

خَاتَمُ النَّبِيِّنَ

Muhammad^{sa}
den siste *lovgivende* profeten
Osamah Rajpoot

Khatam al-nabiyyin

–

Profetenes segl
Hadrat Muhammad Mustafa
(må Allahs velsignelser og fred være med ham)

2 utgave, juli 2013

3. utgave, februar 2023

Første gang publisert i Norge, februar 2008

© Ahmadiyya Muslimsk Studentforening

Forside-bilde: © Azhar (CC 4.0)

Omslag laget av: Frida Zahoor

Utgitt av:

Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge

ISBN: 978-82-90845-25-9

For ytterligere kontakt:

Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn

Søren Bulls vei 1

1051 Oslo

Eller send epost til:

kontakt@ahmadiyya.no

Innholdsfortegnelse

Forord.....	4
Innledning.....	6
Generelle betraktninger.....	8
Khatam al-Nabiyyin og Jesu andre komme.....	12
Muslimske lærde om Profeten Muhammad ^{saw} sitt profetdømme.....	26
Bruk av ordet <i>Khatam</i>	32
Hva sier Koranen om tilsynekomsten av nye profeter?.....	42
Svar på generelle anklager.....	50
Kildehenvisninger.....	57

Muhammad^{saw}

den siste lovgivende profeten

«Muhammad er ikke far til noen av deres menn, men han er Allahs Sendebud og profetenes segl, og Allah har viten om alle ting» (33:40)

En redegjørelse av Ahmadiyya muslimsk trossamfunnets forståelse av *khatam al-nabiyyin*.

Av Osamah Rajpoot

Forord

Dette heftet ble opprinnelig skrevet som et svar på en spesifikk kritikk av Ahmadiyya muslimsk trossamfunnets forståelse av begrepet *Khatam al-nabiyyin* i et norsk muslimsk magasin. Dette begrepet viser til Den hellige profeten Muhammad^{saw¹} og oversettes som *profetenes segl*. Kritikken gikk ut på at vi ikke kan kalle oss for muslimer fordi vår tolkning av dette begrepet innebærer at vi tror på en profet etter Profeten Muhammad^{saw}. Dette begrunnes med at både Koranen, *hadith* og andre muslimske lærde mener at *Khatam al-Nabiyyin* betyr at Profeten Muhammad^{saw} er den siste profet i *tid*. Vi argumenterer her for at dette ikke er tilfellet og at dette begrepet kun betyr at Profeten Muhammad^{saw} er den siste *lovgivende* profet, den største av alle Guds profeter og at det etter ham kun kan komme profeter som følger ham og Den hellige Koranen i alt. Det betyr, i følge oss, at Profeten Muhammads^{saw} profetdømmet er det siste, i

¹ *Saw* står for *sallallahu alaihi wa-sallam*, som betyr: *må Allahs velsignelser og fred være med ham*.

betydningen av at det etter ham ikke vil komme noen ny profet som etablerer en ny religiøs lov, dvs. en ny religion. Vi vil i denne utgaven redegjøre for vårt ståsted på generelt grunnlag.

Jeg vil gjerne takke Kamal Yousuf, pensjonert ahmadiyya muslimsk misjonær i Skandinavia, for uvurderlig hjelp i dette arbeidet. Uten ham ville det ha vært svært vanskelig å finne frem til alle de referansene som trengtes for å skrive dette heftet. I tillegg har han en slik dyp religiøs innsikt som gjorde det veldig gøy og meget lærerikt å jobbe med dette. En takk er jeg også skyldig Hamzah Rajpoot, student ved Universitetet i Oslo, for gjennomlesing av materialet og gode innspill, og Kashif Mehmood for strukturering og design. Til sist vil jeg også takke Zartasht Munir Ahmad Khan, leder for Ahmadiyya muslimsk trossamfunn i Norge, for sin gjennomlesning av materialet. Alle eventuelle feil tar jeg selvfølgelig det fulle ansvaret for.

Osamah Rajpoot

Vinterbro, 25 november, 2007

Innledning

Størsteparten av verdens muslimer anser Den hellige profeten Muhammad^{saw} som den siste profeten, dvs. at det ikke kan komme noen profeter etter ham. På bakgrunn av dette ståstedet mener således et flertall av disse muslimene at ahmadimuslimer ikke har rett til å kalle seg for muslimer, da det blir hevdet at de bryter med en grunnleggende lære i islam. Vi vil i dette heftet vise til at dette er en fullstendig bunnløs anklage, og at en nærmere titt på islams kilder vil gi et helt annerledes bilde.

Ahmadiyya muslimsk trossamfunn ble grunnlagt i 1889 av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad^{as2} av Qadian, som hevdet å være denne tidens utlovede Messias og Imam Mahdi. Han hevdet å være den religiøse reformator som Den hellige profeten Muhammad^{saw} hadde profetert om at skulle komme ved begynnelsen av det fjortende århundre etter islamsk tidsregning. I tillegg til dette hevdet han også å være den reformatoren som alle de store verdensreligionene venter på. Dette fordi islam er en universell religion og dens Profet^{saw} ble sendt til hele verden. På grunn av dette så mener vi, ahmadiyyamuslimer, at de profetiene som for eksempel omhandler Buddha^{as}, Krishna^{as}, eller Jesus^{as}, og som

² *as* står for *alaihiss-salam*, som betyr: *Fred være med ham*.

omtaler deres andre komme, ble oppfylt i Hadrat Mirza Ghulam Ahmad^{as} sin personlighet.

Vi mener at grunnleggeren av Ahmadiyya muslimsk trossamfunn var en *ummah*³-profet og at dette ikke strider imot konseptet om Hadrat Muhammad^{saw} som *khatam al-nabiyyin* (profetenes segl). Flertallet av verdens muslimer mener som sagt at dette konseptet innebærer at det ikke kan komme profeter etter Den hellige profeten Muhammad^{saw}. Vi, ahmadimuslimer, mener på vår side at dette konseptet innebærer at Profeten Muhammad^{saw} er den siste *lovgivende* profet, og at det dermed ikke kan komme noen ikke-*ummah* profeter med en ny religiøs lov, da islam som sådan er en fullstendig fullkommen religion.

Den hellige profeten Muhammad^{saw} bruker selv ordet *profet* på den reformatoren som skal komme i islam (*Sahih Muslim*, dette kommer jeg tilbake til). Dette innebærer at den profet som skal komme vil følge Koranens lov i sin helhet og hans oppgave vil kun være å bringe den islamske tro tilbake til menneskers hjerter. Han vil følge Koranen og Den hellige profeten^{saw} i alt.

³ *Ummah*-profet betyr en profet som allerede er muslim, dvs. en som er født og oppvokst i islam.

