkommende desværre også har haft en uislamisk fortid, så er risikoen for at vi besidder rester af uislamiske dybtliggende opfattelser eksisterende, og det kan eksempelvis være:

-modvilje overfor autoriteter, og modvilje over for at tage imod ordrer..dette skyldes at man har fået at vide gennem hele opvæksten, at man er sin egen herre, og at man ikke skal pådømmes noget af andre.

-behov for selvhævdelse og selvrealisering, og overdreven fokus på materiel realisering, hvilket skyldes, den fokus der er på den materiel værdi i det vestlige samfund, og samfundets definition af lykkeidealet og succesidealet som værende maksimal opnåelse af materielle og økonomiske goder.

-uislamiske dybtliggende opfattelser vedrørende, kvindeidealet og forholdet til kvinden(eksempelvis overdreven fokus på kvindens udseende, og bedømmelse af kvinden, udefra vestlige industrialiseret modeidealer ang. Højde, slankhed og lignende)dette skyldes naturligvis den hjernevask vedr. kvindeidealet som man bliver bombet med gennem alle kommunikationsmedier i samfundet, og som kun skaber ulykkelige mennesker, delt efter køn:

- kvinder der er ulykkelige over deres udseende!!

- og mænd der er ulykkelige over deres kvinders udseende!!

Og jeg vil Inshaallah sidst i artiklen, komme med Islams løsning, til opdagelse af Uislamiske dybtliggende opfattelser, og fjernelse af dem.

En tredje negativ påvirkning på daawabærerens psyke, som livet i det vestlige samfund kan påføre, er det jeg kalder(forstyrrelse af fokus):

-dette skyldes at det vestlige samfunds idealer, i det offentlige liv,og i medierne! disse idealer og udlevelsen af dem har en meget provokerende og negativ påvirkning på instinkterne, særligt på overlevelses- og artsinstinkt(et med overdreven fokus på det seksuelle aspekt). Med andre ord, er daawabæreren konstant udsat for risikoen for provokation af instinkterne, når han bevæger os ude i samfundet: hvor mange af os kender ikke situationen, (specielt i de varme perioder)hvor man skal gå ad øde og ubefærdede veje, bare for at beskytte sit syn mod haram!! det er så voldsomt nogle gange, at man fjerner sit blik fra en haram, og retter det et andet sted, blot for at opdage, at der også er en haram det andet sted. Denne voldsom og konstant bombardement af sanserne med Uislamiske indtryk og konstant provokation af artsinstinkt(et specielt, har en utrolig negativ påvirkning på Daawabærerens Fokus, og kan medvirke til svækkelse af psyken, hvis ikke Daawabæreren, finder ud af hvordan han skal tackle dette problem, udefra et Islamisk perspektiv, hvilket også er noget jeg vil komme ind på sidst i oplægget Inshaallah.

Efter denne gennemgang af nogle af de negative påvirkninger det vestlige samfund kan påføre Daawabærerens psyke, vil jeg bevæge mig til det næste punkt i artiklen, nemlig: Shaytaans påvirkning på mennesket.

Med andre ord: hvad er Shaitaans rolle og livsmission? I hvor høj grad er han i stand til at påvirke mennesket, og menneskets vilje? Og hvordan gør han det?

Alle sammen spørgsmål, jeg vil forsøge at belyse i denne sektion Inchaallah:

Hvad angår shaitaans rolle og livsmission, så siger Allah Swt i Surat Fatir, Ayah 6:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ
أَصْحَابِ السَّعِيرِ

”Shaytân er en fjende af jer, så tag ham som en fjende! Det eneste, som han kalder sine tilhængere til er, at havne i den flammende ild”

Allah Swt opklarer i dette vers at Shaytaan er vores fjende, men hvad er det egentlig for et fjendskab, Shaitaan bærer til mennesket, og hvorfor. Lad os høre hvad Allah Swt, vores almægtige skaber og herre fortæller os om det:

I Surat Al aaraf, Ayah 11 til 16 siger Allah Swt følgende:

- وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
- قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ
- قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّكِبَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ
- قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ
- قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ
- قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِّي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

-Og vi har skabt og formet jer, derefter sagde vi til englene: lav Sujud for Adam! Englene adlød, på nær Iblis, han var ikke blandt sajideen!

-Allah sagde til Iblis: hvad holdt dig tilbage fra at lave sujud, da jeg beordrede dig til det?Iblis svarede: Jeg er bedre end ham, du skabte mig af ild, og du skabte ham af ler!

Da sagde Allah til ham: stig ned fra Jannah, det er ikke tilladt for dig , at være hovmodig i den!gå derfor ud, du er en af de nedgjorte!

-Iblis sagde derefter: giv mig en frist, til de bliver genbragt(dommedagen)

-Allah sagde: du får en frist..

-Da sagde Ibliss: Fordi Du har dømt mig som vildfarende, så vil jeg visselig ligge i bagholder dem på Din rette vej.

Allah Swt, beskriver i disse vers fjendskabets rod, og natur..nemlig et evigt svorent fjendskab fra Shaytaans side til mennesket, et fjendskab, der bygger på et dybt had og misundelse til mennesket, over at Allahs Swt valgte det frem for Shaitaan..et fjendskab der har til formål, at hævne sig på mennesket, ved at få så mange af Adams børn som muligt på afveje, og trække dem med nede i Jahannam!!

Ibn Kathir siger i sin Tafseer til det sidste vers jeg nævnte:**Da sagde Iblis: Fordi Du har dømt mig som vildfarende, så vil jeg visselig ligge i baghold efter dem på Dinrette vej.**

At Shaytaan siger: ligesom du har forbandet mig, vil jeg sidde i baghold, for dine tjenere, som du skaber af Adams afkom, da han er den du har forbandet mig på grund af!!

