

د دعوت اصول او آداب

ليکوال:

مولانا نصيب الرحمن علوي

د کراچي د بنوري ټاون د جامعہ العلوم الإسلامیہ
فاضل او د بیت العلم د جامعې استاد

ژباړونکې:

ډېوه (همت لور)

د کتاب نوم: د دعوت اصول او آداب
د کتاب اصلي نوم: اصول دعوت و آداب آن
ليکوال: مولانا نصيب الرحمن علوي
ژباړونکي: ډېوه (همت لور)
موضوع: ښوونې او روزنې (دعوت، خبرې، ژوند، د خوبونو تعبير، د جشن او د ماتم لمانځنه)
د چاپ شمير: لومړي (ديجيتال)
د چاپ تاريخ: سلواغه ۱۳۹۵ هـ ش - جمادي الأول ۱۴۳۸ هـ ق
سرچينه:

دا کتاب د عقيدې د کتابخانې سايت نه داوڼلود شوی دی.

www.aqeedeh.com/pa

book@aqeedeh.com

برښنا ليک:

د موحدينو گروپ ويب پاڼو

www.aqeedeh.com

www.mowahedin.com

www.islamtxt.com

www.videofarsi.com

www.shabnam.cc

www.zekr.tv

www.sadaiislam.com

www.mowahed.com

په عقيدې سايت کې ددغه کتاب خپرول، دهغه د ټولو

محتواوو سره د سايت د همغږۍ په معنا نه ده.

contact@mowahedin.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لیکچر

- لیکچر ۱
- د ژباړونکي خبري ۱
- د دعوت او تبليغ ارزښت ۵
- د دعوت پرېښوولو وبال ۱۴
- د دعوت ښېگڼي او فضایل ۱۹
- د دعوت او تبليغ آداب ۲۵
- د داعي فکر او عمل ۴۸
- د داعي اوصاف ۶۰
- د امير او مامرينو لپاره څو آداب ۷۱
- په جماعت کي دغو خبرو ته په ځانگړې توگه پاملرنه وکړئ .. ۷۶
- د ژباړني نوري ليکني ۸۱

قرآني مرغلري

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ﴿١٢٥﴾
[النحل: ١٢٥].

ژباړه: «خلکو ته د خپل پروردگار (سپېڅلي دين او سمي) لاري ته په حکمت او غوره نصيحت (په داسي مناسب اسلوب سره چي د هر يوه سره وړ او مناسب وي) بلنه ورکړه (چي حق او د خير ښېگڼي چارو ته وهڅيري او د شر له چارو څخه يې کرکه وسي)، او (که خبره تر بحث مباحثې ورسيري، نو) د هغو سره بحث هم (د بحث او مباحثې) په ډېرو ښو لارو (په منطق او نرمښت سره) وکړه. (دا د خدای لاري ته د خلکو د دعوت لار ده، نو د هغو سره دغه لار تعقيب کړه او بيا يې ستا خپل رب ته پرېږده، ځکه چي پر تا باندي له رسوني پرته بل مسؤوليت نسته او د دوی هدايت يوازي پر لوی څښتن دی). يقين دی چي ستا رب هغه کسان هم ډېر ښه پېژني چي د هغه له لاري څخه اوښتي دي، او په هغو هم ښه خبر دی چي پر سمه لار روان دي».

ڊالی:

هر هغه پوه او رشتيني داعي ته يې په اسلامي مينه سره ډالی کوم،
چي خپل ځان او ژوند يې دې سپېڅلي دندي ته وقف کړی وي.
ډېوه (همت لور)

د ژباړونکي خبري

الحمد لله جعل الداعي إليه أحسن الناس قولاً، والمجاهد في سبيله من أفضل الناس عملاً، والصلاة والسلام على أعظم من دعا باللسان، وأشجع من جاهد باللسان، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، أما بعد:

څرگنده خبره ده چې دعوت الی الله ډېره ستره او مهمه دنده ده، همدغه دعوت دی چې د خلکو د لارښوونې او سعادت لامل ګرځي. د دې اهمیت او سترتوب له دې څخه څرګندېږي چې دا د ټولو پیغمبرانو، په هغو کې د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی ﷺ سپېڅلې دنده وه او بیا هم دغه دنده د هغه د لارې لارویانو تر نن مهاله پر مخ بېولې ده او تر الی ماشاء الله پورې به یې بیا هم پر مخ بیايي.

البته په دې کې هم شک نسته چې په اوسمهال کې اسلامي دعوت او تبلیغ ته تر پخوا ډېره اړتیا ده. په دې هکله اوږدو خبرو ته حاجت نسته. خو له بده مرغه په اوسمهال کې د مسلمانانو لخوا، په تېره زموږ افغانانو لخوا دغه دنده لکه څنګه چې ښايي هغسي پر مخ نه بیول کېږي. او که ځینو د دغې ډېرې مهمې اسلامي فریضې تر سره کولو ته ملا هم تړلې ده، خو له ځینو څخه یې د دې دندي د اصولو

او آدابو په هکله د بشپړو معلوماتو د نه درلودلو له امله زیاتي جدي تېروتنې کېږي، مثلاً ځینې دعوت کوونکي یا دې چارو ته منسوب کسان د دعوت او تبلیغ په اړه د جهل له امله، ځینې له اسلام او دعوت څخه د ناسم فهم له امله، ځینې له دې مقدس دیانت څخه د ناسم تعبیر له امله او ځینې هم د دعوت په چاره کې له شدت او سخت دریځ څخه د کار اخیستلو له امله، د دې سپېڅلي او ډېرې مهمې او اړینې دندي حق لکه څنګه چې بنایي هغسي نه دی ادا کړی، بلکې ان د ګټې پر ځای یې کله کله تاوان هم رسولی دی. د دې لامل دادی چې دغسې زیات دعوت کوونکي اصلاً د دعوت له اصولو او آدابو څخه ناخبره دي. د دې ستونزي د اواری یوازنی لار داده چې ټول مسلمان دعوت کوونکي او مبلغین لومړی د دعوت اصول، آداب او سمې او اغېزناکې لارې چارې زده کړي او بل هم خپل ځانونه په اسلامي علومو او دیني احکامو بڼه سمبال کړي، او تر څنګ یې د مهال په نبض او غوښتنه هم پوه سي.

له نېکه مرغه یو وخت زه د ښوونځي په لسم ټولګي کې وم چې د «تعلیم و تعلم اور دعوت کې اسلامي اصول و آداب» په نامه کتاب چې د کراچي د بیت العلم د جامعې یوه پیاوړې استاد مولانا نصیب الرحمن علوي لیکلی دی، زما پلار ماته راوړ او ماته یې د هغه د مطالعې لارښوونه وکړه، کله چې ما هغه ولوست، نو څنګه چې د

زده کړي او ښوونې او اسلامي تبليغ او بلني د اصولو او آدابو په باب ډېر گټور او په عين حال کي لنډ کتاب راته څرگند سو، نو مي وژباړي او بيا مي د هغه لومړۍ برخه د بېل کتاب په بڼه د «زده کړي او ښوونې آداب» په نامه خپور کړ او د هغه دوهمه برخه مي چي د دعوت او تبليغ په اړه وه، د بېل کتاب په بڼه ترتيب کړه، خو سمدستي د چاپ په گڼه سمبال نه سوه. اوس چي ماته په کابل کي د سلام د لوړو زده کړو د پوهنتون د شرعياتو د پوهنځي د اسلامي تعليماتو په څانگه کي د تحصيل وياړ راپه برخه سوي دي، او مور ته د نورو مضمونونو تر څنگ د «اصول دعوت» په نامه مضمون هم تدريسيږي، نو د دې سپېڅلي دندي ارزښت او اړتيا نوره هم راته څرگنده سوه او هغه هم د وخت او مهال د غوښتنو سره سم په اصولي او زښته زياته غوره او احسنه طريقه.

ځکه نو ما وپتېيل چي زما په گران هيواد کي د دعوت د قافلي د درنو لارويانو سره د لاري د توښي او مرستي لپاره دغه کتاب خپور کړم. هيله ده دغه کتاب زمور پر وياړلو مسلمانو داغيانو سربره د عامو مسلمانانو او د هيواد د پوهنتونونو او نورو مدرسو او فرهنگي موسسو، په تېره د شرعياتو او اسلامي علومو د محصلينو د مطالعي لپاره يو مرستندوی کتاب سي.

باید یادونه وکړم چې څنگه چې په لسم ټولګي کې زما ادبيات دونه قوي نه وه، يعنی د کتاب په ژباړلو کې ځای ځای تېروتنې را څخه سوي وې او اوس مې هم په زده کړو د بوختیا له امله دونه وخت نه درلود چې کتاب له سره تصحيح کړم، نو زما ګران پلار استاد عبدالمالک «همت» چې د ډېرو کتابونو او مقالو ليکوال او ژباړن دی، د هغې مینې او تعهد له مخې چې د اسلام او د هغه د ننګي او خپرېدو سره یې لري، دغه کتاب تصحيح کړ. زه دعا ورته کوم چې څښتن تعالی دې څو شپې زمور له سره نه اخلې، او په دواړو نړيو کې دې سر لوری ولري. دغه راز دې خدای تعالی زما دا کوچنی زیار په خپل ستر دربار کې قبول کړي او ماته دې د خپل سپېڅلي دین د خدمت زیات توفیق راپه برخه کړي، آمین.

د اسلام او مسلمانانو خدمتګاره

ډېوه (همت لور)

همت ټاټوبي، کابل

د ماښام ۵:۲۰ بجې

٤ / ۱۳۸۹ ل.

د دعوت او تبلیغ ارزښت

د دعوت او تبلیغ سرلیک کوم نوی سرلیک نه دی، بلکې لوی څښتن ﷺ چې هرڅوڼه پیغمبران ﷺ انسانانو ته رالېږلي دي د هغو ټولو موخه همدغه بلنه او تبلیغ وو. ترکومه مهاله چې په نړۍ کې د انبیاوو ﷺ د راتلو لړۍ روانه وه، خدای ﷻ دا کار هغو ته سپارلی وو. بیا دې نړۍ ته زمور ویاړلي پیغمبر ﷺ د خاتم النبیین په توګه تشریف راوړ او د خپل نبوت په درویشت کلن دور کې یې دا کار په بشپړه توګه ترسره کړ.

له دې نړۍ څخه د هغه مبارک ﷺ تر رخصتېدو وروسته دا کار مسلمان امت ته د رسول الله ﷺ د امتي توب له برکته سپارلی سوی دی. صحابه کرامو او دیني عالمانو دغه دنده په ډېره ښه توګه سرته ورسول. خو څنګه چې وروسته په مسلمانانو کې کمزوري رامنځته سوه، نو د مسلمانانو له ژوندانه څخه دا کار کرار کرار مخ پر له منځه تلو سو. که څه هم الحمد لله په هر دور کې یوې ډلې دغه دنده پر مخ بېول، خو د مسلمانانو د شمېر په پرتله د دغو بلونکو او تبلیغ کوونکو شمېر لږ وو. په دې ډول د مسلمانانو په ټولنیز ژوند کې د دې کار د کمښت له امله هغوی کمزوري سول او کفارو پر مسلمانانو باندې داسې ولکه او غلبه تر لاسه کړه چې له دوی څخه یې خپل هویت او پېژندګلوي هم هېره کړه او اوس دادی داسې یو حالت رامنځته سوی دی چې ډېر یې یوازي په نامه مسلمانان پاته

سوي دي. دا خبري شيخ الحديث حضرت مولانا محمد زكريا كاندهلوي رحمته الله عليه په ښه وضاحت سره په دې ډول ليكلي دي:

«نن ورځ د دين كمزوري دونه مخ پر ډېرېدو ده، چي پر هغه باندي د كفارو له لوري دونه بریدونه، نه كيږي لكه په خپله د مسلمانانو لخوا چي كيږي. اوس نه داچي عام مسلمانان په فرايضو او واجباتو عمل نه كوي، بلكي پر دې چارو عمل كول له خاصو او اخص الخواصو مسلمانانو څخه هم مخ پر پاته كېدو روان دی. لمونځ او روژه پرېښوول خو لا څه كوي، نن ورځ په لكونو انسانان په ښكاره په كفر او شرك بوخت دي. بده يې لا دا چي دوی هغه كفر او شرك هم نه گڼي. دا چي د محرماتو او فسق او فساد خپرېدل په څونه څرگند ډول روان دي؟! او د دين سره بې پروايي، بلكي د هغه سپكاوی او ملنډي په وهل څونه عاميږي؟! دا هرچا ته څرگند دي. دغه لامل دی چي د خاصو، بلكي د عامو علماوو له خلكو څخه گوښه والی او كركه زياتيږي. د دې ناوړه حالت څرگنده اغېزه داده چي له دين او ديني چارو څخه پرديتوب ورځ تر بلي زياتيږي. عوام خپل ځانونه په دې معذور گڼي چي داسي څوك نسته چي دوی ته ديني لارښووني وكړي. او عالمان بيا په دې خپل ځانونه معذور گڼي چي د دوی د خبرو اورېدونكي نسته. خو د لوی څښتن جل جلاله په وړاندي به د عوامو دا عذر پر ځای نه وي چي ووايي چا د دين په هكله څه نه وه راته ويلي. ځكه چي د ديني امورو په هكله معلومات ترلاسه كول او د هغو په هكله څېړنه د هر وگړي لپاره فرض باله سي. له قانون څخه د بې خبری عذر په هيڅ حكومت كي د منلو وړ نه دی. نو د احكم الحاكمين خدای جل جلاله په وړاندي به دا پوچ عذر څنگه د

منلو وړ وي؟! دا خو «عذر بد تر از گناه» سو. دغه راز دا جواب د علماوو لپاره هم مناسب نه دی چې ووايي زموږ د خبرو اورېدونکي نه وه.

د کومو اولنو (اسلافو) د نیابت او ځای ناستي توب دعوه چې تاسي بناغلي کوئ، نو آیا هغو د تبلیغ لپاره څه شي نه وه چې وپي نه زغمل؟ آیا د ډبرو وارونه، نه دي پر سوي؟ بنکنځل او بد رد يې نه دي اورېدلي؟ ډول ډول کړاوونه او ستونزي يې پر ځانونو نه وې گاللي؟ خو د دې ټولو سره سره يې خپلي تبليغي دندي پر مخ بېولي او د اسلام سپېڅلی دين يې تر خلکو رساوه. د هر ډول سختو مزاحمتونو باوجود يې په ډېري مهربانۍ او لورېني سره اسلام او د اسلام احکام خپاره کړي دي».

حضرت مولانا محمد زکريا رحمته الله عليه وړاندي ليکلي:

«په عامه توگه مسلمانان د تبلیغ چاري د علماوو د غاړي فرض گڼي، يعنی دعوت او تبلیغ د علماوو کار گڼي او په دې گومان دي چې تل بايد عالمان تبلیغ وکړي. په داسي حال کي چې دا خبره سمه نه ده. د هر چا په مخکي چې کوم ناوړه او منکر کار تر سره کيږي او هغه يې د مخنيوي وس ولري يا د هغه د مخنيوي اسباب پيدا کولای سي، نو په دې صورت کي پر هغه واجب ده چې د هغه ناوړه کار مخه ونيسي. او که فرضاً دا د عالمانو کار وبلل سي، نو که عالمان د سستی يا کومي مجبوري له امله د دې چاري حق پوره نه ادا کوي يا يې نه سي ادا کولای، نو پر هر وگړي باندي لازمه ده چې دا کار د ځان فرض وگڼي».

په قرآن کریم او نبوي احاديثو کې چې په څونه پام او اهتمام سره د تبليغ او امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هکله ارشادات فرمايل سوي دي، هغه د هغو آيتونو او احاديثو څخه څرگنديږي چې په راتلونکو پاڼو کې به راسي. په دغسې حالت کې، يوازي د عالمانو پر غاړه د دې کار په اچولو سره يا د هغو د کمزورۍ په وړاندي کولو سره، هيڅوک له مسؤوليتنه نه سي ژغورل کېدلای. له دې امله په عاجزي او درناوي سره هيله کوو چې هر مسلمان په دې نازک وخت کې په اسلامي بلنه او تبليغ کې څه نا څه برخه واخلي او هر څونه وخت چې د دين په تبليغ او ساتنه کې تېرولای سي بايد تېر يې کړي. په دې باندي هم بايد پوه سئ چې د تبليغ کولو لپاره يا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره لوی يا بشپړ عالم کېدل اړين نه بلل کيږي، بلکې هر څوک چې په کومه مسئله باندي پوهيږي هغه بايد تر نورو پوري ورسوي او کله چې د ده په مخ کې کوم ناجايز کار تر سره کيږي او دی د هغه کار پر منع کولو او بدلون ورکولو باندي قادر وي، نو د هغه کار منځيوى پر ده باندي واجب دی.

خدای ﷻ دي مور تولو ته پر دې چارو باندي د عمل کولو توفيق راکړي، آمين.

راعى اوس يو ځل هغو آيتونو او احاديثو ته پام وپروچي خدای ﷻ او د هغه استازي حضرت محمد مصطفی ﷺ په هغو کې د دعوت او تبليغ ارزښت بيان کړي دي.

1- لوی څښتن ﷻ فرمايلي دي:

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ۱۲۵].

ژباړه: «ای محمده! خلک د خپل رب لاري ته (يعني د اسلام سپېڅلي دين ته) په حکمت (په پر ځای او ښکلو خبرو) او ښکو او غورو نصیحتونو سره وپوله او (که د مجادلې اړتیا وي)، نو د هغو سره په داسې ډول خبرې او مباحثه وکړه چې ډېره غوره وي».

په پورتنۍ آیت کې چې د کوم کار کولو حکم ورکړه سوی دی، هغه د خدای ﷺ د دين لوري ته د بلني او دعوت په باب دي.

2- بل ځای لوی څښتن ﷺ فرمایلي دي:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحریم: 6].

ژباړه: «ای مومنانو! خپل ځانونه او خپل اولادونه او کورنۍ د دوبرخ له هغه اور څخه وژغورئ چې د سون مواد یې انسانان او ډېري دي».

(خپل ځان له اور څخه ژغورل پخپله اطاعت کول دي، او خپله کورنۍ له اور څخه ژغورل، هغو ته د خدای احکام ورزده کول دي او هغوی پر هغو باندي د عمل کولو په هکله د امکان په کچه په ژبه یا په لاس پوهول دي).

له دې څخه دا څرگندېږي چې خپلي کورنۍ ته تبلیغ کول او د گناهونو څخه د هغو ژغورل فرض دي.

3- یو بل ځای د لوی څښتن ﷺ ارشاد دی:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاریات: ۵۵].

ژباړه: «او البته نصیحت کوه (هغوی پوهوه)، ځکه چې نصیحت (او پوهه) مومنانو ته گټه رسوي».