Generelle anklager

La oss nå se på de anklagene som ofte blir rettet mot ahmadimuslimers fortolkning av *khatam al-nabiyyin*. Det sies blant annet at veiledningen i Koranen er perfekt og at det dermed ikke er behov for flere profeter. Vi er fullstendig enig i den første påstanden, det er den andre påstanden som støter på problemer hos oss. Hvis det ikke er behov for flere profeter; hvordan skal vi så forstå kapittel 25 vers 31 i Den hellige Koranen?

”Og Sendebudet vil si: Å min Herre, mitt folk har visselig behandlet denne Koranen som (noe) forlatt”.

Selv om Koranen er fullkommen så er det slik at folk kan miste troen. Og hvor står det i Koranen og *hadith* at selv om Koranen er perfekt så kan det ikke komme en ny profet? Dessuten så kan vi lese følgende hadith hvor Hadrat Salaba al-Buhrani^{ra4} beretter at Den hellige Profeten^{saw} sa:

«Verden vil snart bli berøvet for kunnskap inntil den ikke vil finne noe av dens veiledning og visdom». Disiplene spurte da Den hellige Profeten^{saw}: *«Hvordan kan det ha seg når Allahs Bok er blant oss og vi vil belære våre barn den?»*. På dette svarte Den hellige profeten^{saw}: *«Har ikke jødene og de kristne Toraen og Evangeliet hos seg? Men*

⁴ *ra* står for *radiallahu anhu*, som betyr: *Må Allah være tilfreds med ham.*

hvilken nytte har de gitt dem?» (Asadul Ghaba, bind 1, side 236).

I en annen hadith beretter Hadrat Ali^{ra} at Profeten Muhammad^{saw} har sagt:

«Snart kommer det en tid hvor det ikke vil være noe igjen av islam enn dets navn. Ingenting annet enn ordene vil være igjen av Koranen. Den tids menneskers moskeer vil virke bebodd, men vil være tomme for rettleiding. Deres lærde vil være de verste av alle skapningene under himmelen. Opprøret vil stå opp blant dem, og det vil også komme tilbake til dem. Altså de [de muslimske lærde] vil være kilden til det onde». (Mishqat Kitabul Ilm Faslus Salis, s. 38 og Kanzul Ummal, bok 6, s. 43).

Passer ikke disse beskrivelsene nå hvor dagens muslimer er så blitt så hatefulle mot hverandre og blitt Vestens store frykt? Og hvor den islamske lære virker så aggressiv og brutal?

Khatam al-nabiyyin

Mahmood Ahmad skriver at *«Koranen slår fast at Muhammad (saw) er den siste profeten og det kommer ingen profet etter ham»*, og at *«muslimer oversetter khatam al-nabiyyin med 'siste av profetene', det vil si at det er ingen profet etter Muhammad (saw)»*. Når han så

kommenterer at Ahmadiyya trossamfunn oversetter dette med «*profetens segl/stempel*», så mener han at vi mener at dette er mulig hvis profeten Muhammad^{saw} gir «tillatelse» til dette. Dette er feil ordbruk, da vi mener at profeter kan komme gjennom Den hellige profeten Muhammad^{saw} sin *bekreftelse*. I sin sitering av den norske oversettelsen av Koranen utgitt av Ahmadiyya muslimsk trossamfunn (s. 594, fotnote 16) står det ikke *tillatelse*, men *bekreftelse*. Dette er en viktig nyansering, da det i prinsippet ikke er Den hellige profeten Muhammad^{saw} *selv* som gir tillatelse, men at hvis en profet kommer, så må han være bekreftet av Den hellige Profeten^{saw}, slik også de tidligere profeter, gjennom Koranen og profeten Muhammad^{saw} er blitt bekreftet som sanne og uskyldige. Angående Mahmood Ahmads kriterier for hvordan man skal finne den beste oversettelsen av *khatam al-nabiyyin* så er vi enige med ham unntatt rekkefølgen. Vi mener at de tre kriteriene bør være i denne rekkefølge: 1) Koranen, 2) *hadith* og 3) språkforskere.

Når det gjelder selve ordet *khatam* så er den bokstavelige meningen et «segl». Dette bekreftes av svært mange oversettelser. For eksempel så oversetter Yusuf Ali, Pickthal, Einar Berg og Mohammed Knut Bernstrøm, *khatam al-nabiyyin* med *profetens Segl*. Videre betyr det *et stempel, et merke, den siste del av en ting, pryde*

smykke, det beste og mest fullkomne (Lane, Aqrab, Mufradat, Fath og Zurqani). *Khatam* blir brukt om noe som har nådd *par excellence* i noe; noe som har nådd et høydepunkt og er det absolutt beste av det som det er *khatam* til. Som jeg skal vise så vil Mahmoods tolkning skape problemer for ham selv. Mahmood Ahmad oversetter *khatam* med «siste», i tid, ikke siste i en mer metaforisk betydning á la den siste lovbringende profet, men noe som er avsluttet i tid. Hvordan vil han da tolke hadithen hvor Den hellige profeten Muhammad^{saw} sier at han er den siste profet og hans moské er den siste moské? (Muslim, *kitab al-hajj, bab fadl as-salat bi masjid Makka wa al-Medina*). Betyr det at det ikke vil bli bygget flere moskeer, eller betyr det at det ikke vil komme noen ny profet som igjen etablerer et nytt gudshus? Vi mener at det siste er det riktige fordi det henger sammen med at profeten Muhammad^{saw} er den siste lovgivende profet og i den forstand er hans moské og det den representerer den siste, dvs. at det ikke vil bli etablert et nytt gudshus definert av en ny religion. Men for Mahmood Ahmad oppstår det tydeligvis et problem når han insisterer på at *khatam* betyr sist i tid, for i så fall må han også tolke at profeten Muhammad^{saw} sin moské i Medina er den siste moské, noe som ikke stemmer med virkeligheten.

Hvis det så er slik at Den hellige profeten Muhammad^{saw} er den siste profeten i tid, hvordan vil han da tolke de hadithene som omhandler Jesu andre komme? For

eksempel så sier Hadrat Abu Huraira^{ra} at Den hellige Profeten^{saw} sa: «*What would you do when the son of Mary would descend amongst you and would lead you as one amongst you?*» Ibn Abi Dhi'b on the authority of Abu Huraira narrated: «*Your leader amongst you*». Ibn Abi Dhi'b said: «*Do you know what the words: "He would lead as one amongst you" mean? I said: 'Explain these to me'. He said: 'He would lead you according to the Book of your Lord (hallowed be He and most exalted) and the Sunnah of your Apostle (may peace be upon him)*»), (Sahih Muslim, Bok 001, nummer 0292). Her sies det at Jesus skal komme tilbake, han vil være muslimenes leder og vil lede dem i henhold til Koranen og profeten Muhammad^{saw} sin sunna. Koranen slår utvetydig fast at Jesus var en profet: «*Han (Jesus) svarte: Jeg er Allahs tjener. Han har gitt meg Boken og gjort med til profet.*» (19:31). Dette betyr altså at ifølge Mahmood Ahmad så vil Jesus fra Nasaret komme tilbake og dø som en profet. Dette betyr med andre ord at det er Jesus som vil bli den siste profeten og ikke profeten Muhammad^{saw}, ifølge Mahmood Ahmad. Dette mener vi, ahmadimuslimer, er en hån mot *khatam al-nabiyyin*, Hadrat Muhammad^{saw}.

