

Uppfostran av Ahmadiyya Muslimska Barn

En vägledning för föräldrar

Av

Tarbiyyat departementet

Islams Ahmadiyya Församling Sverige

Innehållsförteckning

Förord.....	3
Introduktion	4
Syfte med häftet	4
Föräldrars ansvar i ljuset av Koranen och Sunnah.....	5
Föräldrars böner för sina barn	6
Islamisk vägledning relaterad till barnets födelse	7
Adhan och Iqamah	7
Tahneek (första muntliga matning)	7
Halq (rakning av huvudet)	7
Aqiqah	7
Omskärelse.....	8
Amning	8
Utmaningar med att uppfostra barn i det svenska samhället och vikten av att vara en god förebild	9
Role of Prayers and the Holy Quran	16
The Central Role of Prayer in a Child's Spiritual Development	16
The Wise Counsel of Hazrat Luqman to His Son	16
Prophetic and Qur'anic Emphasis on Family Prayer.....	16
Teaching the Holy Qur'an in Early Childhood.....	17
Teaching the Qur'an in an Age of Distractions	17
Barnets utveckling i skolan	19
Skolans läroplan.....	19
Val av vänner i skolan.....	20
Böneutövning i skolan.....	20
Rengöring efter toalettbesök	21
Gemensam dusch och simning.....	21
Överväganden för föräldrar som avser att ägna ett barn åt Waqf-e-Nau	23
Waqf-e-Nau: Betydelse och vikt	23
Föräldrars ansvar i uppfostran.....	24
Praktiska och moraliska överväganden	25
Andlig inställning och attityd	25
Återinvigning och livslångt engagemang	26
Waqf-e-Nau välsignelse.....	26

Förord

I Nationell Majlis e Shura Sverige diskuterades följande förslag:

”Föräldrar till barn under 7 års ålder möter olika utmaningar med uppfostran av barn, enligt islamska moral- och värderingar i denna ålder. Detta påverkar Tarbiyyat hos våra nästa generationer och skapar även andra problem inom familjerna. Shura bör föreslå åtgärder för att hantera denna fråga.”

En godkänd åtgärd relaterad till detta var:

”Ett häfte ska skapas för att stödja föräldrar i att hantera dessa utmaningar.”

I ljuset av detta Shura-beslut har, med Allahs nåd, den Nationella Tarbiyyat-avdelningen förberett detta häfte.

Häftet täcker ett brett spektrum av ämnen. Fokus ligger på föräldrar till små barn, men innehållet är välgörande för föräldrar i alla åldrar. Barn från 10 år och uppåt, särskilt waqfe nau-barn, rekommenderas också att dra nytta av att läsa detta häfte.

Följande medlemmar har bidragit med innehållet:

1. Agha Yahya Khan sb – Mubaligh incharge
2. Rizwan Afzal sb – Murabi e Silsila
3. Kashif Virk sb – Murabi e Silsila
4. Musab Rashid sb – Murabi e Silsila
5. Najeeb ur Rashid sb – Murabi e Silsila
6. Zaheer Ahmed sb – Nationell Sekreterare Tarbiyyat

Läsare uppmanas ödmjukt att minnas dem i era böner.

Wassalam

Zaheer Ahmed

Nationell Sekreterare Tarbiyyat Sverige

Introduktion

Syfte med häftet

Detta häfte ger omfattande vägledning för muslimska föräldrar om uppfostran av barn från födseln till tidig skolålder, med betoning på islamiska traditioner, andlig uppfostran och att hantera utmaningar i Sverige.

Vikten av andlig och moralisk träning från tidig ålder

Barn är en nations framtida arkitekter. När de uppfostras med rätt värderingar byggs ett starkt och rättfärdigt samhälle på en solid grund. Tidig barndom är en kritisk utvecklingsfas; det är under denna formativa period som övertygelser, vanor och karaktär formas. Om barn får en sund andlig, moralisk och etisk uppfostran under sina tidiga år, förblir dessa värderingar hos dem in i vuxen ålder. Omvänt leder försummelse i uppfostran ofta till moralisk nedgång, social oordning och sorg för föräldrar både i detta liv och i det Härafter.

Islam lägger särskild vikt vid att påbörja moral- och andlig utbildning i tidig barndom. Barnets hjärta i denna ålder är rent och mottagligt, vilket gör det till den mest lämpliga tiden att inge tro på Allah, kärlek till Profeten ﷺ, respekt för äldre, medkänsla för andra och ansvarskänsla gentemot samhället.

Den Helige Profeten ﷺ gav ett starkt exempel genom att betona barmhärtighet mot barn och respekt för äldre:

”Han är inte en av oss som inte visar barmhärtighet mot våra unga och respekt för våra äldre.”

(Jami' at-Tirmidhi, Hadith 1919)

Denna undervisning etablerar barmhärtighet, respekt och balans som grundläggande värden i islamisk karaktärsutveckling. Barn som växer upp i en miljö präglad av kärlek, disciplin och andlig medvetenhet utvecklar känslomässig stabilitet och moralisk klarhet.

Att försummelse av ett barns uppfostran—fysiskt, mentalt eller andligt—kan leda till långvarig skada. Islam instruerar därför föräldrar att säkerställa rätt näring, känslomässig omsorg, utbildning och moralisk vägledning. Underlåtenhet i denna plikt kan leda till psykologiska, moraliska och andliga problem som påverkar både individen och samhället i stort.

När Sällskapet frågade den Helige Profeten ﷺ om barns rättigheter svarade han:

”Att ett gott namn ges åt honom och att han ges en god uppfostran.”

(Sunan al-Bayhaqi)

Föräldrars ansvar i ljuset av Koranen och Sunnah

Den Heliga Koranen uppmanar tydligt de troende att skydda inte bara sig själva utan även sina familjer från moralisk och andlig fördärv. Allah den Allsmäktige säger: ”O ni som tror! Rädda er själva och era familjer från en Eld vars bränsle är människor och stenar.”

(Koranen, 66:6)

Denna vers fastställer att det är en plikt, inte ett val, att skydda sina barn från andlig förstörelse. Förklarande om denna vers sade Hazrat Ali (ra):

”Lär dem kunskap och disciplinera dem med goda seder.”

Således klargör islamiska läror att utbildning och moralisk träning är de främsta medlen för att skydda barn från skada i detta liv och i det Härafter.