(په تفسیر المیسر کې د دغه آیت په تفسیر کې داسې وایي: يعني ای پیغمبره! له کفارو څخه د مخ اړوني او اعراض، او د دوی ناوړو

کړنو ته د پام نه کولو سره سره، بیا هم دعوت الی الله ته دوام ورکړه او نصیحت ورته وکړه، ځکه چې له پند او نصیحت څخه د مومنو زړونو خاوندان گټه اخلي او په هغه کې منکرانو ته دلایل وړاندې کول او ښوول دي. ژباړنه).

مفسرینو لیکلي دي چې د پورتنې آیت موخه داده چې د قرآن پاک د آیتونو په اورولو سره نصیحت وکړئ. د مومنانو لپاره خو د نصیحت گټه ښکاره خبره ده، کفارو ته هم گټه رسوي. ځکه کېدای شي چې هغوی هم ان شاء الله د نصیحت له امله د مومنانو سره یو ځای شي.

4- یو بل ځای لوی څښتن ﷻ فرمایلي دي:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: ۱۳۲].

ژباړه: «خپلي کورنۍ (خپلو اړوندو کسانو یا گړدو مسلمانانو) ته د لمانځه توصیه (او امر) وکړه او په خپله هم د هغه پابنده اوسه. (يعني دغه چاري د زياتي پاملرني وړ دي). مور له تاسي (او له نورو) څخه کومه روزي (شته يا معاش) نه غواړو (چې د اړينو طاعتونو مانع سي)، بلکې روزي خو مور تا (او نورو) ته درکوو او عاقبت (ښه برخليک په دنيا او آخرت کې د پرهېزگارانو او پرهېزگاري دی)».

دغه لامل دی چې په بېلو بېلو روایتونو کې راغلي دي چې کله به رسول الله ﷺ د یو چا د تنگلاسی د لیري کولو په هکله فکر جن سو، نو هغه ته به یې پر لمانځه د پابندی په هکله ټینګار کاوه. او پورتنی آیت به یې تلاوت کاوه او دې ته به یې اشاره کول چې ګواکې د رزق د ډېروالي وعده د لمانځه پرکولو او پابندی باندې موقوفه ده.

5- یو بل ځای لوی څښتن ﷺ فرمایلي دي:

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۴].

ژباړه: «(ای مسلمانانو!) په تاسي کي باید څه خلک هر ورو داسي وي چي د نېکۍ لوري ته بلنه وکړي، په ښو امر وکړي او له بدو منع وکړي. کوم خلک چي دا کار وکړي هغوی به بريالي سي».

په پورتنی آیت شریف کي لوی څښتن ﷺ د یوه ډېر مهم مضمون حکم فرمایلي دی، او هغه دا چي په امت کي باید یوه داسي ډله ځانگړې وي چي خلک د اسلام لوري ته وبولي او خپله هم پر سمه لار روان او ټینګ واوسي او نورو ته هم دسمي لاري دښوولو هڅي وکړي.

معنا دا چي عامو مسلمانانو ته تبلیغ، يعني امر بالمعروف او نهی المنکر فرض کفایي دی.

6- نورو ته حتی الوسع امر بالمعروف او نهی عن المنکر اړین دی. که نه نو د گناهونو دخپرېدو له امله چي کوم عذاب، وبال یا مصیبت او داسي نور راځي هغه یوازي پر گناه کارانو باندي نه نازليري، بلکي پر ټولو باندي نازليري. په دې هکله لوی څښتن ﷺ فرمایلي دي:

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ۲۵].

ژباړه: «خپل ځانونه له هغي فتنې (بلا او مصیبت) څخه وژغورئ (او ځني وښيي) چي د هغي ناوړه اغېزه په ځانگړې توگه یوازي له تاسي

څخه په هغو خلکو پوري محدوده نه پاته کيږي چې ظلم (کناه) کوي او وپوهيږي چې الله سخت سزا ورکونکی دی».

حضرت حکيم الامت مولانا اشرف علي تھانوي رحمۃ اللہ علیہ د دې آیت په تشریح کي فرمايي:

«لکه څنگه چې پر تاسي باندي د ځان د اصلاح کولو په اړه طاعت واجب دی، همدغسي دا هم واجب طاعت دی. چې تر خپله وسه د نورو د اصلاح لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له لاري په لاس، يا په ژبه، يا د ناستي ولاړي په پرېښولو يا په زړه کي په بد وړلو سره - چې دا نو تر ټولو وروستی درجه ده - هڅه وکړي. که نه نو د غورمالی په صورت کي د هغو منکراتو او ناوړو چارو وبال او عذاب، لکه چې د منکراتو پر تر سره کوونکو باندي واقع کيږي، همدغسي يو ډول لانه يو ډول عذاب پر غورمالانو باندي هم نازليري».

7- په دې هکله رسول الله ﷺ فرمايلي دي:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (رواه مسلم والترمذی و ابن ماجته و النسايي)

ژباړه: حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه وايي: ما له رسول الله ﷺ څخه واورېدل چې ويې فرمايل: «که له تاسي څخه څوک کوم ناوړه کار وويني که يې وس درلود چې هغه په لاس له منځه يو سي، نو دې په لاس له منځه يو سي. که يې د دې وس نه درلود، نو دې په ژبه، په غندلو او ناوړه کار بللو سره د له منځه وړلو هڅه وکړي. خو که د دې

وس هم نه لري، نو په زړه کي دي له هغه کار څخه بد يوسي، البته دا د ايمان ډېره کمزورې درجه ده».

په يوه بل حديث مبارک کي رسول الله ﷺ فرمايلي دي:

«که څوک په ژبه د ناوړه کار د منع کولو وس ولري، نو په ژبه سره دي هغه منع کړي، که نه نو په زړه کي دې بد وگڼي. په دې صورت کي هم هغه بري الذمه دی».

په يوه بل حديث کي يې فرمايلي دي:

«هغه څوک چي ناوړه کار په زړه کي بد وگڼي هغه هم مومن دی، مگر دا د ايمان ډېره کمزورې درجه ده».

په دې ډول ډېر آيتونه او احاديث سته چي په هغه کي د دعوت او تبليغ بڼېگڼي او ارزښتونه بيان سوي دي. دلته موږ د لنډون لپاره پر دغو آيتونو او احاديثو بسنه کوو. له دې آيتونو او حديثونو څخه دا خبره په بشپړه توگه واضح سوه چي د خپلي کورنۍ غړو او تر لاس لاندې کسانو ته تبليغ فرض عين، او عامو مسلمانانو ته تبليغ کول، يعنی امر بالمعروف او نهی المنکر فرض کفايي دی. ځکه نو هر نارينه او ښځينه مسلمان ته ښايي چي په دې هکله فکر وکړي. په کورکي خپلي مېرمني، کوچنيانو او داسي نورو ته

د لمانځه، روژې او د نورو فريضو د ادا کولو حکم وکړي. او د خدای ﷻ له نافرمانۍ او سرغړونې څخه ځانونه وژغوري. همدا راز له کور څخه دباندې خپلو ملگرو او هغو کسانو ته چي ناسته ولاړه ورسره لري هم ديني بلنه او تبليغ وکړئ او تل په دې هکله فکر وکړي چي د رسول الله ﷺ امت څنگه د ده پر راوړه سوي دين باندي عمل وکړي. ښځي دي په کور دننه کي خپلو ملگرو، گاونډيانو او

خپلوانو ته د دين او ديني او اسلامي اوامرو د سم او ښه تر سره كولو دعوت وركوي او هڅه دي وكړي چې خپل اولاد داسي وروزي چې په راتلونكي كي د الله ﷻ د دين داعي او مجاهد سي او د رسول الله ﷺ په امت كي د يوه ښك او پرهېزگار انسان په څېر څرگند سي، او امت ته يو صحيح لارښود او قايد جوړ سي. خدای ﷻ دي مور ټولو ته د دې چارو د ډېر ښه تر سره كولو توفيق راکړي آمين.

د دعوت پرېښوولو وبال

څنگه چې دعوت او تبليغ ډېر ستر ارزښت او اهميت لري، ځكه نو د هغه پر پرېښوولو او نه كولو باندي ډېر ستر وعيدونه وارد سوي دي. په آخرت كي خو لوی څښتن ﷻ هر ورو په دې هكله پوښتنه كوي، په دې دنيا كي هم د اسلام سپېڅلي دين ته د دعوت او د هغه د تبليغ پر پرېښوولو باندي د خدای ﷻ له لوري ډول ډول عذابونه نازليري او انسانان په ډول ډول لالهانديو، سرگردانيو او جنجالونو باندي اخته كيږي د مثال په توگه:

1- كه يو څوك گناه كوي او نور يې ويني او د واك او وس سره سره يې له گناه څخه نه راگرځوي، نو په دې صورت كي ټول قوم په عذاب اخته كيږي.

رسول ﷺ فرمايلي دي:

«كه چيري په كومه ډله يا قوم كي كوم څوك گناه كوي او هغه ډله يا قوم سره له دې چې وس لري چې هغه له دې گناه څخه منع كړي. خو بيا يې هم نه منع كوي، نو پردوی باندي تر مرگ دمخه په دې نړۍ كي د خدای ﷻ عذاب راځي» (ابو داود)

د پورتنی حدیث مضمون ته ځیر سئ. په ذهن کي یې وساتئ او بیا فکر وکړئ چې زموږ د خپل ځان او خپلو متعلقینو، یعنی خپلي مېرمنې، کوچنیانو او شاگردانو د بدو او ناوړو کارونو په هکله موږ څنګه کړنه او معامله کوو؟

2- د واک او وس سره سره د تبلیغ د پرېښوولو په صورت کي کلمه طیبه ویل ستاسي عذاب نه دفع کوي.

د رسول الله ﷺ څخه دا هم نقل سوي دي چې د توحید کلمه (لا إله إلا الله محمد رسول الله) د هغه ویونکي ته تل ګټه رسوي او له هغه څخه عذاب او بلا دفع کوي. البته چې د دې کلمې د حقوقو په هکله بې پروایي او د هغې سپکاوی ونه سي. صحابه و وﷺ عرض وکړ چې د کلمې شریفې له حقوقو څخه بې پروایي او سپکاوی څنګه وي؟ رسول الله ﷺ وفرمایل: د کلمې طیبې د حقوقو څخه بې پروایي او د هغې استخفاف دادی چې خلك په عامه او څرګنده توګه د خدای تعالی نافرمانی کوي او د دې نافرمانیو د مخنیوي لپاره څوک هڅه او کوشش نه کوي. (رواه الأصبهاني)

3- پر دغسې قوم باندي په دې نړۍ کي عذاب نازلیري او هغه څوک یې چې یوازي خپله ښه سپری وي او ښک عملونه تر سره کوي، له دنیوي عذاب څخه نه خوندي کیږي.

حضرت بي بي عایشې رضی الله عنها له رسول الله ﷺ څخه پوښتنه وکړه چې: که چیري د خدای جل جلاله عذاب د مځکي د یوې برخي پرخلکو باندي نازل سي او هلته ځیني خلك دین داره وي، نو هغو ته هم تاوان رسیږي؟ رسول الله ﷺ وفرمایل: «په دې نړۍ کي خو ټولو ته

تاوان رسيږي، مگر په آخرت کي دغه خلك له گناه کارانو څخه جلا کيږي».

نو هغه بناغلي دي چي په خپله دينداري باندي ډاډه دي، بې غمه نه اوسي. ځکه که چيري خداى ﷻ مکره د منکراتو د عامېدو و له امله کوم عذاب نازل سي، نو هغوى هم پکښي خپل کيږي.

4- د امر بالمعروف او نهی المنکر په نه کولو سره پر ډېر شديد عذاب سربېره د دعا د نه قبلېدو بېره هم سته.

رسول الله ﷺ فرمايلي دي:

«ای خلکو! تر دې دمخه چي تاسي خداى تعالى ته دعا وکړئ او هغه ستاسي دعا قبوله نه کړي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړئ. او تر دې دمخه چي تاسي مغفرت وغواړئ او خداى ﷻ يې قبول نه کړي، هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړئ. باور وکړئ چي امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه رزق له منځه وړي او نه مرگ نژدې کوي. کله چي د يهودو عالمانو او د عېسويانو راهبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېښود، نو خداى ﷻ د هغو د انبيا وو په خوله پر هغو باندي لعنت وکړ او بيا په عام عذاب اخته سول».

د حضرت عايشې رضي الله عنها په روايت کي دا هم راغلي دي چي رسول الله ﷺ وفرمايل: «له خداى تعالى څخه د مرستي تر غوښتلو دمخه امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړئ، بيا مرسته وغواړئ» (رواه ابن ماجه)

5- که عام مسلمانان د گناه او نافرمانۍ له غرقېدو څخه ونه ژغورئ، نو خپل غرقېده هم يقيني وبولئ.

رسول الله ﷺ فرمايلي دي:

«د هغه چا مثال چې د خدای ﷻ پر حدودو باندي ټينگ وي او د هغه چا مثال چې د خدای ﷻ له حدودو څخه تېری کوي د هغه قوم په شان دی چې ځيني يې د بېړۍ په لور پور کي ناست وي او ځيني يې په لاندني پور کي ناست وي. په پورتنی پور کي اوبه وي او په لاندني پور کي اوبه نه وي. کله چې د لاندني پور خلک اوبو ته اړتيا پيدا کړي، نو د اوبو لپاره د بېړۍ لوري برخي ته ورځي او اوبه راوړي. نو که دوی دا فکر وکړي چې په پلاوو پلاوو د اوبو راوړلو لپاره لور پور ته تلل د دغه پور خلکو ته تکليف رسوي، ځکه نو مور بايد د بېړۍ لاندني برخه څه سوری کړو چې د سمندر اوبه ترلاسه کړو او د لور پور خلک زموږ له تکليفه خلاص سي. په دې صورت کي که د لور پور خلک دغه احمقان له دې کار څخه را ونه گرځوي او ووايي چې هغوی پوه سه او کار يې، زموږ يې په څه، نو په دې صورت کي به دغه بېړۍ هرمر وډوبه سي او د واري ډلي به له منځه ولاړي سي. خو که دغه ناپوهان له دې کاره راوگرځوي، نو دواړي ډلي به له غرقېدو څخه وژغورل سي».

6- دا د خدای ﷻ قانون دی چې تر څو نور له ظلم څخه منع نه

سي نجات موندل ستونزمن کار دی.

رسول الله ﷺ فرمايلي دي:

په بنی اسرائیلو کي تر ټولو دمخه تنزل په دې ډول سره پيل سو چې کله به يوه سړي بل وليدی چې يو ناوړه کار به يې کاوه، نو هغه به يې د دې کار کولو څخه منع کاوه او ورته ويل به يې چې گوره د خدای ﷻ څخه وېرېږه داسي مه کوه. خو د هغه پر نه منلو سربېره به يې د هغه سړي سره په خوړلو، څښلو، ناسته او ولاړه کي هغسي

کړنه کول لکه چې تر ګناه دمخه یې ور سره کول. کله چې دا چاري عامي سوې، نو خدای ﷺ د نافرمانانو له شامته د فرمان وپرونکو زړونه هم د نافرمانو د زړونو غوندي کړل.

بيا رسول الله ﷺ د خپلو دغو خبرو په تاييد دغه آيتونه تلاوت کړل:

﴿عِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أَنْزَلْ إِلَيْهِ مَا آتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾﴾ [المائدة: ٧٨-٨١].

ژباړه: «د بنی اسرائیلو کافرانو ته د داود او د مريمي د زوی عیسی په خوله لعنت ویل سوی دی. دا لعنت له دې امله وو چې هغو پر له پسې (د خدای له حکمه) مخالفت کاوه او (په ظلم او وراني کي) ترحد تېرېدل. هغو له ناوړو اعمالو څخه چې تر سره کول یې لاس نه اخیست او یو بل یې له دغسي کارو نو څخه نه منع کول. د دوی دا کار ډېر بد وو (ځکه چې یوې ډلي منکرات ترسره کول او بله پټه خوله اوسېدل، په دې توګه ټول مجرمان سول). تاسي به په دوی کي ډېر ځلک ووينئ چې د کفارو سره دوستي کوي (او د اسلام سره د جګړې لپاره د کفارو ملګري کيږي). هغوی څونه بده توبنه د خپلو ځانونو لپاره له وړاندي څخه (آخرت ته) لپري. داسي توبنه چې د خدای د قهر او په دوږخ کي د تل تر تله پاته کېدو لامل ګرځي. خو که چيري دې خلکو پر خدای او پیغمبر او پر هغو کتابونو باندي چې هغه ته یې رااستولي وه ایمان درلودای، نو د کافرانو

سره به یې هیڅکله دوستي نه وای کړې. خو په دوی کې ډېر خلك فاسق او له ایمان څخه وتلي دي».

وروسته رسول الله ﷺ په ډېر ټینګار سره حکم وکړ چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ. ظالم له ظلم څخه منع کوئ او د حق لورته یې بولئ.

لنډه دا چې د دعوت او تبلیغ پرېښوول زموږ د اوسنیو خوارو او پرېشانیو لامل باله سي. نن مهال د مسلمان امت حالت تر بدو بدتر سوی دی او هره ورځ مسلمانان په نوو نوو پرېشانیو او لالهاندیو اخته کیږي. چې د دې لامل د مسلمانانو لخوا ډول ډول ناوړي چاري ترسره کول، د هغو پر ضد اقدام او هلي ځلي نه کول او د دعوت او تبلیغ پرېښوول دي.

که اوس هم مسلمانان د غفلت له خوبه راویښ نه سي او دا کار چې د نبوت موخه او مقصد باله سي پر نبوي طریقه پیل نه کړي، نو به له بربادۍ او تباهی څخه ځان ساتل او ژغورل ډېر ستونزمن وي. خدای تعالی دي موبړ ټول و ساتي آمین.

د دعوت ښېګڼې او فضایل

لکه څنګه چې د دعوت او تبلیغ په پرېښوولو سره د خدای ﷻ له لوري عذاب نازلېږي، په همدې ډول د دې کار ترسره کول هم ډېري ښېګڼې او فضیلتونه لري چې د هغو په هکله خدای ﷻ په قرآن کریم او رسول الله ﷺ په خپلو سپېڅلو ویناوو (احادیثو) کې ارشادات فرمایلي دي. څنګه چې دلته د دې ټولو آیتونو او حدیثونو راوړل

زموږ د خبرو د اوږدېدو لامل ګرځي، ځکه نو د تبرک لپاره پر لاندي شو آيتونو او حديثونو باندي بسنه کوو.

1- لوی څښتن ﷺ فرمايلي دي:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ۳۳].