På den andre siden så kan man se på dette fra en annen vinkel; nemlig hva Koranen sier om Jesus. I kapittel 3 vers 49-50 kan vi lese om hvordan Gud sier at Han vil lære Jesus Skriften og visdommen og Toraen og

Evangeliet og at Han vil sende ham til Israels barn. I hele Koranen står det ingenting om at Gud vil sende Jesus som en profet til muslimene og at han vil lære dem Koranen og profeten Muhammad^{saw} sin sunna. Jesus ble sendt til jødene, det sier både Bibelen og Koranen. Nå sier ikke jeg at den hadithen som jeg har sitert ovenfor er feil, men det er tolkningen det kommer an på. Vi, ahmadimuslimer, sier at en person med Jesus sine egenskaper vil komme, en person fra Den hellige profeten Muhammad^{saw} sin egen ummah, en som er født muslim og som vil lede muslimene med Koranen og sunna. Og det var akkurat det Hadrat Mirza Ghulam Ahmad^{as} gjorde. Han var ikke en lovbringende profet, men en *ummati-nabi* som fulgte islam til det fulleste. Leser man hadithene om Jesus i Bukhari, vil man finne at to ulike Jesus-skikkelser (arabisk *Isa*) er beskrevet. En i himmelen, og en i sammenheng med de siste tider (og *Dajjal*). Disse er beskrevet med ulikt utseende.

Aldri før har det hendt i den religiøse historien at en profeti om en profets eller Messias komme har blitt oppfylt bokstavelig. Her er det nok å sitere Jesus i det han sier: «*Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme. Den som har ører, hør!*» (Matteus 11:14). Jødene trodde at profeten Elia^{as} skulle komme fysisk ned fra himmelen før Jesus. Men Jesus sier at Johannes Døperen er den Elia som skulle komme

(Matteus 17:10-13). På liknende måte er det slik at når profeten Muhammad^{saw} sier at Marias sønn skal komme så er det ikke Jesus fra Nasaret som menes. Han var som sagt jødernes Messias.

Når Mahmood Ahmad sier at *khatam* betyr at profeten Muhammad^{saw} er den siste profeten og at det dermed er utelukket at det kan komme nye profeter etter ham (som ahmadimuslimer mener vi at en ny profet ikke er ensbetydende med en ny *lovgivende* profet, men en *ummati-profet*), hvordan mener han at *khatam al-nabiyyin* også ikke utelukker at tidligere profeter kan komme? Bryter ikke dette også med konseptet om *khatam al-nabiyyin* ifølge Mahmood?

I Sahih Muslim bok 41, hadith nr: 7015 blir Jesus kalt for «*Allahs profet*» fire ganger og det står også at Allah vil åpenbare noe for ham. Hvordan kan *khatam* bety *den siste* når Den hellige profeten Muhammad^{saw} selv sier at den Jesus som skal komme vil være profet?

Som nevnt ovenfor hevdet Hadrat Mirza Ghulam Ahmad^{as} å være den Jesus som det er blitt profetert om av profeten Muhammad^{saw} at skulle komme. Som sagt mener vi at disse hadithene som omhandler Jesu andre komme må tolkes billedlig, ikke bokstavelig. I tråd med denne hadithen hevdet Hadrat Mirza Ghulam Ahmad^{as} å

være profet og at Gud åpenbarte seg for ham.

Ifølge Koranen er en profet kjennetegnet av to egenskaper:

1. Det er obligatorisk å tro på ham.
2. Han vil bli direkte veiledet og utvalgt av Gud.

Flertallet av muslimene, inkludert Mahmood Ahmad, venter på Imam Mahdi, som de alle mener vil bli direkte veiledet og utvalgt av Gud, og som det vil være obligatorisk for alle muslimene å tro på. Er ikke dette kjennetegnene på en profet?

- Noen muslimer vil kanskje si at Jesus ikke vil være profet når han kommer, men dette strider imot den overnevnte hadith og med all religiøs fornuft.
- Det kan ikke være *obligatorisk* for en å tro på en person som er fra Gud, men som ikke er en profet.

Nå vil jeg sitere hva noen kjente muslimer har sagt om at den Jesus som skal komme, vil være en profet:

- Basert på hva Imam Sayuti skrev, sier Nawab Siddique Hasan Khan: *“He who asserts that Hazrat Isa, when he comes down will not be a prophet and would be deprived of his prophethood is certainly a disbeliever as Imam Jalaludin Sayuti has clearly affirmed, inasmuch as Hazrat Isa is a Prophet and a prophet is not deprived of his quality of prophethood either in his lifetime or after his death”*, (Hujajul Karamah, p.431)
- Hadrat Mohiyyuddin sa: *“There is no difference of opinion on the question that Hazrat Isa is a Prophet and a Messenger and it is agreed that he would appear in the latter days and his prophethood is well established*, (Futuhat Makkiyyah, Vol.II, p. 3)
- Sheikh Ibn Hajar sa: *“Hazrat Isa is an honored Prophet. After he comes down he would still be a Prophet and Messenger. An affirmation by a person of no account that he will be only a member of the Muslim community is not correct, inasmuch as he being one of the Muslims and his giving effect to the Islamic law is not inconsistent with his being a Prophet and a Messenger”*, (Alfatawa Alhadisiyyak, p.129)

- Det er flere hadither som gir oss solid grunn til å mene at *khatam* ikke betyr sist i tid. For eksempel så sier Den hellige profeten Muhammad^{saw} ifølge Ahmad i Musnad, Bayhaqi in Dala'il al-Nubuwwa: “*Truly Allah made me the Seal of prophets (Khatam al-nabiyyin) while Adam was between water and clay.*” Her er ordet *khatam* brukt, men ingen tror at det ikke kom profeter før profeten Muhammad^{saw} selv om Allah hadde gjort ham til *khatam al-nabiyyin* før den første profeten, Adam.
- Ifølge Kanzul Ummal, bind seks, s. 178 så kaller Profeten Muhammad^{saw} sin onkel, Hadrat Abbas^{ra} for *khatamul Muhajireen*. Betyr dette at han var den siste *muhajir* [utvandrer]?
- På liknende måte kaller profeten Muhammad^{saw} Hadrat Ali^{ra} for *khatamul Auliya* (se Tafsir safi under 33:40). Ibn Khaldun sier at dette betyr at Hadrat Ali^{ra} var en perfekt helgen, men ikke den siste (Muqqadama bind to s. 165-67).
- I en annen hadith sier Den hellige profeten Muhammad^{saw}: «*You are to me as Aaron was to Moses, except that **Laa Nabiyya Ba'adi***» (Det er ingen profet etter meg) til Hadrat Ali^{ra} (Abu Dawood,

Tirmidhi, Mishkat). Ordet *Ba 'ad* betyr ”bak” i betydningen ”man legger noe igjen etter seg” (Lane, bok 1, s. 225). Meningen her var å vise at slik profeten Aaron^{as} ble værende igjen etter ordre fra profeten Moses^{as} når han gikk opp til Sinai fjellet for å få Guds befalinger, slik befalte også profeten Muhammad^{saw} Hadrat Ali^{ra} om å bli igjen, med det viktige unntaket at han ikke var en profet.