Derfor er Shaitaan menneskets evige fjende, der i sin vrede, og hævngherrighed over at blive jaget ud af Allahs Rahma, pga af Adam, har svoret at han vil gøre alt der er i sin magt for at vildlede Adam, og hans børn væk fra retledningens vej, fra tiden i Jannah og frem til dommedagen. Han finder derfor aldrig fred eller hvile, i sin anstrengelse for at vildlede mennesket, og bringe det på afveje. Hans waswasa, eller forsøg på det, over for mennesket er konstant, og han giver aldrig op, førend menneskets sjæl har forladt dets krop, som profeten siger i Hadithen berettet af flere, og her med Bukharis ordlyd:

"إن الشيطان يجري من الإنسان مجرّالدم"

"Shaytaan er med mennesket, ligesom blodet der løber rundt i menneskets årer"

Men i hvor høj grad kan Shaitaan egentlig påvirke mennesket? og hvor stor indflydelse har på menneskets handlinger og vilje? svaret til det, finder vi igen i Allah Swt's beærede bog:

I Surat Ibrahim Ayah 22, besvarer Allah Swt dette spørgsmål, ved at genfortælle den berømte tale som Shaytaan, vil holde for dem han har fået med i Jahannam, når de vil begynde at bebrejde ham, for at have endt der, Allah Swt siger:

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتَكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ

(Og Shaytan sagde, efter at sagen var afgjort: Allah har givet jer sandheden løfte(gennem profeterne, og han holdt det) , og jeg har har givet jer et løfte, og svigtet jer, og jeg havde ingen magt over jer, andet end at jeg kaldte jer, og i adlød mig!! derfor, bebrejd ikke mig, men jer selv!! Jeg kan ikke redde jer, og i kan ikke redde mig!!)

Udefra dette vers og andre, forstår vi klart og tydeligt, at Shaytaan ingen direkte magt har over menneskets vilje, han kan med andre ord ikke blande sig i menneskets frie vilje, og få det til at udføre handlinger, han kan ej heller forhindre mennesket i at udføre handlinger. Men hvad er det så han kan?

Svaret er klart og tydeligt, udefra det, som verset gengiver fra shaitaans tale til sine følgere: وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ

"Og Jeg havde ingen magt over jer, andet end at jeg kaldte jer, og i adlød mig!!"

Med andre ord, så har Shaytaan ingen anden magt over mennesket, end at lokke der, og håbe på at det adlyder!!

Han har ingen anden magt, end at pynte på Haram i menneskets øjne, og prøve at lokke ham til at begå den!

Han har ingen anden magt end at besværliggøre wajib i menneskets øjne, og forsøge at lokke ham til at lade være med at udføre den!

Han har ingen anden magt end, end at forsøge at kaste, benægtelse, tvivl, frygt, dovenskab, og lyst i menneskets hjerte, og håbe på at mennesket bider på og adlyder!! og til det bruger Shaytaan alle sin ekspertise og viden om det menneskelige

indre, og den viden og ekspertise er ikke lille! Shaytaan gennem søger ethvert hjørne, enhver afkrog, enhver svaghed, enhver rest af uislamiske tilbøjeligheder, i det menneskelige indre, for at komme ind til mennesket, lokke det, og få det på afveje. Han er med andre ord benzinen til den ild, der er i det menneskelige indre, den ild der er skabt af de svagheder der findes i menneskets personlighed. Og han er visse ligeglads med hvilket bål, han får antændt så længe han får ilden til at flamme, og så længe han får mennesket på afveje, og får det med i afgrunden.

Men hvordan gør Shaytaan det rent praktisk? med andre ord hvordan lokker han mennesket? er det altid samme fremgangsmåde han bruger, eller skifter han mellem flere?? Som svar til det, siger de lærde: at Shaitaans oprindelige og vedvarende metode til at lokke mennesket, er gennem waswasa, men at denne kan tage flere former, alt efter situation. Og disse fremgangsmåder deler de i mange underkategorier (og jeg vil her nævne et par af dem):

Hvad angår waswasa så er det som sagt, Shaytaans konstant og vedvarende hvisken til mennesket, og konstant forsøg på at få det til at være oprørsk over for Allah Swt. hvor han pynter på, eller negligerer haraam for at få mennesket til at begå det..denne form for hvisken bekræftes mange steder i den bærede Koraan:

Allah Siger i Suraat Al Aaraf, Ayah 20:

• فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

”Shaytaan lavede waswasa til dem (Adam og Eva), således at de vil blive blottet...”

Han Swt siger endvidere i Surat Taha, Ayah 120:

• فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى

”Shaytaan lavede waswasa til ham (Adam), han sagde til ham: Oh Adam! skal jeg vise dig evigheds træ, og en uophørlig ejendom?”

Allah beskriver også Shaytaan som (الْوَسْوَسِ) i Surat (النَّاسِ), det vil sige én der er kendetegnet ved at lave waswasa,

Said Ibn Jubair Raa siger ang. (Surat Al Nas): at Shaytaan, sætter sig fast på menneskets hjerte..han laver waswasa til ham, så længe mennesket er beskæftiget