Den Helige Profeten Muhammad ﷺ betonade upprepade gånger att god karaktär och goda manér är de största gåvor som föräldrar kan ge sina barn. Han sade:

”Ingen fader kan ge sitt barn en bättre gåva än goda manér.”

(Sahih al-Bukhari)

Denna hadith framhäver att materiell rikedom, arv eller världslig framgång inte kan ersätta det bestående värdet av moralisk uppfostran. Karaktär, när den väl är fast förankrad i barndomen, blir en livslång tillgång.

Profeten ﷺ påminde dessutom det muslimska samfundet om ansvar i uppfostran genom att säga:

”Var och en av er är en herde, och var och en av er kommer att frågas om dem under er vård.”

Islam höjer handlingen av moralisk träning till nivån av kontinuerlig välgörenhet. Den Helige Profeten ﷺ sade:

”För en man att disciplinera sitt barn är bättre för honom än att ge en måttfull gåva i välgörenhet.”

(Jami‘ at-Tirmidhi, Hadith 1951)

Föräldrars böner för sina barn

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Surah Al-Imran 3:39

”Min Herre, skänk mig från Dig ren avkomma; sannerligen, Du är Den som hör böner.”

Detta var profeten Zakaryas (as) bön om fromma barn. Det rekommenderas starkt att be denna bön under graviditeten.

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي

Surah Aal-e-Imran 3:36

”Min Herre, jag har lovat Dig det som är i min livmoder att ägnas åt Din tjänst; ta emot det från mig.”

Denna bön används för barn som är dedikerade till Waqf-e-Nau eller helt enkelt för dem som man önskar ska växa upp i tjänst för tron.

Mödrar bör öka i Durood, Koran recitation och bön under graviditeten. Hazrat Khalifatul Masih V (aba) har i sina anföranden till Lajna och Waqf-e-Nau-mödrar sagt att barnets moraliska uppfostran börjar redan under graviditeten.

Vägledning av Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

<https://www.youtube.com/watch?v=deUE7JiM7G8>

Islamisk vägledning relaterad till barnets födelse

Adhan och Iqamah

Det är Sunnah att recitera Adhan (bönen kallelse) i höger öra och Iqamah (anmälan om bönen) i vänster öra omedelbart efter födseln. Detta praktiserades av den Helige Profeten Muhammad (sa).

Detta kan utföras av vem som helst och viskas vanligtvis i barnets öron. Adhan är bönekallelsen som inbjuder muslimer till de obligatoriska bönerna, medan Iqamah är meddelandet att bönen snart börjar. Syftet med ceremonin är att betona för muslimer att människans huvudsakliga mål i livet är att tillbe Allah, och från födseln bör barnet göras medvetet om detta.

Tahneek (första muntliga matning)

Tahneek är Sunnah enligt den Helige Profeten Muhammad ﷺ, där:

En liten bit tuggad dadel (eller något sött) gnids på nyföddes gom.

Det utförs vanligtvis av en from äldre person, ofta en förälder eller respekterad äldre.

Hadith:

”Profeten (sa) tuggade en dadel och gnuggade den sedan i barnets mun...”

(Sahih Muslim)

Halq (rakning av huvudet)

Enligt islamiska traditioner rakas barnets huvud helt sju dagar efter födseln. Om detta inte kan göras på den sjunde dagen, kan det utföras på den 14:e eller 21:a dagen. Om det inte är möjligt på dessa specifika dagar, rekommenderas det att göra det så snart som möjligt.

Aqiqah

Vanligtvis på den sjunde dagen efter barnets födelse offras ett djur och en fest följer, där vänner, släktingar och grannar bjuds in, och en del av offret delas ut till de behövande. Djuret som offras kan vara get, får, lamm, ko eller kamel. Ett djur offras för en flicka, medan två krävs för en pojke.

I ett land som Sverige, där djuroffer är svårt, kan man donera motsvarande belopp för djurets pris. Genom jamaatiska finansiella system genomförs offret i behövande länder med denna summa.

Omskärelse

För en pojke är omskärelse en annan ceremoni som är viktig och går tillbaka till profeten Abrahams (as) tid.

Som svar på frågor om omskärelse (via alislam.org:s Ask Islam och MTA-program) har Huzoor (aba) klargjort:

”Omskärelse är inte fard (obligatorisk), men det är en etablerad praxis av den Helige Profeten (sa), och därför bör den genomföras om det inte finns något giltigt skäl att undvika det.”

”Om det finns medicinska bekymmer kan föräldrar skjuta upp eller till och med undvika det. Islam kräver inte något som är skadligt för barnet.”

Mänsklig omskärelse är lagligt tillåten i Sverige, inklusive av religiösa skäl, men är föremål för specifika regler för att säkerställa säkerhet.

Enligt Sveriges lag från 2001 om omskärelse av pojkar (Lag 2001:499) måste omskärelse utföras av en licensierad läkare eller en person som särskilt auktoriserats av hälsomyndigheten. I de flesta kommuns vårdcentraler erbjuds inte denna tjänst, men det finns privata kliniker som gör det. För att hitta en pålitlig plats, kontakta vänner som har gjort det tidigare eller fråga jamaat om vägledning.

Amning

”Mödrar skall amma sina barn i två hela år för dem som vill fullfölja perioden...”

— Koranen 2:233

Islam lär att om en mor ammar sitt barn, är det upp till henne och hennes make att tillsammans besluta när det är rätt tid att övergå från amning.

Utmaningar med att uppfostra barn i det svenska samhället och vikten av att vara en god förebild

Muslimska barn i Sverige möter ofta andra värderingar i moskén och hemma än de som gäller i skolan. Detta kan skapa förvirring eller till och med leda till distansering från sina religiösa traditioner. En viktig fråga för oss som föräldrar blir därför: hur kan vi på ett positivt och effektivt sätt föra våra religiösa traditioner och värderingar vidare till våra barn? Hur kan vi vara goda förebilder för våra barn och skapa en trygg hemmiljö för vår familj?

Detta är en fråga som Hazrat Khalifatul Masih V har fått många gånger från medlemmar av Jama'at, och svaren har publicerats både skriftligen och i programmet "This Week with Huzoor". Nedan följer utdrag från dessa svar:

1.

Under ett virtuellt möte med Khuddam i Nederländerna den 30 augusti 2020 frågade en khadim Hazrat Amirul Momineenaa as hur man bör genomföra tarbiyyat (moralisk fostran) för unga barn.