- I shia tradisjoner er disse ordene brukt Laisa *Ma 'ee Nabiyyun*, dvs. *det er ingen profet med meg*. I Tabaqati Kabeer, bind fem, s. 15 er disse ordene lagt til: *“except that thou art not a prophet”*. I Biharul anwar, Kitabul Manaqib, bind 9, leser man dette: *“Dost thou not desire to be what Aaron was to Moses except that thou art not a prophet”*.
- Hadrat Mohiyuddin tolker *La Nabiyya Ba 'adi* ved å si at det ikke skal komme noen profet som vil kansellere eller gå imot profeten Muhammad^{saw} sin lov (Futoohati Makkiya, bind 1, s. 159, bind 2 s. 3, 64 og 417).
- Hadrat Aisha^{ra} sier: *“Say he is the Seal of the prophets (Khatam al-nabiyyin) but do not say that there is no prophet after him”* (Takmila Majmaul Bihar, s. 88).

- Mahmood Ahmad siterer en hadith hvor Hadrat Abu Huraira^{ra} beretter at Den hellige Profeten^{saw} sa: *“My similitude in comparison with the other prophets before me, is that of a man who has built a house nicely and beautifully, except for a place of one brick in a corner. The people go about it and wonder at its beauty, but say: ‘Would that this brick be put in its place!’ So I am that brick, and I am the last of the prophets”* (Sahih Bukhari, bind fire, bok 56 nr. 735). Det kan virke som om Mahmood Ahmad selv ikke helt skjønner denne hadithen. Hvis det er slik at Den hellige profeten Muhammad^{saw} er den siste profeten og i denne lignelsen er han den siste brikke i et hus; hva da med Jesus^{as} som de fleste andre muslimer mener fremdeles lever? Siden Jesus^{as} ikke er død må jo også hans brikke mangle? Hvis man heller velger å si at det er Jesu^{as} lære som er ment, kan vi være enige i den logiske tolkningen som det da fører til; nemlig at profeten Muhammad^{saw} sin lov representerer den siste brikke, dvs. at han er den *siste lovbringende profeten*.
- Han siterer også følgende hadith hvor Den hellige Profeten^{saw} sa: *”The Israelis used to be ruled and guided by prophets: whenever a prophet died, another would take over his place. There will be no prophet after me, but there will be Caliphs ...”*

(Bukhari, bind 4, bok 56, nummer 661).

Dette er ment umiddelbart etter Hadrat Muhammad^{saw} sin død, dvs. at rett etter han kommer det ingen profet. Han har jo selv profetert om Jesu andre komme og han er beskrevet som profet i Sahih Muslim, og denne tiden skulle ikke inntreffe før om 1400 år etter Hadrat Muhammad^{saw} sin død. Dessuten så kan vi lese i kapittel 24, vers 56 at Gud har lovet at han vil gjøre de som tror og handler godt til kalifer, slik som han også gjorde med de som var før dem [muslimene]. Og det er kjent at de var også profeter, jf. Moses^{as} sine etterfølgere. Kalifer har altså vært profeter før og kan bli det igjen. Vi mener at Hadrat Mirza Ghulam Ahmad^{as} er Hadrat Muhammad^{saw} sin spirituelle kalif.

- En annen hadith som han siterer er: ”*inny akhir ul-anbiya wa antum akhir ul-umum*”, som betyr: ”*Jeg er sannelig den siste av profeter og dere er de siste av folkeslag*” (Ibn Majah, Abu Dawood). Betyr dette at slik det ikke skal komme profeter etter Muhammad^{saw} skal det heller ikke komme andre folk etter de araberne på profeten Muhammad^{saw} sin tid? Det er tydeligvis ikke tilfellet. Altså må man forstå dette på en annen måte. Nemlig at det ikke vil komme en profet som vil lage en ny ummah, en ny religion.

Jeg vil nå sitere hva noen muslimer har skrevet om Hadrat Muhammad ^{saw} sitt profetdømme.

- Hadrat Sayyed Abdul Qadir Jilaani sa: *”These attributes are found in the Holy Prophet in the highest abundance, peace and blessings of Allah be upon him. That is the reason why he is called Khataman Nabiyyeen”* (Tuhfa Mursala Shareef: s. 5)
- Hadrat Mohiyyuddin Ibn Arabi sa: *”Jesus, may peace be upon him, will descend upon us as a Hakam, without a law and will be a prophet without any doubt”* (Fatoohati Makkiyyah, bind. 1, s. 570)
- *”That prophethood which ended with the advent of the Prophet (pbuh), is only law-bearing prophethood and not the status of prophethood. Thus now there will be no law that cancels the law of the Prophet (pbuh) or that adds to its commandments”* (Fatoohaati Makkiyyah, bind 2, s. 3)
- *”Thus prophethood has not been totally abolished. This is why we have said that only law-bearing prophethood has been abolished and this is what is the meaning of (the Hadith) 'there is no prophet after him”*.

- Hadrat Maulana Room sa: "*Make such plans to perform righteousness in the way of God that you attain prophethood within the ummat*"
- Hadrat Sayyed Abdul Kareem Jilani sa: "*Hazrat Muhammad, peace and blessings on him, is the Khataman Nabiyyeen because he attained the highest perfection which no prophet ever did*" (Al Insaanul Kaamil: bind 1, kap. 36, s. 69)
- Hadrat Imam Abdul Wahhab She'raani sa: "*Thus, without doubt, prophethood has not been abolished and it is only law-bearing prophethood that is abolished*" (Al Yawaaqetu Wal Jawaahir, s. 27, argument #3)
- Hadrat Imam Muhammad Tahir kommenterte angående Hadrat Aisha^{ra} sitt utsagn: «**say he is Khataman Nabiyyeen but do not say there is not prophet after him**»: *This saying is based on the fact that Jesus is going to descend (as prophet) and it is not against the Hadith 'there is no prophet after me' because the Prophet (pbuh) meant 'there will not be any prophet who would cancel his law* (Takmilah Majma'ul Bihaar, s. 85)
- Hadrat Imam Ali Qaari, en imam av Hanafi skolen og en kjent fortolker av Hadith skrev: "*That there is no*

revelation after the Holy Prophet (pbuh) is false; there is no truth in it. Yes! in the hadith are the words 'La Nabiyya Ba'di' which, according to scholars, means that there will not be such a prophet in the future who brings such a law that abrogates that of the Holy Prophet (pbuh)'' (Al Isha'at Fil Sharaatis Saa'ah, s. 226)