ژباړه: «تر دې ښه خبره چيري ده چي خلك نور وګړي د خدای لوري ته وېولي او خپله هم ښه عملونه وکړي او د اطاعت د څرګندولو لپاره ووايي چي زه له مسلمانانو (فرمان وړونکو) څخه يم». يعنی په بنده ګي باندي فخر وکړي او د متکبرينو په شان په ونه شرمېږي.

د چا ستاينه چي خدای ﷻ په داسي الفاظو سره وکړي، نو د هغه ستره مرتبه څوک اندازه کولای سي؟ مور ته ښايي چي ځانونه د دغسي خلکو غوندي جوړ کړو.

2- بل ځای لوی څښتن ﷻ فرمايلي دي:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ۷۱].

ژباړه: «او مسلمان نارينه او مسلماني ښځي ټول د يو بل دوستان دي. په ښو چارو امر (ښوونه) او له بديو منع کوي. لمونځونه کوي. زکات ورکوي. او د خدای او د هغه د پيغمبر اطاعت کوي. دا هغه کسان دي چي پر هغو باندي به د خدای رحمت نازلېږي. ښې شکه خدای پر ټولو لاسېږي، حکيم او ځيرک دی».

ورپسې د دې رحمت بیان کيږي چې خدای ﷻ د مسلمانو نارینه وو او مسلمانو ښځو سره د داسې باغونو ژمنه کړې ده، چې د هغو ترونو لاندې به ولې بهیږي او دوی به تل په هغه ځای کې اوسېږي او دښکلو کورونو ژمنه یې ورسره کړې ده چې هغه به په دې باغونو کې وي. او د دې نعمتونو تر څنګ بل ستر نعمت د خدای ﷻ رضا ده چې د تل لپاره به د جنتیانو په برخه وي، چې دا د انسان لپاره ستر بریالیتوب دی. په دې آیت کې چې د رحمت د ترلاسه کولو کومه طریقه ښوول شوې ده، هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر؛ یعنې د دعوت طریقه ده، چې د هغې خلاصه پورته بیان شوې ده او د هغې لپاره یوازې همت ته اړتیا ده، بس نو همت وکړئ او رحمت تر لاسه کړئ.

3- رسول الله ﷺ فرمایلي دي:

«مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»
(رواه مسلم).

ژباړه: څوک چې په اسلام کې ښه طریقه رامنځ ته کړي، هغه ته به د هغې ثواب او اجر هم ورکول کيږي، او د هغو خلکو ثواب به هم ورکول سي چې تر ده وروسته پر دغه ښه طریقه باندي عمل کوي. پرته له دې چې د هغو خلکو په ثواب کې کوم کموالی راسي. او څوک چې په اسلام کې بده طریقه رامنځ ته کړي، هغه ته به د دې کارسزا هم ورکول کيږي او د هغو خلکو گناه به هم د ده په غاړه وي

چي وروسته پر دې بده طريقه باندي عمل كوي. پرته له دې چي د هغو خلكو په گڼهونو كې كوم كموالی راسي.

له دې څخه څرگنديږي چي كه چيري يو سړی د يو چا د زيار او هڅوني له امله پرلمانځه باندي ټينگ سي، نو هر څونه ثواب چي هغه لمونځ كوونكي ته رسيري هغونه ثواب به هره ورځ هغه هڅوونكي ته هم رسيري. همدغسي نور نېك عملونه هم قياس كړئ.

سبحان الله! د خداى ﷻ څونه ستر فضل دی چي په يوه لږ شانته زيار ايستلو باندي دونه لوی اجر ورکوي چي كه وروسته دغه زيار ايستونکی خپله موجود هم نه وي، بيا هم ثواب ورته رسيري.

4- پر دې سربېره چي په ديني چارو كې خپله زيار ايستونكي انسان ته د الله تعالى له لوري رزق ورکول كيږي، د هغه له برکته د هغه خپلوانو ته هم رزق پيدا كيږي.

حضرت انس رضي الله عنه وايي چي د رسول الله ﷺ په زمانه كې دوه وروڼه وه. يو ورور په يوه كار بوخت وو او بل د رسول الله ﷺ خدمت كاوه او ديني پوهه يې ترلاسه كوله. هغه ورور چي كار يې كاوه رسول الله ﷺ ته د خپل ورور د كار نه كولو شكايت وكړ. رسول الله ﷺ ورته وفرمايل: «بنايي چي تاته به هم د ده له امله رزق درکول كيږي» (رواه ترمذی)

ځكه نو كه څوك شته ولري او دوستان او خپلوان يې د دين په چارو لگيا وي بايد د داسي دوستانو او خپلوانو د خدمت او د هغو د اهل او عيال د اړتيا وو ليري كولو ته پام واړوي. ځكه د ده د دې نعمت شكر په همدې ډول سره ادا كيږي او د خپلو شتو او نعمتونو

پراخي دي د خپلو دغسي عزيزانو په طفيل وبولي. خو له بده مرغه نن مهال مور په دغه راز باندي د بې خبرۍ له امله پرداسي دين پالو او د اسلام او مسلمانانو د خدمت او پوهوني په چارو لگيا خلكو باندي نيوكي او اعتراضونه كوو او ملامت يې گڼو، چي دا زموږ ډېره ستره غلطي ده.

5- هغه څوك چي د دين د زده كولو يا نورو ته د ښوولو لپاره يو ځای ځي، هغه ته د حج ثواب وركول كيږي. رسول الله ﷺ فرمايلي دي:

«هغه څوك چي د نېكۍ زده كولو يا ښوولو لپاره مسجد ته ځي هغه ته د يوه داسي حاجي ثواب وركول كيږي چي حج يې بشپړسوی وي (يعنی قبول سوی وي)» (جامع الكبير)
له دې ستري ښېگڼي څخه بې برخي کېدل له لوی سعادت څخه بې برخي کېده دي. دا د خدای تعالی ﷻ څونه ستر انعام دی. چي څوك دوني پيسې ونه لري چي حج يا عمره په وکړي، نو هغه دا مرتبه د دعوت او تبلیغ له لاري تر لاسه کولای سي. دا څونه لوی فضل دی؟

برين مژده گر جان فشانم رواست!

6- كوم بدن چي د لوی څښتن ﷻ په لار كي په دوږو ككړ سوی وي دوږخ ته نه ځي. د لوی څښتن ﷻ ستر پيغمبر ﷺ فرمايلي دي:

«هم به د خدای په لار كي د يوه بنده پښې په دوږو سپېږې سوي وي، او هم به دوږخ ته ځي؟ داسي نه سي کېدلای» (رواه البخاری)

علماوو کرامو لیکلي دي چي د ديني بنووني او روزني، دعوت او تبليغ، جهاد او د کوم محتاج سره د مرستي کولو لپاره تلل، ټول دخدای ﷺ په لار کي هلي ځلي بلل کيږي.

7- څوک چي د خدای ﷺ په لار کي ووزي او په دې لار کي چي هر څوني پيسې ولگوي، که څه هم هغه پيسې په ځان وځوري خدای ﷺ د هغه په عوض کي اووه سوه برابره ثوابونه ورکوي. په دې هکله رسول الله ﷺ فرمايلي دي:

«څوک چي د خدای تعالیٰ په لار کي پيسې خرڅي کړي خدای تعالیٰ د هغو په عوض کي اووه سوه برابره ثوابونه ورکوي» (رواه الترمذی والنسائي)

د لوی څښتن ﷺ څونه ستر احسان دی چي په دې لار کي د يوې افغانی لگښت په سلو نه، بلکي په اووه سوه بدلوي. مور ته ښايي چي د دې بشارت په پام کي نيولو سره وگورو چي مور د خدای ﷺ د رضا او خوښی لپاره له خپلي گټي څخه څونه برخه د هغه ﷺ په لار کي خرڅوو. که مو تر اوسه پوري دا کار نه وي کړی، نو په راتلونکي کي يې بايد هرو مرو خپل معمول وگرځوو.

8- تبليغ د رسول الله ﷺ د دعاوو د برکاتو د تر لاسه کولو ذريعه ده. لکه چي رسول الله ﷺ دعا فرمايلي ده:

«خدای دي هغه سپری تل روغ او ښکمرغه وساتي چي (په واسطه يا يې بې له واسطې) يې زما څخه کومه خبره اورېدلې وي او بيا هغه خبره نورو ته داسي ورسوي لکه څنگه چي يې اورېدلې وه» (نورو ته پر رسولو باندي ځکه دونه ستر انعام ټاکل سوی دی) چي تر ډېرو اورېدونکو هغه ښاغلي ډېر پوه وي چي دا خبري ور رسېدلي وي (او

هغوی له هغو څخه د احکامو د استنباط استعداد لري) (رواه الترمذی و ابن ماجه)

البته له دې حدیث څخه د هغو کسانو فضیلت هم څرگندیږي چې له احادیثو څخه په فهم او پوهه سره مسایل څیږي. چې دغسي عالمانو ته فقهاوایل کیږي.

دغه راز په دې حدیث شریف کي د دین د تبلیغ کوونکو د سترو فضایلو بیان راغلی دی او د دې لوی نعمت (یعنی د رسول الله ﷺ د دعاوو) د تر لاسه کولو طریقه پکښي بیان سوې ده. کومي چې هر څوک یې زبنت زیات محتاج دی. البته دا کار دونه اسانه دی چې هر څوک یې تر سره کولای سي. د دین هره خبره چې تر بل چا پوري ورسوي، د خپلو هلو ځلو سره سم به د دې دعا له برکاتو څخه گټه تر لاسه کړي، ان شاء الله تعالی.

د دعوت او تبلیغ آداب

دا کار د لوی څښتن ﷻ یو ډېر مهم عبادت او ستره نېکمرغي ده او د انبیای کرامو ﷺ ځای ناستي توب او نیابت دی. کار چې هر څوڼه ستر وي، په هماغه کچه آدابو ته اړتیا لري. چې باید هغو ته ډېره پاملرنه وسي. ځکه هر کار چې د هغه د آدابو او اصولو سره سم تر سره سي، د هغه گټه هم ژر تر لاسه کیږي او تر ډېره وخته وي. که نه نو هغه مثال به وي چې وایي: «نیکي برباد گناه لازم». بیا څنگه چې دا کار د انبیاوو ﷺ دی، نو د هغه آداب هم هغه دي چې انبیاوو غوره کړي دي یا یې د غوره کولو حکم ورته سوی دی.

څنگه چې په دې لنډه رساله کې د زیات تفصیل ورکولو لپاره ځای نسته نو مور له هغو آدابو څخه یو څو ادبه په لنډه توګه بیانوو. لوی څښتن ﷺ ته مو دعا ده چې مور ته د دې آدابو په رڼا کې د خپل دین او د رسول ﷺ د سنتو د ترویج او تشهیرتوفیق را کړي آمین یا رب العالمین.

1- تر ټولو لومړی او مهمه خبره داده چې هر مسلمان دي د ټولو نا اړینو دنیوي اغراضو او مقاصدو سره شلوون وکړي. او اعلاء کلمة الله (د لوی څښتن د دین سرلوړي)، د اسلام خپرېده او پوهاوي او د خدای ﷻ د احکامو پلي کېده دي خپل نصب العین وګرځوي. او ټینگه ژمنه دي وکړي چې د لوی څښتن ﷻ هر حکم منم او پر هغه باندي د عمل کولو هڅه کوم او هیڅ وخت د خدای تعالیٰ نافرمانی نه کوم او د دې نصب العین لپاره همدغه کړنلار په مخ کې نیسم.

2- خپل ټول کارونه او خبري په اخلاص او ښه نیت سره ښکلي کړئ، ځکه چې په اخلاص سره ډېر لږ عمل هم د خیر او برکت موجب ګرځي او ښه مېوه ورکوي. په کوم کار کې چې اخلاص نه وي، نه په دې نړۍ کې کومه ثمره ورکوي او نه په آخرت کې کوم اجر او ثواب لري. کله چې رسول الله ﷺ حضرت معاذ ﷺ یمن ته د حاکم په توګه لېږی، نو هغه هیله ځني وکړه چې ماته نصیحت وکړه. رسول الله ﷺ ورته وفرمایل: «د دین په کارونو کې له اخلاص څخه کار اخله، ځکه چې د اخلاص سره لږ عمل هم کفایت کوي».

په یوه بل حدیث کې رسول الله ﷺ فرمایلي دي:

«خدای تعالیٰ په ټولو عملونو کې یوازې هغه عمل قبلوي، چې یوازې د هغه لپاره تر سره سوی وي». بل ځای یې فرمایلي دي: «خدای تعالیٰ ستاسې مخونو او ستاسې مالونو ته نه گوري، بلکې ستاسې زړونو او ستاسې عملونو ته گوري».

نو تر ټولو مهمه او اصله خبره داده چې دا کار باید په ډېر اخلاص تر سره سي. په دې کار کې باید ریا ونه سي. په کار کې چې هر څونه اخلاص وي هغونه پرمختگ کوي.

3- تر دعوت، تبلیغ او نصیحت دمخه مو باید په دې چارو باندي ښه ځان پوه کړي وي. البته په دې چارو باندي د پوهېدو ډېره ښه او آسانه ذریعه د محققو علماوو کتابونه یا له هغو څخه پوښتني دي، که نه نو د ناسمي خبرې د خپرېدو دگناه بېره ده.

4- «داعی الی الله» (د خدای ﷻ لوري ته بلونکی) سئ او د دعوت او تبلیغ دنده سرته ورسوی. یعنی یوازې د خدای ﷻ لوري ته د خلکو بلونکی سئ. د خدای ﷻ بندهگان له خدای ﷻ پرته بل هیڅ لوري ته مه بولئ. مه یې وطنیت او قومیت ته ور بولئ، مه یې ژبني تعصب ته دعوتوی او مه یې کومي ځانگړي ډلې ته ور جذبوی. د مومن اصلي موخه (نصب العین) یوازې د الله تعالیٰ رضا ده. دغه هدف (نصب العین) ته خلک وبولئ او دا باور ولری چې د بنده کار یوازې دادی چې د خپل خالق او مالک بنده گي وکړي؛ هم په خپل انفرادي ژوند کې؛ هم په کورني ژوند کې؛ هم په ټولنيز ژوند او هیوادنيو چارو کې. لنډه دا چې ټول ژوند د خپل څښتن او

پروردگار د لاسونو په پلي کولو کي تېرکړئ. او په اخلاص سره د هغه د قانون پيروي وکړئ. له دې پرته بل هيڅ داسي شى نسته چي مسلمان دي هغه خپل نصب العين وټاکي او هغه ته خلك وبولي. کله چي يو مومن د الله ﷻ له لارښووني څخه سر وغړوي او د هغه ﷻ له رضا پرته بل شى خپل (نصب العين) وټاکي، نو په دواړو نړيو کي به ناکامه او نامراده پاته وي. لوى څښتن ﷻ فرمايي:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ۳۳].

ژباړه: «تر دې ښه خبره چيري ده چي خلك نور وگړي د خداى لور ته وبولي او خپله هم نېک عملونه وکړي او د اطاعت د څرگندولو لپاره ووايي چي زه له مسلمانانو (فرمان وړونکو) څخه يم».

5- دا ښه په ياد ولرئ چي د دعوت او تبليغ له مسنون نظام څخه پرته بل هيڅ نظام او د تبليغ ترتيب بعينه مقصود نه دى. ځکه نو کوم خاص ترتيب مقصود بلل او هغه څوک چي په هغه لگيا نه وي، دعوتگر او تبليغونکى نه گڼل له صريحو حدودو څخه تېرى او بدعت دى. البته که د دعوت په کوم ترتيب کي د دين له اصولو او حدودو څخه کومه مخالفه خبره وي، نو هغه بايد اصلاح سي. او په دغسي سمون غوښتونکو چارو د لويانو خبرول د خير کار دى. که په کوم بل ترتيب کي کومه ديني خرابي نه وي، خو د چا زړه نه غواړي چي په هغه کي د تبليغ په موخه گډون وکړي او وايي چي دا کار بيا ځله پر لار واچول سو؟ دا هم له حدودو څخه تېرى او د نه اخلاص

نڅښنه ده. دغسي کسانو ته د خپلو ځانونو اصلاح ډېره اړينه ده، او نن مهال دا ناروغي ډېره عامه سوې ده، الا ماشاء الله. که څوک کوم ترتيب د ځان لپاره مناسب وگڼي، او هغه غوره کړي او پر نورو رد ونه وايي نو په دې کي څه حرج نسته.

6- نرمي غوره کول د تبليغ له آدابو څخه گڼل کيږي. خليفه مامون الرشيد ته يوه سپري په تنده لهجه نصيحت وکړ. مامون ورته وويل: خبري په نرمي سره وکړه، ځکه خدای ﷻ تر تا ډېر ښه انسانان، يعنی حضرت موسى او حضرت هارون (عليهما السلام) ترما ډېر بد سپري، يعنی فرعون ته ور استولي وه او ورته فرمايلي يې وه:

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤].

ژباړه: «له هغه سره په نرمي خبري وکړئ، ښايي چي هغه نصيحت ومني يا ويږيږي».

د احاديثو په کتابونو کي راغلي دي چي يو ځوان د رسول الله ﷺ په خدمت کي حاضر سو او غوښتنه يې ځني وکړه چي ماته د زنا کولو اجازه راکړه. صحابه وو د دغه ځوان د دې خبرو د اورېدو زغم ونه درلودلای سو او په خښم سول. رسول الله ﷺ هغه سوال کوونکي ته وفرمايل: را نژدې سه، او بيا يې ورته وفرمايل: «آيا ته غواړې چي يو څوک ستا د مور سره زنا وکړي؟ هغه ورته وويل: ستا قربان سم زه هيڅ وخت دا نه غواړم. رسول الله ﷺ ورته وفرمايل: همدغسي نورخلک هم نه غواړي چي د دوی د مور سره زنا وسي. بيا يې ورته وفرمايل: آيا ته دا خوښوې چي يو څوک ستا د لور سره زنا وکړي؟ هغه عرض وکړ چي: ستا قربان سم نه، زه دا نه غواړم. نو رسول

الله ﷺ ورته وفرمايل: همدغسي نور خلك هم ستا غوندي نه غواړي چي د دوی د لونیو سره دي زنا وسي. لنډه دا چي په دې ډول سره يې د خور، عمه او خاله پوښتني ځني وکړي او هغه ځوان په ټولو مواردو کي بد وړل څرگند کړل. بيا رسول الله ﷺ خپل لاس مبارک د هغه سړي پر سينه کښېښود او دعا يې وکړه چي ای خدايه! ده زړه ور پاک کړي او گناه يې ور وبخښي او شرمځای يې له گناه کولو څخه وروساتي».

روايت کوونکی وايي چي تر دې وروسته هغه سړي د هيڅ شي څخه دونه بد نه وړل او هيڅ شی د هغه لپاره دونه د کرکي وړ نه وو لکه زنا. مقصد دا چي په دعا، نصيحت او په نرمښت سره خلک پوه کړي.