Hazrat Khalifatul Masih V sade:

"Faktum är att Allah den Upphöjde säger att ett **barns tarbiyyat bör börja så snart han föds**. [...] När ett barn föds, kallar vi azan i hans högra öra och takbir i hans vänstra öra så att han får höra Allahs namn och kan hålla fast vid tawhid, tron på Allahs enhet. Så, Allah den Upphöjde har sagt att ett barns tarbiyyat bör börja från dag ett. Tänk inte att barnet är för ungt för att förstå."

(Al Hakam, 9 april 2021)

2.

Vid Jalsa Salana France 2019 förklarade Hazrat Amirul Momineenaa föräldrars roller och sade:

"I dagens värld överger människor sin tro och förnekar Guds existens i alarmerande takt. Muslimer som lever i detta samhälle – och deras barn – påverkas också av denna syn. Därför har Ahmadi-muslimska föräldrar ett stort ansvar att skydda sig själva mot samhällets negativa influenser och göra detsamma för sina barn. [...]"

”En av en kvinnas största uppgifter är barnens moraliska fostran. Varje moralisk svaghet hos ett barn kan påverka hela familjen. Särskilt i ett sekulärt samhälle kan barnens goda moraliska fostran vara en mycket känslig fråga. **Mödrar** bör sträva efter att uppnå högsta standard i barnens moraliska fostran och forma dem till ädla juveler. Deras barn bör vara förebilder för renhet och fromhet, fokuserade på Gud och framstående i kunskap och förståelse, så att de sedan kan vägleda och leda världen. Särskilt behöver mödrar vara förebilder för sina döttrar i blygsamhet, eftersom värderingar och seder i västvärlden inte skyddar kvinnors blygsamhet. Endast den Heliga Koranens läror ger kvinnor detta skydd. [...]

”**Fäder** har också ett ansvar att stödja mödrarna i barnens moraliska fostran. De bör samarbeta med dem, och inte kritisera sina fruar framför barnen eller undergräva dem. I asiatiska samhällen uppstår ofta en barriär mellan fäder och söner efter 15–16 års ålder. Detta är fel och bör förhindras. Fäder bör odla vänskapliga relationer med sina tonårssöner och vägleda dem genom samhällets utmaningar i denna sårbara ålder.”

(The Review of Religions, 5 oktober 2019)

3.

Vid en Mulaqat med Khuddam från Sverige i november 2025 gavs följande vägledning om att båda föräldrar har jobb:

En khadim frågade om den moderna trenden där både make och maka arbetar för att täcka hushållsutgifter, och om detta negativt påverkar barnens uppfostran.

Huzoor (aba) sade att varje individ bäst känner sina egna omständigheter gällande utgifter och behov. Hans råd är dock att anta qana‘at (nöjdhet) om grundläggande utgifter kan täckas. Barnens moraliska fostran är föräldrars främsta plikt och ansvar enligt Allah och detta bör inte kompromissas för arbetets skull.

Huzoor (aba) klargjorde att om en mor har ett yrke som gynnar mänskligheten, såsom läkare eller lärare, är det bra att hon arbetar. Men hon måste organisera sin tid effektivt. Medan små barn kräver tid, är det avgörande att åtminstone en förälder är hemma när de kommer från skolan. Annars kommer barnen hem till ett tomt hus, hittar mat själva utan tillsyn, kan ge sig ut och hamna i dåligt sällskap.

Om båda föräldrar måste arbeta bör de därför planera så att en av dem är tillgänglig för barnen efter skolan. Huzoor (aba) rådde även att minska utgifter snarare än att låta världsliga begär växa obegränsat. Han citerade hadith som lär att i världsliga frågor bör man se till de mindre lyckligt lottade för att känna tacksamhet, men i andliga frågor bör man se till dem som ligger högre för att inspireras att utvecklas.

(Sahih al-Bukhari, Kitab ar-riqaq, Hadith 6490) Denna inställning hjälper till att hålla världsliga begär under kontroll.

<https://www.alhakam.org/khuddam-sweden-9-november-2025/>

4.

En kvinna frågade Hazrat Khalifatul Masih Vaa om råd angående sina barn. Den allra första instruktionen Huzoor (aba) gav var att vi måste inge i våra barns sinnen att de är **Ahmadi-muslim**. Huzoor (aba) har upprepat denna vägledning många gånger. Inom psykologi och beteendevetenskap kallas detta för identitetsbaserad vana-formation. Idén är att våra vanor formas av den identitet vi håller i våra sinnen.

Huzoor (aba) förklarade vidare att små barn ofta kan vara slarviga eller till och med reta andra. Till exempel, om de berättar för sina vänner att de ska be, kan lekkompisarna göra narr av dem av okunnighet. På grund av detta betonade han att föräldrar bör **göra sina barn självsäkra** och lära dem att inte oroa sig för sådana reaktioner eller känna skam.

Han gick sedan in på detaljer om hur föräldrar bör uppfostra sina barn och sade: **”Tillbringa tid hemma med era barn**, även en halvtimme, och fokusera på deras moraliska uppfostran samtidigt som ni skapar en vänlig miljö, så att de lyssnar på vad ni säger och även följer det. Allt detta beror på relationen ni har med era barn. Om ni bara ger dem något att äta och sedan säger åt dem att gå och lägga sig, eller bara skäller på dem, eller sitter med dem mycket kort stund, kommer detta inte att gagna dem.

”När ni sitter med dem är det föräldrarnas plikt att **föra ett vänligt samtal** – fråga vad de gjorde i skolan, vad de lärde sig, hur atmosfären var, vem de lekte med och vad de lekte. Delta i deras aktiviteter, uppmuntra dem i det goda de gör, och uppskatta dem. På detta sätt kommer de att utveckla en vänskap med er, berätta allt för er, och de kommer också att lyssna på er.”

Vi ser att **vissa föräldrar är alltför strikta**, medan andra låter sina barn göra precis vad de vill. Huzoor's (aba) vägledning representerar en perfekt balans, och detta speglar även modern psykologisk forskning. Till exempel noteras i boken *Atomic Habits* att ”motivation är överskattat; miljön spelar ofta större roll”, vilket innebär att vår omgivning starkt formar vårt beteende.

På samma sätt påminner Huzoor (aba) ofta föräldrar om att bygga en vänlig och stödjande hemmiljö, så att goda vanor naturligt utvecklas hos barnen utan tvång.