med andet end Allah, og han stikker til gengæld af, når mennesket ihukommer Allah. Sheikh Ahmad mettwalli Shaaraawi rahmatullah Aalayh siger: waswasa er shaytaans oprindelige arbejde, hans eneste formål er at få mennesket til at være oprørsk over for Allah Swt, og han er ligeglad med hvilken middel, han bruger til at få ham til det.. så længe det bare lykkes.(citat slut) Dette betyder at hvis en person eksempelvis frygter Allah hvad angår zina, og beskytter sin kønsdrift mod det der er haram, flytter Shaitaan sin fokus fra waswasa om zina, til wawasa om at kigge på kvinder, mens han hvisker til personen at det ikke er noget særligt, nu hvor personen alligevel ikke kan finde på at lave zina! hvis personen er vågen og får beskyttet sig, mod at kigge på kvinder, vil shaitaan nu forsøge at komme ind til personen fra en tredje dør, eksempelvis kærlighed til ejendom, ved at lokke personen til at fokusere på tilegnelse af verdslige goder, på bekostning af Islam! alt det her, gør Shaitaan, mens han hvisker alle mulige, undskyldninger ind til personen, for at få ham til at synes at det er i orden med det han gør, og for at forhindre eller i det mindste udskyde personens opgør med Shaitaan, og ændring af sin tilstand!! Shaitaan er derfor så utrættelig i sin waswasa, at hvis alle disse døre bliver lukket, vil han forsøge at komme ind til mennesket, selv gennem dets tilbedelse, ved at forsøge at give ham Riyaa!! Hvilket er en ødelæggelse af tilbedelsens værdi og fjernelse af belønning!! det vil nemlig betyde at han ødelægger personens motiv til selve tilbedelsen, fra at være udelukkende for Allahs Swt skyld, til at være for at få et ry blandt folk, eller for at få folk til at synes det ene eller det andet om en. Hvis dette ikke lykkes, og personen får rensset Riyaa sygdommen fra sit hjerte, vil Shaitaan forsøge at ødelægge selve udførelsen af handlingen. Ved at kaste tvivl om selve handlingens godtagelse, eksempelvis ved at så tvivl om man har vasket hele kropsdelen i wuduu, eller hvorvidt man har haft den rette niyya ved påbegyndelsen af Salah, eller ved at kaste tvivl om hvor mange rakaat man har lavet osv.. Shaitaan spiller her på den streng der hedder Muminens frygt for Allah, og hans bekymring om hans handlinger bliver godtaget, hvis Shaitaan finder en svaghed heri, vil han udnytte den til det yderste punkt, og gør Ibadaat til en kilde for gene og udsugning af energi, i stedet for en kilde for glæde og tilnærmelse til Allah.. ved min undersøgelse af dette emne, stødte jeg på beretninger om ekstreme tilfælde, hvor folk søgte hjælp, fordi at Shaitaan fik dem til at gentage deres wuduu eller salah, tiendevist af gange, eftersom at waswasa havde besat dem, på en sygelig måde, og var blevet til en tvangstanke!! Imam Ibn kaysim Al Jawziyya, Raa fortæller i denne

forbindelse, en ekstrem historie, om en mand der var så besat af waswasa i Ghusl, og hvorvidt at vandet havde ramt hele hans krop, at at han under Ghusl åbnede sine øjnenlåger og gned vandet med fingrene inde i øjnene, flere gange, uden at dette hjalp på hans waswasa..Må Allah Swt beskytte os mod Waswasa.

-En anden fremgangsmåde som Shaitaan bruger til at lokke mennesket på afveje er (النزغ) Al nazgh, som er Shaitaans forsøg på at få folk til at begå haraam handlinger i forbindelse med vrede. Allah Swt siger i Surat Al Aaraaf, Ayah 200:

" وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله "

"og hvis der rammer dig et vredesubrud fra Shaitaans side, søg da tilflugt hos Allah"

Ibn Jareer al Tabari siger i sin tafseer til verset:

يعني جل ثناؤه بقوله : وإما ينزغنك من الشيطان نزغ

، يغضبك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين

ويحملك على مجازاتهم فاستعد بالله

فاستجر بالله من نزغه

Allah Swt mener: hvis du bliver ramt af et vredesubrud fra Shaitaan, som forhindrer dig i at være overbærende over for de uvidende, og som får dig til at gengælde det de har gjort, da skal du søge tilflugt hos Allah, fra Shaitaans Nazgh.

Denne form for Shaitaans waswasa kender vi alt for godt .. hvor mange af os kender ikke situationen, hvor man i vrede kommer til at sige eller gøre ting som man inderligt fortryder efterfølgende, hvor meget uret har vi ikke påført andre mennesker under vrede og skænderier? Og hvor mange folk der står vores hjerter nære, har vi ikke såret med vores ord og handlinger, der er fremkommet i vrede? mange af disse reaktioner kan være fremkaldt som resultat af Shaitaans Nazgh.

-en anden kategori, af Shaitaans fremgangsmåder, til at påvirke mennesket, som jeg vil nævne her, er: "alhamz":

Allah Swt siger i Suarat Al mominoon Ayah 12:

{وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون}

”og sig(oh mohammad): Oh min herre,jeg søger tilflugt hos dig fra Shayateens Hamzaat, (som er flertal af Hamz), og jeg søger tilflugt hos dig fra at de skal være hos mig!!”

I tafseer ”Al Qortobi” står der følgende:

من همزات الشياطين " "الهمزات "هي جمع همزة .والهمز في اللغة النخس والدفع؛ يقال :همزة ولمزه " ونخسه دفعه .قال الليث :الهمز كلام من وراء القفا، واللمز مواجهة .والشيطان يوسوس فيهمس في وسواسه في صدر ابن آدم

”hamzaat” er flertal af hamza, Al Laith... siger: Al Hamz, er når nogen taler til dig, over din skulder (uden at stå foran dig)....”

Derfor: er Shaitaans hamz, den lave hvisken, som Shaitaan kaster, i menneskets hjerte, for at give ham , udspekulerede og sataniske forslag, til hvordan han kan udføre Haraam, og slippe ubesværet af sted med det. Denne form for hvisken, retter Shaitaan specielt mod dem, hvis hjerter er sorte og ødelagte og af synd. personer hvis alle modtagelses sensorer er rettet mod Shaitaans ”hamz”for at modtage den, og blindt efterfølge den...mulige aktuelle eksempler på detteer: disse ødelagte uslinger, mordere og landevejsrøvere, som udgør muslimernes regenter!!Se blot på Qaddafi, Allahs fjende i Libyen, der hyrer Serbiske piloter til at bombe hans Muslimske befolkning, med jagerfly!! og som hyrer Nigerianske bander til at voldtage muslimske kvinder, i øde landsbyer, som afskrækkelse til folk mod at gøre oprør!!Hvilket sygt sind, og mørkt hjerte, kan fostre sådan nogle usle og sataniske handlinger , andet end sindet og hjeret hos en person, der har gjort Shaitaan til sin gud, foruden Allah Swt, og som har gjort Shaitaans Hamz til lov der skal efterleves, med det forbehold: at disse handlinger er så usle og abnorme, at selv Shaitaan, vil tage afstand fra dem på dommedagen!!