7- تبليغ بايد په داسي ځای کي وکړي چي خلك يې اورېدو ته چمتو وي او وايې وري، غافلو او بې پروا ساکښانو ته تبليغ مه کوئ. ځکه چي په دې سره د دين سپکاوی کيږي او له امله يې د دغو کسانو د گناه بار نور هم درنيري.

رسول الله ﷺ وفرمايل: «ديني عالم هله ښه وي چي يو څوک ديني اړتيا ورته وړاندي کړي، او هغه گټه ور ورسوي (يعنی د دين تعليم ورکړي)، خو که څوک هغه ته خپله اړتيا وړاندي نه کړي، نو هغه هم بې پروا کيږي».

8- تبليغ کوونکي ته ښايي چي په دعوت او د مسائلو په پوهولو کي نرمي غوره کړي، سختي ښه نه ده. ځکه کېدای سي له دې امله په خلکو کي کرکه رامنځ ته سي. خو دې ته هم بايد متوجه وي چي داسي نرمي هم جواز نه لري چي له امله يې د

شریعت سپکاوی وسي يا بدعت دود سي.

په صحیح البخاری کې له حضرت ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې: رسول الله ﷺ په نبوي جومات کې پر لمانځه ودرېدی او مور هم پسي ودرېدلو. دغه مهال یوه کلیوال په لمانځه کې دعا وکړه چې ای خدایه! پر ما او پر رسول الله ﷺ باندي رحم وکړه او (په دې رحمت کې) زمور دواړو سره بل هیڅوک مه شریکوه (هغه فکرکاوه چې رحمت به لږ وي، نو که نور خلک را سره شریک سول، زمور برخه به لږ سي). کله چې رسول الله ﷺ سلام وگرځاوه اعرابي ته یې فرمایل: «تا خو نا محدود شی خپل ځانته محدود کړ». بیا همدغه کلیوال څو شېبې وروسته په مسجد کې امتیازي وکړې، خلکو د هغه د ترتلو هڅه وکړه. خو رسول الله ﷺ هغوی منع کړل او ورته ویې فرمایل: «تاسي د آسانی لپاره راغلي یاست، د سختی لپاره نه یاست راغلي، پر امتیازو یوه سلواغه اوبه واچوئ».

9- د خپلو کوچنیانو اصلاح او تربیه او د دیني فرایضو د ښه او سم سرته رسولو لپاره د هغو چمتو کول د یوه مسلمان هم لومړنی فریضه ده، او هم یې د هلو ځلو او بوختیاوو فطري ډگر دی. دا میدان پرېښول او د خپل تبلیغ او اصلاحي کوبښونو لپاره د کور د باندي بل میدان لټول یو نامعقول او غیر فطري عمل دی. دا ډېره ستره کمزوري او له خپلو اصلي دندو او فرایضو څخه تښتېدل باله سي. دا داسي مثال لري لکه یو څوک چې د کاختی پر مهال خپله کورنۍ وړې تېرې پرېږدي او د باندي د اړو کسانو په لټه کې سي او هغو ته د غلې او اړتیا وړ شيانو په وېشلو او سخاوت سره ځان ښکاره کړي.

گواکي هغه نه د خپلي کورنۍ د غړو له لوري او تندي خبر وي او نه مينه او محبت ورسره لري، او نه يې ذهن د غلې د تقسيمولو د حکمت سره آشنا وي. لوی څښتن ﷻ مومنانو ته لارښوونه کړې ده:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَوُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحریم: ۶].

ژباړه: «ای مومنانو! خپل ځانونه او خپل اولادونه او کورنۍ د دورخ له هغه اور څخه وژغورئ چې د سون مواد يې انسانان او ډبري دي».

رسول الله ﷺ د دې آيت تشریح په دې الفاظو کړې ده:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (بخاری او مسلم)

ژباړه: ستاسي هر يو سرپرست او څارونکی دی، او ستاسي له هر يوه څخه د هغو کسانو په هکله پوښتنه کيږي چې ستاسي تر سرپرستۍ او څارني لاندې دي. واکمن د هغو کسانو څارونکي دی چې د ده تر واک لاندې دي، له هغه څخه د هغو په هکله پوښتنه کيږي. خاوند د خپلي کورنۍ څارونکی دی، له هغه څخه د هغه د کورنۍ د غړو په هکله پوښتنه کيږي. بنسټه د خپل خاوند د کور او کوچنيانو څارونکې ده، له هغې څخه د هغې د کور او کوچنيانو په هکله پوښتنه کيږي. خادم او مزدور د هغه چا د مال او شتو

څارونکی دی چې کار ورته کوي او د هغو په اړه پوښتنه ځني کيږي. زوی د پلار د مال او شتو څارونکی دی او د هغو په اړه پوښتنه ځني کيږي. نو په تاسي کې هر یو څارونکی دی او له ټولو څخه د هغو خلکو په هکله پوښتنه کيږي چې ستاسي تر څارني لاندې دي.

د دې تر څنګ پر مسلمان باندي لازمه ده چې د خپلو ګاونډیانو او د شاو خوا اوسېدونکو د اصلاح او تربیې په هکله هم فکر وکړي او د هغوی اصلاح کول هم خپله فریضه وګڼي.

10- په هر حال کې خلکو ته د بشپړ دین دعوت ورکړئ او له خپلي پوهي څخه هېڅ شی مه پټوئ. د اسلام دعوت کوونکي ته دا حق نسته چې هغه د خپل مصلحت سره سم د خپلي پوهي څه وړاندي کړي او څه پټ کړي. لوی څښتن ﷻ فرمایلي دي:

﴿وَإِذَا تَنَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَّنَّتْ قَالِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَعَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾﴾ [يونس: ١٥-١٧].

ژباړه: «کله چې دوی (مشرکینو) ته زمور روښانه آیتونه (خبري) وړاندي کيږي، نو هغه خلک چې (د محشر په ورځ) زمور سره د یو ځای کېدو هیله مند نه دي وایي چې د دې پر ځای کوم بل قرآن راوړه یا په دې

کي څه بدلون راوله. اى محمده! دوى ته ووايه زما کار دا نه دى چې له خپله ځانه په هغه کي څه بدلون راولم. زه خو يوازي د هغو وحو پېرو يم چې ماته لېرل کيږي. که زه د خپل رب له امرڅخه سر وغړوم، نو زه له يوې ډېرې هېبتناکي ورځې (قيامت) له عذابه بېرېرم. او (اى محمده! دوى ته) ووايه که د الله اراده هم دا وای نو ما به دا قرآن تاسي ته هيڅکله نه وای اورولى او الله به تاسي ته د هغه خبر قدري هم نه وای درکړي، (نو پوه سئ چې هغه حق او د الله له لوري دى، ځکه چې تاسي پو هېرئ چې) ما تر دې د مخه ستاسي په منځ کي ډېر عمر تېر کړى دى (او خپله رشتينولي او امانت مي درېنولى دى، خو د مخه مي له دې خبرو څخه هيڅ نه دي درته ويلي، نو) آيا (په داسي څرگندو خبرو هم) نه پوهېرئ؟ له هغه څخه به بل غټ ظالم څوک وي چې په الله پوري د درواغو خبره وتړي، يا د خداى رشتياني آيتونه درواغ وگڼي. باور دى چې دغسي مجرمان هيڅکله نه سي بريالي کېدلای، (بلکي تل ترته به په عذاب اخته وي)».

له پورتنيو آيتونو څخه څرگنده سوه چې که حالات او شرايط هر څونه نامساعد هم وي د داعي کار په هرصورت کي دا دى چې دين په بشپړه توگه، په خپله اصلي څېره او حالت کي خلکو ته وړاندي کړي او د خداى ﷻ په دين کي لږ والى او ډېر والى او د حالاتو د تقاضا سره سم په هغه کي تغير او تبديل راوستل لوى ظلم دى. البته که څوک دغسي کار وکړي دنيا يې هم خرابيږي او آخرت به يې هم خراب وي.

اسلام د هغه لوى څښتن ﷻ را استول سوى دين دى، چې علم يې ټول کائنات احاطه کړي دي. له ازله تر ابده يقيني پوهه لري. لارښوونه يې له هر ډول نيمگړتيا او تېروتنې څخه پاکه ده. د انساني

ژوند له پیل او پای څخه خبر دی. د هغه په اراده په انساني معلوماتو کې ورځ په ورځ اریانوونکې پراختیا رامنځ ته کېږي او په انساني ژوندانه کې اریانوونکي پرمختگونه څرگندېږي. نو ته خپله فکر وکړه چې په پورتنی آیت کې چې د لومړني داعي ﷺ مقام او دریځ دا گڼل سوی وي چې هغه د یوه رشتیني فرمان وړونکي په څېر د دې دین پیروي کوي او ان د ډېري کوچنۍ نافرمانۍ او سرغړونې له تصور څخه په بېره کې وي، نو د نورو لپاره به د لوی څښتن ﷻ په دین کې د لږېدو یا زیاتېدو څه گنجایش وي؟

11- په دعوت او تبلیغ کې له حکمت او سلیقې څخه په بشپړه توگه کار واخلي، او د کار داسې طریقه غوره کړئ چې له هره پلوه ډېره موزونه، اغېزمنه، د دعوت له مقصد سره هم غاړې وي او په مخاطب کې لېوالتیا او ولوله پیدا کړي.

لوی څښتن ﷻ فرمایلي دي:

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي هِي أَحْسَنُ﴾ [النحل: ۱۲۵].

ژباړه: «ای محمده! خلک د خپل رب لاري ته (يعني د اسلام سپېڅلي دین ته) په حکمت (په پر ځای او ښکلو خبرو) او ښکو او غورو نصیحتونو سره وېوله او (که د مجادلې اړتیا وي)، نو د هغو سره په داسې ډول خبرې او مباحثه وکړه چې ډېره غوره وي».

د قرآن کریم له دې جامع آیت څخه درې اصولي لارښوونې څرگندېږي:

- بلنه او دعوت باید په پوهه، حکمت او پر ځای او ښو خبرو سره وي.

- نصیحت او پوهونه باید په ښه طریقه سره وسي.
- خبري او مباحثه دي په ډېره ښه او غوره طریقه سره و سي.

په حکمت سره د دعوت ورکولو مطلب دادی چي خپله دعوت کوونکي ته باید د خپل دعوت د سپېڅلتوب او ستر توب په هکله بشپړ معلومات وي. دعوت کوونکی دي دغه ارزښتناک مقصد په ناپوهي سره ځای بې ځایه نه وړاندي کوي، بلکي موقع او محل ته دي گوري او د مخاطب استعداد دي په بشپړه توگه په پام کي نیسي. د هري طبقې، ډلي او هر چا سره دي د هغه د فکري کچې، استعداد، صلاحیت، ذهني کیفیت او ټولنیز موقف سره سمې خبري کوي، او هغه غوره ارزښتونه دي د دعوت او افهام او تفهیم د بنسټ په توگه په کار واچوي چي ټول اتفاق پر لري او د نژدېکت او منبستي لپاره لار اواره کړي.

په ښه طریقه د نصیحت کولو مطلب دادی چي تبلیغ کوونکی په داسي اغېزناکي، خیرغوښتنه او خلوص سره تبلیغ وکړي او ښکي ولولې او جذبې را وپاروي چي د مخاطب زړه د شوق او رغبت له ولولو څخه ډک سي او د دین سره یې اړیکي یوازي د ذهني اطمینان تر پولي پاته نه سي، بلکي دین یې د زړه آواز، د روح غذا او د جذباتو تسکین جوړ سي.

په نیوکه او مباحثه کي د ډېري ښې طریقې غوره کولو مطلب دادی چي د تبلیغ کوونکي نیوکه باید تعميري ښه ولري، د زړه سوي، لوربیني او اخلاص ښکارندویه وي او د خبرو انداز باید دونه په زړه پوري او ساده وي چي په مخاطب کي د ضد، کرکي، تعصب او د

جاهلیت د حمیت ولولې را ونه پاروي، بلکې رشتیاني اند او فکر ته یې اړ کړي او د حق د پلوی جذبه پکښې پیدا کړي.

12- دین په داسې حکمت او په داسې فطري انداز وړاندې کړی

چې مخاطب هغه یو غیر فطري بار محسوس نه کړي او خلک

ورځني د بد وړلو او کرکي پر ځای هغه د زړه له کومې ومني،

له قبلولو څخه یې سکون او راحت احساس کړي او د دعوت

کوونکي د نرمی، ژبني خوږوالي او حکیمانه رویې له امله د

دین رشتینی خوند او کشش ومومي.

حضرت معاویه بن حکم السلمي رضی الله عنه فرمایي:

«يو وخت ما د رسول الله ﷺ سره لمونځ کاوه چې په دې وخت

کې يوه سړي وتریچل. ما په لمانځه کې د یرحمک الله په ویلو سره د

هغه جواب ورکړ. د دې په ویلو سره ټولو خلکو ماته سترګې را

واړولې، ما ورته وویل: خدای دي خیرکړي تاسې ولي ماته په داسې

اریانتیا سره گوري؟ خلکو ماته د پټې خولې او سپډو اشاره وکړه او زه

هم پټه خوله سوم. کله چې رسول الله ﷺ له لمانځه څخه خلاص سو

– زما مور او پلار دي تر ده قربان سي – ما داسې ښه ښوونکی او

روزونی نه تر ده دمخه لیدلی وو او نه مې تر ده وروسته لیدلی وو.

رسول الله ﷺ نه ماته په غوسه سو، نه یې وترتلم، نه یې بد راته

وویل، یوازي یې دا راته وفرمایل چې: «وگوره! زموږ په دې لمانځه

کې خبرې اترې کول مناسبې نه دي؛ لمونځ د خدای ﷻ د پاکۍ او

برتری د بیانولو او د هغه د سترتوب د څرگندولو او د قرآن کریم ویلو

نوم دی» (مسلم).

وگورئ! رسول الله ﷺ په خونه نرمي او زړه وړونکي طريقې سره هغه کس پوه کړ چې نه دا چې دغه خبري پر هغه درنې نه سوې، بلکي دغه نصيحت يې د تل لپاره په ياد کي پاته سو.

13- داعي دي تل په خپلو ليکنو، ويناوو او خبرو اترو کي داسي منع لاري (اعتدال) غوره کړي چې د اوربډنکو سره هم د هيلي او اميد کيفيت پيدا سي او هم بېره پر غالبه سي. نه دي د بېري په هکله داسي له مبالغې څخه ډکي خبري کوي چې اوربډونکي د خدای ﷻ له رحمت څخه نهيلي سي او د ځان اصلاح او ژغورل وړ ته ستونزمن او ناشوني ښکاره سي. او نه دي د لوی څښتن ﷻ د رحمت او بخښني داسي تصور وړاندي کوي چې هغه بېخي بې باک او بې پروا سي او د خدای ﷻ د بې پايه رحمت او بخشش په هيله گناهونو ته ملا وتړي.

حضرت علي ؓ فرمايلي دي:

«ډېر ښه عالم هغه دی چې خلك د خدای تعالی لوري ته (په داسي توگه دعوتوي) چې نه يې له خدای ﷻ څخه مايوسه کړي، نه يې د لوی څښتن ﷻ د نافرمانۍ لپاره لار اواره کړي. او نه يې د الله ﷻ له عذاب څخه بې غمه کړي».

14- په «فتاوی عالمگيري» کي دي: څوک چې ناوړه کار (منکر) تر سره کوي، لومړی يې په نرمي سره پوه کړئ. بيا له سختو خبرو څخه کار واخلئ، خو له ښکښلو او بد ويلو څخه هر ورو ځان وساتئ، که بيا هم هغه ستا سي خبره ونه مني او تاسي د دې واک او قدرت لرئ چې هغه پر لار کړئ، نو له

خپل قدرت څخه کار واخلي. که نه نو د هغه له مجلس څخه ولاړ سي او د اصلاح کېدو دعا ورته وکړي.
پام موي چي په مستحباتو کي په مطلقه توگه نرمي په کار ده او په دې چارو کي سختي کول له حد څخه تجاوز باله سي. همدا راز د هغه چا سره چي زموږ تابع نه وي هم سختي مناسب نه ده. (حقوق العلم).

15- که يو څوک په کومه ناوړه چاره اخته وي او په يوازيتوب کي د هغې د پرېښوولو په هکله ورته وويل سي او وپوهول سي، خو ويې نه مني او د هغې ضرر تر عامو وگړو پوري رسېدونکی وي، نو بايد چي د دې چاري بد والی د عام خطاب له لاري په کومه عامه غونډه يا مجلس کي څرگند سي، څو خلک د دې خبري په ضرر خبر سي او د دغسي چا په عمل او فعل ونه غوليري. البته په عام مجلس کي بايد دغه کس ته خطاب ونه سي.

16- له بې ځايه رواداري (مراعت او تعصب نه کولو)، غوره مالي او د اصولو له قرباني کولو څخه په کلکه ډډه وکړي. په قرآن کریم کي مومنان داسي ستايل سوي دي:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

[الفتح: ۲۹].

ژباړه: «محمد د الله پيغمبر دی او کوم کسان چي د هغه سره دي د کافرانو په وړاندي تند او سخت زړي (قوي) دي. او په خپلو منځو کي زړه سواندي او مهربان دي».

یعنی هغوی د خپل دین او اصولو په معامله کې بېخي ډېر ټینګ دي، او په هیڅ حال کې هم د خپلو اصولو په باره کې څه انعطاف یا غورمالي نه کوي. هغوی هر څه زغملای سي، مګر دین او اصول نه قرباني کوي. مسلمانانو ته لوی څښتن ﷻ د پیغمبر ﷺ په واسطه لارښوونه کړې ده. لکه چې فرمایي:

﴿فَلِذَلِكَ فَادَّعُ وَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [الشوری: ۱۵].

ژباړه: «نو د همدې لپاره (پرله پسې) بلنه ورکوه او لکه څنګه چې حکم درته سوی دی (د لوی څښتن دین ته پر دعوت) باندي هماغسي ټینګ اوسه او د دوی په (فاسدو) غوښتنو پسې مه ځه».

د دین په چاره کې غورمالي کول، بې ځایه رواداري، او د باطل سره سوله او مصالحت هغه خطرناکه کمزوري ده، چې دین او ایمان دواړه له منځه وړي. البته که مخاطب مسلمان وي او د جهالت له مخي په کوم ناوړه کار بوخت وي او ته په دې باندي باور لرې چې په وار د واره په سختي کولو سره به هغه نور لا هم پر ګناه ټینګ سي، نو که په دې صورت کې تاسي د هغه د جهالت په وړاندي تسامح غوره کړئ او په حکمت سره د هغه د کرار کرار پوهولو کوښښ وکړئ، نو په دې صورت کې دا غورمالي نه ده. ځکه چې د جاهلانو پر خبرو باندي له اخلاقو کار اخیستل او مهرباني کول د اکثر لویانو عادت دی. هغوی د جاهلانو پر حرکاتو باندي سختي نه کوي، بلکې په نرمي او تحمل سره کړنه ورسره کوي. ان چې ځیني وختونه د کم فهم خاوندان پر دې رویه باندي د غور مالی ګومان کوي، چې دا ګومان غلط دی. غورمالي هغه ده چې د کوم دنیوي غرض لپاره وي خو که د دیني مصلحت لپاره وي، نو دا بیا غوره او ښه باله سي.