<https://www.alhakam.org/khilafat-wisdom-that-transcends-time-culture-age/>

5.

En fråga ställdes om hur man kan få barn att sluta använda sina telefoner hela tiden under familjetid.

Huzoor (aba) rådde att föräldrar först måste lära sina barn **islamsk etikett i samvaro**. Islam lär att man inte ens bör visa i en grupp, eftersom det kan skapa misstankar; därför är användning av telefon i någons sällskap ett brott mot denna etikett. Telefoner bör läggas undan under familjesammankomster.

Samtidigt lade Huzoor (aba) ett ansvar på föräldrarna att **göra sina samtal intressanta för barnen**. Om föräldrarna bara diskuterar ämnen som är irrelevanta för en tonåring, kommer barnet naturligt att vända sig till sin telefon av uttråkning. Föräldrar bör diskutera aktuella frågor, akademiska ämnen eller andra ämnen som intresserar barnet. När samtalet är intressant, kommer barnet att delta. Därför måste föräldrar först bedöma sin egen roll i situationen.

<https://www.alhakam.org/lajna-imaillah-germanys-nrw-mitte-region/>

6.

Huzoor (aba) sade att huvudprincipen är att erkänna och **förbise varandras brister** för att skapa ett fredligt hem. När detta görs gynnar också den miljö där framtida barn växer upp. När barnen väl är födda, sade han, måste båda föräldrar vara beredda att göra uppoffringar och förfina sitt eget moraliska beteende.

Han betonade vikten av att etablera en stark relation med Allah, särskilt genom bönen. Han uppmanade både make och maka att inte bara utföra de dagliga böerna hastigt, utan att framföra dem med uppriktiga bönefulsök. I sina böner bör de be Allah att inge ömsesidig kärlek och tillgivenhet mellan dem samt vägleda dem i barnens uppfostran och tarbiyyat. De bör be att deras barn växer upp på rätt väg, skyddade från samhällets negativa influenser och istället fostras i rättfärdighet.

<https://www.alhakam.org/lajna-imaillah-germany-20-april-2025/>

7.

En annan khadim sökte Huzoor's (aba) vägledning om det var bättre att bo närmare moskén, även om det innebar att man inte kunde ge tillräckligt med tid till sina barn på grund av höga levnadskostnader, eller att bo längre bort och istället ägna mer tid åt deras uppfostran.

Huzoor (aba) förklarade att om man rimligen har råd att resa till moskén för fredagsbönen och delta i klasser eller andra Jamaat-evenemang på helgerna, kan det vara acceptabelt att bo längre bort. Han rådde dock att andra faktorer också bör beaktas, såsom arbetsplatsens läge och pendelkostnader.

Huzoor (aba) betonade:

”Huvudmålet bör vara att vi själva och våra barn förblir kopplade till centrum, Markaz, och moskén.”

<https://www.alhakam.org/over-reliance-on-ai-may-impact-cognitive-abilities-khuddam-from-the-usas-northwest-region-meet-huzoor/>

8.

En annan khadim frågade Huzooraa vilken bön föräldrar bör framföra för att inge kärleken till Allah i sina barns hjärtan.

Huzoor (aba) rådde att föräldrar först bör sätta ett personligt exempel. Han förklarade: ”När ni visar era egna rättfärdiga förebilder för era barn och själva engagerar er i bönen – genom att till exempel be ett par nafl-böner framför dem – kommer de att märka: ’Min far gråter och ber på detta sätt,’ eller ’Min mor ber på detta sätt,’ och på så sätt kommer de också att utveckla en koppling [till Gud].”

Han betonade vidare vikten av aktivt engagemang med barnen:

”Sitt med dem och diskutera saker hemma. När ni kommer hem från arbetet på kvällen, tala med dem, sitt med dem. Under helgerna, tillbringa tid med dem, eller på någon ledig dag, sitt och samtala med dem. På detta sätt kommer ni att interagera på rätt sätt med era barn, och de kommer att utvecklas. I era böner, be för dem; erbjud regelbundet två nafl-böner för deras skull.”

<https://www.alhakam.org/khuddam-virginia-usa/>

9.

En person tog upp en fråga om fädernas roll i barnens uppfostran och påpekade särskilt att fäder ofta har en avslappnad inställning, vilket lämnar bördan av barnens moraliska och utbildningsmässiga utveckling på mödrarna. Han framhöll de utmaningar detta medför, särskilt när pojkar blir äldre och kanske inte lyssnar lika uppmärksamt på sina mödrar.

Huzoor (aba) tog upp frågan och betonade fädernas avgörande roll i att aktivt delta i sina söners uppfostran.

Huzooraa uppmanade även de bredare Jamaat-strukturerna, inklusive Majlis Atfalul Ahmadiyya, Majlis Ansarullah och Lajna Imaillah, att samarbeta för att stödja mödrar och engagera fäder i deras barns liv. Han underströk att även om utmaningen är betydande, är samordnade ansträngningar och engagemang från både föräldrar och Jamaat avgörande för en effektiv moralisk fostran av nästa generation.

”Hjälp mödrarna. Fråga mödrarna vilken typ av hjälp de behöver från er och ge dem sedan den hjälpen,” sade Huzoor (aba).

<https://www.alhakam.org/mka-usa-east-region/>

10.

Den 7 november 2021, under en virtuell vägledning av den nationella amila i Finland, sade Hazrat Khalifatul Masih (aba)

”Förlora inte era egna barn medan ni försöker reformera andra. Det bör vara vår främsta prioritet.”

(Al Hakam, 12 november 2021)

11.

En medlem bad om vägledning angående **fäder som inte utför de fem dagliga bönerna** och därigenom negativt påverkar sina barn.

”I samband med detta har jag i många tal sagt till både kvinnor och män, att män bör visa sitt exempel, och detta [ansvar] bör inte enbart falla på kvinnorna. Kvinnor bör säga till barnen att vi måste lyda Allah, eftersom det är Hans befallning. Det är därför vi ber. Ni bör också fråga fadern varför han visar fel exempel framför barnen. Vi kan endast förklara, så förklara för dem att be. Det finns inget behov av att söka en möjlighet att argumentera med fäderna, för att de nästa dag inte ska säga åt er att lämna deras hem och återvända till ert eget hem, vilket kan påverka barnens tarbiyyat. Förklara för era barn med visdom och förklara också för fäderna. [...]