Kære brødre!!

Jeg vil nu, nøjes med ovenstående, hvad angår psykens, og hjerternes sygdomme, og Shaitaans påvirkning på mennesket, og jeg vil bevæge mig til den tredje og sidste sektion i artiklen, som er Islams behandling af psyken.

Men før jeg begiver mig i detaljerne, vil jeg først påpege en vigtig ting :

Arbejdet med Tazkiyyat al Nafs, i alle sine aspekter: det være sig at at rense og udvikle psyken , eller at beskytte denne mod Shaitaan, er en så stor og svær opgave, at det kun vil lykkes, hvis man gør Allah Swt til sin hjælper i denne proces. det skyldes at den menneskelig psyke, er så kompleks og skrøbelig, over for duniaas prøvelser og fristelser, at man aldrig kan vide sig sikker på ikke at blive svækket eller fristet. For heller ikke at glemme det faktum, som jeg nævnte tidligere i mit oplæg, nemlig At Shaitaan, er ekspert i menneskets svagheder og mangler i personligheden, og han vil derfor aldrig give op i sit forsøg på at få mennesket på afveje, han vil altid forsøge at udnytte enhver sprække i personligheden, uagtet hvor lille den måtte være, for at komme ind til mennesket, og påvirke det. Arbejdet med at beskytte psyken, mod sig selv og mod Shaitaan, vil derfor kun lykkes med Allahs hjælp:

I Koraan og sunnah, finder vil flere tekster der understøtter denne forståelse, hør blot profetens Duaa, der er gengivet i denne Hadith:

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله علي كل شيء قدير وإن الله قد أحاط بكل شيء علماً أحصي كل شيء عدا اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي علي صراط مستقيم

”Oh Allah, du er min herre..der er ingen andre guder, der skal tilbedes med rette end dig!til dig udelukkende sætter jeg min lid! og du er tronens herre, det Allah vil have skal ske sker, og det han ikke vil have skal ske, sker ikke...og så fortsætter profeten indtil han siger: jeg søger tilflugt hos dig, fra det onde i mig selv!!”...

Med andre ord, at selv profeten søgte tilflugt hos Allah fra det onde!!ikke dermed forstået, at han kunne begå fejl, Han er grundet sin position som Allahs sendebud

ufejlbarlig..men Duaaen, og andre Duaa profeten lavede med samme indhold, er til gengæld lovgivning for hans Ummah..for at vise os, at vi skal søge tilflugt hos Allah, og tage ham som vores støtte i arbejdet mod det onde i os selv, og i arbejdet mod Shaitaan.

Ydermere siger Allah Swt I Suarat Al mominoon Ayah 12:

{وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون}

”og sig(oh mohammad): Oh min herre,jeg søger tilflugt hos dig fra Shayateens Hamazaat, (som er flertal af Hamz), og jeg søger tilflugt hos dig fra at de skal være hos mig!!”

Og i Surat Al aaraf , Ayah 200 siger han Swt:

" وإما ينزغناك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله "

”og hvis der rammer et vredesubrud fra Shaitaan, søg da tilflugt hos Allah”

Til dette vers, nævner Al Qortobi, Raa, en smuk refleksion i sin Tafseer, som jeg gengiver nedenfor:

فاستعذ بالله أي اطلب النجاة

بالالتجاء إليه والاستعاذة به ;ولله المثل الأعلى .فلا يستعاذ من الكلاب إلا برب الكلاب

وقد حكى عن بعض السلف أنه قال لتلميذه :ما تصنع

بالشيطان إذا سول لك الخطايا ؟

قال :أجاهده .قال :فإن عاد ؟ قال :أجاهده .قال :فإن عاد ؟

قال :أجاهده .قال :هذا يطول ، أرأيت لو مررت من ذلك بالله .فأمر تعالى أن تدفع الوسوسة

بغنى فنبحك كلبها ومنعك من العبور ما تصنع ؟

قال :أكأبده وأرده جهدي .قال

هذا يطول عليك ، ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك

Når Allah Swt siger i dette vers: søg da tilflugt hos Allah, så beordrer han Swt dig at skubbe Shaitaans waswasa ved at søge tilflugt, og hente hjælp hos ham.

man søger nemlig ikke tilflugt fra hunde, hos andre end hundenes herre og ejer!

Det berettes at en fra Salaf spurgte sin elev: hvad vil du gøre hvis Shaitaan, kalder dig til at begå synder?

Eleven svarede: jeg vil kæmpe imod ham!

Manden fra Salaf, spurgte igen: jamen, hvad hvis Shaitaan vender tilbage?

Da svarede eleven: jeg vil stadig kæmpe imod ham!

Manden fra Salaf svarede: dette vil tage alt for lang tid, lad mig spørge dig på en anden måde: hvis du går forbi nogle får, og deres vagthund begynder at gø ad dig, og forhindrer dig i at gå forbi, hvad vil du da gøre?

Da svarede eleven: jeg vil kæmpe imod hunden, alt det jeg kan!

Da svarede manden fra Salaf: dette vil tage dig alt for lang tid, søg hellere hjælp hos hundens ejer og han vil tage sig af den, og beskytte dig mod den!

Kære brødre, som det fremgår så klart af denne smuk beretning, er vores eneste tilflugtsted, og vores eneste beskyttelse mod Shaitaan, og mod det onde i os selv, Allah Swt, da han er skaberen og herskeren over os selv, og skaberen og herskeren over Shaitaan, derfor er det første skridt i Tazkiyyat Al Nafs, at man bevæbner sig med Allah hjælp, og sætter sin lid til ham i processen om at få rensset ud i sin psyke, og beskyttet sig mod Shaitaan.