17- د دعوت او تبليغ په هلو ځلو کې دوام او تسلسل رامنځ ته کړئ، او هغه ترتيب چې لويانو جوړ کړی دی، په استقلال او مسؤوليت سره، پرله پسې پر مخ بوزئ. د همدغسې ترتيب پر نيمايي پرېښوولو او د نورو نوو پروگرامونو د جوړولو له عادت څخه ځان وساتئ. لږ کار وکړئ، خو په پرله پسې توگه يې وکړئ.

رسول الله ﷺ فرمايلي دي:

«غوره عمل هغه دی چې په پرله پسې توگه تر سره کيږي، که څه هم ډېر لږ وي».

18- تر پوهولو او تبليغ وروسته، سمدستي پر هغه باندي د عمل کولو هيله مه لرئ، بلکې ځان د يوه پوښته رسوونکي غوندي وگڼئ چې دنده يې په سلیقه سره پيغام رسول وي.

19- د تبليغ يا د دين د خدمت اصلي ثمره، په آخرت کې ژغورنه او د خدای ﷻ رضا تر لاسه کول وگڼئ. او خپله موخه د هغه اغېزه او گټه مه گڼئ. که ستاسې د هلو ځلو ظاهري گټه محسوسه نه وي، يا لږ وي، نو په دې صورت کې مه خوابدي کپړئ. ځکه چې ستاسې کار او دنده هڅه او کوبښنې دی او د نورو خلکو منل ستاسې له واکه وتلی کار دی. په هغو خبرو پسې تلل چې په واک کې نه وي، خپل ځان بې ځايه په تشويش کې اچول وي. اجر او ثواب يوازې پر هغه هڅه او کوبښنې باندي دی چې په اخلاص سره وي. په دې چارو کې چې هر څونه بوختيا او ټينگار وي، هغونه په هڅو او کوبښونو کې ټينگښت او دوام وي.

20- که چیري پر خلکو باندي ستاسي خبري کومه اغېزه ونه کړي، نو په دې صورت کي مه خوابدي کپړئ. ځکه چي دا د نصيحت د پرېښوولو او نهيلی لامل گرځي. دا کوچنی خبري دوني مهمي مه گڼئ.

21- د دعوت او تبليغ په لار کي رامنځ ته کېدونکو ستونزو، تکليفونو او ازمبستونو ته په ورين تندي هر کلی وواياست. او په هکله يې صبر او استقامت څرگند کړئ.

لوی څښتن تعالی ﷻ فرمايلي دي:

﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾ [لقمان: ١٧].

ژباړه: «او (په لطف او مهرباني او حکمت سره، د خپل وس سره سم) په نېکۍ امرکوه او له بدۍ څخه منع کوه او (په دې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کي چي په ځانگړې توگه او په هر حالت کي چي په عامه توگه) هر څونه مصیبتونه، ستونزي او زوروني در باندي راسي پر هغه باندي صبر وکړه».

د حق په لارکي ستونزي او مشکلات هرو مرو را منځته کيږي. د انسان ايمان هغه وخت قوي کيږي او په اخلاقو او کړنه کي يې هغه وخت ښه والی او پياوړتيا راځي، چي د ازمبست له پړاوونو څخه تېر سي. دغه دليل دی چي خدای تعالی خپل هغه بنده گان هرومرو ازميي چي د ايمان دعوه کوي. او څوک چي په خپل دين او ايمان کي هر څونه تينگ وي، د هغه ازمبست هم ډېر سخت وي.

لوی څښتن ﷻ فرمايلي دي:

﴿وَلَنْبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٠﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

ژباړه: «او گورئ چې مور تاسي خامخا په يو څه شي ازمويو؛ (کله، له دښمن څخه) په بېره، او (کله) په لوړه، او (کله) په مال او ځان او مېوو کي په کموالي (تاوان) سره. او (ای پیغمبره!) کوم کسان (چي په دغسي حالاتو کي) له صبر څخه کار واخلي هغو ته خوشخبري واوروه. (د ډېرو احسانونو او په جنت سره زېری ورکړه). دا هغه خلک دي چي کله کومه بخوله (مصیبت) پر راسي، نو (د ژړا او فریاد پر ځای) وایي چي: «مور ټول (د خپلو شتو او اولادو سره) د الله یو، او ټول (له دنیا څخه) د الله لوري ته ور گرځېدونکي یو». دا هغه خلک دي چي پر هغو باندي به د دوی د پروردگار له لوري (جلا جلا) ځانگړي پېرزويني (رحمتونه) وي، او د هغه رحمت به د هغو (ټولو په عامه توگه) د سر سیوری وي، او دغسي خلک پر سمه لار روان دي».

د رسول الله ﷺ دې وینا ته هم پام وکړئ:

له حضرت سعد رضی الله عنه څخه روایت دی چي یو چا له رسول الله ﷺ څخه پوښتنه وکړه چي ای رسول الله! تر ټولو سخت ازمیښت په چا کيږي؟ رسول الله ﷺ ورته وفرمایل: «د مصیبتونو او ابتلاوو تر ټولو سخت ازمیښت په انبیاوو کيږي. بیا په هغو کيږي چي په دین او ایمان کي انبیاوو ته ډېر نژدې؛ په دوهمه مرتبه کي وي. بیا په هغو کيږي چي دغوته نژدې وي. همدغسي مرتبه په مرتبه په اولیاوو، علماوو او صلحاوو تر ټولو سخت ازمیښت کيږي. هر څوک د هغه د دیانت په کچه په ازمیښتونو مبتلا کيږي. نو هر څوک چي پر دین ډېر ټینگ او محکم وي، ازمیښت یې هم سخت وي او هغه څوک

چي په دين کي کمزوری وي، د هغه ازمنښت هم ساده او آسانه وي. او دا ازمنښت پر دينداره او له لوی څښتن څخه بېرېدونکی کس باندي تر هغه وخته پوري وي چي پر مخکه باندي گرځي او پر هغه باندي دگناه هيڅ اثر نه وي پاته» (مشکوٰة)

يو بل ځای رسول الله ﷺ خپل حال داسي بيانوي:

«زه د خدای تعالی په لار کي دونه په تکليف سوم چي هيڅ انسان دونه نه دی په تکليف سوی. او زه د خدای په لار کي دونه وېرول سوم چي هيڅ سپری به دونه نه وي بېرول سوی او پر ما باندي دېرش ورځي او شپې داسي تېري سوي دي چي زما او د بلال د خوړلو لپاره هيڅ داسي شی نه وو چي کوم بناکېن دې وځوري، پرته له لبري تونښې څخه چي د بلال په بغل کي وه» (بخاری)

بل ځای رسول الله ﷺ فرمايلي دي:

«څوک چي د صبر کولو هڅه وکړي خدای ﷻ صبر ور په برخه کوي. او تر صبر بل غوره شی نسته» (بخاری او مسلم)

خبره داده چي ازمنښتونه او کونښنونه دواړه د دعوت د چارو د پياوړي کولو او پرمختگ لپاره اړين وسايل دي. هيڅ دعوت د ازمنښتونو له ډول ډول پړاوونو څخه بې له تېرېدو نه سي بريالی کېدلای. په تېره هغه دعوت چي په انساني ټولنه کي يو نړۍ وال او هر اړخيز اوښتون (انقلاب) رامنځ ته کوي او پر نوو بنسټونو باندي د ټول انساني ژوندانه د ودانولو پلان لري.

هغه مهال چي د مکې مکرمې ظالمو مشرکينو پر رسول الله ﷺ او د هغه پر اصحابو باندي ډول ډول ظلمونه کول د هغو ورځو يوه واقعه حضرت خباب بن الارت ؓ داسي بيانوي: «رسول الله ﷺ د

بیت الله شریفی تر سوري لاندي خپل پتو (خادر) تر سرلاندي کړی وو او آرام یې کاوه. مور ده ته په شکایت ورغلو او ورته ومو ویل چې ای رسول الله! ته ولي له خدای تعالیٰ څخه زمور لپاره د مرستي غوښتنه نه کوې؟ او ولي د دې ظلم د پای ته رسېدو لپاره دعا نه کوې؟ (آخر به دا لړۍ تر څو پوري دوام مومي او کله به د دې مصایبو دوره ختمیږي؟) رسول الله ﷺ ورته وفرمایل: «ترتاسي دمخه داسي څوک هم تېر سوی دی چې څا به یې ورته وکیندی او هغه به یې پکښي دراوه. بیا به یې په اړه د هغه بدن اړه کړ، خو سره له دې به هم هغه له خپل دین څخه نه اوبښتی. دغه راز به یې د هغه په بدن د اوسپني ږمونځي ننه ایستلې چې دغه ږمونځي به د هغه تر غوښو ووتلې او تر هډوکو او پلو پوري به یې ورسېدلې. مگر بیا به هم دغه د خدای تعالیٰ بنده له حق څخه نه پر شا کېدی. په خدای ﷻ لورم چې دا دین به تر دې کچې غالب کیږي چې سپور مسافر به (د یمن د پلازمېني) صنعاء څخه تر حضرموت پوري سفر کوي او پر لاري به پرته له خدای ﷻ څخه د بل هیچا بېره نه وي ورسره. البته چوپانانو ته به یوازي د خپلو پسونو په هکله اندېښنه وي چې شرمښان یې ځني ونه خوري. مگر افسوس چې تاسي تلوار کوئ» (بخاری).

حضرت معاویه رضی الله عنه وایي چې ما له رسول الله ﷺ څخه اورېدلي دي چې فرمایل یې: «زما په امت کي به تل یوه ډله داسي موجوده وي چې د خدای تعالیٰ د دین ساتونکي به وي. هغه خلك چې نه ور سره یو ځای کیږي او هغه خلك چې مخالفت یې کوي څه تاوان نه سي ور رسولای. دغه د دین ساتونکي به تر هغو چې د الله پرېکړه کیږي پر خپل دې کار باندي ټینګ ولاړ وي» (بخاری او مسلم)

22- ډېر وختونه له لږې بې احتیاطۍ څخه د گټې تر څنګ تاوان هم رامنځته کېږي. له دې امله باید هر وخت احتیاط وسي. ډېر خلک د تبلیغ کولو په جوش کې د دې پروا نه کوي چې یو مسلمان بې پردې کېږي. په دې توګه مسلمان بې عزته سي. په داسې حال کې چې د مسلمان عزت او آبرو ډېر ستر ارزښت لري.

نبی اکرم ﷺ فرمایلي دي:

«هغه څوک چې د یوه مسلمان پرده کوي، خدای تعالیٰ به په دنیا او آخرت کې د هغه پرده وکړي. او خدای تعالیٰ د هغه بنده سره مرسته کوي چې هغه د خپل ورور مرسته وکړي» (مسلم).

له دې امله ډېره مهمه ده چې مبلغین دې خبرې ته ډېره پاملرنه وکړي چې په نهی عن المنکر کې د چا بې عزتي ونه کړي. کوم منکر چې په پټه تر سره کېږي، هغه باید همدغسې پټ وساتل سي، خو بد وگڼل سي او د بدلون او منع کولو کوښښ یې وسي. او کوم منکر چې په ښکاره تر سره کېږي هغه باید په ښکاره توګه بد وگڼل سي او د له منځه وړلو کوښښ یې وسي. په دغسې حالت کې هم باید حتی الوسع د منکر د ترسره کوونکي عزت او آبرو په نظر کې ونیول سي. داسې نه چې «نیکي برباد، گناه لازم» سي. مطلب دا چې د منکر انکار هر ورو باید وسي. خو باید چې د مسلمانانو عزت او آبرو ته جدي پام وسي.

د دې ترتیب داسې دی چې کومه گناه چې په ښکاره توګه تر سره کېږي، هغه دي په ښکاره توګه وغندل سي او بده دي وگڼل سي.

خوکه کومه ناوړه چاره د هغې د ترسره کوونکي لخوا په پټه تر سره کيږي، نو هغه باید داسې وغندل سي چې افشا نه سي.

23- په تبلیغ کي نزاعي مسایل يا فرعي خبري مه څپړئ، بلکي يوازي د اصلي توحيد لوري ته خلک بولئ او د اسلام ارکان ورته تبلیغوی.

24- د کومو وگړو په منځ کي چې د دعوت او تبلیغ غوره فريضة تر سره کوی د هغو د مذهبي معتقداتو او ولولو درناوی او لحاظ کوی. د هغو لويان او لارښوونکي په بد نامه مه يادوی، مه يې پر معتقداتو باندي تېری کوی، او مه يې مذهبي نظريې تحقيروی. خپل دعوت په ښه او مثبت طریقه او حکمت سره ورته وړاندي کړئ او په انتقاد او اعتراض کي هم د خلکو د تحريکولو پر ځای، په ډېر زړه سوي سره د هغو په زورنو کي د خپلو خبرو د اچولو هڅه وکړئ. ځکه چې په جذباتي اعتراضونو او توهين آمیزو خبرو په مخاطب کي د کوم ښه بدلون هيله نه سي کېدای، بلکي کېدای سي چې هغه د جاهليت او تعصب په جوش کي د خدای ﷻ او د دين په شان کي بې ادبي وکړي او دين ته د نژدې کېدو پر ځای، نور هم ځني ليري سي.

په قرآن کریم کي په دې اړه د لوی څښتن ﷻ ارشاد دی:

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

[الأنعام: ۱۰۸].

ژباړه: «او ای مومنانو! هغو بتانو او معبودانو ته چې مشرکان يې له الله پرته بولي ښکنځل مه کوی. چې داسي ونه سي چې دغه مشرکان (په

غوسه سي) په شرک کي په نور وړاندي تگ (او تېري) سره، د ناپوهی له امله خدای ته بد وويي».

25- د دعوت او تبليغ پر مهال او تر دې دمخه او وروسته دا

فکر وکړی چې دا د خدای ﷻ ستره پېرزوينه ده چې ماته يې د دې خدمت کولو توفيق راکړ، چې په هغه کي زما خپله فلاح او ښېگڼه ده. که نه نو زه چيري د دې وړوم چې داسي خدمت تر سره کړم. دا خبره دونه په ياد کړی چې خلکو ته د دين ښوولو په وخت کي مو په ذهن کي پاته وي.

26- د تبليغ حدود، فرض، واجب، مستحب او ممنوع (په زده کړه او د کتابونو په مطالعه يا) له ماهرو علماوو کرامو څخه په پوښتنه کولو سره معلوم کړی. خو په تبليغ کي له حدودو څخه تجاوز ونه سي.

27- د تبليغ، وعظ او نصيحت پر مهال او له هغه څخه دمخه او وروسته داسي دعا کوئ: ای لويه خدايه! په دې وعظ، نصيحت او تبليغ کي د ریا، لویي او کبر او هر ډول شر څخه ما او اورېدونکي وساتي او له دې تبليغ څخه ما او اورېدونکو ته گټه ورسوي.

28- په اوونۍ کي دوې ورځي د دعوت او تبليغ لپاره وټاکئ. يوه ورځ په خپله سيمه کي تبليغ کوئ او بله ورځ بل ځای ته د تبليغ لپاره ځئ.

د داعي فکر او عمل

1- د خپلي دندي او کار په هکله رشتيانی شعور پيدا کړی، زموږ

دعوتگرانو څخه هر یو د رسول الله ﷺ ځای ناستی دی، او تاسی د دین د دعوت، د حق د څرگندولو او د تبلیغ هغه فریضه سرته رسوئ، چي د خدای رسول ﷺ سر ته رسول. ځکه نو د هغه داعیانه جوش او ولولې پیدا کولو هڅه وکړئ چي د رسول الله ﷺ ځانگړی او امتیازي صفت دی.

2- د خپل نصب العین (دین) په هکله رشتیانی علم تر لاسه کړئ او په پراخه توگه د هغه د خپلولو او هضمولو هڅه وکړئ. د خدای ﷻ په نظر کي د مسلمان امت نصب العین په قطعي توگه دادی چي په بشپړ ډاډ او اخلاص سره هغه دین په بشپړه توگه قایم او نافذ کړي چي رسول الله ﷺ راوړی دی، او پر عقایدو، عباداتو، اخلاقو او ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي چارو، لنډه دا چي د انساني ژوندانه په اړه پر ټولو آسماني لارښوونو مشتمل دی. رسول الله ﷺ په خپل مبارک ژوند کي دغه دین د خپلو ټولو تفصیلاتو سره قایم او نافذ کړی وو.

3- د اسلام د ژور بصیرت د تر لاسه کولو هڅه وکړئ. او دا باور ولرئ چي د خدای ﷻ په وړاندي دین بس یوازي همدغه اسلام دی. که د دې دین پر ځای د بنده گۍ بله هره طریقه غوره کړئ، د خدای ﷻ په وړاندي به هیڅ قدر او ارزښت و نه لري. د خدای ﷻ په وړاندي همدغه دین چي په قرآن کریم او نبوي سنتو کي بیان سوی دی، منلی دی او عملي تفسیر یې رسول الله ﷺ په خپل مبارک ژوند سره وړاندي کړی دی.

4- د دین د صحیح فهم د تر لاسه کولو او د دین په حکمتونو باندي د پوهېدولو لپاره پرله پسې هڅې وکړئ.

رسول الله ﷺ فرمایلي دي:

«مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (بخاری او مسلم).

ژباړه: خدای تعالی چي کوم سړی ته په خیر سره د نازولو اراده وکړي، نو یې فقیه کړي، یعنی هغه ته د خپل دین د فقاہت او صحیح فهم ښېگڼه ور په برخه کړي.

حقیقت دادی چي د دین صحیح فهم او د دین حکمت د ټولو ښېگڼو سر چینه ده. څوک چي له دې خیر او ښېگڼي څخه بې برخي وي، هغه د دواړو نړیو له ښکمرغیو څخه بې برخي وي. نه د هغه په ژوند کي کوم توازن او سمون پیدا کيږي او نه د ژوندانه په کوم ډگر کي د فلاح او ښکمرغی سم استازیتوب کولای سي.

5- د دین لپاره هر ډول قربانی ته تیار سی او که چيري اړتیا پیدا سي له خپل گران هیواد څخه د هجرت کولو لپاره هم ځان چمتو کړی او خپل ځان په پرله پسي توگه تلئ او ازماياست چي تر کومي اندازې پوري په تاسي کي د غي ولولې پیاوړتیا موندلې ده.