”Den Lovade Messias (as) säger att den religion i vilken det inte finns tillbedjan, inte är någon religion alls. Lär därför dessa saker till barn och vuxna. Att uppfylla de rättigheter

<https://www.alhakam.org/ponder-over-why-you-are-ahmadis-members-of-lajna-imaillah-norway-receive-guidance-from-huzoor/>

12.

Frågeställaren frågade hur en mor kan skydda sina barn från **sociala mediers negativa påverkan**.

Huzoor (aba) sade att man endast kan göra ansträngningar i detta avseende och ge sina barn tid och sällskap. Med hänvisning till surfplattor och skärmar nämnde Huzoor (aba) att vissa föräldrar ger dessa till sina barn för att hålla dem sysselsatta så att de själva kan fortsätta med sina sysslor under dagen. Huzoor (aba) tillade att barn inte bör titta på program som kan ha en negativ inverkan på deras uppfostran. Föräldrar bör övervaka vilka program deras barn tittar på och sätta tydliga gränser, samt säkerställa att skärmtiden inte överstiger en timme.

Huzoor (aba) betonade vidare att man även bör förklara de skadliga effekterna av för mycket skärmtid, såsom påverkan på ögonen, negativa effekter på koncentrationsförmågan och påverkan på studierna. ”På detta sätt, låt dem förstå. Bli deras vän, och de kommer att förstå. Och, allra viktigast, be att Allah skyddar dem från de skadliga effekterna.”

Huzoor (aba) tillade att även om det kanske inte är möjligt att helt förhindra barn från att använda skärmar, bör föräldrar begränsa användningen till en timme per dag. Han nämnde att många mödrar har skrivit till honom och berättat att när de införde denna regel, förstod deras barn och följde den.

<https://www.alhakam.org/cologne-bremen-lajna/>

13.

Genom att betona de bredare ansvarsområdena inom ett äktenskap nämnde Huzoor(aba)

”Om ni har i åtanke att ni måste behandla er fru väl för Allahs skull, uppträda med goda manér, och sedan för uppfostran av era framtida barn, är det avgörande att både make och maka tar hand om varandra, handlar med gott uppförande och talar väl, samt ger ett gott exempel framför barnen – detta är tecken på en god make och en god maka.”

<https://www.alhakam.org/students-mka-germany-meet-huzoor/>

Förutom den ovanstående vägledningen finns flera korta videoklipp tillgängliga, där Khulafa-e-Ahmadiyyat har gett råd och vägledning till föräldrar.

[Vägledning för föräldrar – Islam Ahmadiyya Församling](#)

Role of Prayers and the Holy Quran

The Central Role of Prayer in a Child's Spiritual Development

Prayer is the pillar of Islam and the strongest means of maintaining a relationship with Allah. It nurtures discipline, humility, moral awareness, and God-consciousness. A child who grows up accustomed to prayer learns from an early age that life has purpose and accountability before the Creator.

The Holy Prophet Muhammad ﷺ gave clear and practical guidance regarding the gradual training of children in prayer. He said:

“Command your children to observe prayer when they are seven years old, and discipline them concerning it when they are ten years old, and separate their beds.”
(Sunan Abū Dāwūd)

This hadith establishes a **gradual, compassionate, and consistent approach** to religious training.

The Wise Counsel of Hazrat Luqman to His Son

The Qur'an presents the beautiful example of Hazrat Luqman, whose advice to his son serves as a timeless model for parental guidance. Allah states:

“O my son, observe prayer, enjoin good, forbid evil, and be patient over whatever befalls you.”
(Qur'an, 31:17)

This verse places prayer at the heart of moral and spiritual life. Hazrat Luqman's counsel shows that prayer is not merely a ritual but the foundation upon which righteousness, moral courage, and patience are built. By instructing his son to establish prayer, he ensured that his child remained connected to Allah while engaging responsibly with society.

Prophetic and Qur'anic Emphasis on Family Prayer

The responsibility of guiding children toward prayer lies squarely with parents. Allah commands:

“And enjoin prayer upon your family and remain steadfast in it.”
(Qur'an, 20:132)

This verse highlights the need for **consistency, perseverance, and patience** in family religious life. Teaching prayer is not a one-time instruction but a continuous effort that requires personal example and dedication.

The prophets of Allah consistently demonstrated deep concern for their children's faith. Hazrat Ibrāhīm (peace be upon him) prayed:

“My Lord, make me an observer of prayer, and make my offspring so as well. Our Lord, accept my prayer.”

Similarly, Hazrat Ya‘qūb (peace be upon him), before his passing, ensured that his sons remained firm in the worship of the One God. These examples show that **righteous parents prioritize the spiritual future of their children above all else.**

The Holy Prophet ﷺ explained that even after death, certain deeds continue to benefit a believer. Among them is:

“A righteous child who prays for his parents.”

Teaching the Holy Qur’an in Early Childhood

In many Muslim families, children—by the grace of Allah—complete the recitation of the Holy Qur’an at a very young age. Mothers, in particular, devote remarkable time and effort to ensuring that their children learn to read the Qur’an fluently. Qur’an completion ceremonies are often held, and parents take pride in presenting their children to recite before elders and scholars. While this achievement is commendable, Islamic guidance makes it clear that **completing the Qur’an once is not the final goal; rather, it is the beginning of a lifelong relationship with the Book of Allah. Completion is a Beginning, Not the End**

His Holiness (aba) once shared a powerful piece of advice from his respected mother. When a parent proudly mentioned that their child had completed the Qur’an at a very young age, she replied that the real achievement was not early completion, but whether **love for the Qur’an had taken root in the child’s heart.** Without love, regular recitation rarely continues.

Teaching the Qur’an in an Age of Distractions

Allah Almighty warns against neglecting His Book:

“And the Messenger will say, ‘O my Lord, indeed my people have taken this Qur’an as something abandoned.’”³

In today’s world of digital media, entertainment, and countless distractions, this warning is more relevant than ever. His Holiness (aba) explains that developing a habit of daily Qur’anic recitation—especially in the morning—helps children recognize the importance of the Qur’an amid competing interests.