- Hadrat Shah Waliullah av Delhi, *mujaddid* av det 12. århundre og gitt tittelen ”*Khatamal Muhadditheen*” av noen forfattere hadde den følgende oppfatningen: ”*The ending of prophets at the advent of the Holy Prophet means that after him, there can be no such person as would be given a law by the Almighty Allah and sent to the people.*” (Tafheemati Ilaahiyyah, Tafheem, #53)
- Hadrat Maulvi Abdul Haye sa: ”*After the Holy Prophet (pbuh) or during his time, for a prophet to appear is not improbable*” (Daafi'ul Wasaawis Fee Athar Ibn Abbaas, New Edition, side 16)
- Maulvi Muhammad Qaasim av Nanauta som var grunnleggeren av ”the Deoband Seminary”, en organisasjon som nå blir sett på med respekt av anti-Ahmadiyya organisasjoner, trodde også på de synspunkter slik de som blir representert her. Han sa: ”*According to the layman, the Messenger of Allah,*

peace and blessings on him, being Khatam is supposed to have appeared after all the other prophets. But men of understanding and the wise know it very well that being the first or the last, chronologically, does not carry any weight. How could, therefore, the words of the Holy Quran 'But he is the messenger of Allah and the Seal of Prophets (33.41)' mean to glorify him? But I know very well that none from among the Muslims would be prepared to agree with the common men” (Tahzeer-ul-Naas, s. 3)

- Også Nawab Siddique Hasan Khan av Bhopal, blant de nylige lærde, som var lederen av Ahle Hadith in India skrev: «*The Hadith 'La Wahya Ba'da Mautee' is baseless, although 'La Nabiyya Ba'adee' is quite correct, which, according to people with knowledge, means that 'there shall be no prophet after me who shall be raised with a new code of Law which shall abrogate my law'».* (Iqtarabus Saa'at, s. 162)
- Hadrat Imam Muhammad bin Abdul Baqee og Ibni 'Asakar sa angående **Khatam al-nabiyyin**: ”*The meanings of KHATAMAN NABIYYEEN are that the Holy Prophet, in his physical and spiritual build, is the most charming and lovable personality, peace be upon him. This is because the glory and the spiritual magnitude of all the prophets is manifested through*

him and he can be likened to the beautiful ring worn for adornment". (Zarqani Sharah Mwahabul Luddunia: bind 3, s 163 & Sehlul Huda wal Irshad, s. 55)

Til slutt vil jeg i denne seksjonen avslutte med noen siteringer av folk som har blitt kalt for *khatam* + en tilføyelse, for eksempel *khatam-ush-shu'araa*. Alle disse siteringene er fra islamsk/arabisk litteratur. Meningen med dette er å vise at *khatam* umulig betyr siste, da enhver fornuftig person skjønner at hva disse personene har blitt kalt *khatam* for, umulig kan være de siste i de respektive ting de har blitt kalt *khatam* for. *Khatam* er her blitt brukt til å bety "den beste", eller "den største", men ikke "den siste". Ordet "sist" i denne sammenhengen gir absolutt ingen mening i det hele tatt.

1. *KHATAM-USH-SHU'ARAA* (seal of poets) was used for the poet Abu Tamam (Wafiyatul A'yan, bind 1, s. 123, Cairo)
2. *KHATAM-USH-SHU'ARAA* again, used for Abul Tayyeb. (Muqaddama Deewanul Mutanabbi, Egyptian p. 4)
3. *KHATAM-USH-SHU'ARAA* again, used for Abul 'Ala Alme'ry. (ibid, p.4, footnote)

4. *KHATAM-USH-SHU'ARAA* used for Shaikh Ali Huzain in India.
(Hayati Sa'di, p. 117)

5. *KHATAM-USH-SHU'ARAA* used for Habeeb Shairaazi in Iran. (Hayati Sa'di, p. 87)

Note here that all five people have been given the above title. How could it be interpreted as "last". They did not come and go at the exact same time.

6. *KHATAM-AL-AULIYAA* (seal of saints) for Hazrat Ali (May God be pleased with him).
(Tafsir Safi, Chapter AlAhzab)

Can no other person now attain wilaayat, if "seal" meant last?

7. *KHATAM-AL-AULIYAA* used for Imam Shaf'ee.
(Al Tuhfatus Sunniyya, p. 45)

8. *KHATAM-AL-AULIYAA* used for Shaikh Ibnul 'Arabee. (Fatoohati Makkiyyah, on title page)

9. *KHATAM-AL-KARAAM* (seal of remedies) used for camphor. (Sharah Deewanul Mutanabbee, p. 304)

Has no medicine been found or used after camphor, if

"seal" means "last"?

10. *KHATAM-AL-A'TIMMAH* (seal of religious leaders) used for Imam Muhammad 'Abdah of Egypt (Tafseer Alfatehah, p. 148)

Don't we have leaders today?

11. *KHATAM-ATUL-MUJAHIDEEN* (seal of crusaders) for Al-Sayyad Ahmad Sanosi. (Akhbar AlJami'atul Islamiyyah, Palestine, 27 Muharram, 1352 A.H.)

12. *KHATAM-ATUL-ULAMAA-ALMUHAQQIQEEN* (seal of research scholars) used for Ahmad Bin Idrees. (Al'Aqadun Nafees)

13. *KHATAM-ATUL-MUHAQQIQEEN* (seal of researchers) for Abul Fazl Aloosi (on the title page of the Commentary Roohul Ma'aanee)

14. *KHATAM-AL-MUHAQQIQEEN* used for Shaikh AlAzhar Saleem Al Bashree (Al Haraab, p. 372)

15. *KHATAM-ATUL-MUHAQQIQEEN* used for Imam Siyotee. (Title page of Tafseerul Taqaan)

16. *KHATAM-AL-MUHADDITHEEN* (seal of narrators) for Hazrat Shah Waliyyullah of Delhi ('Ijaalah Naafi'ah, vol. 1)

17. *KHATAMAT-AL-HUFFAAZ* (seal of custodians) for AlShaikh Shamsuddin (AlTajreedul Sareeh Muqaddimah, p. 4)

A "hafiz" is one who has memorised the full arabic text of the Holy Quran.