6- په خپل هر عمل کي د خدای ﷻ د رضا او خوشالی او د آخرت د ژغورني او مغفرت نیت وکړی. دې ته اخلاص وایي. له اخلاص څخه پرته هیڅ عمل د قبلېدو وړ نه دی. له مخلوق څخه د ځان په هکله د ستاینې له اورېدلو، د هغو په زړه کي د خپل ستر توب له پیدا کولو، یا له هغو څخه د مالي گټي د تر لاسه کولو له نیت څخه په کلکه ډډه وکړی. دا ټوله ریا ده او په ریا سره ښکي له منځه ځي.

7- هر څه چي د دعوت په موخه نورو ته وړاندي کوی، لومړی

خپل ځان د هغه مخاطب کړی. هغه خبري چې بل ته یې کوی، لومړی یې خپل ځان ته وکړی، او هر څه چې له نورو څخه غواړی، لومړی یې تاسي خپله په عمل کي وښیاست. د دین د داعي امتیاز دادی چې هغه خپله د خپل دعوت رشتینې بېلگه وي. هر څه چې وایي، باید خپل عمل او کړنه یې پر هغه باندي شاهدي ور کړي. څوک چې د کومو حقیقتو نو په قبولولو کي د نړۍ ښېگڼه ویني، خپله

د هغو تر ټولو ډېر حریص او غوښتونکی وي. هر پیغمبر چې به خپل قوم ته د دعوت ورکولو لپاره پاڅېدی، لومړی به یې دا اعلان وکړ چې ﴿أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ «زه پخپله تر ټولو لومړی مسلمان یم».

د دې سره سره په خوله او قلم هم دا شاهدي ورکړی چې حق هغه دی چې زه یې درته وړاندي کوم. او په خپل انفرادي عمل، کورنیو اړیکو او ټولنیزو چارو هم دا ثابت کړی چې په رشتیني توگه د اسلام د حق دین په خپلولو او پلي کولو سره سپېڅلي کړه وړه رامنځته کیري؛ ښه او ویاړلې کورنۍ رامنځ ته کیري او ښکلې، روغه، له ناخوالو پاکه، متمدنه او پر مخ تللې ټولنه جوړیږي او یو داسي نظام، تهذیب او تمدن تشکیلیږي چې بنسټ یې پر عدالت او انصاف ولاړ وي. کوم خلک چې له خپلي تربیې او اصلاح څخه بې خبره وي او د نورو د اصلاح او تربیې خبري کوي، تر هغه بل ناپوه نسته. هغه خپل کور د سوزېدو په حال کي ویني، خو بیا یې هم د اوبو سطولونه اخیستې وي او گوري چې که چیري د چا کوم کور اور اخیستی وي، هغه ووژني!! داسي خلک په دنیا کي هم ناکامه وي او په آخرت کي به هم د ناکامۍ سره مخامخ وي. دلته د دوی همدغه

پخپله نه عمل کول د هغو دعوت او نصیحت بې وزنه او بې اغېزې کوي او په آخرت کې به پخپله د عمل نه کولو له امله په ډېر عبرت ناک عذاب اخته سي. خدای ﷻ په دې ډېر ناراضه کيږي چې څوک بل ته د یو کار په هکله نصیحت کوي، خو خپله عمل نه په کوي وي. حضرت رسول الله ﷺ هم داسې بې عمله داعي له سخت عذاب څخه بېروي.

رسول الله ﷺ فرمایلي دي:

«د قیامت په ورځ به یو سړی راوستل سي او اور ته به واچول سي، د ده کولمې به له اور څخه دباندې راووزي. بیا به دغه سړی خپلې کولمې په داسې ډول راټولوي، لکه په خره چې ژرنده گرځوي. د دې په لیدو به نور دوړخیان پر ده باندي راټول سي، او پوښتنه به ځني وکړي چې ای فلانیه! دا ستا څه حال دی؟ آیا ته هغه نه یې چې په دنیا کې به دي مور ته د ښوکارونو کولو تلقین او لارښوونه کول او له بدو کارونو څخه به دي منع کولو؟ (نو ته پرداسې نېکو کارونو سر بیره دلته څنگه راغلې؟). هغه سړی به ورته ووايي: ما به تاسې ته د نېکۍ کولو درس درکاوه، خو خپله به مي نېکي نه کول. تاسې مي له بدو کارونو څخه راگرځولاست، خو خپله مي ترسره کول» (مسلم، بخاری)

د معراج په شپه چې رسول الله ﷺ کومي عبرت ناکي منظرې لیدلي وې او هغه یې خلکو ته بیانولې، له هغو څخه یو هدف دا هم وو چې د سمو کارونو پرېښوونکي او د ناسمو کارونو ترسره کوونکي پوه او تنبیه سي او هغوی د خپلو ځانونو د اصلاح کولو په هکله فکر وکړي.

رسول الله ﷺ فرمايي:

«ما د معراج په شپه عيني خلك وليدل چي د هغو شونډان د اور په غچيو پرې کېدل. ما له جبرائيل عليه السلام څخه پوښتنه وکړه چي دا څوک دي؟ جبرائيل عليه السلام راته وويل: دا ستا د امت واعظان دي. دوی به خلکو ته د نېکۍ کولو او تقویٰ تلقين کاوه، خو خپل ځانونه يې هېر کړي وه» (مشکوٰة)

8- څنگه چي رسول الله ﷺ په خپل قول او عمل او په پرله پسې منډو ترو سره د خدای جل جلاله د دين د واضح کولو او رسولو حق ادا کړی دی، نو د هغه امتيانو ته هم بنايي چي په دغسي توگه د نړۍ ټولو انسانانو ته د خدای جل جلاله دين ورسوي او ورته واضح يې کړي. او د غاړي د فريضي د ادا کولو په دغسي احساس او داعيانه کړنو او څرگندونو سره د الله د دين ملاتړي سي.

9- خپل کړه وړه، کالي او لباس، ژوند ژواک او معاملي د شريعت د حدودو او احکامو سره سمې تنظيم کړئ. په دې هکله پوهه او علم له داسي کتابونو څخه ترلاسه کړي چي د بنو او پاکو معاملو او کړنو، دين بنووني او ناوړو دودونو د اصلاح او سمون په هکله ليکل سوي وي. د دې ترڅنگ د لوېديځوالو په پېښو او تقليد د سر او صورت او ږيري د جوړولو او سمبالولو څخه په کلکه ډډه وکړئ. ږيره مو د يوې قبضي په اندازه پرېږدئ او تر دې کچي له لنډولو څخه يې په سختۍ سره اجتناب وکړئ.

10- خپل اصل حيثيت تل په پام کي نيسي، او د هغه سره سم د

خپل ژوند د برابرولو او سمبالولو کونښن وکړی. ځکه چې دا امت د نړۍ د عامو امتونو په شان یو امت نه دی، بلکې دې امت ته خدای تعالی یو ځانگړی او امتیازی حیثیت ور بخښلی دی. دې امت ته د نړۍ په ټولو ولسونو کې د لارښوونې مقام ورکړه سوی دی. ځکه نو باید له هر ډول افراط او تفریط څخه لیرې اوسئ او د خدای ﷻ پر ښوول سوی مستقیمه لار باندې په اعتدال او منځ لارې سره روان او سی.

11- د دعوت او تبلیغ عظمت او ارزښت تل په پام کې نیسئ. او دا فکر کوئ چې دا هغه ستر او سپېڅلی کار دی چې د هغه لپاره خدای تعالی خپل پیغمبران را پاڅولي دي. او باور وکړئ چې خدای ﷻ چې مور ته د دین کوم عزت او ویاړ راپه برخه کړی دی، دا د دواړو نړیو د عظمت او سر لوړۍ پانگه ده. نو تاسې فکر وکړئ چې د دې په وړاندې به د نړۍ د مادي شتو او شان او شوکت څه قدر او قېمت وي، کوم چې فقط یو څو ورځي وي.

12- د بديو د له منځه وړلو او د نېکيو د رامنځ ته کولو او خپرولو لپاره تل ملا تړلي اوسئ. ځکه چې دا د ایمان غوښتنه ده او دا د دې امت د ملي شتون موخه باله سي. د دې هدف لپاره ژوندي او سی او د دې لپاره تر سر تېرسئ. د دې کار د تر سره کولو لپاره خدای ﷻ دا امت د «خیر امت» په ستر لقب سره سر لوړی کړی دی. د الله تعالی ارشاد دی:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ۱۱۰].

ژباړه: «تاسي (ای د محمد امتیانو!) اوس په نړۍ کې هغه ډېر غوره او
د انسانانو لپاره ډېره ګټوره ډله یاست چې د انسانانو د لارښوونې، (اصلاح
او ښېګڼې) لپاره منع ته راوړل سوې ده. تاسي د ښکې (یعني د هغو چارو
چې شرعاً او عقلاً ښه ګڼل سوي دي) امر کوئ او له بدو (یعني د هغو
کارونو څخه چې شرعاً او عقلاً ناوړه بلل سوي دي) منع کوئ او پر خدای
(داسې صحیح او رشتیني) ایمان لرئ (چې په عمل کې یې ثابتوئ)».

13- خلکو ته د خدای ﷻ د پیغام د رسولو او د دوږخ له سخت

عذاب څخه د خدای ﷻ د بنده ګانو د ژغورلو لپاره په ځان

کې داعیانه ولولې او زړه سوی پیدا کړئ.

حقیقت دادی چې د ګناه کارو بنده ګانو په غم کې اوسېدل، د هغو
پر ګناه او معصیت باندي خوابدی کېدل، د خدای ﷻ له قهراو
غضب څخه د هغو د ژغورلو په اړه په تپاک او نا کراري سره، هلي
ځلي کول، د هغو د رېږو او تکلیفونو په لیدلو سره خواشني کېدل او
د هغو د لارښوونې لپاره لاري چاري لټول، دا د یوه رشتیاني داعي
هغه جوهر دی چې د هغه ژوند زښت زیات اغېزناک، خوندور او
ګټور کوي

14- له عېاشۍ، آرام طلبۍ او د غفلت او بې خبرۍ له ژوند

څخه ځان وساتئ. او د حق یو داسې سرترې له ځانه جوړ

کړئ چې تل په خپله دنده بوخت وي او هیڅ وخت وسله نه

غورځوي.

15- د دین ښوولو یا بیانولو په وخت کې خپل ځان د هغه

جارچي يا مامور په شان وگڼئ چې يو دولتي حکم اعلانوي. او هغه څوک چې پوهوئ ترځان غوره او لوړ وگڼئ.

16- د عامو مسلمانانو سره په ډېره تواضع او عاجزي کړنه کوئ. خبري په نرمه لهجه او ادب کوئ او خوږې خبري کوئ. هيڅ مسلمان ته په خوار او د کرکي په نظر مه گورئ، په تېره د دين د علماوو په عزت او درناوي کي کوتاهي مه کوئ. څنگه چې پر مور باندې د قرآن کریم او نبوي احاديثو عزت او احترام واجب او ضروري دی، همدغسي د دغو سپېڅلو هستيو عزت او درناوی هم اړين دی. دغه اسلامي عالمان دي چې لوی څښتن ﷺ په خپل لوی نعمت (علم او عمل) سره سر لوړي کړي دي. د رشتيانو او د حق د علماوو سپکاوی، د دين د سپکاوي سره برابر دی. چې د خدای ﷻ د قهر او غضب لامل گرځي.

17- خپل ځان تر ټولو ټيټ گڼئ او خپل صالح اعمال د خدای ﷻ نعمت وگڼئ او په ښه توجه او پاملرنه سره يې د قرآن او سنتو سره سم تر سره کوئ. په دې توگه خپل ځان د پاچا دمانې يو خزانه دار فرض کړئ چې پاچا يو څه ارزښت ناکه مرغلري د ساتلو لپاره ورسپارلي وي او هغه په ډېر احتياط سره ساتي، نو هغه خپل ځان زېرمه وال (خزانه دار) گڼي او مرغلري، مرغلري بولي.

18- کومي چاري چې ستاسي د طبيعت سره سمې درېښي سي، هغه د خدای ﷻ فضل وگڼئ، خپل استحقاق يې مه بولئ. دې ته شکر وايي؛ يعني د نعمت قدر کول. د شکر په ادا کولو

سره په نعمت کي پرمختګ رامنځ ته کيږي. او کومي چاري چي ستاسي د طبيعت خلاف در پېښي سي، هغه د ځان لپاره د ترڅو درملو غوندي ګټوري وګڼئ. دې کار ته هم صبر وايي. او په صبر سره انسان خداي ﷺ ته نژدې کيږي. البته د خداي ﷺ په دربار کي د دې ستونزو او د طبيعت خلاف کارونو د ليري کولو لپاره په ډېره عاجزي او تواضع سره دعا وکړئ. دعا کول د صبر خلاف نه بلل کيږي. په دې ډول د ستونزو د ليري کولو لپاره تدابير سنجول، درملنه کول يا د خپلو ستونزو څرګندول او حال ويل هم د صبر خلاف نه بلل کيږي، هو! په زړه يا په خوله اعتراض کول هرומרه د صبر خلاف باله سي.

19- په هر حال کي خداي ﷺ ته شکر کاږئ، البته په ځان کي د شکر د ولولې پيدا کولو لپاره يوه آسانه طريقه داده چي هغو خلکو ته وګورئ چي په دنيوي شان او شوکت او په مال او شتو کي تر تاسي ګڼسته وي. رسول ﷺ فرمايلي دي:

«هغو خلکو ته وګورئ، چي په مال، شتو او په دنيوي جاه او مرتبه کي تر تاسي ګڼسته دي. (د دوی په ليدو سره به په تاسي کي د شکر د ادا کولو ولوله پيدا سي). او هغو خلکو ته مه ګورئ چي له تاسي څخه په مال او شتو او دنيوي ساز او سامان کي لوړ وي. څو هغه نعمتونه چي اوس تاسي ته درکول سوي دي، ستاسي له نظره لږ او خوار څرګند نه سي. (که نه نو د خداي تعالی د نا شکرۍ احساس به در پکښي پيدا سي)».

20- دې ته مو بايد ډېر پام وي چي په خپله ژبه، لاس، کار او

کړنه کوم انسان ته څه ډول ضرر او اذیت ونه رسوئ. که چیري دغسي کوم تاوان درڅخه تر سره سي، نو د شريعت د حکم سره سم د هغه تلافی خپله فلاح او کامیابي وگڼئ. او په دې کي شرم او حیا مه کوئ. داسي شرم او حیا بڼه کار نه، بلکي تکبر دی.

21- لمونځ په بشپړ ادب، د هغه د ټولو حقوقو او شرایطو سره، په مینه او اخلاص ادا کوئ. نفلونو ته هم ډېره پاملرنه کوئ. د الله تعالی سره له ژورو اړیکو ټینګولو پرته د دین د دعوت او تبلیغ کار ممکن نه دی. او د الله سره د اړیکو د پیدا کولو یقیني ذریعه لمونځ دی. کوم چي خپله لوی څښتن ﷻ خپلو بنده گانو ته د هغه د ادا کولو امر کړی دی.

22- د قرآن کریم سره ډېره مینه او محبت کوئ. په هغه باندي هم عمل کوئ او هم یې تلاوت کوئ. په لمانځه کي یې هم په ډېر شوق سره تلاوتوئ. کوم تلاوت چي د زړه په چمتو والي او د طبیعت په حضور کيږي، له هغه څخه د قرآن کریم په پوهېدلو او په غور او فکر کولو کي هم ډېره آسانتیا رامنځته کيږي. او په لېوالتیا او شوق کي هم ډېر والی راځي.

زمور ستر لارښوود ﷺ فرمایلي دي:

«زړونه داسي زنگ و هي، لکه پر اوسپنه باندي چي اوبه توی سي او زنگ یې ووهي». پوښتنه ځني وسوه: چي ای رسول الله! نو بیا د زړونو زنگ څه شی ليري کولای سي؟ هغه ﷺ ورته وفرمایيل: «د زړه زنگ په دې ډول سره ليري کيږي چي یو څوک خپل مرگ ډېر ډېر یاد کړي او د قرآن کریم تلاوت وکړي» (مشکوٰة)

23- د قرآن کریم د صحیح ویلو په هکله باید ډېره پاملرنه وکړئ. لږ تر لږه هغه سورتونه چې په یاد موزده کړي دي او په لمانځه کې یې عادتې وایاست، باید ښه صحیح زده کړئ. د کوم صحیح ویونکي قاري څخه قرآن کریم په صحیح توګه زده کړئ. د «جمال القرآن» د رسالې له مطالعه کولو څخه ډېره ګټه اخیستل کېږي. د دې رسالې په مطالعه کولو سره د قرآن کریم په ویلو کې هم آسانتیا رامنځته کېږي.

24- خپل د فراغت وختونه د درواغو ویلو، غیبت، جنګ او فساد پر ځای د دیني کتابونو په لوستلو سره او په مذهب د پابندو خلکو سره په ناسته او مجلس کې تېرکړئ. څو له هغو څخه د خدای ﷻ او رسول ﷺ خبرې درته څرګندي سي. په ځانګړې توګه د تبلیغ په ورځو کې له بې کاره خبرو او له بې ځایه کارونو څخه ډډه وکړئ. او خپل د فرصت وختونه د خدای تعالیٰ ﷻ په عبادت، ذکر، فکر، درود، دعا، استغفار او په تعلیم او تعلم کې تېر کړئ.

25- دا خبره په یاد ولرئ او د اړتیا په وخت کې یې خلکو ته وکړئ چې زموږ ټولو اصلي موخه دین زده کول او نورو ته وربښوول دي. دغه خدمت بېلې بېلې ډلې په بېلو بېلو طریقو سره تر سره کوي. خو پخپله هیڅ یوه طریقه د دین له مقاصدو څخه نه بلل کېږي.

ځکه نو د یوې ځانګړې طریقې غوره کول لازم او اړین نه دي. هرڅوک چې د هري طریقې سره مناسبت ولري په هغه ډول سره دي خدمت کوي. البته هیڅ طریقه باید د دین د اصولو خلاف نه وي. که

چيرې د چا د کومي طريقې په هکله کوم شک وي، نو د هغې په هکله دي له کوم محقق عالم څخه پوښتنه وکړئ او د هغه د لارښوونې سره سم دي عمل وکړي. په دې هکله ډېر بحث او مباحثه مه کوئ.

26- کله چي ښه عملونه تر سره کړئ، په تېره هره شپه د بيدېدو

پر مهال دا دعا کوئ چي:

ای لويه څښتنه! تر کومه ځايه چي زما وس رسېدی ما ستا لارښوونې عملي کړې. خو بيا هم زما اعمال لکه څنگه چي ښايي هغسي نه دي. په هغو کي خطا وي او کوتاهي را وبخښې او دغه ناقص عملونه مي قبول کړې.