The Promised Messiah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), also emphasized that as new forms of knowledge and distractions increase, **the need to hold firmly to the Qur’an becomes even greater.**

Parents must ensure:

- Regular recitation even after completion

- Supervision and encouragement
- Gradual understanding of meanings
- Reflection appropriate to the child's age
- **Encouragement**, not pressure

The Promised Messiah (as) gave a profound reminder regarding the centrality of the Qur'an:

“Do not abandon the Holy Qur'an as something forsaken, for in it lies your life. Those who honor the Qur'an will be honored in heaven... For mankind, there is now no book on the face of the earth except the Qur'an.”

Barnets utveckling i skolan

Skolans läroplan

Man kan få omfattande information om Sveriges skolplaner från Skolverket.se. De tillhandahåller detaljerade läroplaner för olika utbildningsnivåer, inklusive förskola, grundskola och gymnasieskola:

- Läroplan för förskolan (Lpfö 18)
- Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (Lgr 22)

Som förälder är det bra att bekanta sig med innehållet, så att barnen kan vägledas på ett lämpligt sätt och vid rätt tidpunkt om flera ämnen som ingår i skolans läroplan, såsom jämställdhet, sexualundervisning, religionskunskap etc.

När barn når åldern **10–12** år börjar skolor i Sverige införa sexualundervisning. När de blir **13–15** år blir innehållet mer detaljerat. Med detta i åtanke, och med vägledning från vår älskade Huzoor (må Allah vara hans Hjälpare), är det ytterst viktigt för föräldrar att upprätthålla en **nära, vänlig och förtroendefull relation med sina barn**. Detta hjälper barnen att känna sig bekväma med att ställa frågor om ämnen som oroar eller förvirrar dem.

Det är också fördelaktigt för föräldrar att **regelbundet fråga sina barn om deras studier**, så att de är informerade om vad som lärs ut i skolan. På detta sätt kan föräldrar tidigt identifiera områden där barnet kan behöva vägledning eller förklaring ur ett islamiskt perspektiv.

I vårt samhälle betonas ofta begreppet **frihet** i många aspekter av livet. På grund av detta blir det föräldrarnas ansvar att försiktigt och klokt korrigera sina barn när de delar information eller idéer som strider mot Islams vackra läror. Vissa föräldrar begår misstaget att anta att allt barnen lär sig i skolan är ofarligt, eller att de ”ska lista ut det själva.” De inser inte att skolor ibland kan undervisa principer som inte helt överensstämmer med islamiska värderingar. Detta kan få betydande konsekvenser senare i livet.

Det är alltid **lättare att vägleda barn i yngre ålder**. Ju äldre de blir, desto mer utmanande kan det vara att få dem att avlära idéer som är djupt rotade.

Förutom ämnen som sexualundervisning och personlig frihet, omfattar skolans läroplan också **religion**. Medan andra religioner vanligtvis presenteras på ett generellt och respektfullt sätt, kan information om Islam ibland vara ofullständig eller inte helt i linje med Ahmadiyya-läran. Återigen blir det därför viktigt för föräldrar att upprätthålla en nära relation med sina barn, så att de kan hjälpa dem att skilja mellan korrekt och felaktig information och vägleda dem med visdom och kärlek. Barn bör ha en sådan anknytning till sina vårdnadshavare att de ser sina föräldrar som den främsta källan för information och vägledning.

Val av vänner i skolan

Valet av vänner i skolan är ett mycket viktigare beslut i ett barns liv än det kan verka. Det kan ha en enorm påverkan på barnets uppfostran och tankar. En känd händelse kan vara lärorik för läsarna:

En orolig far kom en gång till Hazrat Khalifatul Masih I, Hazrat Hakeem Maulana Noor-ud-Din (ra), och sade:

”Huzoor, mitt barn har börjat uttrycka ateistiska idéer. Han säger att han inte längre tror på Gud. Jag är mycket orolig.”

Hazrat Khalifa Awwal (ra) log mildt och frågade:

”Var sitter han i klassrummet?”

Fadern blev förvånad över frågan men svarade:

”Han sitter i främsta raden, nära läraren.”

Hazrat Khalifa Awwal (ra) sade:

”Flytta hans plats. Ändra var han sitter.”

Fadern var förvirrad och frågade varför en sådan enkel förändring skulle spela någon roll.

Hazrat Khalifa Awwal (ra) förklarade:

”Ofta påverkas ett barns tankar inte av böcker, utan av sällskapet och miljön runt omkring honom. Flytta honom bort från dem som påverkar honom. Hans sinne kommer att klarna.”

Fadern följde instruktionen och återvände efter en tid för att säga:

”Huzoor, Alhamdulillah, de ateistiska tankarna försvann. Att byta miljö var tillräckligt.”

Hazrat Khalifa Awwal (ra) svarade:

”Ett barns hjärta är som mjuk lera; den som sitter bredvid lämnar ett avtryck.”

Detta betyder naturligtvis inte att ett muslimskt barn bör undvika att ha icke-muslimska vänner. Snarare betonar det att om ett barn har en vän med negativ karaktär eller skadligt inflytande, måste föräldrar vara medvetna om vilken påverkan detta kan ha på barnet.

Böneutövning i skolan

Hazrat Khalifatul Masih V (aba) sade en gång:

”Ditt barn bör leka och umgås med alla, men han måste komma ihåg – och ni måste säga till honom – att även om han kan leka med alla, är han muslim. Och som muslimer, när det är tid för bön, ber vi, eftersom detta är Guds befallning.”

Han sade vidare:

”Vi bör se till att våra barn också berättar för andra att medan vi leker och gör allt annat,

när böntiden kommer, tillber vi Gud. De bör genast lämna sitt lekande och gå till bönen. De ska inte känna sig generade över detta. Detta kommer också att ha en positiv effekt på andra barn.”

Ibland känner föräldrar tvekan eller överkänslighet när det gäller att ge sina barn sådana råd. De fruktar att om deras barn visar att de är religiösa, kan det bli svårt för dem att passa in. Föräldrar måste avlägsna sådana tankar från sina sinnen. Dessa riktlinjer är ytterst viktiga för en korrekt moralisk uppfostran av våra barn.

Rengöring efter toalettbesök

Ett vanligt problem som uppstår i skolan är att begreppet personlig rengöring efter toalettbesök inte lärs ut i västerländska skolor. Som en följd har skolor ofta varken vattenkannor (lota) eller bidéer. För små barn som ännu inte kan rengöra sig själva är det viktigt att när barnet kommer hem från skolan, tas det först till toaletten och rengörs ordentligt, samt byter kläder. Detta är det enda sättet att säkerställa att barnet är riktigt rent och samtidigt inställa vanan att hålla sig ren från en tidig ålder.