Der er ydermere et andet aspekt, jeg vil fremhæve i denne forbindelse: bekæmpelsen og udrensningen af det uislamiske i sin psyke, er samtidig en bekæmpelse og beskyttelse mod Shaitaan, da disse to ting ikke kan adskilles.

Idet at Shaitaan, som førnævnt, bruger de sprækker og mangler der findes i psyken, som indgang til at indtræde og påvirke mennesket. Derfor: jo flere sprækker i vores psyke vi får lukket, jo flere mangler vi får rettet, og jo flere uislamiske tendenser og tilbøjeligheder vi får fjernet, jo flere døre, har vi samtidigt lukket for Shaitaan, til at komme ind til os.

Det næste skridt i processen med Tazkiyyat al Nafs er:

-Tilegnelse af den relevante og nødvendige Islamiske viden. Uden denne viden til at forme og udvikle den Islamiske mentalitet, vil der ikke være et grundlag, og en målestok, vi kan beskytte og udvikle Psyken på basis af, som der står i indledningen til "bestanddele af den Islamiske psyke"

Ligeledes er det ikke tilstrækkeligt at vedkommendes psyke er islamisk, imens hans mentalitet ikke er det, da tilbedelsen af Allah ud fra uvidenhed, muligvis vil medføre personens afvigelse fra den rette vej. I så fald vil han måske faste en dag, hvor det er *haram* at faste, udføre *salah*, hvor det er *makruh* (frarådet) at gøre det, og vil muligvis sige 'La hawla wala quwwata illa be-Allah' (dvs. der er ingen magt eller evne men kun ved Allah) over for den, der begår en *munkar* (afskyelig handling), mens han overværer det, i stedet for at benægte personens handling og forbyde ham denne. Ydermere vil vedkommende muligvis handle med *riba* (dvs. renter) og give denne *riba* ud som *sadaqa* (dvs. almisse) som værende - ifølge hans påstand - en tilnærmelse til Allah (swt), hvorimens han derved er sunket i sin synds sump. Det vil sige at han muligvis vil handle forkert, mens han tror, at han handler godt, og dermed vil hans opfyldelse af sine instinkter og organiske behov ikke ske ifølge det, som Allah (swt) og Hans Sendebud (saaws) har befalet. Den rette tilstand vil ikke være opfyldt, med mindre personens mentalitet er islamisk, således at vedkommende har kendskab til de love, som er nødvendige for ham, samt øger sin tilegnelse af *Shari'ahs* kundskaber, så meget han evner. Samtidig skal personens psyke være islamisk, således at vedkommende gennemfører *shari'ah*-lovene og ikke blot har viden herom, men implementerer disse i alle sine forhold, med sin Skaber, med sig selv og med andre på den måde Allah (swt) elsker og er tilfreds med.

Samme holdning sammenfattes af Ibn qayyim Al jawziyya Raa:

قال ابن القيم: "فإن تزكية النفوس مُسَلَّم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولّاهم إياها، وجعلها على أيديهم دعوة وتعليماً وبيانا وإرشادا.. فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم، وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة، والمجاهدة، والخلوة، التي لم يجئ بها الرسل؛ فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟"

"Tazkiyyat al Nafs, er profeternes arbejde, da det er dem som af Allah Swt, har fået til opgave at helbrede nationerne.. enhver der forsøger at arbejde med sin

psyke med meditation, øvelse eller isolering, som profeterne ikke er kommet med! han vil være ligesom den syge, der prøver at helbrede sig selv, med det han mener er medicinen, Og patientens ukvalificerede mening om hvad der er medicin ligger sandelig langt væk fra lægens!!”

Derfor kære brødre, er det nødvendigt med tilegnelse af den rette Islamisk viden til at forme vores personlighed, og beskytte og udvikle vores psyke på basis af:

-For hvordan skal Shaitaan eksempelvis komme ind til os med tvivl i Aqeeda, hvis vi har tilegnet os denne Aqeeda med absolutte beviser?

-Og hvordan skal han kunne komme ind til os med Waswasa for at ødelægge vores handlinger, hvis vi besidder viden om Ahkaam Shariyya relaterede til at behandle waswasa i handlinger?

Derfor kære brødre, er det kun med den rene praktiske Islamiske viden, at vi kan arbejde med vores psyke, og befærde den vej der bringer os nærmere på Allah Swt, Og som leder til succes i dette og det næste liv.

Derfor, skal vi efter at have sat vores lid til Allah Swt udelukkende i processen med at arbejde med vores psyke, tilegne os den relevante og praktiske Islamiske viden, som vi kan beskytte og udvikle vores psyke på basis af.

Det næste skridt er, at vi konstant, sætter os selv til regnskab, på basis af den viden vi har tilegnet os, da det kun er muligt gennem denne proces, at vi opdager psykens fejl og mangler, for at kunne behandle dem og helbrede dem!! og det er også kun muligt gennem denne proces, at vil kunne indse og erkende mange af vores fejl og mangler, der ellers vil være gemt og uset for alle andre end os selv.

Allah Swt siger Al Qiyamah. Ayah 14 og 15:

{ بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ }

”Visselig er mennesket vidende, om sig selv, selv hvis han kommer med sine undskyldinger”

Og hvad angår at sætte sig selv til regnskab, siger Allah Swt i Surat Al Hashr, Ayah 18:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }

يقول ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى { وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ } : { أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم ، واعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم ، لا تخفى عليه منكم خافية } (انتهى كلامه رحمه

Ibn Katheer Raa siger i sin Tafseer til dette vers:

Det vil sige: sæt jer selv til regnskab, og undersøg hvor meget i har opsparet til jer selv af gode handlinger, til den dag hvor i vender tilbage til Allah, og hvor i vil blive sat til regnskab af ham, og i skal vide at han er altidende om jeres handlinger og tilstande, og at intet er uset for ham.