18. *KHATAM-AL-AULIA* (seal of saints) used for the greatest saint (Tazkiratul Auliya', p. 422)

19. *KHATAM-AL-AULIA* used for a saint who completes stages of progress. (Fatoohul Ghaib, p. 43)

20. *KHATAM-ATUL-FUQAHAA* (seal of jurists) used for Al Shaikh Najeet (Akhbaar Siraatal Mustaqeem Yaafaa, 27 Rajab, 1354 A.H.)

21. *KHATAM-AL-MUFASSSIREEN* (seal of commentators or exegetes) for Shaikh Rasheed Raza (Al Jaami'atul Islamia, 9 Jamadiy thaani, 1354 A.H.)

22. *KHATAM-ATUL-FUQAHAA* used for Shaikh Abdul Haque (Tafseerul Akleel, title page)

23. *KHATAM-ATUL-MUHAQQIQEEN* (seal of researchers) for Al Shaikh Muhammad Najeet (Al Islam Asr Shi'baan, 1354 A.H.)

24. *KHATAM-AL-WALAAAYAT* (seal of sainthood) for best saint (Muqaddimah Ibne Khuldoon, p. 271)

25. *KHATAM-AL-MUHADDITHEEN WAL MUFASSSIREEN* (seal of narrators and commentators) used for Shah 'Abdul 'Azeez (Hadiyyatul Shi'ah, p. 4)

26. *KHATAM-AL-MAKHLOOQAAT AL-JISMAANIYYAH* (seal of bodily creatures) used for the human being (Tafseer Kabeer, vol. 2, p. 22, published in Egypt)

27. *KHATAM-ATUL-HUFFAAZ* used for Shaikh Muhammad Abdullah (Al Rasaail Naadirah, p. 30)

28. *KHATAM-ATUL-MUHAQQIQEEN* used for Allaama Sa'duddeen Taftaazaani (Shara' Hadeethul Arba'een, p. 1)

29. *KHATAM-ATUL-HUFFAAZ* used for Ibn Hajrul 'Asqalaani (Tabqaatul Madlaseen, title page)

30. *KHATAM-AL-MUFASSSIREEN* (seal of commentators) used for Maulvi Muhammad Qaasim (Israare Quraani, title page)

31. *KHATAM-AL-MUHADDITHEEN* (seal of narrators) used for Imam Siyotee (Hadiyyatul Shee'ah, p. 210)

32. *KHATAM-AL-HUKKAAM* (seal of rulers) used for kings (Hujjatul Islam, p. 35)

33. *KHATAM-AL-KAAMILEEN* (seal of the perfect) used for the Holy Prophet (pbuh) (Hujjatul Islam, p. 35)

34. *KHATAM-AL-MARAATAB* (seal of statuses) for status of humanity ('Ilmul Kitaab, p. 140)

We have the "highest, not "last" status.

35. *KHATAM-AL-KAMAALAAT* (seal of miracles) for the Holy Prophet (pbuh) (ibid, p. 140)

36. *KHATAM-AL-ASFIYAA AL A'IMMAH* (seal of mystics of the nation) for Jesus (peace be on him) (Baqiyyatul Mutaqaddimeen, p. 184)

37. *KHATAM-AL-AUSIYAA* (seal of advisers) for Hazrat Ali (R.A.A.) (Minar Al Hudaa, p. 106)

38. *KHATAM-AL-MU'ALLIMEEN* (seal of teachers/scholars) used for the Holy Prophet (pbuh) (Alsiraatul Sawee by Allama Muhammad Sabtain)

39. *KHATAM-AL-MUHADDITHEEN* (seal of narrators) for Al Shaikhul Sadooq. (Kitaab Man Laa Yahdarahul Faqeeh)

40. *KHATAM-AL-MUHADDITHEEN* used for Maulvi Anwar Shah of Kashmir. (Kitaab Raeesul Ahrar, p. 99)

Fra “*On finality of Prophethood*” by Rasheed A. Khan, Boston, Massachusetts, U.S.A. - Material © 1995-98 Ahmadiyya Muslim Community

La oss nå se litt på hva Koranen sier om hvorvidt det kan komme profeter eller ikke? I kapittel 4 vers 70 leser vi:

”Og den som adlyder Allah og dette Sendebud – slike skal være blant dem Allah har vist Sitt velbehag, nemlig: profetene, og de sanndru, og martyrene, og de rettferdige, og disse er de beste feller.”

Her står det at de som følger Allah og Den hellige Profeten^{saw} vil være blant alle de fire kategoriene av mennesker som er nevnt i dette verset. Det betyr med

andre ord at profetdømmet ikke er avsluttet. Her velger noen muslimer å oversette det arabiske ordet *ma'a* (مَع) til å bety ”å være med” mennesker i de fire kategoriene, de selv vil altså ikke inneha noen av de ovennevnte kvaliteter. Hvis dette er riktig så må det vel også være riktig at tilhengere av tidligere profeter kunne i hvert fall nå stadiet av de tre siste kategoriene i det ovennevnte vers, men muslimer kan ikke engang nå den siste kategorien. Betyr dette at hva tidligere troende kunne oppnå som en følge av å følge sine respektive profeter, kan ikke muslimene? Dette ville i så fall ha vært en sin enorm fornærmelse mot Den hellige Profeten^{saw} enestående åndelige status. Men det er ikke bare ahmadimuslimer som tolker *ma'a* (مَع) til å bety ”blant dem”. For eksempel så mener både Abu Hayyan, forfatteren av Bahr al-Muhit, og Al-Raghib det samme. I Bahr al-Muhit bind tre s. 287 siteres al-Raghib som følgende:

“God has divided the believers into four classes in this verse (4:70), and has appointed for them four stages, some of which are lower than the others, and He has exhorted true believers not to remain behind any of these stages.”

Disse mente at det var mulig å oppnå profetdømmet ved å følge Den hellige profeten Muhammad^{saw}. På liknende

vis skriver også forfatteren av Koran-kommentaren *Ruh al-Ma'ani* følgende under 4:70:

*”Prophethood is of two kinds, **general** and **special**. The **special** prophethood, viz., the Law-bearing prophethood is now unattainable; but the **general** prophethood, still continues”*

Dette underbygges også av følgende hadith hvor Den hellige Profeten^{saw} sier: *“If my son Ibrahim had lived, he would have become a prophet”* (Majah, kapittel om Janaiz).

I kapittel 62, vers 3-4 i Den hellige Koranen leser vi:

”(Det er) Ham, som oppreiste blant de analfabetiske (araberne) et sendebud fra deres egne rekker, som foreleser dem Hans tegn og rensar dem og lærer dem Boken og (dens) visdom, og det skjønt de tidligere var i åpenlys villfarelse. Og også blant andre av dem som ennå ikke har sluttet seg til dem, og Han er den allmektige, den allvise.”