För äldre barn kan de ta med sig våtservetter eller en liten återfyllbar vattenflaska till skolan och när de kommer hem följa samma rutin som tidigare nämnts.

Gemensam dusch och simning

Efter idrottslektioner finns ofta duschfaciliteter i skolan. I vissa fall gör skolor det obligatoriskt för elever att duscha efter lektionen, och om ett barn svettas mycket kan en dusch bli nödvändig. I andra fall kan dusch ske efter att man kommer hem.

När det gäller duschar i skolan är det ofta gemensamma duschar utan dörrar. Barn duschar där nakna som om det inte vore något fel med det. Detta beteende är olämpligt och strider mot islams läror. Det är mycket viktigt att föräldrar vägleder sina barn i denna fråga. Om duschning i skolan blir nödvändig, kan föräldrar eller barnet be hemundervisaren eller skolans rektor om en separat dusch som i vissa fall finns tillgänglig. Även om separata duschar inte finns, bör barnet under inga omständigheter duscha bland andra barn som är helt nakna. Om detta skulle hända kan det gradvis ta bort *Haya* (blygsamhet) från barnets hjärta. Att ha blygsamhet är en mycket viktig del av vår religion.

När det gäller blandade simlektioner ses situationen ur ett annat perspektiv. Pojkar och flickor bär badkläder och lär sig simning för att utveckla sina överlevnadskunskaper. Även om dessa är viktiga lektioner att delta i, bör blygsamhet fortfarande tillämpas.

Hazrat Khalifatul Masih (aba) har vid flera tillfällen gett särskild vägledning om att vara försiktig och blygsam när det gäller små flickor som deltar i dessa lektioner.

Hazrat Khalifatul Masih (aba) sade i fredagsbönen den 13 januari 2017:

”Om simning är obligatoriskt för små barn i skolan, bör små flickor bära full badklädsel så att de vet att de måste bära blygsamma kläder. Huzoor (må Allah vara hans hjälpare)

sade att detta tillstånd endast gäller små flickor. Föräldrar bör lära detta till sina barn och både föräldrar och barn bör försöka ordna separata simhallar för flickor.”

Hazrat Khalifatul Masih (ABA) sade den 11 oktober 2017:

”Guds välsignelser kommer till er när tron ges företräde framför världsliga angelägenheter. Det är inte nödvändigt att anta allt från väst. Ta till er deras goda sidor men undvik deras dåliga sidor. Flickor är inte förbjudna att simma. De bör simma, men inte i blandade situationer. Flickor bör endast simma med flickor. Simning är bra och alla bör kunna simma.”

Nasirat i Sverige har tidigare vidtagit vissa åtgärder och undvikit att simma på platser där pojkar är närvarande. I vissa fall är det möjligt att få tillstånd från skolan att genomföra obligatoriska simprov utanför skoltid. Man behöver då erhålla provformulär från skolan och få betygsatt av en personlig (men kvalificerad) simlärare. Vissa städer har muslimska kvinnliga idrottsorganisationer med särskilda dagar där endast kvinnor och flickor kan delta och här kan man se om det finns någon kvalificerad som kan ta provet.

Överväganden för föräldrar som avser att ägna ett barn åt Waqf-e-Nau

Schemat Waqf-e-Nau är en av de mest betydelsefulla andliga initiativen i Ahmadiyya Muslim Jama'ats historia. Att ägna ett ofött eller nyfött barn åt Waqf-e-Nau är ett högtidligt löfte om tjänst till Allah. Detta är inte en vardaglig eller symbolisk handling; det är ett allvarligt religiöst åtagande, liknande Hazrat Maryams (as) historiska löfte.

Föräldrar som överväger att ägna sitt barn måste därför göra det med djup eftertanke, förståelse och uppriktighet. Den Heliga Qur'anen återger den exemplariska bönen från Hazrat Maryams (as) mor:

”Min Herre, jag har avlagt ett löfte till Dig om det som finns i mitt sköte att det skall ägnas åt Din tjänst; så ta emot det från mig.”

(Al-Qur'an 3:36)

Som Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) påminner oss om, innebär det inte automatiskt någon förtjänst att man har ett Waqf-e-Nau-barn. Precis som Hazrat Maryam ägnade sitt ofödda barn åt Gud, måste föräldrar ägna sig åt att uppfostra sitt barn med uppriktig avsikt. Denna artikel belyser viktiga överväganden och de välsignelser som är förknippade med denna ädla handling.

Waqf-e-Nau: Betydelse och vikt

Waqf-e-Nau betyder bokstavligen ”ny hängiven” och avser att offra ett barn som en ”gåva” till Allahs sak. Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh) beskrev det som ”en magnifik armé av Waqifeen-barn... villiga att avstå från denna värld.” Denna gåva måste ges ”vackert,” prydd med tro och fromhet.

Föräldrar avger detta löfte före födseln, och förbinder sig att oavsett om barnet blir en son eller dotter, ska det uppfostras för att tjäna Islam och mänskligheten. Barnet betraktas som ett ”förtroende av Jama'at” och förväntas tjäna den gudomliga missionen. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) betonar att Waqf-e-Nau-barn ”inte är speciella bara genom att vara Waqf-e-Nau,” utan blir speciella i Allahs ögon genom att troget upprätthålla detta förtroende.

Föräldrar bör reflektera djupt över allvaret i detta löfte. Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh) varnade:

”Att ägna barn åt Allah är en mycket allvarlig angelägenhet. Det är inte något obetydligt.”

Precis som när man ger Allah en värdefull gåva, kräver Waqf att föräldrar förbereder barnet både andligt och moraliskt, så att det kan bli ett ”extraordinärt offer” för Gud. Praktiskt innebär detta att från början erkänna att ett Waqf-e-Nau-barns liv kommer att fokusera främst på religiös tjänst. Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh) förklarar: ”Från början... ägnade de [föräldrarna] dem [barnen] enbart åt tjänst för tron, och detta är syftet med deras [barnens] liv.”

Föräldrar bör kärleksfullt inge barnet förståelsen att världsliga strävanden är sekundära och att livets fokus ligger på tron.