Ibn Al qayyim Raa, siger følgende om at sætte sig selv til regnskab:

يقول ابن القيم رحمه الله ...:ومما يعين على هذه المراقبة :معرفة أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غداً إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غداً، ومما يعينه عليها أيضاً معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوس والنظر إلى وجه الرب سبحانه، وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى، فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم، فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطواتها وخطواتها،

”Og det der motiverer til at udføre dette regnskab på sig selv, er bevidstheden om at jo mere man anstrenger sig for at udføre det, mens man er i live, jo lettere slipper man for at blive sat til regnskab når man er død, når det ikke længere er i ens egne hænder, at sætte sig selv til regnskab, men derimod I Allahs magt! derfor er det nødvendigt for den beslutsomme der har lavet Iman på Allah, og den yderste dag, at han ikke forsømmer at sætte sig selv til regnskab, og at han undersøger sig selv, i alt hvad han udfører”

Kære brødre. Vi skal derfor ikke forsømme denne mægtige handling!! Vi skal konstant, vende blikket indad, sætte os selv til regnskab, i forhold til hvor meget vi yder for Daawa, sætte os selv til regnskab i forhold til hvor meget vi udvikler os, sætte os selv til regnskab i forhold til de svagheder vi kan have i vores psyke, og hvad vi gør for at fjerne dem!! specielt under disse omstændigheder hvor man let kan blive distraheret fra Allahs vej, og fra arbejdet for hans sag, hvis ikke man holder sin motivation op, og er opmærksom på sig selv.

Et yderligere vigtigt element i Tazkiyyat al Nafs, er behandling af "uislamiske dybtliggende opfattelser". Som jeg sagde tidligere i oplægget, kan det liv vi har ført i dette vestlige samfund, har givet os så dybe tilbøjeligheder, at nogle af disse kan bestå, selv efter at vi har taget Islam til os, og opbygget en Islamisk personlighed. Disse dybtliggende opfattelser kan være så gemt i vores psyke, at vi mange gange ikke engang selv er klar over deres eksistens! En god regel til opdagelse af disse opfattelser, er det faktum, at de normalt kommer til udtryk i vores reaktionsmønster i pressede situationer, når instinkterne er blevet provokeret på en hård og unaturlig måde. Eksempelvis under vrede, frygt, eller i uvante situationer, når man f.eks bliver pålagt opgaver man ikke bryder sig om og lignende..I sådan omstændigheder, skal man altid iagttage sine reaktioner, og bedømme dem på basis af Islam. Uislamiske dybtliggende opfattelser og tilbøjeligheder, kan være til yderst fare for Daawabæreren, og for Daawa, de skal derfor ikke negligeres, men derimod behandles med den rette Islamiske behandling. For hvis ikke de bliver rensset ud af psyken, kan de være kimen til en sygdom, der svækker hvis ikke den ødelægger hele den Islamiske personlighed på et senere tidspunkt!! Man skal derfor yde sit yderste for at rense ud i rester af de Uislamiske opfattelser og tilbøjeligheder man opdager i personligheden. Denne proces kan mange gange være meget svær, men med Allahs hjælp, og med konstant evaluering af ens personlighed og tilbøjeligheder i forhold til den Islamiske Aqeeda, er det en proces der er mulig og realistisk, omend tidskrævende som sagt. Rent praktisk, foregår fjernelsen af uislamiske dybtliggende opfattelser ved at tvinge sine tilbøjeligheds- og reaktionsmønster væk fra disse uislamiske opfattelser, og over til det Islamiske tilbøjeligheds- og reaktionsmønster, indtil disse opfattelser forsvinder med Allah Swt's hjælp. Som inspiration, er det anbefalingsværdigt at læse de fremtrædende Sahabas liv, og hvordan Islam ændrede deres liv, på en radikal måde(Omar Ibn Al Khattab, Musaab Ibn Umayr, Khalid Ibn Al Walid osv.) Som inspiration vil jeg gengive en kendt historie fra profetens Saaw's tid, i forhold til behandling af uislamiske dybtliggende opfattelser:

En jøde var meget vred over at Aws og Khazraj stammerne, havde forenet sig med Allahs barmhjertighed, efter at de havde taget imod Islam, og givet Nusrah til profeten, til trods for deres årelang fjendskab. Denne jøde fik overtalt en ung mand, der bar på samme vrede som ham, til at sætte sig blandt Aws og Khazraj, og påminde dem om deres gamle stammestrid og om deres indbyrdes had og

var muslimer, men som havde lidt for meget interesse for fodbold og biler?eller hvormange Daawabærere har vi ikke mistet, fordi de absolut skulle indgå partnerskaber, med folk der arbejder 18 timer i døgnet, og som har gjort duniaa, og tilegnelse af materielle goder som livssag, og som disse Daawabærere, fejlagtigt troede de kunne modstå påvirkning fra. Derfor kære brødre, vær yderst varsomme med hvem i har som omgangskreds, og når i bevæger jer i andre omgangskredse, end Daawas, så sørg for at forholdet her overvejende skal have Daawa som fokus, og ikke alle mulige Mubaah forhold, som i sidste ende kan gøre det af med os, ved at fjerne os fra Daawa!! sørg for gennem Daawa at påvirke dine atmosfærer, ellers er du selv i risiko for at blive påvirket!!

Endnu et element i forhold til Tazkiyyat Al Nafs er: beskyttelse af sanser:

Allah Swt siger i Surat Al Israa, Ayah 36,:

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا

”hørelsen, synet og hjertet er alle sanser, man vil blive spurgt om”

Ibn Katheer siger i sin tafseer til dette vers:

وقوله (كل أولئك 1)

أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد

(كان عنه مسئولا 1)

أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتساءل

عنه وعما عمل فيه

At tjeneren vil blive spurgt hvad han har brugt disse sanser til, og at sanserne vil blive spurgt om hvad tjeneren brugte dem til”

Og i en Hadith Qodsi berettet af makhool Raa:

روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع الدمشقي ، عن مكحول قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم

يا ابن آدم ، قد أنعمت عليك نعمًا عظامًا لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها ، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما ، وجعلت لهما غطاءً ، فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك ، وإن رأيت ما

حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما .وجعلت لك لسانا ، وجعلت له غلافا ، فانطق بما أمرتك وأحللت لك ، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك .وجعلت لك فرجا ، وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك ، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأرخ عليك سترك .يا ابن آدم ، إنك لا ، " تحمل سخطي ، ولا تطيق انتقامي

At Allah siger: Oh Adams barn!jeg har skænket dig mægtige velsignelser, som du ikke kan tælle, og som du ikke kan overkomme at takke mig for!!blandt det jeg har skænket dig, er dine to øjne som du kan se med, og jeg har givet dem øjenlåger, så se på det som jeg har tilladt for dig, og hvis du ser det jeg har forbudt for dig, så klap dine øjenlåger sammen,Oh Adams barn, du kan ikke tage min vrede, og du kan heller klare min hævn!!"