دغه دعا په ډېر عجز سره کوئ او پر ځان باندي يې لازمه وگڼئ.

د داعي اوصاف

1- اخلاص: د اخلاص نڅښه داده چي که چيري يو څوک چي د خپلي خوښي سره سم کار کوي اړ سي چي دغه کار په کومه بله طريقه - البته چي جايزه وي - تر سره کړي، نو بيا هم خوښ وي چي ښه سو چي دا کار تر سره سو، خو که د خپلي خوښي پرته په بله طريقه کار ورته ستونزمن سي او ووايي چي دا کار ولي په دې طريقه کوم، نو دا د نه اخلاص نڅښه ده. بلکي له دې څخه دا څرگنديږي چي مور د دنيا لپاره کار کوو. چي البته دغه حالت د اصلاح کولو وړ دی. دا هغه ناروغي ده چي ښه عملونه د منلو وړ نه گڼي. نو له درنو مبلغينو څخه هيله کيږي چي خپله هره وينا او ليکنه په خلوص او اخلاص

وړاندي کړی. ځکه یو عمل چې د اخلاص سره مل وي، که هر څونه لږ هم وي پېري ديني او دنيوي ثمرې لري، خو له اخلاص پرته نه په دنيا کي کوم اثر لري او نه په آخرت کي کوم اجر.

زموږ پيغمبر ﷺ فرمايلي دي:

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» (مشکوٰة عن مسلم)

ژباړه: خدای تعالی ستاسي صورتونو او مالونو ته نه گوري، بلکي ستاسي زړونو او عملونو ته گوري.

په يوه بل حديث شريف کي راغلي دي چې يو چا له رسول الله ﷺ څخه پوښتنه وکړه چې ايمان څه ته وايي؟ رسول الله ﷺ ورته وفرمايل: «ايمان اخلاص ته وايي».

همداراز په يوه بل حديث کي راغلي دي چې رسول الله ﷺ معاذ ﷺ د يمن حاکم وټاکي. هغه د رسول الله ﷺ څخه د لږ نصيحت کولو هيله وکړه. رسول الله ﷺ ورته وفرمايل: «د دين په کارونو کي له اخلاص څخه کار اخله. ځکه لږ عمل هم چې په اخلاص سره وي کفايت کوي».

په يوه بل حديث کي راغلي دي چې خدای ﷻ په عملونو کي يوازي هغه عمل قبلوي چې يوازي د ده لپاره تر سره سوی وي.

په يوه بل حديث کي راغلي دي چې لوی څښتن ﷻ فرمايلي دي: «زه د ټولو شريکانو له شرکت څخه بې پروا یم (يعنی په دنيا کي خلک د شريکانو په شرکت باندي راضي وي، خو زه خلاق علی الاطلاق یم. له هر شي څخه بې پروا یم او په عبادت کي د بل چا

شرکت ته هیڅ اړتیا نه لرم). کوم څوک چې کوم داسې عمل وکړي چې په هغه کې زما سره بل څوک هم شریک کړي، نو زه هغه څوک د هغه شریک ته پرېږدم». په بل روایت کې دې چې «زه له هغه څخه بې زاره کېرم» (مشکوٰة عن مسلم) په بل حدیث کې راغلي دي:

«د قیامت په ورځ به د حشر په میدان کې یو آواز کوونکی په لور آواز سره وایي: چا چې په کوم عمل کې د لوی څښتن سره کوم بل څوک شریک کړی وي، د هغه کار ثواب او عوض دې هم له هغه څخه وغواړي. خدای د ټولو شریکانو له شرکت څخه بې پروا دی». له دې امله ډېره مهمه او اړینه خبره ده چې درانه مبلغین په خپلو ټولو کارونو کې د الله ﷻ رضا، د هغه د دین خپراوی، او د رسول الله ﷺ د سنتو اتباع خپله موخه وگرځوي. شهرت، عزت، او ستاینې ته دې په زړه کې هیڅ ځای نه ورکوي. که مو چیري یو وخت د دې شیانو خیال په زړه کې دروگرځي، نو د لا حول او استغفار په ویلو سره یې اصلاح کړئ.

داعی باید نه یوازي د خدای ﷻ سره، بلکې د عامو مسلمانو سره هم مخلص وي. د هغو سره باید د زړه له تله مینه او خواخوږي ولري. تل باید د هغو د ژغورنې په فکر کې اوسې. او دا پېرزوینه باید دونه واضح وي چې د ده هره خبره، که هر څونه په سخته لهجه سره هم وي، خو بیا یې هم مسلمان د ځان لپاره خیر وگڼي. او په دې په بشپړه توګه ډاډه وي او باور ولري چې ده ته نصیحت کوونکی سپری د ده په خیر خبرې کوي. خدای تعالی دې مور ټول په دغسې اخلاص او خیر غوښتنه وپسولي. آمین یا رب العالمین.

2- صحیح علم تر لاسه کول: داعي ته ضروري ده چې د اسلامي علومو له نعمت څخه په بشپړه توګه برخمن وي. او د اسلام د دین د احکامو او اوامرو او نواهیو په هکله یې باید دونه علم تر لاسه کړی وي، چې په هره مرحله کې صحیح لارښوونه وکړای سي. که نه نو لږ تر لږه خو باید د هغو خبرو په هکله صحیح علم ولري چې خلکو ته یې بلنه ورکوي. که چیري داعي ته د اړتیا وړ مسایلو په باب صحیح علم حاصل نه وي، نو به د «نېکي برباد، ګناه لازم» مصداق سي، او دعوت غوندي ډېره مهمه دنده به په صحیح معنا تر سره نه سي. بلکې د مخاطبینو او پخپله د داعي د ګناه کاره کېدو او ګمراه کېدو اندېښنه به وي. له دې امله رسول الله ﷺ فرمایلي دي:

«طلب العلم فريضة على كل مسلم» (ابن ماجه)

ژباړه: د علم زده کړه پر هر مسلمان (نارینه او ښځه) باندي فرض

ده.

څنګه چې هر مسلمان په یو ډول نه یو ډول د خدای ﷻ لوري ته بلونکی دی، ځکه نو پر هر مسلمان باندي لږ تر لږه د ورځینو چارو او مسایلو علم تر لاسه کول اړین باله سي. له دې امله لاندي کتابونه، یا له هغو څخه چې هر یو په لاس درسي مطالعه کړی، او په هغو کې چې په کومه خبره باندي نه پوهېږی، د هغې په هکله له کوم پیاوړي عالم څخه پوښتنه وکړی.

1- حیات المسلمین.

2- تبلیغ دین.

3- تسهیل قصد السبیل.

- 4- اصلاح الرسوم.
- 5- حقوق الاسلام.
- 6- سيرت خاتم الأنبياء.
- 7- بهشتي زيور.
- 8- آداب المعاشرت.
- 9- تعليم الدين.
- 10- حياة صحابة.
- 11- صفايي معاملات.
- 12- جزاء الأعمال.
- 13- فروغ الإيمان.
- 14- علامات قيامت.
- 15- محاسن اسلام.
- 16- نشر الطيب.
- 17- فضائل اعمال.
- 18- فضائل ذكر.
- 19- فضائل صدقات وغيره.
- 20- مواعظ و ملفوظات حضرت حكيم الامت حضرت مولانا تهانوي رحمته الله.

3- صبر او تحمل: لوى خبنتن عليه السلام فرمايلي دي:

﴿وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظِ وَالْعٰفِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ [آل

عمران: ١٣٤].

ژباړه: «او هغه چې غوسه زغمونکي او د خلکو له (بدی او لنډ پاری څخه) تېرېدونکي (او بڅښونکي) دي، داسي نېکان خلک د خدای ډېر خوښ دي».

د داعي یو اصلي صفت صبر او تحمل (زغم) هم دی. له دې پرته هیڅوک د دعوت غونډي درنه دنده نه سي تر سره کولای. د اصلاح او دعوت سترکارکوونکي باید ډېر صبر او تحمل ولري. تاسي پام وکړئ چې په قرآن کریم کي چې خدای ﷻ د انبیاء وړاندې یادونه کړې ده له هغو څخه زیاتو یې د پسونو او وزو چوپاني کړې ده. خپله زموږ داعي اعظم حضرت محمد مصطفی ﷺ هم په وړکتوب کي وزې پوولي دي. غالباً په دې کي دا راز او حکمت دی چې وزې او وزگړي کمزوري څاروي دي. که یوه وزه په یوه سوتې په زوره ووهل سي، نو د هغې ژوندی پاته کېدل مشکل دي. د دې ترڅنګ که هغه خپل سر ته پرېښوول سي، نو هاخوا دې خواته ډېري زیاتي منډي وهي. نو که دا دواړه حقیقتونه په پام کي ونیول سي او د وزو او وزگړو د رمې په هکله فکر وکړئ. کله چې ډېري وزې او وزگړي یو ځای وي، نو یوه وزه یوې خواته منډي وهي بله بلي خواته، او چوپان په غوسه سره د سوتې سره په هغو پسې منډي وهي. کله چې یوې وزې ته ور ورسیري او سوتی پر پورته کړي، نو دستي ده ته دا فکر پیدا کیري چې د یوه سوتې په وهلو سره د وزې کار خلاصیري. په دې ډول هغه خپله غوسه تر واک لاندې راولي او په ډېر نرمښت سره هغه د رمې خواته ورولي. په دې توګه چوپان په پلاوو پلاوو خپله غوسه په خپل واک کي راولي او په دې ډول هغه د صبر او زغم سره عادت پیدا کوي. څنګه چې انبیاء ﷺ هم د دعوت،

روزني، اصلاح او تزکيې د سترو دندو تر سره کولو ته گومارل کېدل، ځکه نو غالباً د صبر او زغم او ډول ډول نزاکتونو سره د عادي کېدو لپاره هغو ته د عمر په لومړيو وختونو کې د وزو د پوولو او چوپانۍ دنده هم ور په برخه سوې ده. والله اعلم.

له دې څخه څرگنديږي چې تبليغ کوونکي بايد بېره ونه کړي، بلکې کار بايد په آرامي او سړه سينه سره تر سره کړي، او که چيرې د خپل زيار پايلې ژر تر ژره ورته څرگندي نه سي، نو خوابدۍ کيږي دي نه، او نه دي نهيلی کيږي، بلکې په هيله دي اوسي او په پرله پسې توگه دي خپل کار او زيار ته ادامه ورکړي.

که داعي د خپل دعوت په وړاندي د کوم چا عناد، حسد، نيت بدي او ضدیت وويني او د ده تبليغ او بلنه نه مني، نو متاثر کيږي دي نه. د زړونو د کوم خالق په قدرت کې چې ژوند او مرگ دی، هغه د زړه کينه او مخالفت هم ايسته کولای سي. په حديث شريف کې راغلي دي چې يو سړی د دورځيانو عملونه تر سره کوي. تر دې اندازې پورې چې د يوې لويشتي په اندازه فاصله د ده او دورځ تر منځ پاته کيږي. مگر د خدای تعالیٰ تقدير غلبه مومي او هغه د جنتيانو کارونه پيلوي او جنتي کيږي. بنايي دغسي عنادگرهم بالاخره له عناد او ضدیته لاس واخلي. بيا نو هيڅکله مه مايوسه کېږئ. او د يو چا په اړه دا هم آسانه خبره نه ده چې په قطعي توگه وويل سي چې هغه عناد کوي. په دې اړه تجربې او ژور بصيرت ته اړتيا ده. البته که چيرې کوم څوک دعناد او ځينو نورو مسايلو له مخې د کوم دعوتگر خبرې نه مني، بيا هم د ده له دعوت او تبليغ څخه هرومرو نورو ته گټه رسيږي. ځکه که نور کسان د ضد کوونکي کس غوندي په ناوړه

کار اخته وي او د تبلیغ کوونکي تبلیغ ورورسیري، نو د امر او نهی حقانیت اغېزه پرکوي او له ناوړه کاره لاس اخلي.

پر دې سربېره دا خبره هم د یادولو وړ ده چې دعوتگر د خلکو لخوا د دعوت د قبلولو یا نه قبلولو په اړه هیڅ مسؤلیت نه لري. د داعي دنده یوازې تبلیغ او دعوت دی او هغه باید په دې اند او نیت وي چې تبلیغ ته اړتیا ده او هر څوڼي ډېرو خلکو ته چې د خیر کلمه ورسوم، په هماغه کچه د لوی څښتن ﷻ رضا تر لاسه کیري، او په دې لار کې پر کړاو او مصیبت باندي د زیات اجر او ثواب ژمنه سوې ده، او دا ټولې خبرې رشتیا دي. خو که چیري د دې ټولو خبرو سره سره د دعوت د قبلېدو نېکمرغي هم تر لاسه سي، نو د راتلونکي گټي سره سره به اوسنی گټه هم تر لاسه سوې وي. مگر اصلي مقصد باید راتلونکې گټه وي چې هغه هر ورو تر لاسه کیري. که د دعوتگر دعوت دلته څوک ونه مني، نو د خالق ﷻ د قبلولو ژمنه بالکل رشتیا ده. البته یوه خبره ډېره د پاملرنې وړ ده او هغه داچې د حق د خبري وړاندي کول باید په داسي ډول او په داسي ځای کې نه وي چې له امله یې د ایمان د خاوندانو په نظر کې د حق کلمه سپکه څرگنده سي او هغوی په سپکه ورته وگوري، له دې امله په دعوت او تبلیغ کې ښه او غوره اسلوب غوره کول او موقع پېژندنه زښته زیاته اړینه باله سي.

4- د خبرو ښه طرز: د انسان د ژبي خوړوالی، د مخاطب کولو غوره انداز او د خبرو کولو ښه طرز د هغه پرمخاطب باندي ډېره ښه اغېزه کوي. که آواز خوړ او لهجه خوندوره وي، نو تر مخالف لا مخالف کس هم خبره اوري او بې له اغېزي نه

پاته کيږي. خو د دې پر خلاف که چيري لهجه تنده وي، آواز تريخ او کرخت وي او الفاظ بې خونده وي، نو ان خپلوان لا هم ليري ځني تښتي. ځکه نو داعي ته ښايي چي خپله لهجه خوره او الفاظ نرم او خوندورکړي. بې له اړتيا پر جوش رانه سي او چيغي و نه وهي. پخپله د رسول الله ﷺ لهجه ډېره نرمه وه او آواز يې نه ډېر لوړ وو او نه ډېر کښته، بلکي د دې دواړو تر منځ وو، او دونه خور وو، چي اورېدونکي به يې له اغېزمن کېدو نه پاته کېدی. ام معبد رضي الله عنه په ځونو جامعو الفاظو د رسول الله ﷺ د خبرو طرز بيان کړی دی: «الفاظ يې نه تر اړتيا زيات او نه کم وه. نه يې دونه لنډي خبري کولې چي څوک به نه په پوهېدي او نه يې ډېري اوږدې خبري کولې» (شمائل ترمذی)

د رسول الله ﷺ په آواز کي به د اړتيا سره سم لوړوالی او ټيټ والی وو. په خبرو کي به يې هيڅ ډول تصنع او تکلف نه وو، بلکي خبري به يې په ډېره سادگي سره کولې او موسکا به يې د خبرو سره مله وه. کله چي به يې د خبرو په بهير کي پر کومه خبره باندي ټينگار کاوه، نو به له هغه شي څخه چي تکیه به يې پر کړې وه پورته سو، او سيده به کښېنستی او

هغه خبره به يې وکړه. خاصي خبري به يې په پلاوو پلاوو تکرارولې. د خپلو خبرو د څرگندولو لپاره به يې د لاسونو او گوتو له اشارو څخه مرسته اخيستل. او د تعجب په وختونو کي به يې ورغوی موبښی.

داعی ته ښایي چې د رسول الله ﷺ د خبرو دغه ډول په پام کي ونیسي او کونښن وکړي چې د هغه مبارک په پیروي د ښو خبرو کولو په صفت متصف وي. په خبره باندي د مخاطبینو د ډېر ښه پوهېدو لپاره یا د کومي خبري په اهمیت باندي د هغو د ښه پوهولو لپاره باید د مخاطب ذهن او فکر په پام کي ونیسي، د خبرو مناسب انداز غوره کړي او که مخاطب په یوه پلا پوه نه سي یا خبره وانه وري، نو خپله خبره دي بیا تکرار کړي او هیڅ دي نه خفه کيږي، او خبره دي بالکل په ډېره نرمي سره کوی.

5- ښه رویه: د بلونکي لپاره تر ټولو اړینه داده چې د نورو تر روزلو دمخه لومړی خپل ځان ښه تربیه کړي. د ښېگڼو سره د نورو تر عادي کولو دمخه دي لومړی خپل ځان د ښېگڼو سره ښه عادت کړي. له ناوړو عادتونو څخه د نورو تر ژغورلو دمخه لومړی خپل ځان له بدو عادتونو څخه وساتئ. ځکه چې د انسان خپله کړنه د نورو لپاره د هڅوني لامل ښکاري. او ژوره اغېزه باندي کوي. د انسان کړنه او رویه د یوه پټ خولي مبلغ یا مربی حیثیت لري. رسول الله ﷺ چې خپل اصحاب کرام په ځانگړې او غوره روزنه سره روزلي وه په هغې کي تر ټولو ډېره مهمه ونډه د رسول الله ﷺ ښې رویې درلوده.

که د بلونکي په قول او فعل کي تضاد وي نو د هغه ټولي هڅي ښې ځایه ځي. خو که د هغه په خبرو او کړنه کي یو شانته والی وي، نو د هغه ډېر معمولي کونښن هم ډېري ستري پایلي ورکوي.

د خپلي رویې د سمولو طریقه داده چې د کوم خدایي سړي (اهل الله، اهل ذکر، اهل علم، رشتین عارف بالله) سره اړیکي ونیسي، د

هغه خدمت ته حاضر سئ او د ځان د اصلاح کولو په هکله فکر وکړئ.

د خدایي کسانو (د خدای د دوستانو) سره اړیکې ټینګول، د هغو خدمت ته ډېر ډېر حاضرېدل، د دین د چارو د سمون او د خیر او برکت لامل ګرځي.

د لوی څښتن ﷻ استازي ﷺ فرمایلي دي:

«ألا أدلك على ملاك هذا الأمر الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة عليك بمجالس أهل الذكر» (مشکوٰۃ)

ژباړه: آیا تا ته د دین د ډېر پیاوړي کوونکي شي په هکله ونه وایم، له کوم څخه چې د دین او دنیا دواړو فلاح تر لاسه کېږي؟ دا د الله تعالی د یادوونکو مجلس دی او هغه ته حاضرې ورکوه.