Verset uttrykker at Den hellige Profeten^{saw} sitt budskap ikke kun var ment for araberne, men også for alle ikke-arabere, og at han ikke bare var sendt til sin egen samtid, men for all fremtid til tidens ende. Eller meningen kan være at Den hellige Profeten^{saw} vil bli reist opp blant et

annet folk som ennå ikke har forent seg med hans umiddelbare tilhengere. Vi mener at dette verset profeter om profeten Muhammad^{saw} sitt andre komme i person av Den utlovede Messias^{as} i de siste dager. Dette bekrefte ytterligere av følgende hadith av Abu Hurairah^{ra} :

*”One day we were sitting with the Holy Prophet when Sure Jumu’ah was revealed. I asked the Holy Prophet, “Who are the people to whom the words **And among others from among them who have not yet joined them**, refer. Salman the Persian was sitting among us. Upon my repeatedly asking him the same question, the Prophet put his hand on Salman and said, “If Faith were to go up to the Pleiades, a man from these would surely find it”, (Sahih Bukhari bind 6, Bok 60, Nummer 420).*

Denne hadithen viser at verset refererer til en mann av persisk herkomst som vil komme i profeten Muhammad^{saw} sin ånd. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad^{as} var av persisk herkomst. Mange muslimer, inkludert Mahmood Ahmad, velger å se vekk fra dette klare budskapet i Koranen og hadithen i Sahi Bukhari.

Til tross for dette hevder Mahmood Ahmad at både Den hellige Koranen og *hadith* sier at det ikke skal komme noen ny profet. De fleste muslimene venter på Jesu andre komme og Imam Mahdi. Jesu andre komme har jeg allerede diskutert, så her vil jeg kun snakke om Imam

Mahdi. Mahdi betyr «den rettledede». Han vil altså være rettledet av Allah. Ifølge hadith skal Imam Mahdi komme (Ibn Maja og Abu Dawood), men det står ingenting spesifikt om ham i Koranen. Som en liten digresjon kan vi nevne at ifølge Koranen er alle profeter en Mahdi. I kapittel 21, vers 74 leser vi: ”*Og Vi gjorde dem til ledere som ledet (yahdúna bi ’amriná) folket på Vår befaling, og Vi åpenbarte dem å øve gode handlinger og holde bønn (regelmessig) og gi Zakat. Og de tilba Oss (alene)*”. Allikevel er troen på Imam Mahdi ganske sterk blant muslimer. Det er altså snakk om en person som:

1. er rettledet av Gud
2. det er muslimers plikt å godta/tro på ham

Hvis vi ser utover hele den religiøse historie kan en slik person bare være en profet. Det er kriteriet for at en person er sann, at en person virkelig er fra Gud. Hvis dette ikke var tilfellet, hvis det ikke er slik at Imam Mahdi er en profet, hvordan kan man da vite hvem som er den sanne? Han må være sann fordi han er rettledet av Gud; og en som er rettledet av Gud og som det er en plikt å tro på har alltid vært en profet. Men han vil ikke være noen lovgivende profet. Det er egentlig veldig få profeter som kom med en ny lov, de fleste fulgte *sharia* (den religiøse lov) til de lovgivende profetene som kom før dem. Den som vil være Imam Mahdi vil bli oppnevnt av Gud. Eller vil det være slik at en gruppe muslimske lærde

skal avgjøre hvem det er? Det kan bare være Gud som kan oppnevne ham, og hvem annen person i den religiøse historie har dette vært foruten en profet?

Videre nevner Mahmood noen vers fra Koranen (2:136-137 og 4:59) hvor han bemerker at det ikke er nevnt at det skal komme flere profeter og at det ikke er nødvendig for muslimene å tro på en åpenbaring etter Den hellige profeten Muhammad^{saw}. Mye av svaret på dette er gitt forskjellige steder tidligere i dette heftet, men jeg vil bemerke at det ikke er nevnt i Koranen at Jesus skal komme tilbake, likevel er dette en ganske sterk tro blant flertallet av muslimer. Innen tradisjonell sunni- og shia-islam er det lagt stor vekt på autentiske hadith, jf. Bukhari og Muslim som de to mest autentiske hadith-samlingene. Mye av islams lære når det gjelder visse praktiseringer og andre detaljregulerende aspekter, utfyllinger, osv. fremkommer ikke i Koranen, men er etablert i hadith gjennom Den hellige Profeten^{saw} sitt personlige eksempel. Han var jo den som demonstrerte islam for oss.

Ting som for eksempel hvordan og hvor ofte man skal be er ikke nevnt i Koranen. Det er som sagt heller ikke Jesus og Imam Mahdis komme eksplisitt nevnt. Som ahmadimuslimer tror vi at Den hellige profeten Muhammad^{saw} er *khatam al-nabiyyin* (Profetenes Segl), og at Hadrat Mirza Ghulam Ahmad^{as} sin lære er helt i henhold til islam. Det er slik at de fleste ikke-

ahmadimuslimer venter på Jesus og Imam Mahdi. Og når de kommer vil de, slik hadith forteller oss, handle i samsvar med hva islam lærer; og likeså vil det være en plikt for alle muslimer å godta det de sier, selv om dette ikke er spesifikt nevnt i Koranen. På liknende måte er det nødvendig å tro på det Hadrat Mirza Ghulam Ahmad^{as} sa, for han er Den utlovede Messias og Mahdi: *"There is no Mahdi but Isa."* (Ibn Maja, Bab Shiddatuz Zaman).

Mot slutten av sin artikkel skriver Mahmood Ahmad at fordi vi har Koranen og dens veiledning trenger vi ikke profeter. Videre sier han at det alltid vil være folk som har Guds nåde med seg. Spørsmålet blir da hvorfor hadith-litteraturen er full av profetier som omhandler Jesu andre komme. Denne siste tiden er preget av Dajjals tilsynekomst og den kampen som skal føres mot han, og hvor Jesu oppgave beskrives slik:

"By the One who owns my soul, it is nigh, of a certainty, that the son of Mary will appear among you. He will be a judge, he will be just; so he will break the cross (refute Christian doctrines with reason and arguments - commentary on Bukhari by Ainee) and kill the swine (a figurative speech denoting greedy, dirty and annoying person - an abomination. Killing also is through spiritual means); and he will stop war" (Bukhari, bind 1, Bab Nozooli Isa).

Som vist ovenfor så er Jesus blitt kalt profet i Sahih Muslim (når det snakkes om hans andre komme) og det er elementært ifølge islam å tro på ham selv om Koranen inneholder den fullkomne veiledning.

Når det gjelder Mahmood Ahmads påstand om at Hadrat Mirza Ghulam Ahmad^{as} ikke tror på en profet mellom Hadrat Muhammad^{saw} og seg selv, så er dette en hadith av Den hellige profeten Muhammad^{saw}: ”*The Prophet (peace_be_upon_him) said: There is no prophet between me and him, that is, Jesus (peace_be_upon_him).....* (Sunan Abu Dawood, Book 37, Number 4310, berrettet av Abu Hurayrah: see also Sahih Bukhari Volume 3, Book 43, Number 656).