Föräldrars ansvar i uppfostran

Eftersom Waqf-e-Nau-barn uppfostras med ett särskilt syfte, har föräldrar ett ökat ansvar. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) och Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh) betonar upprepade gånger att föräldrar noggrant måste träna och vårda sina Waqf-barn. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) lär att varje Waqf-e-Nau ”är ett förtroende från Jama‘at [gemenskapen]” och föräldrar måste säkerställa att barnet blir ”den bästa delen av Jama‘at och samhället” genom både sekulär och religiös utbildning.

I en fredagsbön sade han:

”Uppfostran av varje Ahmadi-barn beror på föräldrarna... varje barn, särskilt ett Waqf-e-Nau-barn, är ett förtroende av Jama‘at... [föräldrar måste säkerställa] sekulär och religiös utbildning med särskild uppmärksamhet... så att... Islams mission [kan fullföljas].”

På samma sätt betonar Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh) att dessa barn måste omges av kärlek till Allah (*Taqwa*) från allra första början.

Viktiga ansvarsområden för föräldrar inkluderar

- Stärka tro och fromhet
- Inympa Waqf-e-Nau-identitet
- Föregå med gott exempel
- Balanserad tarbiyyat (uppfostran)
- Utbildning och karriärförberedelse

Khulafas vägledning understryker att föräldrar måste arbeta flitigt för att förbereda dessa barn. Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh) insisterar på att innan ”dessa barn är gamla nog att sättas under tillsyn,” måste föräldrar uppfostra dem på ett ”värdigt sätt” för att

presentera ett "extraordinärt 'offer' till Allah." Detta kräver att andlig excellens vårdas från de tidigaste stadierna.

Praktiska och moraliska överväganden

När man beslutar att ägna ett barn, bör föräldrar ta hänsyn till praktiska realiteter:

- **Familjeengagemang:** Både mor och far avger löftet tillsammans. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) noterar att när en mor avger löftet "Ma fi batnee" (som Hazrat Maryams mor gjorde), innebär det att båda föräldrar avser barnet för Allahs tjänst. Faderns stöd är lika viktigt i uppfostran.
- **Långsiktigt offer:** Att välja Waqf-e-Nau innebär ofta ett liv med måttliga materiella bekvämligheter. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) förklarar att Waqf-e-Nau "inte bör tänka på hur de ska överleva materiellt." Familjer kan behöva stödja barnets behov och lära barnet att värdera andliga belöningar över världslig rikedom.
- **Finansiell planering:** Waqf-e-Nau-barn förväntas tjäna heltid (t.ex. vid Jamia eller liknande institutioner). Föräldrar bör planera utbildningen därefter. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) råder att bekräfta barnets avsikt vid 15 och 21 års ålder (återinvigning).
- **Säkerställa genuin avsikt:** Beslutet måste komma från ren hängivenhet, inte föräldratvång. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) varnar mot att skapa en känsla av privilegium:
"Vissa planterar idén hos Waqf-e-Nau-barn att de är väldigt speciella... vilket resulterar i att de känner sig speciella... och gör syftet med deras liv till enbart titeln Waqf-e-Nau."

Föräldrar måste lära att Waqf-e-Nau är ett ansvar, inte en social status. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) betonar:

"Bara namnet Waqf-e-Nau räcker inte... Waqf-e-Nau är ett viktigt ansvar. Det är föräldrarnas ansvar tills [barnet] blir vuxet, och därefter blir det hans eget ansvar."

Föräldrar måste vara beredda på ett livslångt engagemang, inte bara för festlig erkännande.

Andlig inställning och attityd

Föräldrar måste odla rätt andlig inställning:

- Inympa ödmjukhet och tillfredsställelse
- Prioritera gudstjänst
- Omfamna offer
- Bibehålla tro över världsliga angelägenheter

Återinvigning och livslångt engagemang

Waqf-e-Nau är ett livslångt löfte. Föräldrar bör planera regelbunden bekräftelse av barnets åtagande. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) instruerar att vid 15 och 21 års ålder måste varje Waqf-e-Nau ”omskriva löftet,” för att bekräfta heltidstjänst. Familjer bör diskutera detta i förväg så att barnet förstår processen. Formella procedurer finns om barnet senare vill gifta sig eller välja annan väg.

Föräldrar bör upprätthålla kontakt med Waqf-e-Nau-avdelningen, delta i lokala sammankomster och följa barnets framsteg genom personliga filer. Detta säkerställer vägledning, gemenskapsstöd och inspiration för barnet.

Waqf-e-Nau välsignelse

Efter att ha övervägt ansvar bör föräldrar reflektera över Waqf-e-Naus välsignelser. Både Khalifatul Masih al-Rabeh (rh) och Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) beskriver det som en ära från Allah. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) kallar Waqf-e-Nau-barn ”mycket speciella,” vilket innebär att Allah ger dem en hög andlig status, men detta måste bevisas genom hängivenhet.

Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh) betonade schemats nödvändighet och belöning, och påpekade att Islams nästa århundrade kräver ”miljoner tränade Guds tjänare.” Föräldrar som bidrar med barn till denna mission spelar en viktig roll för Islams framtid.

Skriften förstärker välsignelsen: fullständig hängivenhet (waqf) är själva essensen av fromhet. Den Lovade Messias (as) lärde att endast de ”förlorade i Gud” verkligen lever, och kallade Waqf ”syftet med min [mission].”

Allahs nåd syns i exempel som Profeten Zakariya och Maryam: när föräldrar uppriktigt bad om att erbjuda ett barn, gav Allah speciella avkommor (Yahya/John och ‘Isa/Jesus). Föräldrar kan be på liknande sätt:

”O Allah, vad än som finns i mitt sköte, erbjuder vi åt Dig.”

Många föräldrar upplever glädjen av barns födelse som en direkt välsignelse av uppriktig avsikt.

Sammanfattningsvis är det en djup ära och prövning att avge ett barn som Waqf-e-Nau. Det kräver andlig uppriktighet, föredömligt uppförande och beredskap till offer. Ändå medför det enorma välsignelser: ett barn vägledt av Allah, deltagande i ett gudomligt uppdrag, och evigt associerat med Islams mujahedeen. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) försäkrar:

”Allah... kommer inte lämna någon utan Sin belöning.”

Må Allah möjliggöra för alla Ahmadi-föräldrar som avger detta löfte att uppfylla sina ansvar, uppfostra fromma och hängivna Waqf-e-Nau-barn, och skörda välsignelserna av sitt offer.