Kære brødre, en af de faktorer, som kan udgøre en stor forstyrrelse og for psyken, og kan medvirke til svækkelse af Daawabærerens fokus, er hvis man ikke beskytter sine sanser mod Haraam! og i dette samfund, hvor fremvisning af kvinders skønheder omringer os overalt i samfundet, og hvor at kvinders påklædning eller mangel på samme, skal strækkes til sit yderste for at forføre manden, i sådan et samfund er det mest relevant , at vi beskytter vores øjne, og ikke lader Shaitaan negligere for os den synd , det er, at man ser på fremmede kvinder med lystige øjne, for wallahi..det kan være en kilde til forstyrrelse af sindet, og en kilde til sygdom i hjertet.

Vores gamle lærde, anså beskyttelsen af synet så vigtigt, at Ibn Qayyim Al Jawziyyah Raa, har skrevet et digt bestående af 52 vers, hvor han forklarer de farer der er forbundet med ikke at beskytte sit syn mod Haraam, og i et svar angående dette emne, nævner han ti velsignelser man opnår ved at beskytte synet og jeg vil her gengive nogle af dem:

-at den lukker Shaitaans dør til hjertet, idet at shaitaan pynter på den haraam genstand man ser, og gør den smuk, således at denne genstand bliver til en afgud, som hjertet hæfter sig ved, derefter begynder Shaitaan at sprede falsk glæde og forventning til nydelse af denne genstand, og kaster synder på bålet! og alt dette vil Shaitaan ikke have opnået, hvis man havde beskyttet sit syn.

أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ -8- الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور عليه ويزينها، ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده

ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة، ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب، فمن ذلك تلد الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، وتلك الزفرات والحرقا، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو وسطها كالشاة في وسط التنور، ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة: أن جعل لهم في البرزخ تنوراً من نار، وأودعت أرواحهم فيه إلى حشر أجسادهم، أراها الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- في المنام في الحديث المتفق على صحته

-at beskyttelsen af synet, får hjertet til at føle kærlighed til Allah, og trøst hos ham!
det modsatte sker, når man ikke beskytter sit syn, nemlig at man bliver distraheret fra Allah Swr, og hjertet bliver forstyrret hjerte, og man kommer på afstand fra Allah Swt.

3- أنه يورث القلب أنساً بالله وجمعية على الله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته، ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه

-at beskyttelsen af synet, giver mulighed for at holde fokus på det vigtige der skal udføres i livet, og at det modsatte , forstyrrer og beskæftiger en.

9- أنه يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك ويحول بينه وبينها فتتفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه، قال تعالى: {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا}، وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه

-At hvis synet bliver ødelagt, vil hjertet blive til en losseplads, beboet af najas, affald og snavs, hvor der ikke vil være plads til kærlighed til Allah. Og Tawakkul på ham.

10- أن بين العين والقلب منفذاً أو طريقاً يوجب اشتغال أحدهما بما يشغل به الآخر، يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه، والأنس به، والسرور بقربه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك
المرجع: الجواب الكافي، للإمام ابن القيم بن الجوزية

Derfor kære brødre, når shaitaan laver waswasa til os om, at der ingen skade er ved et enkelt blik, da skal vi tænke på hvad jeg har nævnt ovenstående, og vi skal ikke

lade Shaitaan, kaste sin forgiftede pile ind til vores hjerter gennem et blik på en haram, og vi skal lade følgende Hadith Qodsi, være vores motivation i beskyttelse af blikket:

أخرج الطبرانی عن ابن مسعود رضي الله عنه قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن ربه عز وجل :

النظرة سهم مسموم من سهام

إبليس من تركها من مخافتى أبدلتها إيماناً يجد حلاوته في قلبه

Abdullah Ibn Masuud beretter, at Profeten Saa sagde, at Allah siger:

”Synet på Haram, er et af Shaitaans forgiftede pile, enhver der afholder sig fra det, af frygt for mig, vil jeg som erstatning, give ham en Iman hvis sødme han finder i sit hjerte”

Kære brødre, hvem af os, foretrækker ikke den dejlige følelse af Iman og Allahs nærhed , frem for et blik på Haraam, der kun splitter vores sind og giver os uro i hjertet?

Den sidste kategori jeg vil nævne, i forhold til Tazkiyyat Al Nafs er forøgelsen af mandoobat:

For det er gennem denne forøgelse, at vi holder det konstante bånd til Allah Swt, og det er gennem denne forøgelse, at vi kan finde styrke, til at overkomme, de besværligheder og omkostninger vi møder i forbindelse med Daawa, og det er gennem denne forøgelse af Mandoobat, at vi kan finde styrke, til at kæmpe mod Shaitaan, og mod de fristelser vi møder ude i det uislamiske samfund vi lever i. Profeten Saaw siger i en Hadith Qodsi at Allah Swt siger:

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأكون قلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به، وبصره الذي يبصر به، فإذا دعاني أجبتة، وإذا سألني أعطيته، وإذا استنصرني نصرته، وأحب عبادة عبدي إليّ النصيحة