د دې څېړل او معلومول هم ډېر مهم او اړین دی چې د خدای ﷻ دوستان (اهل الله) څوک دي؟ د خدای دوستان د نبوي سنتو رشتیني پیروان او تابعان دي چې لوی څښتن د خپل محبوب پیغمبر ﷺ د امت د لارښوونې لپاره نمونه ګرځولي او را استولي دي او په خپل پاک کلام کې یې فرمایلي دي:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ۳۱].

ژباړه: «ای پیغمبره! زما سره د مینې او دوستۍ مدعیانوته) ووايه: که تاسې په رشتیا د الله سره مینه لرئ، نو زما متابعت (پیروي) وکړئ، الله به ستاسې سره مینه وکړي او ستاسې ټول ګنهونه به در وبخښي. او الله (د خپلو مسلمانو بنده ګانو د ګنهونو) ډېر ښه بخښونکی او زیات پر مهربان دی.»

حُكْمه نو هغه خوك چې د رسول الله ﷺ بشپړه پيروي كوي هغه په حقيقت كې د خداى تعالى ﷻ دوست دى او هغه خوك چې د سنتو له پيروي څخه په هره اندازه ليري وي، هغه له خداى ﷻ څخه هم په هغه اندازه ليري وي.

مفسرينو ليكلي دي: خوك چې د خداى ﷻ سره د مينې دعوه كوي او د رسول الله ﷺ د سنتو مخالفت وكړي، هغه درواغجن دى. حُكْمه چې دميني دا قاعده او د عشق دا قانون دى چې خوك د چا سره مينه لري، نو د هغه د كور، د هغه د كور د در او دېوال، د هغه د باغ او ان د هغه د سپي او خره سره لا مينه لري.

څنگه چې داعي او مبلغ نورو ته د خداى ﷻ د مينې او محبت بلنه وركوي، نو لازمه ده چې دا مينه په هغه كې په بشپړه توگه موجوده وي. او د هغه اثر د هغه پر ظاهري جسم باندي هم څرگند وي، حُكْمه چې شريعت د ظاهري كارونو او د باطن د تزكيې او پاكي نوم دى.

دامير او مامرينو لپاره خو آداب

رسول اکرم ﷺ فرمايلي دي:

«كه چيري درې كسان په يوه ځنگله كې اوسيري، نو پر هغو لازمه ده چې په خپل منځ كې يو امير وټاكي».

څنگه چې په عام حالت داسې حكم وي، نو په ديني چارو كې د دې كار اهميت نور هم ډېر باله سي. بيا څنگه چې په دې پوري ډېر مسايل او د ډېرو خلكو حقوق اړه نيسي، نو شريعت د دې آمریت او ماموریت لپاره ځيني آداب ټاكلې دي.

دلته موزر شو داسې آداب را ټول کړي دي چې په امير او مامور دواړو پوري اړه لري. که چيرې د دې آدابو په پام کې نيولو سره کار و سي، نو په جماعت کې به ان شاء الله ناکامي رامنځ ته نه سي او د خدای ﷺ مرسته به هم ورسره وي. خدای تعالی دي موزر ته د عمل توفيق را کړي، آمين.

1- د جماعت امير بايد داسې شخص وټاکل سي چې تر ټولو پرهېزگار او له خدای ﷺ څخه په بېره کې تر ټولو مخته وي. په دين کې د لوی والي معيار نه په مال او شتو سره دی او نه په کورنۍ سره، بلکې په دين کې هغه څوک تر ټولو ډېر غوره دی، چې تر ټولو ډېر له خدای ﷺ څخه بېرېري.

2- د امير ټاکل يوه خالصه ديني فريضه وگڼئ او خپله رانه د خدای ﷺ امانت وبولئ او يوه داسې چا ته يې ور کړئ چې هغه واقعاً د دې درانه بار د پورته کولو او د هغه د حق د ادا کولو وړ وي. په دې چاره کې پلوي يا بې ځايه روا داري او په دې ډول د نورو عواملو څخه په اغېزمن کېدو سره رانه ورکول خيانت دی، له دې شيانو څخه بايد د مومن لمن پاکه وي.

3- که تاسې د مسلمانانو د جماعت امير وټاکل سئ، نو بايد خپلو فرايضو ته ډېره پاملرنه وکړئ او په ډېر ديانت، زيار، د مسؤوليت په درکولو او هڅو او ټپاک سره خپل فرايض سر ته ورسوئ.

نبي اکرم ﷺ فرمايلي دي:

«کوم څوک چې د مسلمانانو د ټولنیزو چارو مسئول وي او دی د هغو سره خیانت وکړي، نو خدای تعالیٰ به پر ده باندي جنت حرام کړي» (بخاری، مسلم)

همداراز یې فرمایلي دي:

«څوک چې د مسلمانانو د ټولنیزو چارو مسؤولیت پر غاړه واخلي بیا د هغو خیر خواهي ونه کړي او د هغو د کارونو په تر سره کولو کې ځان داسې ستړی نه کړي، لکه څنگه چې یې د خپلو شخصي اړتیاوو لپاره ستړی کوي، نو خدای تعالیٰ به یې پرمخې په دورخ کې واچوي». (طبرانی)

4- د خپلو مامورینو سره په نرمي، مهرباني، انصاف او صبر او زغم سره کړنه کوي، خو هغوی هم ستاسې سره د زړه له اخلاصه مرسته وکړي او خدای تعالیٰ ستاسې جماعت ته د خپل دین د خدمت توفیق ور کړي.

5- امیر باید د خپلو ملگرو په درنښت او ارزښت پوه سي. د هغو د احساساتو درناوی وکړي. د هغو په اړتیاوو خبر اوسي او د هغو سره باید داسې ښه او د ورور گلوی کړنه وکړي چې هغوی امیر د ځان لپاره ترټولو یو ښه او خیر غوښتونکی دوست وگڼي.

6- امیر باید د خپلو دوستانو قدر وکړي او هغوی دي خپله اصلي پانگه وگڼي او په بشپړ زړه سوي او مینه او محبت سره دې وروزي. داسې دي نه کوي چې که یې خپل کوم ملگری بې وزلی وي، نو له هغه څخه پام هغو کسانو ته واړوي چې لوی څښتن مال او شته او دنیوي شان او شوکت ورکړی وي.

په حقيقت کي د دعوتگري ډلي اصلي پانگه هغه خلك دي چي په ډېره پام لرنه او زيار او تلابن سره د دين په تبليغ او خپرولو لگيا وي. د جماعت د امير دنده ده چي د دغسي كسانو په اهميت او ارزښت پوه سي او خپله ټوله توجه د هغو روزلو او لا زيات چمتو كولو ته واړوي. او د دې سره سره نورو خلكو ته د گټي رسولو نيت هم وكړي.

7- د جماعت ټول مهم كارونه د ملگرو په سلا مشوره تر سره كوي. او د دوستانو د بنو مشورو څخه په گټه اخيستنې سره د جماعت د كارونو په پر مخ بېولو كې د هغو مينه او شوق نور هم وړ زيات كړي. خداي تعالي د مومنانو يو صفت دا هم بيان كړي دې چي د هغو كارو نه د يو بل په مشوره تر سره كيري. لوی څښتن فرمايلي دي:

﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ۳۸].

ژباړه: «او کله چي دوی د کوم کار اراده وکړي، نو د دوی په ټولنه کي د عدل د رامنځ ته کېدو په موخه، بې له دې چي پر دوی باندي يو تن يا يو لږکی (اقلیت) له استبداده کار واخلي، په خپلو منځو کي مشوره پرکوي». رسول الله ﷺ ته دا حکم سوی دی چي په خاصو معاملاتو کي له خپلو ملگرو سره مشوره کوه. لکه څنگه چي لوی څښتن ﷻ فرمايلي دي:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ۱۵۹].

ژباړه: «او د هغو سره په خاصو خبرو (د دين په هغو مهمو چارو کي چي مشورې ته ضرورت لري او د هغو په هکله تاته وحی نه وي استول سوي) مشوره کوه».

8- په ټولنيزو مسايلو كې تل له لوی زړه او ايتار څخه كار اخلي. خپل ځان ته په هيڅ معامله كې ترجيح مه وركوئ، بلکې تل د ايتار او فياضی رويه خپله كړئ. څو ستا ملگري د زړه له كومي او په خوشالي سره هري قربانۍ ته حاضرسي، او د كارونو د تر سره كېدو سره يې د ميني او علاقې پر ځای بې علاقه گي او خواتوري پيدا نه سي. يو وخت حضرت ابوبكر رضي الله عنه حضرت عمر رضي الله عنه ته وفرمايل:

«ای د خطاب زويه! ته ما پر مسلمانانو باندي د دې لپاره امير وټاكلې چې ته د دوی سره په مهرباني سره گڼه وكړې. تا د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره صحبت (ملگرتيا) كړې ده. او تا ليدلي دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم به څنگه موبړ ته پر خپل ځان او زمور كورنۍ ته پر خپلي كورنۍ باندي ترجيح وركول. تر دې چې موبړ ته چې به هر څه د هغه له لوري رسېدل، كله چې به له هغو څخه لږ څه پاته كېدل، نو موبړ به هغه د رسول الله صلى الله عليه وسلم كورنۍ ته د سوغات په توگه لېږل» (كتاب الخراج)

9- له پلوی او خپل پالني څخه تل ځان وساتئ او له بې ځايه مراني او روا داری څخه هم ډډه وكړئ.

10- د جماعت د نظم د هر څه بڼه ټينگولو كوښښ وكړئ او هيڅ وخت په دې چارو كې له بې ځايه نرمښت او بې پروايی څخه كار مه اخلي.

11- د جماعت د ملگرو سره د زړه له كومي محبت وكړئ او دا اړيكي تر نورو ټولو اړيكو زياتي د درناوي وړ وگڼئ.

12- د جماعت ملگرو ته د نصيحت كولو او د هغو د خیر

غوښتلو په هکله ډېره پاملرنه وکړي، او يو له بله د تلقين ولولې پيدا کړي، ځکه چې دغه چاري د برياليتوب ضمانت باله سي. خدای تعالی د برياليتوب اصول داسي بيان کړي دي:

﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾﴾ [سورة العصر].

ژباړه: «په زمانه قسم چې انسان په حقيقت کي په لوی (لوی هلاکت او) تاوان کي دی. پرته له هغو کسانو چې (پر لوی خښتن) ايمان راوړي او ښه عملونه کوي او يو بل ته په حق د تمسک کولو (او د خدای په طاعت د عمل کولو) نصيحت او (پر دې باندي) د صبر ښوونه (سپارښتنه) کوي».

13- مامورين هم بايد په دې خبره ښه پوه سي چې د جماعت د نظم مراعتول او د خپل امير اطاعت او امر منل مازي يوه قانوني چاره نه ده، بلکي يوه مهمه شرعي خبره هم ده. قرآن کریم د هغو خلکو د ايمان د رشتينولي شاهدي ورکړې ده چې د جماعت د نظم پابند دي او د جماعت کار هغه وخت پرېږدي، چې له خپل امير څخه اجازه ترلاسه کړي.

په جماعت کي دغو خبرو ته په ځانگړې توگه پاملرنه وکړئ

- له ډېرو خبرو څخه ډډه وکړئ او بې ځايه خندا او مسخرې مه کوئ. په خپل عمل او کړنه سره دا سي مه څرگندوئ چې مور خپل ژوند په غفلت کي تېروو. خپل ډېر وخت د خدای ﷻ په ذکر او په مطالعه کي يا په پټه خوله تېرکړئ. البته

- د ضروري مسائلو په هکله پوښتنه کول هيڅ پروا نه لري.
- د امير اطاعت د زړه له کومي وکړي، او له خود رايي څخه هيڅ وخت کار مه اخلئ. کله چي مو کومه خبره، يا مشوره يا د اصلاح کوم ترتيب په ذهن کي دروگرځي، نو هغه خپل امير ته په ډېر ادب سره څرگند کړئ. د هغه د منلو په هکله ټينگار مه کوئ. که يې امير ومنې، خو ښه، که نه نو د هغه په لارښوونه عمل وکړئ. او په خپله رانه کي څه نيمگرټيا تصور کړئ. مناظرې ته هيڅ مه چمتو کړئ.
 - که بالفرض يو وخت په يوه مسئله کي د رايي اختلاف راسي او د جواز او نه جواز رپړه رامنځ ته سي، نو په دې خبرو کي گډون مه کوئ. خو پر نورو باندي اعتراض هم مه کوئ. بيا وروسته له يوه ښه محقق عالم څخه د هغې په هکله پوښتنه وکړئ او د هغه د جواب سره سم کړنه وکړئ.
 - په مسافر وړونکې وسيله کي د خپل استحقاق څخه زيات ځای مه نيسئ. د مسافر وړونکو ادارو د قوانينو مخالفت مه کوئ. مسافران موټر ته له راتلو څخه مه منع کوئ، بلکي د امکان تر پولي د هغو د آرامتيا او هوسايي د برابرولو هڅه وکړئ.
 - که د امير لخوا تاسي ته د تعليم او تعلم دنده وسپارل سي، نو په ډېره خوشالي سره يې ومنئ او په بوخت سي.
 - په خبرو اترو کي د امير په خوله کي مه ورلوپړئ، که يو څوک څه پوښتنه وکړي، نو هغه امير يا د هغه مرستيال ته چي د دغه کار لپاره ټاکل سوی دی متوجه کړئ.

- تر څو کولای سئ تل په اوداسه اوسئ او د خدای ﷻ ذکر ډېر ډېر کوئ.
- امیر په دې پوه کړئ چې تاسي د سفر لپاره څونه پیسې راوړي دي. څو هغه د دې پیسو سره سم انتظام درته وکړئ.
- که چیري امیر یو ځای مېلمستیا قبوله کړي، نو په خوړلوکي له بې صبرۍ څخه ډډه وکړئ، او د خوړو له اقسامو څخه هغه خواړه خوړئ چې د خوند او کیفیت له پلوه تر نورو په ټیټه درجه کي وي او هغه په خوند سره خوړئ.
- د امیر له اجازې پرته هیڅ مېلمستیا مه قبلوئ او مه له اجازي پرته
- د یو چا لیدو یا تفریح ته ځئ. لنډه دا چې هر کار چې کوئ اجازه اخلئ.
- له کوم مخلص پرته د بل هیچا مېلمستیا مه قبلوئ. لومړي عذر ورته وکړئ. خو که د دعوت په نه منلو سره خوابدی کېدی، نو یې قبوله کړئ. خو په دې شرائطو چې کوم ځایي لوړپوړی چارواکی به پکښي نه وي، خواړه به ساده وي، یو ډول ترکاری او دال کافي دي، د بل هیڅ شي فرمایش مه ورکوئ.
- د خپلو شیانو او سامانونو په اخیستلو او وړلو کي شرم مه کوئ. بلکي کونښن وکړئ چې تر خپلو ملگرو زیات کارو کړئ. تر تاسي په کمزوري ملگري باندي بار مه وړئ. همدارنگه دمشر ملگري خدمت د ځان نېکمرغي وگڼئ. او پر خپله هوسایي دملگرو هوسایي مقدمه وبولئ.

14- په جماعتی ژوند کې چې کوم نېک کارونه تر سره کېږي، په هغو کې په اخلاص سره مرسته وکړئ، او هر څه چې کولای سئ مه یې ځني سپموی.

15- د ملګرو سره بڼې اړیکې ټینګې کړئ. کله چې مو د یو چا سره څه اختلاف را منځ ته سي، نو بیرته ژر سوله ورسره وکړئ. او زړه مو له کینې او بغض څخه پاک کړئ. لوی څښتن ﷻ فرمایلي دي:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: ۱].

ژباړه: «له خدایه وېرېږئ (اختلاف او منازعه مه کوئ) او خپل منځي اړیکې سمې کړئ».

16- د جماعت د مسؤول د زړه له کومې اطاعت وکړئ، او د هغه خیر غوښتونکي او ورته وفادار اوسئ. رسول الله ﷺ فرمایلي دي:

«مسلمانانو ته ښایي چې د خپل امیر خبري ومني. حکم یې ستاسې پر طبیعت برابر وي که نه وي. خو په دې شرط چې په حکم کې د خدای تعالی د نافرمانۍ خبره نه وي. هو! که د خدای د نافرمانۍ حکم درکړل سي، نو هغه نه باید واورېدل سي او نه ومنل سي» (بخاری)

17- خپلو ملګرو ته بې مطلبه خدمت وکړئ او د خپل کوم خدمت بدل

له ملګرو څخه مه غواړئ. هر څه چې کوئ یوازي یې د خدای ﷻ د رضا لپاره کوئ. له هغه څخه د خپل اجر او ثواب هیله وکړئ. د خدای تعالی رضا او د خدای ﷻ څخه د اجر او ثواب تقاضا یو

داسې محرك دی چې د انسان په خبرو کي اغېزه پيدا کوي او انسان د تل لپاره په پرله پسې توگه بوخت ساتي. خدای ﷻ تل ژوندی او موجود دی او تل به موجود وي، نه خوب ورځي او نه يې پرېشاني وړي. د هغه له نظره د بنده هيڅ عمل پټ نه دی. هغه د خپلو مخلصو بنده گانو اجر هيڅ نه ضايع کوي. تر زحمت يې زيات اجر ورکوي او هيڅوک نه بې برخي کوي. انبياوو ﷺ به هر وخت خپل قوم ته فرمايل:

«زه له تاسي څخه د هيڅ اجر يا عوض غوښتنه نه کوم زما اجر خو د رب العالمن پر ذمه دی.»

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
 وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و أصحابه أجمعین برحمتک یا أرحم
 الراحمین.

د ژباړني نوري ليکني

- 1- خوندوري کيسې (دکوچنيانو د کيسو ټولگه) په ۱۳۸۶ ل کال خپره سوې ده.
- 2- د زده کړي او بنو و نې آداب (ژباړه) په ۱۳۸۸ ل کال خپره سوې ده.
- 3- په اسلامي علم او ادب پسرولي بنځي په ۱۳۸۹ ل کال خپور سوې دی.
- 4- د دعوت اصول او آداب، (ژباړه) ۱۳۸۹ ل کال همدغه کتاب دی.
- 5- د کوچنيانو د لنډو کيسو دوولس بېلي بېلي رسالې، ژباړي (ناچاپ).
- 6- په اسلام کي د بنځي حقوق نوي که زاړه؟ (ژباړه)، (ناچاپ).
- 7- زما ژوند له کفر څخه تر اسلام پوري، ناول (ناچاپ).
- 8- د کوچنيانو لپاره عبرتناکي قرآني کيسې (ناچاپ).
- 9- زما د احساساتو انځور، ادبي ټوټې (ناچاپ).
- 10- د علم د تر لاسه کولو لارښود (ناچاپ).
- 11- د ادبي صنايعو قرآني بېلگي (ناچاپ).
- 12- په زړه پوري کيسې (ناچاپ).
- 13- پښتو نثر پېژندنه (ناچاپ).