Og angående hans andre påstand om at Ahmadiyya trossamfunn ikke mener at Guds nåde er utenom profetdømmet, så er dette fullstendig galt. Vi mener at profetdømmet er en enorm nåde fra Gud, samtidig som vi mener at det selvfølgelig er slik at Guds nåde alltid er i Koranen hele tiden, og som kan nås av enkeltmennesker som handler rettfærdig.

Angående hva Den utlovede Messias, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad^{as} sier om seg selv som den siste profet eller kalif, så betyr det det samme som hva vi legger i konseptet *khatam al-nabiyyin*. Det betyr at ingen profet

kan komme uten at han er bekreftet av Den hellige profeten Muhammad^{saw} og handler helt i samsvar med hans lære. Det betyr også at ingen kan bli en kalif uten å tro på Hadrat Mirza Ghulam Ahmad^{as}, for han er Den utlovede Messias og Mahdi^{as}. Den utlovede Messias^{as} har selv sagt det vil komme kalifer etter ham, (Al-Wassiyat og Hammatul Bushra, s. 37). Dessuten har han aldri sagt at han er den siste profet i tid.

Mahmoods siste påstand i konklusjonen av sin artikkel er nesten ikke til å tro. Han sier: *«For å være muslim må man tro på at Muhammad (saw) er den siste av profeter. Og hvis en ikke har den troen og kaller seg muslim, regnes det som bedrageri»*. Hvordan er det mulig å si en slik ting, å ikke ha det minste kjennskap til islams grunnelementer?

Hadith berettet av Ibn 'Umar: Allah's Apostle said: *Islam is based on (the following) five (principles):*

- 1. To testify that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad is Allah's Apostle.*
- 2. To offer the (compulsory congregational) prayers dutifully and perfectly.*
- 3. To pay Zakat (i.e. obligatory charity).*

4. *To perform Hajj. (i.e. Pilgrimage to Mecca)*
5. *To observe fast during the month of Ramadan. (Sahih Bukhari, bind 1, bok 2, nummer 7)*

Dette er de kravene Den hellige profeten Muhammad^{saw} har sagt gjelder for en som ønsker å bli muslim. Islams grunnlegger er Hadrat Muhammad Mustafa (må Allahs velsignelser og fred være med ham). Intet menneske har blitt gitt autoritet til å avgjøre hvorvidt en annen er muslim eller ikke. Dette er Guds område. Abdullah bin Ubay bin Salul, kjent som hyklernes far, erklærte seg som muslim. Og i sura 63 omtaler Gud selv personer som latet som om de var muslimer, mens de i virkeligheten ikke var det. HER ER DET GUD SELV SOM BEVITNER NOE. Til tross for dette finnes det ikke et eneste bevis for at Den hellige profeten Muhammad^{saw} erklærte en slik person for en ikke-muslim. Og i dagens verden finnes det muslimer som våger å heve seg over Den hellige Profeten^{saw} ved å si at de vet hvem som er muslim og hvem som ikke er det.

Det har aldri blitt uttalt av profeten Muhammad^{saw} at kravet for å være muslim er at man må tro på ham som den *siste* profet i tid. Islams lov er som sagt gitt av Hadrat Muhammad^{saw} en gang for alle og til tidens ende og ingen andre kan endre den. Til dette trengs ingen videre argumenter.

Ahmadimuslimer tror på alle islams fundament. Dette her sier Hadrat Mirza Ghulam Ahmad^{as}, Den utlovede Messias og Imam Mahdi, og grunnleggeren av Ahmadiyya muslimsk trossamfunn, om hva som er vår tro:

”The five pillars of Islam constitute our Creed. The Revelation of God viz., the Quran which we are commanded to hold firmly on, that indeed we hold firmly on. God be pleased with Umar: Like him we have the words 'sufficient unto us is the Book of God' constantly on our lips. In case of conflict and disagreement between the Hadith and the Quran we follow Hazrat Ayesha (God be pleased with her) and choose the Quran, especially in

the historical texts treated by all schools as above abrogation. And we believe that there is no deity, no one worthy of worship, but only Almighty Allah that our Master Hazrat Muhammad Mustafa (peace and blessings of God be upon him), is His Rasul and Khatamal-Anbiya. And we believe that angels exist, that the resurrection of bodies after death is true, that the Day of Reckoning is also true, that Djanna and Gehenna are also true. We believe that every thing taught about these matters by the Holy Quran and the Holy Prophet is true. We believe that he who seeks to subtract an iota from this or to add an iota to this - the Shariah of Islam and also he who makes light of the statutes and practices of Islam is devoid of belief, a denier of Islam. We counsel our Jama'at to put true and sincere faith in the Holy Kalima, La Illaha Ill-Allah, Muhammad al-Rasul-Allah, to live and die by it, also to believe in all prophets and in all books, the truth of which is sanctioned by the Quran; to observe in letter and in spirit the Fasts, Prayers, Zakat and Pilgrimage and all prescriptions and prohibitions laid down by Almighty Allah and His Prophet. We counsel them in short that their belief should include all beliefs and all

rules of conduct agreed upon unanimously by early Muslims, that is, all matters accepted as part of Islam by the consensus of Ahl-i-Sunna. There is no option. And we hold heaven and earth as witness that this is our creed and this is our faith” (Ayyam al-Sulh, s. 86-87)

Kilder:

- *Salam*, utgitt av Muslimske studentsamfunn, nr. 5, 2006
- *Den hellige Qur'anen*, Islam International Publications Ltd. Surrey, UK, 1996
- Engelsk oversettelse av Qur'an kommentaren *tafsir-e-kabir*, bind 2 og 4 av Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad^{fa}, Islam International Publications Ltd. Surrey, Uk, 1988
- *Sahih Muslim*, bok 7
- *Sahih Muslim*, bok 1 og bok 41,
<http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/>
- <http://www.real-islam.org/index.html>
- *Sahih Bukhari*, bok 1 og bok 4,
<http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/>
- <http://www.alislam.org/library/links/00000106.html>
- <http://www.alislam.org/library/pm-bl.html>

Dette heftet er skrevet av Osamah Rajpoot som et svar på en artikkel i et muslimsk studentmagasin, Salam, skrevet av Mahmood Ahmad.

Hovedinnvendingen fra Mahmood Ahmad er at ahmadimuslimer ikke kan kalle seg muslimer på grunn av deres tolkning av Khatam al-nabiyyin, og refererer til den hellige profeten Muhammad^{sa} som profetenes segl.

Heftet forklarer standpunktet til Ahmadiyya og viser hvordan det bygger på de historiske kildene. Dessuten viser heftet den sterke troen ahmadimuslimer har på konseptet khatam al-nabiyyin slik det legges fram i den hellige Koranen.