”og min tjener vil blive ved med at tilnærme sig mig med mandoobat, indtil jeg elsker, og når jeg elsker ham, vil jeg være hans hjerte som han fatter med, hans tunge som han taler med, hans syn som han ser med, og når han da laver duaa til mig, da vil jeg gengælde hans Duaa, og hvis han beder mig om noget, giver jeg ham det, og hvis han da spørger om hjælp, hjælper jeg ham...og min tjeners bedste tilbedelse til mig, er at han giver det gode råd”

Kære brødre: ”forøgelsen af mandoobat, er en så bred kategori at der er skrevet hele værker om det. Så det er ikke noget jeg vil kunne afdække fyldestgørende, i denne artikel, dog vil jeg give nogle eksempler som inspiration: Først vil jeg sige, at man bør gøre ”forøgelsen af mandoobat” til en vedvarende og daglig kilde, til styrkelse af psyken, og tilnærmelse af Allah Swt! vi må ikke glemme at de svækkelsesfaktorer der omringer os, er tilstede konstant! det være sig det uislamiske samfund vi lever i, eller Shaitaans vedvarende forsøge på at lede os på afveje!! Derfor er daglige udførelse af Mandoobat, udover at være en tilnærmelse til Allah, også det bedste hjælpemiddel til at arbejde med psyken, og beskytte mod de farer jeg nævnte tidligere. Vi skal derfor gøre det til en daglig vane, at vi udfører Mandoobat, i et omfang, der er realistisk og som vi ved vi kan overkomme hele livet, og hør blot hvad profeten Saaw siger i denne Hadith:

(وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ)

"De meste elskede handlinger hos Allah, er dem som man udfører vedvarende, selv hvis de er få"

Derfor kære brødre, lad os gøre forøgelsen og udførelsen af mandoobat, til vores daglige forsyning, af den åndelig styrke i vores vej mod Akhira, hvis succes er vores endelige mål og destination.

og Allah Swt's barmhjertighed er så stor, at han har gjort udførelsen af mandoobat så overkommelig, at det er noget der er tilgængelige for alle og enhver og nærmest på hvilket som helst tidspunkt. selv når man går på gaden, eller når man er i gang med at ordne sine daglige sysler. Profeten Saaw siger:

قال صلى الله عليه وسلم (:من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له

حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ، ومن قال :سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياها ولو كانت مثل زبد البحر (رواه البخاري ومسلم

”den der siger la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu, lahu al molk wa lahu al hamd, wa howwa aala kolli shayiin kadir 100 gange om dagen, vil det være ligesom at frigøre ti slaver, der vil blive skrevet 100 hasanat til ham, og der vil blive slettet 100 af hans synder, og den vil være en beskyttelse for ham mod Shaitaan, indtil han går i seng.....og den der siger subhanallah wa bi hamdih 100 gange om dagen,vil hans synder blive slettet om de så mange,som havets skum”berettet af Bukhaari og muslim.

Vi skal her heller ikke glemme de velsignelser der er i Salat Al Nafila, i alle sine former, specielt Qiyyam Al Lail, salat al tasabeeh og lignende, Hør blot hvad Profeten Saaw siger til sin onkel Al Abbas Raa i denne Hadith, vedr. Salat Al Tasabeeh:

جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس !ألا أعطيك؟ .ألا أمنحك؟ .ألا أحبوك ألا أفعل لك :عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك) أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلايته!؟ أن تصلي أربع ركعات - أي بتسليمة واحدة - تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب سورة - يعني أية سورة شئت - فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم - أي بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع" :سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر "خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع - بعد التسبيح المعتاد في الركوع - عشرا - أي التسبيحات المذكورة - ثم ترفع رأسك من الركوع، قائلا :سمع الله لمن حمده ..الخ فتقولها - أي التسبيحات المذكورة - عشرا .ثم تهوي ساجدا فتقولها أي بعد التسبيح المعتاد في السجود - عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا - أي بعد الدعاء المعتاد بين السجدين - ثم تسجد فتقولها عشرا - أي بعد التسبيحات المعتادة في السجود - ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا - يعني وأنت جالس القرفصاء في الاستراحة الخفيفة الماثورة بين السجود والقيام - فذلك خمس وسبعون، في كل ركعة .(تفعل ذلك أربع مرات - أي في الركعات الأربعة - فيحصل منها ثلثمائة تسبيحة

تأكيد فعلها

ثم قال صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه" :إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة .فإن لم تفعل في كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة

”Oh Abbas, skal jeg ikke give dig noget godt??....skal jeg ikke give dig noget gavnligt?ti ting, hvis du udfører dem vil Allah tilgive dine synder, de første og de sidste, de gamle og de nye, det du gjorde ved en fejl, og det du gjorde med vilje, af

småt og stort, af det du gjorde åbenlyst, og det du gemte væk..så beskriver han for ham hvordan man laver salaah al tasabeeh, og afslutter ved at sige: gør det hvis du kan, en gang dagligt, hvis ikke så en gang ugentligt, hvis ikke så en gang månedligt, hvis ikke så en gang årligt, hvis ikke så én gang i dit liv”

Hvad angår qiyam Al Lail(nattens bøn) er der følgende hadeeth:

{ أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل }

”Den bedste Salah efter fard, er qiyam Al Lail(nattens bøn)”

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطرودة للداء عن الجسد [رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني]

”hold fast ved qiyaam al lail(nattens bøn). det er de retledtes(før jer) vane, en tilnærmelse til Allah Taala, en sletning af synder, og en beskyttelse mod at begå dem...og en udrensning af sygdom i kroppen”

Må Allah give os styrke til at være hans gode tjenere, og må han give os styrke til at rense vores hjerter og beskytte os mod Shaitaan, således at vi kan møde ham mens han er tilfreds med os, den dag hvor hverken ejendom eller børn vil gavne , undtagen den der kommer til Allah med et raskt hjerte!Ameen

Kommende artikel Inshaalah: vigtigheden af atmosfære i Daawabærerens udvikling.